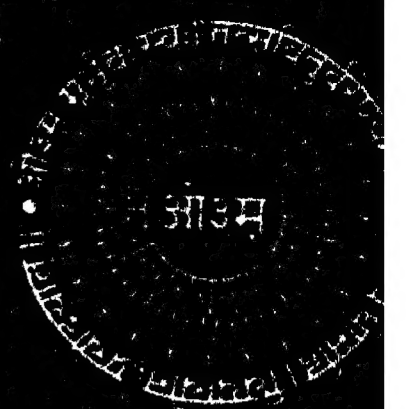

दयानन्द संस्थान, नई दिल्ली-५

वेद भक्तों की सेवा में

परमात्मा की अमरवाणी वेदभाष्य के प्रकाशन का कार्य संस्थान ने बिना धन के आरम्भ किया था।

आज तक १५,५०० परिवारों में प्रभु की अमरवाणी पहुँचाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस कार्य में लगभग ०.५ लाख रु० व्यय हो चुका है। जिसको धारा प्रति उदार प्रभु भक्त दानी महानुभावा द्वारा ही पूर्ण हुआ है।

लक्ष्य अभी दूर है। समाज के प्रत्येक परिवार में वेद प्रतिष्ठित करने का हमारा मकसद और सभी का सहयोग चाहता है।

कार्य आपके समक्ष है। आप का प्रभु न सब कुछ दिया है। आप या प्रभु का वाणी को घर घर पहुँचाने के लिये अपना पवित्र दान भेजे। ५०१) देने वाला का नाम, १००१) देने वाला का छोटा और ५००१) देने वाला का बड़ा चित्र वेदभाष्य में प्रकाशित किया जाएगा। वस भेजने वाला का नाम जन ज्ञान साप्ताहिक में छपेगा।

प्रभु आपका सब भाति कल्याण कर —

श्रीगीर्वाण गौड़—

भारतेन्द्रनाथ

अवध

ट्रापट, आदि 'दयानन्द-संस्थान' नई दिल्ली-५ के नाम

प्रकाशक:-

दयानन्द-संस्थान

नई दिल्ली-५

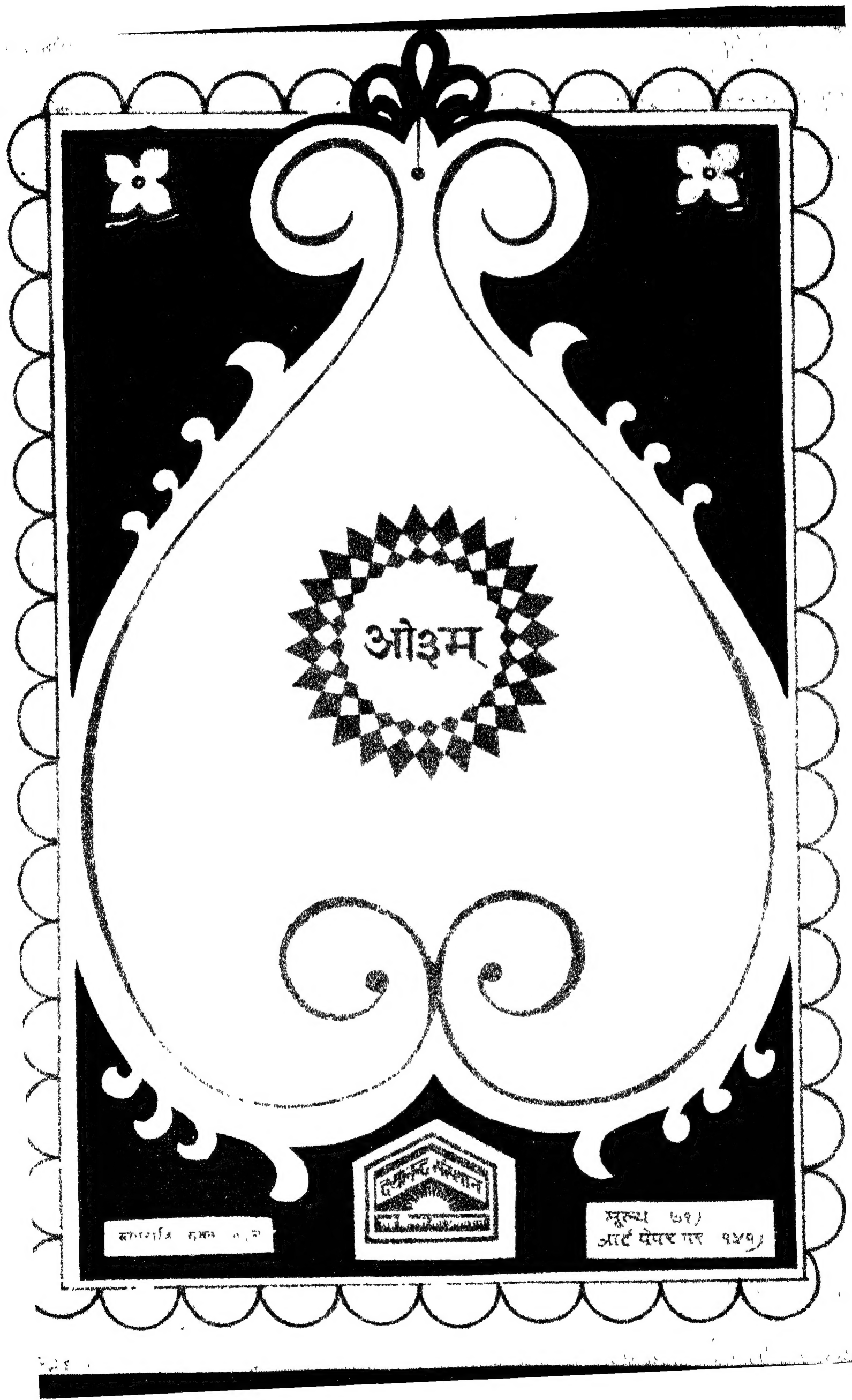
ॐ ३म्

वद

~ ऋग्वेद ~

भाषा भाष्य

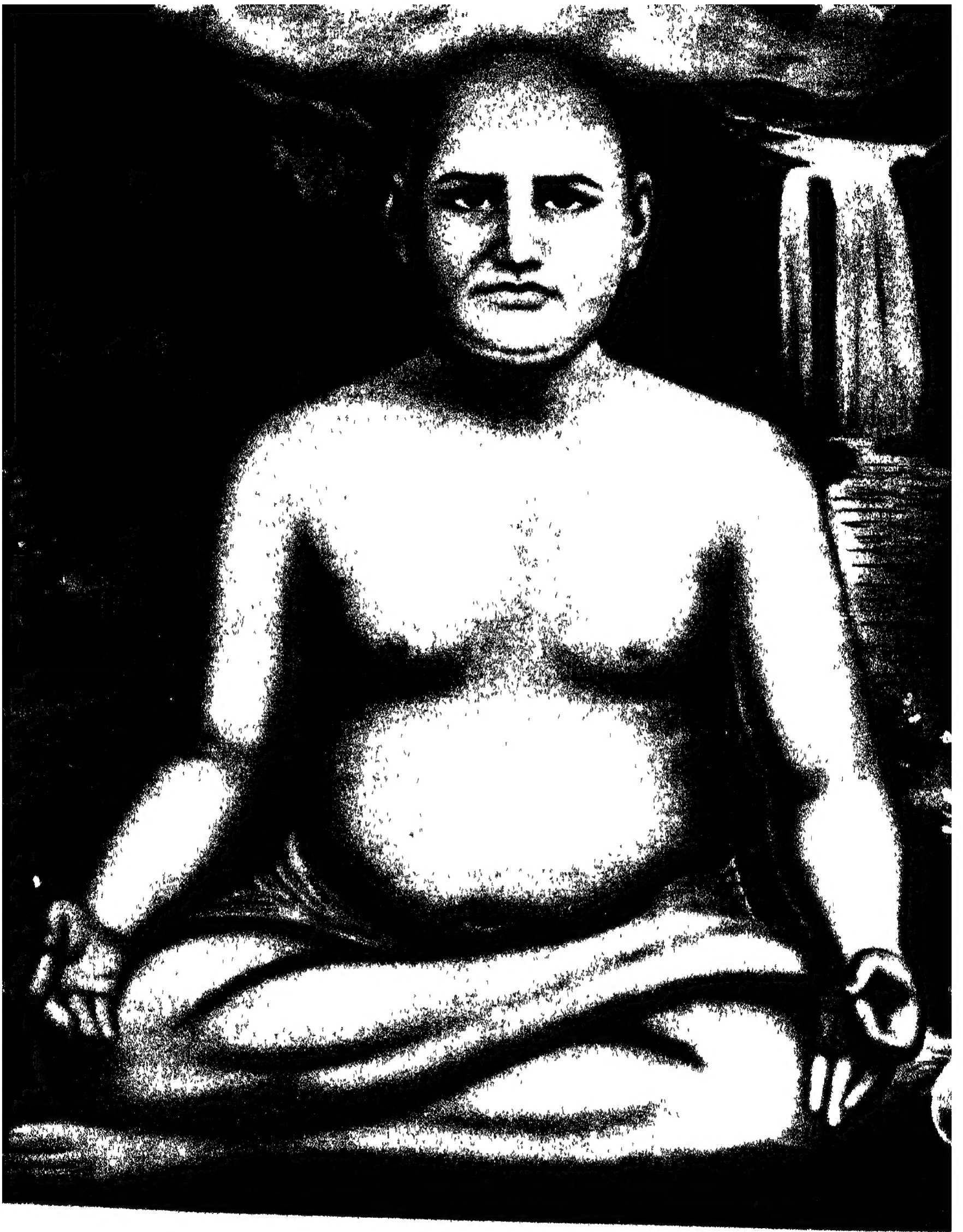
द्वितीय-भाग

संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत

संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत
संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत

कवि, कलिरुठ, मनु, संविरस, भारद्वाज विश्वामित्र, नीलम की श्रद्धा परम्परा के श्रमोत्तिम अतीक
कणाद कविम, जेमिनी की आधे प्रसिद्धा के पुत्र --

वेदीदारक, धर्म रक्षक, मानवमात्र के मार्ग-दर्शक

महर्षि दयानन्द सरस्वती

कल्प कालपुत्र यदि पदमी
संस्कृत १८८१ विक्रमी

मुद्रा-दीपमाला, मंगलवार
संस्कृत १८८० विक्रमी

संस्कृत भाषा, हिंदी और उर्दू के बीच की दूरी दूर है

जिस यज्ञ का आरम्भ दीपमाला १९७२ में हमने आरम्भ किया था, परमात्मा की असीम अनुकंपा से शिवरात्रि (संवत् २०३२) १९७६ ई० में वह महायज्ञ पूर्ण हुआ।

संसार के ज्ञात इतिहास में प्रथम बार १५५०० की संख्या में वेद भाष्य छापने का सौभाग्य 'दयानन्द सस्थान' को प्राप्त हुआ। इतिहास के इस स्वर्णिम अध्याय को लिखने का श्रेय उन सभी सहयोगी भाई बहनों को है जिन्होंने अमर वेदवाणी की गौरव गरिमा को समस्त मन बचन-कर्म से लक्ष्य को अपना सहयोग प्रदान किया।

किन्तु कार्य की पूर्ति को हम लक्ष्य पूर्ति नहीं समझ रहे। यह तो आरम्भ है। मजिल बहुत दूर है। हमारी भावना है कि संसार के प्रत्येक परिवार में यह प्रभु का प्रसाद पहुँचे। इसका सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हो, और आकर्षक—सस्ते रूप में लाखों करोड़ों की संख्या में प्रति वर्ष यह छपे।

विश्व के सभी विद्वान संसार के इतिहास में सब से प्राचीन ग्रंथ के रूप में वेद की महत्ता स्वीकार करते हैं। प्रभु की अमर वाणी के रूप में हम इसे ईश्वरीय ज्ञान मान इसे सब सत्य विद्याओं का ग्रंथ मानते हैं।

श्रद्धा से, आदर से, पवित्र भावना भरे मन से 'वेद' की ऋषियों का सगीत भूमडल पर गुंजाने की उद्दाम कामना लेकर हम अपना जीवन अर्पित कर चुके हैं। हमें विश्वास है कि वह दिन शीघ्र आएगा जब संसार के १०० करोड़ व्यक्ति 'वेद' को अपने धर्म ग्रंथ—मार्ग दर्शक के रूप में स्वीकार करेंगे।

इस खंड में मंडल ७ सूक्त ६१, मंत्र ३ तक का भाष्य महर्षि दयानन्द का है। ७वें मंडल का शेष व ८वाँ ९वाँ मंडल प० आर्यभुनि जी व प० शिवशंकर विद्वानों का है। दशम मंडल का भाष्य प० बिहारी लाल जी शास्त्री काव्य व्याकरण तीर्थ ने किया है। हमारा प्रयत्न रहा है कि इसे शुद्ध आकर्षक रूप में प्रकाशित किया जाय। फिर भी अनेक कारणों से कुछ त्रुटियाँ रहनी संभव हैं, आशा है कि पाठक क्षमा करते हुए हमारा मार्ग दर्शन करेंगे।

प्यार, एकता और संसार को एक परिवार समझने की उदात्त भावना से ज्योतिर्मय हो, हम आप सब धरती को स्वर्ग बनाने में समर्थ हो। वेद वाणी सर्वत्र गुंजे और सभी इस के दिखाए मार्ग पर चलकर कष्ट-क्लेश को दूर भगाने में समर्थ हो, इसी भावना से वेद भाष्य का यह द्वितीय खंड वेद भक्तों को अर्पित है।

शक्ति दो भगवन् ! हम आपके गीत गाते रहे, गुनाते रहें।

अध्यक्ष

दयानन्द सस्थान, १०८, ई. ई. रोड, दिल्ली-११०००५

आशापरीत ने भाग

भारत-१ नया

प्रकाशित १९८०

ऋग्वेद-भाषाभाष्यम्

अथ सप्तमं मण्डलम् ॥

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्र तन्न आ सुव

अथ पञ्चविंशत्यध्याय प्रथमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्निदेवता ।
१-१८ एकादशाक्षरपार्श्वस्त्रिपदा विराड्गायत्री छन्दः । पङ्क्तिः स्वराः । १६-२५
विष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वराः ।

अब सातवें मण्डल के प्रथम सूक्त का आरम्भ है, इसके पहले मन्त्र में मनुष्यों
को विद्युत् अग्नि कैसे उत्पन्न करने की चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अग्निं नरो दीधितिमिरण्योर्हस्तच्युती जनयन्त प्रशस्तम् ।

दूरेदृशो गृहपतिमथ्युष ॥१॥

पदार्थ—ह (नर) विद्वान् मनुष्यो ! जैसे आप (दीधितिम्) उत्तेजक
क्रियाओं से (हस्तच्युती) हाथों से प्रकट होने वाली घमानारूप क्रिया में (अरण्यो)
अरणी नामक ऊपर नीचे के दो काष्ठों में (दूरेदृशम्) दूर में देखने योग्य (अग्निम्)
अग्नि को (जनयन्त) प्रकट करें वैसे (अथ्युषम्) अहिमाधम को चाहते हुए (गृह-
पतिम्) घर के स्वामी को (प्रशस्तम्) प्रशंसायुक्त करो ॥१॥

भाषार्थ—ह विद्वान् जनो ! जैसे घिसी हुई अरण्याया से अग्नि उत्पन्न
होता है वैसे सब पार्थिव द्रव्य वा वायुमन्त्रधी द्रव्यों के घिसने से जो मन्त्र व्याप्त
हुई विद्युत् उत्पन्न होती है वह दूर दृशो म समाचारादि पहुँचाने के व्यवहारों का
सिद्ध कर सकती है । इस विद्युत् विद्या से गृहस्थों का बड़ा उपकार होता है ॥१॥

फिर इस बिजुली को कैसे प्रकट करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तमग्निमस्ते वसवो न्यष्वन्तसुप्रतिचक्षुम से कुतश्चित् ।

दुसाय्यो यो दम् आसु नित्यः ॥२॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! (यः) जो (वसाय्य) चतुर विद्वान् के तुल्य
(वसे) घर वा इन्द्रियादि के दमन में (नित्यः) मनातन उपयोगी (आसु) है जिस
(सुप्रतिचक्षुम्) मनुष्य जिसके द्वारा अनक विद्याओं का अच्छे प्रकार ज्ञाता है
(कुतश्चित्) किसी के (वससे) रक्षा वा अधिक धन के लिए (वसव) प्रथम
कक्षा के विद्वान् (नि, ऋणवद्) निरन्तर प्रसिद्ध करें (तम्) उस (अग्निम्)
विद्युत् को (वस्ते) घर में वा फौकन में आप लोग उत्पन्न करो ॥२॥

भाषार्थ—हे विद्वानो ! जो यह नित्यस्वरूप विद्युत् अग्नि स्थूल द्रव्यों को
घर बना के नित्य स्वरूप से स्थित है उस अग्नि का विद्या और क्रियाओं से प्रकट
कर तथा कलायन्त्रों में समुक्त कर के बहुत अन्त धन और रक्षा को प्राप्त होओ ॥२॥

फिर उसको कैसे प्रकट करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्रदो अग्ने दीदिहि पुरो नोऽजस्रया सूर्या यविष्ठ ।

त्वां क्ष्वन्त उप यन्ति बाजाः ॥३॥

पदार्थ—ह (यविष्ठ) अत्यन्त जवान (अग्ने) अग्नि के तुल्य प्रकाशित
बुद्धि-वाले विद्वन् ! जो (प्रदः) अच्छे प्रकार जलता हुआ अग्नि (अजस्रया)
निरन्तर प्रवृत्त क्रिया [से] (सूर्या) अच्छे छिद्र रहित शरीरादि मूर्ति वा कला से
(नः) हम को और (त्वाम्) तुम को प्राप्त है जिसको (क्ष्वन्त) प्रवाह से
नित्य अनादि पृथिव्यादि (बाजा) प्राप्त होने योग्य पदार्थ (उप, यन्ति) मर्माप
प्राप्त होते हैं उसको (पुर) पहिले वा सामन विद्या और क्रिया में (दीदिहि)
अधीष्ट कर ॥३॥

भाषार्थ—ह विद्वानो ! जो अग्नि अनादिस्वरूप प्रकृति के ध्वजवा म विद्युत्
रूप से व्याप्त है, जिसकी विद्या से बहुत से व्यवहार सिद्ध होते हैं उसको निरन्तर
प्रकाशित कर घनधान्यादि ऐश्वर्य को प्राप्त होओ ॥३॥

फिर अग्नि किससे प्रकट करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्र ते अग्नयोऽग्निभ्यो वरं निः सवीरांसः शोशुचन्त द्युमन्तः ।

यत्रा नरः समासते सुजाताः ॥४॥

पदार्थ—जो (सुवीरांस) सुन्दर वीर (नर) पुरुषार्थ में प्राप्तव्य को
प्राप्त करने वाले विद्वान् हैं (ते) वे (यत्र) जिस व्यवहार में (अग्निभ्यः) अग्नि
के परमाणुओं से (सुजाता) अच्छे प्रकार प्रकट हुए (द्युमन्तः) बहुत दीप्ति वाले
(अग्नयः) विद्युत् आदि अग्नि उत्पन्न होते हैं उसमें (नि, शोशुचन्त) निरन्तर
शुद्धि करने और उनमें (वरम्) उत्तम व्यवहार का (प्र, समासते) सम्यक् प्राप्त
होता है वैसे इनका प्रकट करके तुम लोग भी उत्तम सुख को प्राप्त होओ ॥४॥

भाषार्थ जो मनुष्य अग्नि से अग्नि का उत्पन्न कर सिद्ध कामना वाले
होके सर्वोत्तम सुख पाने हैं वे जगत् में अच्छे प्रसिद्ध होते हैं ॥४॥

फिर वह अग्नि कैसे है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

दा नो अग्ने धिया रयि सवीरं स्वपस्य सहस्य प्रशस्तम् ।

न य यावा तर्गति यातमावान् ॥५॥

पदार्थ—हे (सहस्य) बल में श्रेष्ठ (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वन्
(धिया) बुद्धि वा कर्म से जैसे अग्नि क्रिया में (सुवीरम्) सुन्दर वीर जन (स्व-
पस्यम्) सुन्दर मन्त्रान् जिसमें जो यम (प्रशस्तम्) उत्तम (रयिम्) धन को (न)
हमारे लिए देना है (यम्) जिसका (यानुमावान्) मन्त्र तुल्य चाना हुआ (यावा)
गमनशील (न) नहीं (तर्गति) उत्पन्न करने करता उस प्रकार की विद्या हमारे लिये
बुद्धि से आप (वा) दीजिये ॥५॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे विद्वानो ! जिस अग्नि-विद्या से
सुन्दर मन्त्रान्, उत्तम शूरवीर जन श्रेष्ठ धन और यानों का बड़ा वेग उत्पन्न हो
उस विद्या को उत्तम विचार और अनेक प्रकार की क्रियाओं में प्रकट करो ॥५॥

फिर अग्नि-विद्या किसके तुल्य क्या उत्पन्न करती है

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उप यमेति युवतिः सुदधे दुषावस्तोर्द्विष्मन्तां घराची ।

उषस्वेनममर्तिर्वसूयुः ॥६॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! जैसे (युवतिः) युवावस्था का प्राप्त कन्या (बोवा,)
वस्तो) रात्रि दिन (सुवक्षम्) अच्छे बलयुक्त (धम्) जिस पति को (उप, एति)
मर्माप से प्राप्त होती है जैसे (द्विष्मन्तां) ग्रहण करने योग्य बहुत वस्तुओं वाली
(घराची) रात्रि चन्द्रमा को (उप) प्राप्त होती है तथा जैसे (अरमति) जिसके
गृहस्थ के तुल्य रमणक्रिया नहीं वह (वसूयुः) द्रव्यों की कामना करने वाली (स्वा)
अपनी स्त्री (एवम्) इस विवाहित प्रिय पति को प्राप्त होके सुख पाती है वैसे
अग्निविद्या का प्राप्त होके तुम लोग निरन्तर आनन्दित होओ ॥६॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो दिन रात उद्यम और विद्या के द्वारा
अग्निविद्या को प्रकट करने हैं वे परस्पर प्रीति रखने वाले स्त्री पुरुषों के तुल्य बड़े
आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥६॥

फिर अग्नि से उपकार लेना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

विश्वे अग्नेऽप दुहारांतोयभिस्तपोरमिदं दुह वरुणम् ।

प्र निस्वर चातयस्वामीवान् ॥७॥

पदार्थ—ह (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वन् ! (येषि) जिन
(तपोभिः) हाथों का तपाने वाले अग्नि के गुरों से अग्नि (अरुणम्) जीवा अवस्था
को प्राप्त हुए पुराने काष्ठ को (अरुह) जलाता है उन गुरों से (विश्वे) सब

(अरातो) शत्रुओं की सेनाओं को (अय, वह) जलाह्वये तथा (अमीवाम्) रोग को (निस्वरम्) निर्मूल जैसे हो वंश (प्र, चातयस्व) नष्ट कीजिये ॥७॥

भावार्थ—हे विद्वानो ! जो आप अग्नि के प्रभाव का ज्ञान के आग्नेयास्त्र आदिको का बना के सप्राप्त में प्रवृत्त हो ता शत्रुओं की सेनाएँ शीघ्र भस्म होवें जैसे उत्तम वैद्य अपने शरीर को रोग रहित करके अन्यो को रोगरहित करता है वैसे ही आप लोग अग्निविद्या के प्रभाव में रोगरूप शत्रुओं का निवारण करो ॥७॥

फिर विद्वानो को किससे सेना तेजस्विनी करनी चाहिये
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं

आ यस्ते अग्ने इधते अनीकं वसिष्ठं शुक्रं दीदिवः पावक ।

उतो न पुमिः स्तुवयैरिह स्याः ॥८॥

पदार्थ—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य वर्तमान (वसिष्ठ) प्रतिशय कर वसने और (शुक्र) शीघ्रता करने वाले पराक्रमी (दीदिवः) विजय की कामना करने हुए (पावक) पवित्र (ते) आपकी (अनीकम्) सेना को (य) जो अग्नि (आ, इधते) प्रदीप्त प्रकाशित करता है उस अग्नि को (एभि) इन (स्तुवयै) स्तुतियों से (इह) इस राज्य में (न) हमारे रक्षक (स्याः) हूजिये (उतो) और भी हम लोग उस अग्नि के बल से ही आपके रक्षक होवें ॥८॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो राजपुरुष अग्निविद्या से आग्नेयान्त्रादि को बना के अपनी सेना को अच्छे प्रकार प्रकाशित करके न्याय से प्रजा के पालक हो, वे दीर्घ समय तक राज्य को आपके महान् ऐश्वर्य्य वाले होते हैं ॥८॥

फिर कैसे भृत्यो के साथ राजा प्रजा का पालन करे
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वि ये तं अग्ने भेजिरे अनीकं मर्ता नरुः पित्र्यासः पुरुत्रा ।

उतो न पुमिः सुमना इह स्याः ॥९॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विद्यन के तुल्य प्रकाशमान ! (ये) जो विद्वान् (पित्र्यास) पितरों के लिये हितकारी (मर्ता) मनुष्य (नर) नायक है (ते) वे (पुरुत्रा) बहुत राजाओं से (अनीकम्) सेना का (वि भेजिरे) सेवन करते हैं (उतो) और (एभि) इन प्रत्यक्ष विद्वानों के साथ आप (इह) इस राज्य में (न) हम पर (सुमना) शुद्ध चित्त वाले प्रसन्न (स्याः) हूजिये ॥९॥

भावार्थ—हे राजन् ! जो अग्निविद्या में कुशल, आपकी सेना के प्रकाशक, वीर पुरुष, धार्मिक, विद्वान् अधिकारी हो उनके साथ आप न्याय से हमारे पालक हूजिये ॥९॥

राजा को कैसे मन्त्री करने चाहियें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इमे नरो बृत्रहर्षेषु शूरा विश्वा अदेवीरुमि संन्तु मायाः ।

ये मे धियं पनयन्तु प्रशस्ताम् ॥१०॥

पदार्थ—हे राजन् ! (ये) जो (इमे) वर्तमान (शूराः) शूरवीर (नर) न्याययुक्त पुरुष (बृत्रहर्षेषु) सद्गामो ग (विश्वा) मगरन (अदेवी) अशुद्ध (मायाः) कपट छलपुक्त बुद्धियों का निवृत्त करके (मे) मेरी (प्रशस्ताम्) प्रशंसित (धियम्) उत्तम बुद्धि का (अभि, पनयन्तु) सम्मुख स्तुति वा व्यवहार करते हैं वे आपके कार्य्य करने वाले (संन्तु) हों ॥१०॥

भावार्थ—हे राजन् ! जो शत्रुओं का शत्रु से ठगे हुए न हो, सद्गामो में उत्साह को प्राप्त, शूरतायुक्त युद्ध करें, सब याग में गुणों को ग्रहण कर दीधो का त्याग वे ही आपके मन्त्री हों ॥१०॥

फिर ये राजावि क्या न करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मा शूने अग्ने नि षदाम नृणां माशेषसोऽवीरतां परि त्वा ।

प्रजावतीषु दुर्यासु दुर्य ॥११॥

पदार्थ—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य नजस्विन् ! जो (अवीरता) वीरों का अभाव है उसमें (नृणाम्) नायकों में (मा, निषदाम) निरन्तर स्थित न हो । (शूने) शीघ्रकारिणा मेता में (अशेषस) संपूर्ण हम (त्वा) तेरा (मा) न (परि) सब ओर से निरन्तर स्थित हो । हे (दुर्य) धरो में वर्तमान जिस कारण (प्रजावतीषु) प्रशस्त सन्तानों में गुप्त (दुर्यास) धरो में दुर्दै रीतियों में मुखपूर्वक निरन्तर स्थित हो वैसे कीजिये ॥११॥

भावार्थ—हे धर्मिय-कुल में हुए राजपुरुष ! तुम कातर मत होओ । विरोध से परस्पर युद्ध करके नि शेष मत होओ । सन्तान राजनीति से प्रजाओं का पालन कर कीर्ति वाले होओ । ॥११॥

फिर वह अग्नि क्या सिद्ध करता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यमरबी नित्यमुपयाति यज्ञं प्रजावन्तं स्वपत्यं ध्रुवं नः ।

स्वजन्मना शेषसा बाधुधानम् ॥१२॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! जो (अरबी) बहुत बेगार्द गुणों वाला अग्नि (नः) हमारे (यम्) जिस (प्रजावन्तम्) बहुत प्रजावाले (स्वपत्यम्) सुन्दर बालको से

युक्त (यज्ञम्) सग करने उहरने योग्य (ध्रुवम्) धर को वा (स्वजन्मना) अपने जन्म के (शेषसा) शेष रहे भाग से (बाधुधानम्) बड़ने या बढ़ते हुए के (नित्यम्) नित्य (उपयाति) निकट प्राप्त होता है उसको तुम लोग जानो ॥१२॥

भावार्थ—हे मनुष्यो ! जो अग्नि प्रकट हुए द्वितीय जन्म से प्रजा, सुन्दर सन्तानों और धर को प्राप्त कराता है उसको प्रसिद्ध करो ॥१२॥

किस करके किससे किसकी रक्षा करनी चाहिये इस विषय को
अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

पाहि नो अग्ने रुक्षसो अजुष्टात्पाहि धूर्तरक्षो अघायोः ।

त्वा यज्ञा पृतनायूरमि ध्याम् ॥१३॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विद्युत् अग्नि के तुल्य वर्तमान राजन् वा उपदेशक आप (न) हमको (रुक्षस) दुष्टाचारी मनुष्यों से (पाहि) बचाइये । हमारी (अजुष्टात्) धर्म का सेवन न करने हुए अधर्मी (धूर्त) धूर्त (अरक्षः) शीघ्र मारने वाले (अघायो) आत्मा को पाप की इच्छा करते हुए से (पाहि) रक्षा कीजिये (त्वा, यज्ञा) युक्त हुए तुम्हारे साथ वर्तमान मैं (पृतनायून्) सेनाओं को चाहने हुआ के (ध्याम्, ध्याम्) सम्मुख होऊ ॥१३॥

भावार्थ—वही राजा अग्रापक उपदेशक वा कर्म करनेहारा श्रेष्ठ होता है जो आप धर्मात्मा और अन्य को भी धार्मिक करे ॥१३॥

फिर वह अग्नि कैसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सेदुग्निरुग्नीर्यस्त्वन्यान्वत्र बाजी तनयो वीळपाणिः ।

सहस्रपाथा अक्षरो समेति ॥१४॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो (बाजी) वेगबलादियुक्त (वीळपाणिः) बलरूप जिस का हाथ है (तनय) पुत्र के तुल्य (अग्निः) (यत्र) जहाँ (अन्वात्) अन्य (अग्नीन्) अग्नियों का प्राप्त (अतस्त्वन्) अत्यन्त हो (स, इत्) वही (सहस्रपाथा) अतान अन्नादि पदार्थों वाला (अक्षरा) जलों की (समेति) सम्यक् प्राप्त होना है वही उसका तुम लोग सिद्ध करो ॥१४॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जैसे सुपुत्र पितरों को प्राप्त होता है वैसे अग्नि अग्नियों को प्राप्त होता है तथा प्रसिद्ध होकर अपने स्वरूप कारण को प्राप्त होकर स्थित होता है, जो लोग अभिव्याप्त बिजुली के प्रकट करने को जानते हैं वे असंख्य ऐश्वर्य्य को प्राप्त होते हैं ॥१४॥

फिर वह अग्नि कैसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सेदुग्निर्यो वनुष्यतो निपाति समेद्वारमहंस उरुष्यात् ।

सुजातासुः परि चरन्ति वीराः ॥१५॥

पदार्थ—हे मनुष्य ! (य) जो (अग्नि) अग्नि (वनुष्यत) याचना करते हुआ की (निपाति) निरन्तर रक्षा करता है तथा (समेद्वारम्) सम्यक् प्रकाशित कराने वाले का (अहंस) दुःख वा दग्धता से (उरुष्यात्) रक्षा करे जिसको (सुजातासु) विद्याओं में अच्छे प्रकार प्रसिद्ध और (वीरा) विज्ञान को प्राप्त हुए वीर पुरुष (परि, चरन्ति) सब ओर से जानते वा प्राप्त होते हैं (स, इत्) वही अग्नि तुम लोगों को अच्छे प्रकार उपयोग में लाना चाहिये ॥१५॥

भावार्थ—जो मनुष्य अच्छी विद्या में अग्नि का सेवन कर कार्यसिद्धि के लिये सुप्रयुक्त करते हैं वे दुःख और दग्धता से रहित, कीर्ति वाले हुए विजय के सुख को निरन्तर प्राप्त होत हैं ॥१५॥

फिर वह अग्नि कैसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अय सो अग्निराहुतः पुरुत्रा यमीशानः समिदिन्धे हविष्मान् ।

परि यमेत्यंश्वरेषु होता ॥१६॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (यम्) जिसको (ईशान) जगदीश्वर (सम्, इन्धे) सम्यक् प्रकाशित करता है और (यम्) जिसको (हविष्मान्) देने योग्य बहुत वस्तुओं सहित (होता) होम करने वाला (अश्वरेषु) हिसारहित सद्गामादि व्यवहारों में (परि एति) सब ओर से प्राप्त होता है (स अयम् इत्) सो वही (अग्निः) विद्युत् अग्नि (आहुत) सम्यक् स्वीकार किया हुआ (पुरुत्रा) बहुत कार्य्यों को सिद्ध करता है ॥१६॥

भावार्थ—हे विद्वानो ! ईश्वर ने जिसलिये बनाया है जिस लिये अश्विज और यजमान सेवन करने हैं तदर्थ वह अग्नि तुम लोगों से बहुत व्यवहारों में प्रयुक्त किया हुआ अनेक कार्य्यों का सिद्ध करने वाला होता है ॥१६॥

फिर मनुष्य लोग किसके तुल्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वे अग्न आहवनानि भूरीशानासु आ जुहुयाम नित्या ।

उमा कृषन्तो बहु मियेधे ॥१७॥

पदार्थ—हे (अग्ने) सत्यवादी आप्त विद्वन् ! जैसे (उमा) बोनी (बहु) प्राप्ति कराने वाले यजमान और पुरोहित (मियेधे) परिमाणयुक्त यज्ञ में (नित्या)

नित्य (भूरि) बहुत (आहवनादि) अच्छे वानो को देते हैं वैसे (ईशानास) समर्थ हम लोग उन दोनों यजमान पुरोहितों को समर्थ (कुम्भस्य) करते हुए (रवे) अग्नि के मुख्य तेजस्वी आप स्वामी के होन हुए उन दोनों को (आ, जुहुयाम) अच्छे प्रकार देंगे ॥१७॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो यजमान और ऋत्विजों के मुख्य सब मनुष्यों का अच्छी शिक्षा से उपकार करते हैं उनकी शिक्षा का सब लोग अनुष्ठान करें ॥१७॥

फिर मनुष्य किससे क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इमो अग्ने वीततमानि हुन्याजसो वक्षि देवतातिमच्छ ।

प्रति न ई सुरभीणि व्यन्तु ॥१८॥

पदार्थ—हे (अग्ने) तेजस्विन् विद्वन् । जिससे (अजल) निरन्तर (देवतासिन्) उत्तम सुख देने वाले यज्ञ को (अजल, वक्षि) अच्छे प्रकार प्राप्त करने हैं इससे (इमो) इन (सुरभीणि) सुगन्धि आदि गुणों के सहित (वीत-तमानि) प्रतिशयकर व्याप्त होने को समर्थ (हुन्या) देने योग्य वस्तुओं को (न) हमारे (प्रति) प्रति (ईन्, व्यन्तु) सब ओर से प्राप्त करें ॥१८॥

भाषार्थ—मनुष्य जैसे अग्नि में उत्तम हवियों का होम कर जल आदि को शुद्ध करके सब के उपकार को सिद्ध करने हैं वैसे बर्त्ताव करना चाहिए ॥१८॥

फिर विद्वान् लोग क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

मा नो अग्नेऽवीरते परा दा दुर्वाससेऽतये मा नो अस्यै ।

मा नः क्षुधे मा रुक्षस्यतावो मा नो दमे मा वन आ जुहर्थाः ॥१९॥

पदार्थ—हे (अग्ने) अग्नि के मुख्य तेजस्वी ! आप (अवीरते) वीरता-रहित सेना में (न) हमको (मा, परा, दा) पराङ्मुख मन कीजिये (दुर्वा-ससे) बुरे वस्त्र धारण के लिए तथा (अतये) मूर्खपन के लिए (न) हमको (मा) मन नियुक्त कीजिये । (नः) हमको (अस्यै) इस व्यास के लिये (मा) मत वा (क्षुधे) भूख के लिये (मा) मत नियुक्त कीजिये । हे (रुक्षस्य) सत्य के प्रकाशक ! (रुक्षसे) दुष्ट जनक लिये (दमे) घर में (न) हमको (मा) मत पीडा दीजिये (वने) वन में हम को (मा) मत (आ जुहर्थाः) पीडा दीजिये ॥१९॥

भाषार्थ—हे विद्वानो ! तुम लोग हमारी कातरता, दरिद्रता, सूडता, क्षुधा, नृषा, दुष्टों के सङ्ग घर वा जङ्गल में पीडा का निवारण कर सुखी करो ॥१९॥

फिर विद्वान् क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नू मे ब्रह्माण्यग्न उच्छशाधि त्वं देव मधवञ्चयः सुषूदः ।

रातो स्यामोमयास आ तें ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥२०॥

पदार्थ—हे (देव) विद्वन् (अग्ने) दाताजन । (त्वम्) आप (मे) मेरे (मधवञ्चय) बहुत धनयुक्त घनाढ्यो से (ब्रह्माणि) बड़े बड़े धनो की (उत्, शाशाधि) शिक्षा कीजिये तथा दु खों को (सुषूद) नष्ट कीजिये जिससे (उभ-यासः) दोनों विद्वान् अविद्वान् हम लोग (रातो) दान देने में प्रकट (स्याम) हो जैसे (ते) आप की रक्षा हम करें वैसे (ययम्) तुम लोग (नः) हमारी (स्वस्तिभिः) सुखों से (सदा) सब काल में (नू) शीघ्र (आ, पात) अच्छे प्रकार रक्षा करो ॥२०॥

भाषार्थ—राजादि पुरुषों को चाहिये कि घनाढ्यो से दरिद्रों को भी अच्छी शिक्षा देके घनाढ्य करें तथा विद्वान् और अविद्वानों का मेल कराके परस्पर उन्नति करावें और परस्पर दु ख का निवारण कर सुखों से संयुक्त करें ॥२०॥

फिर विद्वान् इस जगत् में कैसे बतें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वमग्ने सुहवो रणवसैः सुदीतो वनो सहसो दिदीहि ।

मा त्वे सबा तनये नित्य आ ब्रह्मा वीरो अस्मभ्यो वि दीसीत् ॥२१॥

पदार्थ—हे (सहस) बलवान् के (वनो) पुत्र (अग्ने) अग्नि के मुख्य विद्या से प्रकाशमान विद्वन् । (सुहव) सुन्दर स्तुति युक्त (रणवसवः) रमणीय सम्यक् देवने वाला जैसे (नव्यं) मनुष्यों में उत्तम (वीर) वीर (अस्मत्) हमसे (मा) मत (वि, दीसीत्) दान से रहित हो वा (नित्य) सब काल में करने योग्य कर्म में (रवे) आप (तनये) सन्तान में (सबा) सम्बन्ध से (आ, ब्रह्मा) अच्छे प्रकार मत जलाइये वैसे (त्वम्) आप (सुदीतो) उत्तम वीरि से हमको (विदीहि) प्रकाशित कीजिये ॥२१॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे विद्वानो ! जैसे हमारे बन्धु लोग हमारे विरोधी नहीं होते हैं, जैसे माता से पुत्र, पुत्र के विषय में माता, प्रेम के साथ वर्त्तती है वैसे ही आप भी हमारे साथ बतिये ॥२१॥

फिर मनुष्य सब से किसको ग्रहण करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मा नो अग्ने दुर्भतये सचप देवेदेवग्निषु प्र वीचः ।

मा ते अस्मान्दुर्भतयो अमाग्निदेवस्य वनो सहसो नशन्त ॥२२॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विद्वन् । आप (सचप) सम्बन्ध से (एषु) इन (देवेदेव) वायु आदि में प्रज्वलित किये हुए (अग्निषु) अग्नियों में (दुर्भतये) दुष्ट दुःखयुक्त कठिन धारण वा पापध जिसका उसके लिए (न) हमको (मा, प्र, वीच) मत कठोर कहो । हे (सहस) बलवान् (देवस्य) विद्वान् के (वनो) पुत्र ! (अमात्) आग्नि से (चित्) भी (ते) आपके (दुर्भतय) दुष्टदुष्टि लोग (अस्मान्) हमको (मा) मत (नशन्त) प्राप्त होवें ॥२२॥

भाषार्थ—सब मनुष्यों को योग्य है कि सब के शुभ गुण सुन्दर बुद्धि और उत्तम विद्या का ग्रहण करें । दोषों का कदापि ग्रहण न करें ॥२२॥

फिर मनुष्य को किसका सेवन करना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स मतो अग्ने स्वनीक रेवानमत्थे य आजुहोति हुष्यम् ।

स देवता वसुनि दधाति य सूरिरथो पृच्छमान एति ॥२३॥

पदार्थ—हे (स्वनीक) सुन्दर सेना वा (अग्ने) विद्या और विनयादि से प्रकाशमान जन । (य) जो (रेवान) बहुत धनवाला होता हुआ (अमत्थे) मरण-धर्मरहित अग्नि वा परमात्मा में (हुष्यम्) देने योग्य वृत्तादि द्रव्य वा चित्त को (आजुहोति) अच्छे प्रकार छोड़ता वा स्थिर करता है (स, देवता) दिव्य गुणयुक्त वह (वसुनिम्) धनो के सेवन को (दधाति) धारण करता है (यम्) जिसको (अथो) प्रशस्त प्रयोजन वाला (पृच्छमान) पूछता हुआ (सूरि) विद्वान् (एति) प्राप्त होता है (स) वह (मत्) मनुष्य सुखी करता है ॥२३॥

भाषार्थ—जो मनुष्य अग्निविद्या को जान के इस अग्नि में गुग्गुआदि को होम करने और इससे कार्य का सिद्ध करने है और जो पूछ अच्छे प्रकार विचार और ध्यान कर के परमात्मा को जानते हैं उनको अग्नि, धनाध्य और परमात्मा विज्ञान-वान् करता है ॥२३॥

फिर मनुष्य विद्वानों से क्या ग्रहण करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

महो नो अग्ने सुवितस्य विद्वान्रपि सूरिम्य आ वंहा बृहन्तम् ।

येन वयं सहसावन्मदेमाविंशितास आयुषा सुवीराः ॥२४॥

पदार्थ—हे (सहसावन्) दान से युक्त (अग्ने) दातशील पुरुष (विद्वान्) विद्वान् । आप (मह) महान् (सुवितस्य) प्रेरणा किये कर्म के कर्त्ता होते हुए (सूरिम्य) विद्वानों में (बृहन्तम्) बड़े (रयिम्) धन को (नः) हमारे लिये (आ, वह) अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिये (येन) जिस में (अविंशितासः) क्षीणता रहित (सुवीरा) सुन्दर वीरों से युक्त हुए (वयम्) हम लोग (आयुषा) जीवन के साथ (मयेम) आनन्दित रहें ॥२४॥

भाषार्थ—जो मनुष्य विद्वानों से बड़ी विद्या को ग्रहण करने है वे सब काल में वृद्धि को प्राप्त होने हुए पूर्ण लक्ष्मी और दीर्घ भवम्भा को पाते हैं ॥२४॥

फिर विद्वान् कंसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नू मे ब्रह्माण्यग्न उच्छशाधि देव मधवञ्चयः सुषूदः ।

रातो स्यामोमयास आ तें ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥२५॥

पदार्थ—हे (देव) धन की कामना करने वाले (अग्ने) विद्वन् ! (त्वम्) आप (मधवञ्चय) बहुत धन युक्त पुरुषों से (ब्रह्माणि) अन्नो की (मे) मेरे लिये (उत्, शाशाधि) उत्कृष्टतापूर्वक शिक्षा कीजिये और (सुषूदः) दीजिये । हम लोग (ते) तुम्हारे लिए ही देवें जिससे (उभयास) देने देने वाले दोनों हम लोग (रातो) सुपात्रों को दान देने के लिए प्रवृत्त (स्याम) हों (ययम्) तुम लोग (स्वस्तिभिः) सुखों से (न) हमारी (नू) शीघ्र (सदा) सब काल में, (आ, पात) अच्छे प्रकार रक्षा करो ॥२५॥

भाषार्थ—हे राजपुरुष ! आप न्यायपूर्वक हम सब लोगों को शिक्षा कीजिये, हम से यथायोग्य कर लीजिये, पक्षपात छोड़ के सब के साथ बतिये, जिससे राजपुरुष और हम प्रजाजन सदा सुखी हो ॥२५॥

इस सूक्त में अग्नि, विद्वान्, धोता, उपवेशक, ईश्वर और राजप्रजा के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्ण सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में प्रथम सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चमाष्टके द्वितीयोऽध्यायः ॥

—०५०—

विरवानि देव सवितर्दुहितानि परा सुव । यद्भद्र तन्न वा सुव ॥

अथैकादशर्षस्य द्वितीयस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । आग्रष्टु देवता । १—६
विराद्विष्टु २ । ४ विष्टु ३ । ६—८ । १० । ११ निष्त्विष्टु ऋषिः । वसंत
स्वरः । ५ पङ्क्तिः । पञ्चम स्वर ॥

अथ पञ्चमाष्टक के द्वितीयाध्याय का धीर सातवें मण्डल के द्वितीयसूक्त का
आरम्भ है । इसके प्रथम मन्त्र में विद्वान् लोग किसके तुल्य बने
इस विषय का उपदेश करते हैं ॥

सुवर्षं नः समिधमग्ने अद्य श्रोत्रा बृहद्यजतं धूममण्वन् ।

उप स्पृष्ट दिव्यं सानु स्तपैः संरुश्मिस्ततन सूर्यस्य ॥१॥

पदार्थ—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वि विद्वन् ! आप जैसे अग्नि
(समिधम्) समिधा को वैसे (न) हमारी प्रजा का (धूमम्) सेवन कीजिये
तथा अग्नि के तुल्य (अद्य) आज (बृहत्) बड़े (यजतम्) सज्ज करने योग्य
व्यवहार को (श्रोत्रा) पवित्र कीजिये और (धूमम्) धूम को (मण्वन्) प्रसिद्ध
करते हुए अग्नि के तुल्य सत्य कामों का (उप, स्पृष्ट) समीप में स्पर्श कीजिये तथा
(सूर्यस्य) सूर्य के (स्तपैः) सम्यक् तपे हुए (रुश्मिभिः) किरणों से वायु के
तुल्य (दिव्यम्) कामना के योग्य वा शुद्ध (सानु) सेवनयोग्य धन को (सम्,
स्तप) सम्यक् प्राप्त कीजिये ॥१॥

भाषार्थ—इम मन्त्र में वाचकलु०—हे विद्वान् ! जैसे अग्नि समिधा से
प्रदीप्त होता वैसे हमको विद्या में प्रदीप्त कीजिये । जैसे सूर्य किरणें सब को
स्पर्श करती हैं वैसे आप लोगों के उपदेश हम को प्राप्त हों ॥१॥

किर मनुष्यों को किसका सेवन करना चाहिये इस विषय को
अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नराशंसस्य महिमानमेषामुप स्तोषाम यजतस्य यज्ञैः ।

ये सुकृतवः शुचयो धियं वाः स्वदन्ति देवा उभयानि दुव्या ॥२॥

पदार्थ—हे मनुष्यों ! (ये) जो (सुकृतव) उत्तम प्रजा वाले (शुचयः)
पवित्र (धियन्वाः) उत्तम कर्मों के धारण करने वाले (देवा) विद्वान् लोग
(यजतस्य) शरीर और आत्मा के पुष्टिकारक (दुव्या) भोजन के योग्य पदार्थों का
(स्वदन्ति) अच्छे स्वादपूर्वक खाने और (यज्ञैः) सज्जति के योग्य साधनों में
(यजतस्य) सज्ज करने योग्य (नराशंसस्य) मनुष्यों में प्रशंसा किये हुए तथा
अन्न का भोजन करने वाले के (एषाम्) इनकी (महिमानम्) महिमा की हम
लोग (उप, स्तोषाम) समीप प्रशंसा करें ॥२॥

भाषार्थ—हे मनुष्यों ! तुम को चाहिये कि सदैव विद्वानों के अनुकरण से
शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाने वाले खान-पान का सेवन किया करो जिसमें
सुन्दारी महिमा बड़े ॥२॥

किर मनुष्य किसका स्तकार करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ईलेन्यै वो असुर सुदक्षमन्तर्दूतं रोदसी सत्यवाचम् ।

पनुष्वदुषि मनुना समिद्धं सपञ्चराय सदुमिन्महेम । ३॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! जैसे हम लोग (न) आपक (अन्त) बीच में
(असुरम्) मेघ के तुल्य वर्तमान (सुदक्षम्) सुन्दर बल और अतुल्य में युक्त
(रोदसी) सूर्य भूमि और (इतम्) उपताप देने वाले (अग्निम्) कार्य को सिद्ध
करने वाले अग्नि का जैसे वैसे (सत्यवाचम्) सत्य बोलने वाले (ईलेन्यम्) प्रशंसा
योग्य (मनुष्यम्) मनुष्य के तुल्य (मनुना) मननशील विद्वान् के साथ (सपञ्चराय)
हिसारहित व्यवहार के लिए (समिद्धम्) प्रदीप्त किये (सवम्) जगत् निकट
बैठें उस अग्नि के तुल्य विद्वान् का (सम्, इत्, महेम) सम्यक् ही स्तकार करें वैसे
तुम लोग भी हम का स्तकार करो ॥३॥

भाषार्थ—हे मनुष्यों ! जो मेघ के तुल्य प्रकाशिन विद्यावाले, धर्मात्मा,
विद्वानों का स्तकार करने हैं वे सर्वत्र स्तकार पान हैं ॥३॥

किर मनुष्य कैसे हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सपर्यवो भरमाणा अभिजु प्रवृञ्जते नमसा बहिरग्नौ ।

आजुह्वाना घृतपण्डं पृष्टदुर्व्यवो हविषा मर्जयन्वम् ॥४॥

पदार्थ—हे मनुष्यों ! जैसे (अभिजु) विद्वानों के समीप पग पीछे करके सम्मुख
घाटू जिनके हो वे विद्यार्थी विद्वान् हाकर (सपर्यव) सम्यक् का सेवन करने और
(भरमाणा) विद्या को धारण करते हुए (नमसा) अन्न के साथ (बहिः)
घृत आदि को (अग्नौ) अग्नि में (प्र, वृञ्जते) छोड़ते हैं वैसे (घृतपण्डम्)
घृत जिसके पीठ के तुल्य है उस अग्नि को (आजुह्वाना) अच्छे प्रकार होमयुक्त
करने हुए (पृष्टदत्त) सेवनकर्ता के तुल्य (अर्जयन्वम्) ग्रहिसाधर्म चाहते हुए
(हविषा) हाम सामग्री में मनुष्यों के अन्न करणों को तुम लोग (मर्जयन्वम्)
शुद्ध करो ॥४॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में [उपमा] वाचकलु०—जो विद्वान् लोग यजमानों
के तुल्य मनुष्यों के अन्न करण और आत्माओं का अध्ययन और उपदेश से शुद्ध करते
हैं वे आप शुद्ध होकर सब के उपकारक होते हैं ॥४॥

किर विद्वान् लोग कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स्वाभ्योऽवि दुरी दुवयन्तोऽग्निभ्य रथपुर्द्वताता ।

वीं शिशुं न मातरां रिहाणे समग्रवो न समनेष्वञ्जन् ॥५॥

पदार्थ—जो (स्वाभ्य) सुन्दर विचार करते (देवयन्त) विद्वानों को
चाहते हुए जन (देवताता) विद्वानों के अनुष्ठान या सज्ज करने योग्य व्यवहार में
(रथयु) रथ को चलाने वाले के तुल्य (रिहाणे) स्वाद लेते हुए (पूर्वी) अपने
से पूर्व हुए (मातरा) माता पिता (शिशुम्, न) बालक के तुल्य (समनेषु)
सम्राटों में (समग्रव) आगे चलती हुई [सेनाएं] (न) जैसे वैसे (दुर) दारी
वा (वि, अग्निभ्य) विशेष आश्रय करते हैं और (सपञ्जन्) चलते हैं वे शुद्ध
करने वाले हों ॥५॥

भाषार्थ—इम मन्त्र में (उपमा) वाचकलु०—जो मनुष्य सम्यक् विचार करते
हुए, विद्वानों के सज्ज में प्रीति रखने वाले, यज्ञ के तुल्य परोपकारी, माता पिता से
तुल्य सबकी उन्नति करने और सम्राटों को जीतने हुए, व्याय से प्रजाओं का पालन
करने वाले मनुष्य होते हैं ॥५॥

किर विदुषी स्त्रियां कैसे हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उत योषणे दिव्ये मही न उपासानक्ता सुदुषेव घेतुः ।

बहिषदां पुरुहूते मघोनी आ यज्ञिये सुविताय भयेताम् ॥६॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! जो (न) हमारे लिए (यज्ञिये) यज्ञ सम्बन्धी
कर्म में (मघोनी) बहुत धन विमले के निमित्त (योषणे) उत्तम स्त्रियों के तुल्य
(दिव्ये) शुद्धस्वरूप (मही) बड़ी (घेतुः) विद्यायुक्त वाणी वा गी (सुदुषेव)
सुन्दर प्रकार कामनाओं को पूर्ण करने वाली के तुल्य (उत) और (बहिषदा)
अन्तरिक्ष में रहने वाली (पुरुहूते) बहुतों से व्याख्यान की गई (उपासानक्ता) दिन
गत रूप बला हम को (आ, भयेताम्) आश्रय करें वे दिन रात (सुविताय)
ऐश्वर्य के लिये यथावत् सेवने योग्य हैं ॥६॥

भाषार्थ—इम मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यों ! जो स्त्रियां उत्तम विद्या
और गुणों से युक्त, रात्रि दिन के तुल्य सुख देने वाली सत्य वाणी के तुल्य प्रिय
बोलने वाली हो उन्हीं का तुम लोग आश्रय करो ॥६॥

किर वह स्त्री पुरुष कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

विप्रा यज्ञेषु मानुषेषु कारु मय्ये वा जातवेदसा यजन्वै ।

ऊर्ध्वं नो अश्वरं कृतं हवेषु ता देवेषु वनयो वार्याणि ॥७॥

पदार्थ—हे स्त्री पुरुषों ! जो (मानुषेषु) मनुष्यसम्बन्धी (यज्ञेषु) सत्कर्मों
में (कारु) वा शिल्पविद्या में कुशल वा पुरुषार्थी (जातवेदसा) विद्या को प्रसिद्ध
प्राप्त हुए (विप्रा) बुद्धिमान् तुम दोनों (नः) हमारे (हवेषु) जिन में प्रहण
करते उन घने में (अश्वरम्) रक्षा करने योग्य गृहाश्रमादि के व्यवहार को
(ऊर्ध्वम्) उन्नत (कृतम्) करो (देवेषु) दिव्य गुणों वा विद्वानों में (वार्याणि)
प्रहण करने योग्य पदार्थों को (वनम्) सम्यक् सेवन करो (ता) वे (वान्)
तुम दोनों (यजन्वै) सज्ज करने के धर्म में (वन्ये) मानना वैसे तुम दोनों शुभ
को मानो ॥७॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यों ! जैसे गृहाश्रयसेवन से विद्या
को प्राप्त हुए क्रिया में कुशल विद्वान् स्त्रीपुरुष सब घर के कामों को शोभित करने की
ममर्थ होते हैं और वे सब करने योग्य होते हैं वैसे तुम लोग भी होओ ॥७॥

किर स्त्री पुरुष कैसे हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ भारती भारतीभिः सजोषा इला देवैर्मनुष्यैर्भिरग्निः ।

सरस्वती सारस्वतेभिरर्वाक् तिस्रो देवीर्बहिरेद संदन्तु ॥८॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! जैसे (भारतीभिः) अपने मुख्य विदुषी मित्रों के साथ (भारती) शीघ्र शास्त्री को धारण कर, वाणी के तुल्य मंत्र की रक्तक विदुषी (सजोषा) तुल्य प्रीति का सेवन वाली (देवैः) सरस्वती विद्वानो (मनुष्यैर्भिर) और मिथ्यावादी मनुष्यों से (इला) स्तुति के योग्य (सारस्वतेभिः) वाली विद्या में कुशलता से (सरस्वती) विज्ञानयुक्त वाणी (अर्वाक्) पुनः (अग्नि) अग्नि के तुल्य शुद्ध (तिस्रः) तीन प्रकार की (देवी) उत्तम स्त्रियाँ (इदम्) इस (बहिः) उत्तम घर वा शरीर का (आ, सवन्तु) अच्छे प्रकार प्राप्त हो जैसे ही तुम लोग विद्वानों के साथ (आ) भाओ ॥८॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! यदि तुम लोग प्रशंसित वाणी और बुद्धि को प्राप्त हो तो सूर्य के तुल्य प्रकाशित होकर इस जगत् में कल्याण करने वाले हो ॥८॥

किर मनुष्यों को क्या प्राप्त करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तमस्तुरीयमथ पोषयिन्तु देव त्वष्ट्रिर्विश्रुणः स्यस्व ।

यतो वीरः कर्मण्यः सुदधो युक्तवाचा जायते देवकामः ॥९॥

पदार्थ—हे (त्वष्ट्रः) विद्या को प्राप्त कराने वाले (देव) विद्वन् ! (वि, श्रुणु) विद्या देते हुए (न) हमारे (तत्) पढ़ाने के आसन को (पोषयिन्तु) पुष्ट करने वाले (तुरीयम्) शीघ्र (स्वस्व) विद्या का पार कीजिये (अथ) अब (यतः) जिससे (कर्मण्यः) वरों में कुशल (सुवत्स) सुन्दर बल से युक्त (युक्तवाचा) मेघ को युक्त करने और (देवकामः) विद्वानों की कामना करने वाला (वीरः) वीर पुरुष (जायते) प्रकट होता है ॥९॥

भाषार्थ—सब मनुष्यों को उचित है कि सब लाभों से विद्या लाभ को उत्तम मान के उसको प्राप्त हो, मर्याद जो विद्वानों का सङ्ग करके सदा कर्मों का अनुष्ठान करने वाला होता है वह श्रेष्ठ आत्मा के बल वाला होता है ॥९॥

किर विद्वान् लोग क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वनस्पतेऽथ सजोष देवानभिर्दधिः शमिता संदयाति ।

सेदु होता सत्यतरो यजाति यथा देवानां जनिमानि वेद ॥१०॥

पदार्थ—हे (वनस्पते) किरणों के पालक सूर्य के तुल्य तज्रिक विद्वन् ! (शमिता) शान्तियुक्त आप (अग्निः) अग्नि (दधिः) दहन किये द्रव्य को (सजोषाति) भिन्न-भिन्न करे वैसे (देवान्) दिव्यगुणों को (उप, अथ, सज) फैलाइये जैसे (होता) दाता (यजाति) यज्ञ करे वैसे (इत) ही (उ) तो (सत्यतरः) मर्यादा से कुछ के पार होने वाले हजिये । जो (देवानाम्) पवित्र्यादि दिव्य पदार्थों वा विद्वानों के (जनिमानि) जन्मों को (वेद) जानता है (तः) वह पदार्थविद्या को प्राप्त होने योग्य है ॥१०॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलु०—हे विद्वानो ! यदि आप लोग, सूर्य जैसे वर्षा को, होता जैसे यज्ञ को, और विद्वान् जैसे विद्या को, वैसे पढ़ाने और उपदेश से सर्वोपकार को सिद्ध करें तो आप के तुल्य कोई लोग नहीं हो यह हम जानते हैं ॥१०॥

किर विद्वान् लोग क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ यादग्ने समिधानो अर्वाङ्निर्देवैः सरयै तुरेभिः ।

वर्हिर्न आस्तामदितिः सुपुत्रा स्वाहा देवा अमृता मादयन्ताम् ॥११॥

पदार्थ—हे (अग्ने) अग्नि के समान विद्वन् ! जैसे (समिधानः) शुभ गुणों से देवीप्यमान अग्नि अर्थात् सूर्य का प्रकाश (इन्द्रोऽथ) बिजुली वा सूर्य के साथ (अर्वाङ्) नीचे जाने वाला प्राप्त होता है वैसे होकर आप भी (तुरेभिः) शीघ्र करने वाले (देवैः) विद्वानों वा दिव्य गुणों के साथ (न) हमारे लिये (सरयम्) रथ के साथ वर्तमान (वर्हिः) अन्तरिक्ष को (आ, याहि) आइये और जैसे (स्वाहा) मर्यादा से (सुपुत्रा) सुन्दर पुत्रों से युक्त (अमृतिः) माता है वैसे आप भी (अमृताम्) स्थित होकर और जैसे (अमृताः) मोक्ष को प्राप्त हुए (देवा) विद्वान् जन सब को आनन्दित करने हैं वैसे आप भी सब को (मादयन्ताम्) आनन्दित कीजिये ॥११॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे विद्वानो ! जैसे सूर्य का प्रकाश दिव्य गुणों के साथ नीचे भी स्थित हम सबों को प्राप्त होता है और जैसे मर्यादा से युक्त और उत्तम मस्तान वाली माता सुखपूर्वक स्थित होती है वैसे ही विद्वान् हम सबों को आप प्राप्त होकर अच्छी शिक्षा दीजिये तथा सुखी कीजिये ॥११॥

इस सूक्त में [अग्नि], मनुष्य, बिजुली, विद्वान्, अध्यापक, उपदेशक, उत्तम वाणी, पुत्रपार्थ, विद्वानों का उपदेश तथा सभी आदि के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ।

यह सप्तम मण्डल में दूसरा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ वशावस्य तृतीयस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्निर्वेदता । १ । ६ । १० । विराद्विश्वस्य । ४ । ६ । ७ । ८ निष्पत्तिर्विश्वस्य । ५ विश्वस्य । अथ त्वर । २ त्वराद् पङ्क्तिः । ३ अरिक् पङ्क्तिर्विश्वस्य । पञ्चम त्वरः ॥

अथ ७वें मण्डल के तृतीय सूक्त का आरम्भ है । इसके प्रथम मन्त्र में विद्युत् कैसी है इस विषय को कहते हैं ॥

अग्निं वो देवमग्निमिः सजोषा यजिष्ठ दूतमध्वरे कृणुष्वम् ।

वा मर्येषु निद्रुविश्वतावा तपुर्मूर्द्धा वृतामः पावकः ॥१॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (य) जो (व) तुम्हारा (सजोषा) एक ही प्रीति को सेवन वाला (मर्येषु) मरणावधम सहित मनुष्यादिको में (निद्रुविः) निरन्तर स्थित (विश्वतावा) मर्यादा का जल का विभाग करने वाला (तपुर्मूर्द्धा) शिर के तुल्य उत्कृष्ट वा उत्तम क्रिया का ताप है (वृताम्) अन्न के तुल्य प्रकाशित जिसका धन है (पावकः) जो पवित्र करने वाला है उस (अध्वरे) सूर्य आदि के साथ (यजिष्ठम्) अत्यन्त सगति करने वाले (दूतम्) दूत के तुल्य तार द्वारा शीघ्र समाचार पहुँचाने वाले (अग्निम्, देवम्) उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव युक्त अग्नि को तुम लोग (कृणुष्वम्) प्रकट करो ॥१॥

भाषार्थ—हे विद्वानो ! जो विद्युत् सर्वत्र स्थित, विभाग करने वाली, प्रकाशित गुणों में युक्त माधनो से प्रकट हुई वर्तमान है उसी को तुम लोग दूत के तुल्य बनाकर युद्धादि कार्यों को सिद्ध करो ॥१॥

किर वह विद्युत् कैसी है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

प्रोथदध्वो न यवसेऽविष्यन्धदा महः संवरणाद्व्यस्थात् ।

आदस्य वातो अनुवाति शीचिरध्वं स्म ते वजनं कृष्णमस्ति ॥२॥

पदार्थ—हे विद्वन् ! जो (ते) आपका (कृष्णम्) आकर्षण करने योग्य (वजनम्) गमन (अस्ति) है उसके सम्बन्ध में (महः) महान् (संवरणात्) सम्यक् स्वीकार से (शीचिः) प्रदीपन (अथ स्म) और इसके अनन्तर ही (अस्म) इसके सम्बन्ध में (वातः) वायु (यवाः) जब (अनु, वाति) अनुकूल चलता है (आत्) अनन्तर तब (यवसे) अन्न के प्रारंभ (अविष्यन्) रक्षा करता है (प्रोथत्) और शब्द करता हुआ (अथ न) छोड़ के समान शीघ्र यह अग्निमार्ग को (व्यस्थात्) व्याप्त होता है ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उन्मादकार है—जब मनुष्य लोग अग्निमान से गमन और विद्युत् से समाचारों को ग्रहण करें तब ये शीघ्र कार्यों को सिद्ध कर सकने हैं ॥२॥

किर विद्वान् बिजुली से क्या सिद्ध करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

उद्यस्य ते नवजातस्य वृष्णोऽग्ने चरन्त्यजरा इधानाः ।

अच्छा धामरुधो धूम एति सन्दूतो अग्न इयसे हि देवान् ॥३॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विद्युत् अग्नि के तुल्य गुप्त प्रताप वाले ! (वस्य) जिस (नवजातस्य) नवीन प्रकट हुए (वृष्णः) विद्या से बलवान् (ते) आप विद्वान् के निकटवर्ती जैसे (अग्ने) प्रसिद्ध अग्नि के तुल्य कार्यसाधक (इधानाः) प्रकाशमान जलते हुए (अजरा) लचरहित अग्नि (उत्त, अरन्ति) ऊपर की उठते व चलते हैं (अथ) गर्मस्थ पुरुष (धामः) प्रकाश को प्राप्त होकर जिसका (धूमः) धूआं (अच्छा, एति) अच्छा जाता है जो (दूतः) दूत के तुल्य (देवान्) विद्वानों को प्राप्त होता जब उसको (हि) ही आप (समीयते) प्राप्त होते हो तब कार्य करने की समर्थ होते हो ॥३॥

भाषार्थ—हे विद्वन् ! यदि आप विद्युत् की विद्या को जानें तो आप किस-किस कार्य को सिद्ध न कर सकें ॥३॥

किर वह विद्युत् कैसी है और कैसे प्रकट करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

वि यस्य ते पृथिव्यां पाजा अभैत्तु यदभां समवृक्त जम्भैः ।

सेनेष सष्टा प्रसितिष्ठ एति यवं न दस्य जुद्धा विवेक्षि ॥४॥

पदार्थ—हे (वस्य) दुःखों के नाश करने वाले विद्वन् ! जिस (जुद्धा) होमभाजन से (यवम्) यवों को (न) जैसे वैसे विद्युद्विद्या को (विवेक्षि) व्याप्त होते हो वह (ते) तुम्हारी (सृष्टा) प्रयुक्त क्रिया (प्रसिति) प्रबल बम्बन होती हुई (सेनेष) सेना के तुल्य (एति) प्राप्त होती है और (यत्) जो (जम्भैः) गान्धर्वियों से (अम्ना) अम्नों को (समवृक्त) अच्छे प्रकार बजित करता अर्थात् शरीर से जुड़ाता है (वस्य) जिस (ते) उस विद्युत् के (पाजः) बल को (पृथिव्यां) पृथिवी में (तपुः) शीघ्र (व्यभेत्) आश्रय करता है उसको तुम जानो ॥४॥

भाषार्थ—जो विद्वान् लोग विद्युत् विद्या को जानने हैं वे उत्तम सेना के तुल्य शत्रुओं को शीघ्र जीत सकते हैं, जैसे वी आदि से अग्नि प्रज्वलित होता वैसे वर्षण आदि से विद्युत् अग्नि प्रकट करनी चाहिए ॥४॥

फिर वह विद्युत् कैसे उत्पन्न करनी चाहिये और वह क्या करती है
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

तमिहोषा तमुषसि यविष्ठमग्निमत्यं न पर्जयन्त नरः ।

नि शिक्षाना अतिथिमस्य योनौ दीदायं शोचिराहुतस्य वृष्णाः ॥५॥

पदार्थ—हे (नर) नायक मनुष्यो ! जो (निशिक्षाना) निरन्तर तीक्ष्णता पूर्वक कार्य करते हुए आप (तम्) उस विद्युत् अग्नि को (दीदायं) राजा मे (तम्) उसको (उषसि) दिन मे (अत्यम्) घोंटने को (न) जैसे वैसे (यविष्ठम्) अत्यन्त जवान के तुल्य (अग्निम्) विद्युत् अग्नि को (पर्जयन्त) घपण आदि से छुड़ करो (अस्य) इस (आहुतस्य) अभीष्ट मित्र के लिए सग्रह किये (वृष्णा) वर्षा के हेतु अग्नि के (योनौ) कारण मे (अतिथिमस्य) अतिथि के तुल्य सवने योग्य (शोचि) क्षीणियुक्त विद्युत् को (दीदायं) प्रकाशित (इत्) ही कीजिये ॥५॥

भावार्थ—इस मन्त्र मे उपमालकार है— जो तीव्र घपणादिको मे दिन रात विद्युत् अग्नि को प्रकट करते हैं वे जैसे घाडे मे, वैसे शीघ्र स्थानान्तर के जाने को समर्थ होने हैं ॥५॥

फिर वह वह विद्युत् अग्नि कैसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

सुसन्धक्ते स्वनीक प्रतीकं वियद्रुक्मो न रोचंस उपाके ।

दिबो न ते तन्यतुरेति शुष्मश्चित्रो न सूरः प्रतिचक्षि मानुम् ॥६॥

पदार्थ—हे (स्वनीक) सुन्दर सेना वाले सेनापते ! जिस (ते) आपका (यत्) जो (प्रतीकम्) विजय का निश्चय करने वाले (रुक्म) प्रकाशमान सूर्य के (न) तुल्य है जो (उपाके) समीप मे (बि, रोचसे) विशेष कर रुचि-कारक होने हो । जिस (ते) तुम्हारा (विश्व, न) सूर्य के तुल्य (सुसन्धक्) अश्व प्रकार देखने का साधन (तन्धुम्) विद्युत् विजय प्रतीतिकारक नियम को (देति) प्राप्त होना है उसका (शुष्म) बलयुक्त (चित्र) आश्चर्यस्वरूप (सूर) सूर्य (न) जैसे वैसे मे (मानुम्) प्रकाशयुक्त (प्रति) आपके प्रति (चक्षि) कहूँ ॥६॥

भावार्थ—इस मन्त्र मे उपमालकार है—हे राजन् यदि आप विद्युत् का जानें तो सूर्य के तुल्य सुन्दर सेनादिको से प्रकाशित हुए सर्वत्र विजय, कीर्ति और राजाओं मे मुशोभित होंगे ॥६॥

फिर मनुष्य परस्पर कैसे बलें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

यथा वः स्वाहाऽग्नये दाशेम परीळाभिर्धृतवद्भिश्च हव्यैः ।

तेभिर्नो अग्ने अमितैर्बहोभिः शंसं प्रमिरायंसीभिर्नि पाहि ॥७॥

पदार्थ—हे विद्वान् लोगो ! (यथा) जैसे हम लोग (वः) तुम्हारे अर्थ (स्वाहा) सत्यक्रिया से (धृतवद्भिः) धृतादि से युक्त (हव्यैः) होम के योग्य पदार्थों (वः) और (इलाभिः) अन्नो के साथ (अग्नये) अग्नि के लिये (दातम्) सैकड़ो प्रकार के हविष्यों को (परि, दाशेम) सब और से देवें वैसे (अमितैः) असंख्य (बहोभिः) बड़े-बड़े कर्मों वा पुरुषों और (तेभिः) उन (आयसीभिः) लोहे से बनी (पूभिः) नगरियों के साथ बलमान (वः) हम लोगो को (अग्ने) हे अग्नि के तुल्य तेजस्वी प्रकाशमान राजन् (नि, पाहि) निरन्तर रक्षा कीजिये ॥७॥

भावार्थ—इस मन्त्र मे वाचकालु—हे मनुष्यो ! जैसे ऋत्विक् और यजमान लोग धृतादि से अग्नि को बढ़ाते हैं वैसे ही राजा प्रजाओं को और प्रजाएँ राजा को न्याय विनयादि से बड़ा के अपरिमित सुखों वा प्राप्त होते हैं ॥७॥

फिर किन किन से किनकी रक्षा करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

या वा ते सन्ति दाशुषे अष्टंटा गिरी वा यामिनर्बतोरुष्याः ।

तामिनः सूनो सहस्रो नि पाहि स्मत्सूरीर्जरितृज्जातवेदः ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (सहस्र) बलवान् के (सूनो) पुत्र ! (जातवेद) प्रकट बुद्धिमानी को प्राप्त होते हुए (या) जो (ते) आपकी (अष्टंटा) न घमकाने योग्य (गिर) सुशिक्षित बाली (सन्ति) है (वा) अथवा (दाशुषे) दाता पुरुष के लिये हितकारिणी हैं (वा) अथवा (यामिन्) जिन वारिणियों से आप (नृबती) उत्तम मनुष्यों वाली प्रजाओं की (उष्याः) रक्षा कीजिये (तामिन्) उनसे (न) हम (जरितृ) समस्त विद्याओं की स्तुति प्रशंसा करने वाले (सूरीन्) विद्वानों की (स्मत्) ही (नि, पाहि) निरन्तर रक्षा कीजिये ॥८॥

भावार्थ—मनुष्य लोग जब तक विद्या, शिक्षा, विसयों को ग्रहण कर अन्यो को नहीं ग्रहण कराते तब तक प्रजाओं का पालन करने को नहीं समर्थ होते हैं, जब तक धर्मात्मा विद्वानों के, राज्य मे अधिकार न हो, तब तक यथावत् पालन होना दुर्घट है ॥८॥

फिर मनुष्यों को कैसा राजा मानना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

निर्यस्पृतेषु स्वधितिः शुचिर्गास्वया कृपा तन्वा रोचमानः ।

आ यो मात्रोऽग्नेनो अनिष्ट देवयज्याय सुक्रतुः पाषकः ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (यत्) जो (पृतेषु) पवित्रता के तुल्य (स्वधितिः) वज्र (शुचि) पवित्र पुरुष (नि, गात्) निरन्तर प्राप्त होता है (य) जो (स्वया) अपनी (कृपा) कृपा से (तन्वा) शरीर करके (रोचमानः) प्रकाशमान (मात्रो) जननी और बात्री में (अग्नेन) कामना के योग्य (पाषक) अग्नि के तुल्य प्राणित यश वाला (सुक्रतु) उत्तम प्रजा वाला (देवयज्याय) बुद्धिमानी के समागम के लिये (आ, अनिष्ट) प्रकट होता है वही इस जगत् मे प्रशंसा के योग्य होवे ॥९॥

भावार्थ—इस मन्त्र मे उपमावाचकालु—हे मनुष्यो ! जिसको वज्र के समान दुःख, अग्नि के समान पवित्र, कृपालु, दर्शनीय शरीर, विद्वान्, धर्मात्मा जानो उसी को इनमे राजा मानो ॥

राजा भी कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

एता नो अग्ने सौमगा दिदीह्यपि क्रतुं सुचेतसं बतेम ।

विश्वो स्तोतव्यो गृणते च सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥१०॥

पदार्थ—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वन् राजन् ! आप (नः) हमारा (एता) इन (सौमगा) उत्तम ऐश्वर्यों के भावों को (दिदीह्यपि) प्रकाशित कीजिये जिससे (अपि) भी हम लोग (सुचेतसम्) प्रबल विद्यायुक्त (क्रतुम्) बुद्धि का (बतेम) सेवन करें (स्तोतव्य) ऋत्विजों और (विश्वो) सब की (गृणते) स्तुति करने वाले के लिए ये (च) भी सब प्राप्त (सन्तु) हो (यूयम्) तुम लोग (स्वस्तिभिः) स्वस्थता करने वाले सुखों वा कर्मों से (नः) हमारी (सदा) सदा (पात) रक्षा करो ॥१०॥

भावार्थ—हे राजन् ! आप सब मनुष्यों के सीमाओं को बड़ा के बुद्धि को प्राप्त करो । हे प्रजा पुरुषो ! आप लोग राजा और राज्य की सदैव रक्षा करो ॥१०॥

इस सूक्त मे अग्नि, विद्वान्, राजा और प्रजा के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ।

यह सप्तम मण्डल में तृतीय सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ दशर्वस्य चतुर्थस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्निदेवता । १ । ३ । ४ ।
७ भुक्ति पङ्क्ति । ६ स्वराट् पङ्क्ति । ८ । १ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चम स्वरः ।
२ । ५ निर्वृत्तिष्टुप् । १० चिराद्विष्टुप्छन्दः । धीवत स्वरः ॥

अथ दश ऋचा वाले चतुर्थ सूक्त का आरम्भ है । इसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को कैसा होना चाहिये इस विषय को कहते हैं ।

प्र वः शुक्राय भानवे मरु हव्य प्रति चाग्नये सुपूतम् ।

यो देव्यानि मानुषा ज्ञन्त्यन्तविश्वानि विष्मन्ना जिगाति ॥१॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (य) जो (वः) तुम्हारे (शुक्राय) शुद्ध (भानवे) विद्या प्रकाश के लिए तथा (अग्नये) अग्नि मे होम करने के लिए (सुपूतम्) सुन्दर पवित्र (हव्यम्) होमने योग्य पदार्थ के तुल्य (अग्निम्) विचारशील बुद्धि को वा (देव्यानि) विद्वानों के लिये (मानुषा) मनुष्यों से सम्पादित (ज्ञन्ति) जन्मों वा कर्मों को (च) और (विश्वानि) सब (अन्त) अन्तर्गत (विष्मन्ना) जानने योग्य वस्तुओं की (जिगाति) प्रशंसा करता है उसके लिये तुम लोग उत्तम सुस्तों का (प्र भरष्मम्) पालन व धारण करो ॥१॥

भावार्थ—हे विद्वानो ! जो तुम्हारे लिये उत्तम द्रव्यों तथा सब के हितकारी जन्मों और विज्ञानों का उपदेश करने को प्रवृत्त होता है उसकी तुम लोग निरन्तर रक्षा करो ॥१॥

मनुष्यों को युवावस्था में ही विवाह करना चाहिए इस विषय को

अगले मन्त्र में कहते हैं ।

स गृहसो अग्निस्तरुणश्चिदस्तु यतो यदिष्टो अजनिष्ट मातुः ।

सं यो वर्ना युवते शुचिदुन्भूरि चिदन्ना समिदं चि सधः ॥२॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (य) जो (मातुः) अपनी माता से (अजनिष्ट) उत्पन्न होता (स) वह (अग्निः) पाषक के तुल्य तेज बुद्धि वाला बालक (तरुणः) जवान (चित्) ही (अस्तु) हो (सतः) जिससे वह (गृह) बुद्धिमानी (यविष्ठ) अत्यन्त जवान हो (सचिदन्ना) शीघ्र ही (अन्ना) अन्नो का (इत्) ही (समिदं) सम्यक् भोजन करता है (शुचिदन्ना) पवित्र दातों वाला (सूरि) बहुत (वर्ना) जैसे सूर्य किरणों को संयुक्त करता वैसे वर्णों [=तेजों] की (सधः, युवते) संयुक्त करे ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जैसे अपने पुत्र पूर्ण युवा-वस्था वाले, ब्रह्मचर्य में सम्यक् स्थापन कर विद्यायुक्त, प्रति बलवान्, सुकृपवान् सुख भोगने वाले, धार्मिक, दीर्घ अवस्था वाले, बुद्धिमान् हों वैसे अगुष्ठान करो ॥२॥

फिर कैसे विद्वान् को सभासत् और अध्यक्ष करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

अस्य देवस्य संसृजनीके यं मर्तसि श्येतं जगुभे ।

नि यो गृभं पौरुषेयीषु बोचं दुरोकं ग्निरायवे शुशोच ॥३॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (य) जो (पौरुषेयीषु) पुरुषसम्बन्धी कार्यों की रीति का (नि गृभम्) निरन्तर ग्रहण करने को (उबोच) कहता है (अग्नि) अग्नि के तुल्य तेजस्वी (आयवे) जीवन के लिए (शुशोच) शोच करता है (यम्) जिस (श्येतम्) श्येत (दुरोकम्) शत्रुओं से दुःख के साथ सेवने योग्य को (अस्य) इस (देवस्य) विद्वान् की (ससृजि) सभा वा (सृजनीके) सेना में (मर्तसि) मनुष्य (जगुभे) ग्रहण करते हैं उसी को सभापति सेनापति करो ॥३॥

भाषार्थ—विद्वानों को चाहिये कि अच्छे प्रकार परीक्षा कर सभासदों और अध्यक्षों को नियत करें । जो बलवान् और अधिक अवस्था वाले हों वे ही राज्य को अच्छे प्रकार भूषित कर सकते हैं ॥३॥

कौन विद्वान् अधिक कर विश्वास के योग्य हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

अयं कविरकविषु प्रचेता मर्सेष्वग्निरमुतो नि धायि ।

स मा नो अत्र जुहुरः सहस्रः सदा त्वै सुमनसः स्याम ॥४॥

पदार्थ—हे (सहस्र) प्रशस्त बलवाले ! जो (अयम्) प्रत्यक्ष आप (अकविषु) न्यून बुद्धि वाले अविद्वानों में (कवि) तीव्र बुद्धियुक्त विद्वान् (मर्सेषु) मनुष्यों में (प्रचेता) चेत कराने वाले (अग्निः) विद्युत् अग्नि के तुल्य (अमृत) अपने स्वरूप से नाशरहित पुरुष को (नि, धायि) धारण करते हैं (स) सो आप (अत्र) इस व्यवहार में (न) हमको (मा, जुहुरः) मत मारिये जिससे हम लोग (त्वे) आप में (सुमनसः) सुन्दर प्रसन्न बिस वाले (सदा) सदा (स्याम) हों ॥४॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जा यह दीर्घ ब्रह्मचर्य के साथ विद्वानों से विद्या को ग्रहण करता है वही विद्वान् प्रशसित बुद्धि वाला, मनुष्यों में महान् कल्याणकारी हो उसके प्रति सब मनुष्य यदि मित्रता से बर्तें तो अविद्वान् भी बुद्धिमान् हों ॥४॥

कौन विद्वान् कितने तुल्य करता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ यो योनिं देवकृतं सुसादु क्रत्वा अग्निरमुतो अतारीत् ।

तमोषधीश्च वनिनश्च गर्भं भूमिश्च विश्वधायसं बिभर्ति ॥५॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (य) जो (अग्निः) अग्नि के तुल्य तेजस्वी (देवकृतम्) विद्वानों ने विद्या पढ़ने के अर्थ बनाया (योनिम्) घर में (आ, सुसादु) अच्छे प्रकार निवास कर रहे वह (हि) ही (क्रत्वा) बुद्धि से (अमृतम्) नाश रहित जीवों वा पदार्थों को (अतारीत्) तारता है (च) और जो (भूमि) पृथिवी के तुल्य सहनशील पुरुष (तम्) उस (विश्वधायसम्) समस्त विद्याओं के धारण करने वाले (गर्भम्) उपदेशक (च) और (ओषधि) औषधियों (च) और (वनिनः) बहुत किरणों वाले अग्निमयों को (च) भी (बिभर्ति) धारण करता है वही प्रतिपूज्य होता है ॥५॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे अग्नि समिधा और होमने योग्य पदार्थों से बढता है वैसे ही जो पाठशाला में जा भाषार्थ का प्रसन्न कर ब्रह्मचर्य से विद्या का अभ्यास करते हैं वे ओषधियों के तुल्य अविद्यारूप रोग के निवारक, सूर्य के तुल्य धर्म के प्रकाशक और पृथिवी के समान सब के धारण वा पोषणकर्ता होते हैं ॥५॥

मनुष्यों को कभी कुतर्क नहीं होना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ईशो अग्निरमुतस्य भूरेरीशे रायः सुवीर्यस्य दातोः ।

मा त्वा यं सहसावजवीरा माप्सवः परि वदाम मादुवः ॥६॥

पदार्थ—हे (सहसावम्) बहुत बलयुक्त विद्वन् पुरुष ! जो (अग्निः) अग्नि के समान तेजस्वी आप (अमृतस्य) नाश रहित नित्य परमात्मा का जानने को (ईशे) समर्थ वा इच्छा करते हो (भूरे) बहुत प्रकार के (सुवीर्यस्य) सुन्दर पराक्रम के निमित्त (रायः) धन के (दातोः) देने को (ईशे) समर्थ हो (तं) उन (हि) ही (त्वा) आपको (अवीरा) वीरता रहित हुए (वयम्) हम लोग [(मा)] (परि, सदावम्) सब ओर से प्राप्त [न] हो (अमृतम्) सुकृप होकर आपको (मा) मत प्राप्त हो (अदुवः) न सेवक होकर (मा) नहीं प्राप्त हो ॥६॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जो अमृत रूप ईश्वर का विश्राम, विविध सुखों से

तृप्त करने वाली परिपूर्ण लक्ष्मी को तुम्हारे लिये देता है उसके समीप वीरता, सुन्दरपन और सेवा को छोड़ के निठुर, कुतर्की मत होओ ॥६॥

कौन धन अपना और कौन धन पराया है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

परिषद्यं धरणस्य रेकणो नित्यस्य रायः पतयः स्याम ।

न शेषो अन्यजातमस्त्यचे तानस्य मा पृथो वि दुष्यः ॥७॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विद्वान् ! आप (धरणस्य) चेतनता रहित मूर्ख के (पथः) मार्गों को (मा) मत (विदुषः) दूषित कर (परिषद्यम्) सभा में होने वाले (अन्यजातम्) अन्य से उत्पन्न (हि) ही (रेकण) धन को इस प्रकार जानो कि इस की (शेष) विशेषता वा अपने आत्मा की ओर से शुद्ध विचार कुछ (न, अस्ति) नहीं है आपके सङ्ग वा सहाय में हम लोग (धरणस्य) सभा में रहित (नित्यस्य) स्थिर (रायः) धन के (पतयः) स्वामी (स्याम) हों ॥७॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! धर्मयुक्त पुरुषार्थ से जिस धन का प्राप्त हो उसी को अपना धन मानो, किन्तु अन्याय से उपाजित धन को अपना मत मानो । जानियों के मार्ग का पावण्ड के उपदेश से मत दूषित करो, जैसे धर्मयुक्त पुरुषार्थ से धन प्राप्त हो वैसे प्रयत्न करो ॥७॥

कौन पुत्र मानने के योग्य है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नहि प्रमायारणः सुशेवोऽन्योदयो मनसा मन्तुवा उ ।

अथा चिदोक्तः पुनरित्स इत्या नो वाज्यभीषाळेत्तु नव्यः ॥८॥

पदार्थ—हे मनुष्य ! जा (धरण) रमण न करता हुआ (सुशेव) सुन्दर तुल्य से युक्त (अन्योदयः) दूसरे के उदर से उत्पन्न हुआ हो (स) वह (मनसा) अन्तःकरण से (प्रमाय) ग्रहण के लिये (नहि) नहीं (मन्तुवा) मानने योग्य है (चित्, उ, पुन, इत्) और फिर भी वह (ओक्तः) धर को नहीं (एति) प्राप्त हाता (अथा) इसके अनन्तर जो (नव्यः) नवीन (अभीषाड्) अच्छा महत्शील (वाजी) विज्ञान-वाला (नः) हमको (आ, एतु) प्राप्त हो ॥८॥

भाषार्थ—हे मनुष्य ! अन्य गोत्र में अन्य पुरुष से उत्पन्न हुए बालक को पुत्र करने के लिये नहीं ग्रहण करना चाहिये क्योंकि वह धर आदि का दायभागी नहीं हो सकता किन्तु जो अपने शरीर से उत्पन्न वा अपने गोत्र से लिया हुआ हो वही पुत्र वा पुत्र का प्रतिनिधि होवे ॥८॥

फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वमग्ने वनुष्यतो नि पाहि त्वहं नः सहसावज्वधात् ।

सन्वावस्वदुश्चेत्तु पाथः सं रुयिः स्पृहयाप्यः सहस्री ॥९॥

पदार्थ—हे (सहसावम्) बहुत बल से युक्त (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वि विद्वन् ! (त्वम्) आप (वनुष्यतः) मारने वालों की (नि, पाहि) निरन्तर रक्षा कीजिये (उ) और (त्वम्) आप (अवधात्) निर्दल अधमचरण से (न) हमारी निरन्तर रक्षा कीजिए जिससे (त्वा) आपको (ध्वस्मान्वात्) दोष और विकार जिसके नष्ट हो गये उस (पाथः) अन्न को (समन्येत्तु) सब ओर से प्राप्त कीजिये (सहस्री) असंख्य (स्पृहयाप्यः) चाहने योग्य (रुयि) धन भी (सम्) सम्यक् प्राप्त होवे ॥९॥

भाषार्थ—हे राजन् ! यदि आप आप से रक्षा चाहते हुए प्रजाजनों की निरन्तर रक्षा करें और आप स्वयं अधमचरण से युक्त वस्तु तो आप को अतुल्य धन धान्य प्राप्त होवे ॥९॥

फिर राजा को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एता नो अग्ने सौभगा दिदीक्षपि क्रतुं सुचेतस वतेम ।

विश्वोऽस्तोतृभ्यो गृणते च सन्तु ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥१०॥

पदार्थ—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वि राजन् ! आप (एता) इन (सौभगा) उत्तम ऐश्वर्य वाले पदार्थों को (न) हमारे लिये (विदीक्षि) प्रकाशित कीजिये (अपि) और तों (सुचेतसम्) सुन्दर आनयुक्त (क्रतुम्) बुद्धि को प्रकाशित कीजिये (स्तोतृभ्यः) ऋत्विजों के लिये (च) तथा (गृणते) यजमान के लिये उत्तम ऐश्वर्य वाले (सन्तु) हो जिससे (ययम्) तुम लोग (स्वस्तिभिः) स्वस्थता करने वाली क्रियाओं से (न) हमारी (सदा) सदा (पात) रक्षा करो इसलिये हम लोग पूर्वोक्त बुद्धि और (विश्वा) धनो का (वतेम) सेवन करें ॥१०॥

भाषार्थ—हे राजन् ! यदि आप सब मनुष्यों को ब्रह्मचर्य के साथ विद्यादान दिलावें, ऋत्विजों और यजमानों की सर्वदा रक्षा करें तो स्वस्थता से पूर्ण राज्य के ऐश्वर्य को प्राप्त हो ॥१०॥

यह सप्तम मण्डल में चौथा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ नक्षत्रस्य पञ्चमस्य सप्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । वैश्वानरा देवता । १ । ४
विराजिष्यत् २ । ३ । ८ । ९ निचुन्निष्यत् छन्दः । धैवतः स्वरः । ५ । ७ स्वरान्
पठति । ६ पङ्क्तिरष्टमः । पञ्चमः स्वरः ।

अथ नो ऋषिः वासे पाँचवें सूक्त का आरम्भ है इसके प्रथम मन्त्र में किसकी
प्रशंसा और उपासना करनी चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

प्रायये त्वसे सरस्व गिरिं दिवा अरुतये पृथिव्याः ।

यो विश्वेषाममुताना मुपस्थे वैश्वानरो वावधे जागर्वाङ्मः । १ ।

पदार्थ—ह मनुष्यो (य) जो (वैश्वानर) सम्पूर्ण मनुष्यों में प्रकाश-
मान जगदीश्वर (बिबि) सूर्य वा (पृथिव्या) पृथिवी के बीच (विश्वेषाम)
सब (अमुतानाम्) नाशरहित जीवन्मात्रा वा प्रकृति आदि के (अवस्थ) समीप
में (वावधे) बहना है (जागर्वाङ्मः) अविद्या निद्रा में उठने वाले ही उसको
प्राप्त होते उस (त्वसे) वलिष्ठ (अरुतये) व्याप्त (अग्नये) परमात्मा के लिये
(गिरम्) योग-संस्कार से युक्त वाणी को (प्र, भरद्वाज्) धारण करा अर्थात्
स्तुति प्रार्थना करो ॥१॥

भाषार्थ—यदि सब मनुष्य सब के पुर्ता योगियों को प्राप्त होना योग्य
परमेश्वर की उपासना करें तो वे सब आर में बुद्धि को प्राप्त हों ॥१॥

फिर वह कंसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

पष्टो दिवि धायुमिः पृथिव्या नेता सिन्धूनां वृषभः स्तियानाम् ।

स मानुषीरभि विशो वि भाति वैश्वानरो वावृधानो वरेण ॥२॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! योगियों से जो (अग्नि) अग्नि के तुल्य स्वयं
प्रकाश-स्वरूप ईश्वर (बिबि) सूर्य (पृथिव्याम्) भूमि वा अन्तरिक्ष में (धायि)
धारण किया जाता (सिन्धूनाम्) नदी वा समुद्रों और (स्तियानाम्) जलो के
बीच (वृषभ) अनन्त बलयुक्त हुआ (नेता) मर्यादा का स्थापक (वरेण) उत्तम
स्वभाव के साथ (वावृधान) सदा बहाने वाला (वैश्वानर) सब का अपने-
अपने कामों में नियोजक (मानुषी) मनुष्य सम्बन्धी (विश) प्रजाओं को
(अभि, वि, भाति) प्रकाशित करना है (स) वह (पृष्ट) पूछने योग्य
है ॥२॥

भाषार्थ—ह मनुष्यो ! जो सब प्रजा का नियम व्यवस्था में स्थापक, सूर्यादि
प्रजा का प्रकाशक, सब का उपास्य देव, वह पूछने, सुनने, जानने, विचारने और
मानने योग्य है ॥२॥

फिर वह परमेश्वर कंसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वद्भिया विश आयसिक्नोरसमना बहतीर्भोजनानि ।

वैश्वानर परबे शोचिषा शोचिषा शोचिषाः ॥३॥

पदार्थ—ह (वैश्वानर) सबके विराजमान (अग्ने) सूर्य के तुल्य
प्रकाशस्वरूप (यत्) जो आप दुखों को (वरयन्) विदीर्ण करते हुए (वरेण)
मनुष्य के लिये (शोचिषा) पवित्र विज्ञान को (पुर) पहिले (अवीरे)
प्रकाशित करे इससे (त्वत्) आपने (भिया) भय (असिक्नी) रात्रियों के प्रति
(असमना) पृथक् पृथक् वस्तुमान (भोजनानि) भागन योग्य वा पालन और
(बहती) अपने पूर्वावस्था को त्यागती हुई (विश) प्रजा (आयन्) मर्यादा
को प्राप्त हो ॥३॥

भाषार्थ—ह मनुष्यो ! जिस परमेश्वर के भय में वायु आदि पदार्थ अपने
अपने काम में नियुक्त होते हैं उसके सत्य न्याय के भय से सब जीव अधर्म से भय
कर धर्म में रुचि करते हैं । जिसके प्रभाव से पृथिवी सूर्य आदि लोक अपनी
अपनी परिधि में नियम में अमन हैं, अपने स्वरूप का धारण कर जगत् का उपकार
करते हैं वही परमात्मा सब को ध्यान करने योग्य है ॥३॥

फिर वह जगदीश कंसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तव त्रिधातुं पृथिवी उत द्यौर्वैश्वानरं व्रतमग्ने सचन्त ।

त्व मासा रोदसी आतन्थाऽजज्ञेण शोचिषा शोचिषाः ॥४॥

पदार्थ—ह (वैश्वानर) सब के नायक (अग्ने) सब के प्रकाशक ईश्वर
(तव) आपका (व्रतम्) कर्म और (त्रिधातु) धारण करने वाले तीन मन्त्रादि
गुणों वाले प्रकृत्यादिरूप अव्यक्त जगत् के कारण को (पृथिवी) भूमि (उत)
और (द्यौ) सूर्य (सचन्त) सम्बद्ध करने हैं जो (त्वम्) आप (अजज्ञेण)
निरन्तर अन्नादि (शोचिषा) अपने प्रकाश से (शोचिषा) प्रकाशमान हुए
(मासा) अपने प्रकाश से (रोदसी) सूर्यादि प्रकाशवान और पृथिव्यादि
प्रकाशरहित दो प्रकार के जगत् को (आतन्था) सब ओर से विन्मूक्त करने हैं
उन्हीं आपका हम लोग निरन्तर ध्यान करें ॥४॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जिस के आश्रय में पृथिवी सूर्य स्थित होके अपना
कार्य करने हैं, कठोपनिषत् में लिखा है कि उस परमात्मा की जानने के लिये सूर्य

चन्द्रमा, बिजली वा अग्नि आदि कुछ प्रकाश नहीं कर सकते किन्तु उसी प्रकाशित
परमेश्वर के प्रकाश में सब प्रकाशित होते हैं ॥४॥

फिर वह कंसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वामग्ने ह्रितो वावशाना गिरः सचन्ते धुनयो घृताचीः ।

पतिं कुष्टीनां रुधं रथीणां वैश्वानरमुपसां केतुमहा ॥५॥

पदार्थ—ह (अग्ने) जानस्वरूप जगदीश्वर जिस (त्वाम्) आपको
(ह्रित) दिशा (वावशाना) कामना के योग्य (गिर) वाणी (धुनयः)
वायु और (घृताची) गति (सचन्ते) सम्बन्ध करनी हैं उम (रथीणाम्) धनों
के (रुधम्) पहुँचाने वाले छोटे के तुल्य रथों के हितकारी (उपसाम्) प्रभात
वेलाओं के बीच (वैश्वानरम्) अग्नि के तुल्य प्रकाशित (अह्नाम्) दिनों के बीच
(केतुम्) सूर्य के तुल्य (कुष्टीनाम्) मनुष्यों के (पतिम्) रक्षक स्वामी आपका
हम लोग निरन्तर सदन करें ॥५॥

भाषार्थ—ह मनुष्यो ! जिस में सब दिशा, वेदवाणी, पवन और रात्रि
आदि कान के अवयव सम्बद्ध हैं उसी समग्र ऐश्वर्य के देने वाले सूर्य के तुल्य स्वयं
प्रकाशित परमात्मा का नित्य ध्यान करो ॥५॥

फिर वह कंसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वं असुर्यो बसवो न्युष्वन्क्रतु हि ते मित्रमहो जुषन्त ।

स्व दस्युरोकसो अग्न आज उरु ज्योतिर्जनयन्भार्याय ॥६॥

पदार्थ—हे (मित्रमह) मित्रों में बड़े (अग्ने) अग्नि के तुल्य सब दोषों
के नाशक जिस (त्वे) आप परमात्मा में (बसवः) पृथिवी आदि प्राण वस्तु
(असुर्यम्) मंत्र के सम्बन्धी (क्रतुम्) कर्म को (नि, ऋष्वन्) निरन्तर प्रसिद्ध
करते हैं तथा (जुषन्त) सेवने हैं जो (त्वम्) आप (भार्याय) सज्जन मनुष्य के
लिए (उरु) अधिक (ज्योतिः) प्रकाश को (ओकसः) प्रकट करने हुए
(ओकासः) घर से (बसवः) दुष्ट कम करने वालों को (आज) प्राप्त करते
हैं उन (ते) आपका (हि) ही निरन्तर हम लोग ध्यान करें ॥६॥

भाषार्थ—ह मनुष्यो ! यागीजन जिस परमेश्वर में स्थिर होकर इष्ट काम
का सिद्ध करने हैं उसी परमात्मा के ध्यान से सब कामनाओं को तुम लोग भी प्राप्त
होगा ॥६॥

फिर वह जगदीश्वर क्या करता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स जायमानः परमे व्योमन्वायुर्न पाथः परि पासि सद्यः ।

त्व भुवना जनयन्मिक्रिषपस्याय जातवेदो दशस्यन् ॥७॥

पदार्थ—ह परमेश्वर जो (परमे) उत्तम (व्योमन्) आकाश के तुल्य
व्यापक आप में (जायमानः) उत्पन्न होता हुआ यागीजन (वायु, न) वायु के
तुल्य (पाथः) पृथिव्यादि को (सद्यः) शीघ्र (एति) प्राप्त होता है (स)
वह आप से उन्नति को प्राप्त होता है । हे (जातवेदः) उत्पन्न हुए सब को
जानने वाले जो (त्वम्) आप (भुवना) सब लोकों को (जनयन्) उत्पन्न करते
हुए (अपस्याय) माता जैसे मन्त्रान के लिए वैसे कामनाओं वा (दशस्यन्) पूर्ण
करते हुए सब का (अभि, कम्) पूरा करने हुए (परि, पासि) सब ओर से रक्षा
करते हैं इससे उपासना के योग्य है ॥७॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—ह मनुष्यो ! जो अस्त्य के लिये माता के
तुल्य कुपालु, रक्षक, यागी के तुल्य सब काम देने वाला, सब विश्व का कर्त्ता, सब
का रक्षक ईश्वर है उसी की नित्य उपासना करा ॥७॥

फिर वह ईश्वर किसको क्या देता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तामग्ने अस्मे इपमेरयस्व वैश्वानरं द्युमतीं जातवेदः ।

यया राधः पिन्वसि विश्ववार पृथु श्रवो दाक्षुषे मर्त्याय ॥८॥

पदार्थ—ह (वैश्वानर) सब में प्रकाशमान (जातवेदः) उत्पन्न हुए
पदार्थों में विद्यमान (विश्ववारः) सब में स्वीकार करने योग्य (अग्ने) विज्ञान-
स्वरूप ईश्वर आप (दाक्षुषे) विद्या देने वाले (मर्त्याय) मनुष्य के लिए (यया)
जिसमें (पृथु) विस्तारयुक्त (राधः) धन और (श्रवः) श्रवण को (पिन्वसि)
देने हा (ताम्) उम (द्युमतीम्) प्रशस्त कामना वाले (इषम्) अन्नादि को
(अस्मे) हमारे लिये (एरयस्व) प्राप्त कीजिये ॥८॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जिसकी उपासना से विद्वान् लोग पूर्ण ऐश्वर्य और
पूर्ण विद्या का प्राप्त होते हैं । जो उपासना किया हुआ समस्त ऐश्वर्य को देता है
उसी की नित्य सेवा करा ॥८॥

फिर वह ईश्वर क्या क्या देता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तं नो अग्ने मध्वङ्मथः पुहृक्ष रुयि नि वाजं भुर्ये युवस्व ।

वैश्वानर महि नः शर्म यच्छ रुद्रेमिरग्ने बसुभिः सुखोषाः ॥९॥

पदार्थ—हे (ब्रह्मानर) सब को अपने अपने कार्य में लगाने वाले (अपने) अग्नि के मुख्य प्रकाशित जगदीश्वर आप (ब्रह्मवर्चसः) बहुत कमयुक्त हमारे लिए (पुण्यम्) बहुत अन्नादि (तम्) उस (अत्यम्) सुनने योग्य (रक्षिम्) जन की धीर (वाजम्) विज्ञान की (मि, वृषत्स) निर्य संयुक्त करी । हे (अपने) प्राण के प्राण (वसुभि) पृथिवी धादि तथा (वसोभिः) प्राणों के साथ (सजीविः) व्याप्त और प्रसन्न हुए आप (नः) हमारे लिये (बहि) बड़े (शर्भ) सुख का घर को (यच्छ) दीजिये ॥६॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जो परमात्मा जन ऐश्वर्य और प्रसन्नता के योग्य विज्ञान और राज्य को पुनर्वाचियों के लिये देता उसी की प्रीतिपूर्वक निरन्तर उपासना किया करो ॥६॥

इस सूक्त में ईश्वर के मुख्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सगति जाननी चाहिए ।

यह सप्तम मण्डल में पाँचवीं सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तमस्य षष्ठस्य सूक्तस्य बलिष्ठ ऋषिः । ब्रह्मानरो देवता । १ । ४ ।
५ निचृत्विष्टुप् । ६ विराट् विष्टुष्टुष्टु । धेवतः स्वर । २ निचृत्पङ्क्ति । ३ ।
७ भुरिक् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वर ॥

अब सात ऋचा वाले छठे सूक्त का आरम्भ है इसके पहिले मन्त्र में कौन राजा ओष्ठ हो इस विषय की कहते हैं ॥

प्र सत्राभो असुरस्य प्रशस्तिं पुषः कुण्टीनामनुमायस्य ।
इन्द्रस्येव प्र त्वसंसकुतानि बन्दे दारुं बन्दमानो विबक्षिम ॥१॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे (वाचम्) दुःख के दूर करने वाले ईश्वर की (ब्रह्मवान्) स्तुति करता हुआ मैं (कुण्टीनाम्) मनुष्यों के बीच (असुरस्य) मेघ के तुल्य वर्तमान (इन्द्रस्य) सूर्य के समान (अनुमायस्य) अनुकूल हर्ष करने योग्य (सत्राजः) चक्रवर्ती (पुषः) पुरुष की (प्रशस्तिम्) प्रशंसा (प्र विबक्षिम) विशेष करता हूँ (त्वसः) बल से (कुतानि) निय हुओं को (प्र, बन्दे) नमस्कार करता हूँ वैसे इस की प्रशंसा कर के इस की सदा बन्दना करो ॥१॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जो शुभ गुण, कर्म और स्वभावों से युक्त बन्दनीय और प्रशंसा के योग्य हो उस चक्रवर्ती राजा की शुभकर्मों में हुई प्रशंसा करो ॥१॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं ।

कवि केतुं वासि मानुमर्द्विन्वन्ति श राज्य रोदस्योः ।
पुन्दुरस्य गीमिरा विवासेऽग्नेर्व्रतानि पुर्या महानि ॥२॥

पदार्थ—हे राजन् (अपने) अग्नि के समान जिन आपकी (गीमि) वाणिज्यों से (भ्रात्रे) मेघ के तुल्य वर्तमान (पुन्दुरस्य) शत्रुओं के नश्वरों की विदीर्ण करने वाले राजा के (महानि) बड़े (पुर्या) पूर्वज राजाओं ने किये (व्रतानि) कर्मों को तथा (कविम्) नीति बुद्धि वाले (केतुम्) प्रतीक बुद्धिमान् विद्वान् को (वासिम्) धन के तुल्य पोषक (मानुम्) विद्या विनय और दीप्ति से युक्त (रोदस्योः) प्रकाश और पृथिवी के सम्बन्धी (शम्) सुल्लस्वरूप (राज्यम्) राज्य को (हिन्वन्ति) प्राप्त करवाते बढ़ाते हैं उनका मैं (वा, विवासे) अच्छे प्रकार सेवन करता हूँ ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु० हे मनुष्यो ! जिसके उत्तम कर्म राज्य और विद्वानों की बढ़ाने हैं और राज्य को सुल्लयुक्त करते हैं उसी का सत्कार सबको करना चाहिये ॥२॥

फिर विद्वानों को कौन रोकने योग्य है इस विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं ।

न्यक्तून्प्रयिनो सुधवाः पूर्णरश्मौ बभूवौ अंशुजान् ।
प्रप्रतान्दस्यूरिनिविवाय पूर्वश्चकारापरं अयज्युन् ॥३॥

पदार्थ—हे राजन् (अग्नि) अग्नि के तुल्य तेजोमय आप (अक्षतून्) निर्बुद्धि (प्रयिन) अज्ञान से बन्धे (सुधवाः) हिसक वाली वाले (अयज्यान्) सज्जादि वा अग्निहोत्रादि के अनुष्ठान से रहित (अश्वहान्) श्रद्धारहित (अश्वान्) हानि करने हारे (ताव्) उन (वसुष्व्) दुष्ट साहसी चोरों को (प्र, विवाय) अच्छे प्रकार दूर पहुँचाइये (पूर्व) प्रथम से प्रवृत्त हुए आप (अक्षराव्) अन्य (अयज्युन्) विद्वानों के सत्कार के विरोधियों को (पराव्) व्यवहार वाले (निश्चकार) निरन्तर करते हैं ॥३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे विद्वानो ! तुम लोग सत्य के उपदेश और शिक्षा से सब अविद्वानों को बोधित करो जिससे ये अन्धों की भी विद्वान् करें ॥३॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं ।

यो अंषावीने तमसि मर्दन्तीः प्राचीश्चकारु नृत्तं सचीमिः ।
तमोक्षानं वसो अग्निं गृणीवेऽनातं दुमयन्तं पुन्युन् ॥४॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (यः) जो (नृत्तम्) मनुष्यों में उत्तम (सचीमि) उत्तम वाणिज्यों से (अंषावीने) बुरा चलना जिसमें हो उस (तमसि) अन्धकार में (मर्दन्तीः) धामन्द करती हुई (प्राची) पूर्व को चलने वाली सेनाओं को (चकार) करता है । हे विद्वान् ! जिस (वसवः) जन के (ईक्षानम्) स्वामी (अनातम्) नम्रस्वरूप (पुन्युन्) अपने को सेना की इच्छा करने वालों को (वमयन्तम्) निवृत्त करते हुए (अग्निम्) अग्नि के मुख्य प्रकाशस्वरूप ईश्वर की (गृणीवे) स्तुति करता है (तम्) उसका हम लोग सत्कार करें ॥४॥

भाषार्थ—जो मनुष्यो में उत्तम राजा प्रजापति के साथ पिता के तुल्य वर्तता है, जैसे निद्रा में सुखी होता है वैसे सब प्रजापति को धामन्द देता हुआ शत्रुओं को निवृत्त करता है । जो युद्ध में भय से शत्रुओं के साथ नम्र नहीं होता और धन का बढ़ाने वाला है, उसी राजा का हम लोग सदा सत्कार करें ॥४॥

फिर कैसा राजा अस्वस्त उत्तम होता है इस विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यो देहोर् अतमवद्वधस्नैयो अयपत्नीरुषसंचकार ।
स निरुषा नहुषो यद्वा अग्निर्विशद्वक्त्रे बलिहृतः सहोमिः ॥५॥

पदार्थ—हे मनुष्यो (यः) जो (देहोर्) बड़ाने योग्य (वधस्नै) मारने से शुद्ध करने वाले न्यायाधीशों से दुष्टों को (अतमवत्) नष्ट करावे (यः) जो सूर्य जैसे (उषसः) प्रातः काल की बेलामें सुधोमित करना है वैसे (अयपत्नी) स्वामी की स्त्रियों को सोमित (चकार) करता है और जो (नहुष) सत्य में बड़ (यद्वा) महान् (अग्निम्) अग्नि के तुल्य तेजस्वी (सहोमि) सहनशील बलिष्ठों के साथ शत्रुओं को (निरुषा) रोक के (विषा) प्रजापति को (बलिहृतः) कर पहुँचाने वाला (वक्त्रे) करे (सः) वह सब को पिता के तुल्य पूज्य है ॥५॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे प्रजापति ! जो अत्यन्त विद्वान् दुष्टाचारियों और अन्धाय के वर्त्ताव को रोक जितेन्द्रिय हो के न्यायपूर्वक प्रजा से कर लेता है वह सब को बढ़ाने योग्य होता है ॥५॥

फिर कौन राजा निर्य बढ़ता है इस विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यस्य धर्मन्तुप विश्वे जनांस एवैस्तस्युः सुमतिं मिधमाणाः ।
ब्रह्मानरो वरुमा रोदस्ययोरग्निः ससाद पित्रोरुपस्थम् ॥६॥

पदार्थ—हे मनुष्यो (यस्य) जिसके (धर्मन्) घर में (सुमतिम्) उत्तम बुद्धि की (मिधमाणाः) नित्य याचना करते हुए उन्नतिशील (एवै) विज्ञानादि स प्राप्त हुए ओष्ठ गुणों के साथ वनमान (विश्वे) सब (जनांस) धर्मात्मा उत्तम विद्वान् जन (उव, तस्युः) उपस्थित हान हैं जा (ब्रह्मानर) मममन मनुष्यों के बीच राजमान (रोदस्यो) सूर्य और पृथिवी के बीच (अग्नि) सूर्य के तुल्य स्थित हुए के समान (पित्रो) उत्तम शिक्षा करने वाले अध्यापक उपदेशक के (उपस्थम्) समीप (वरम्) उत्तम जन को (वा, ससाद) अच्छे प्रकार स्थित करे वही चक्रवर्ती राज्य बर सकता है ॥६॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—वही राजा निर्य बढ़ता है जिसके समीप विद्यावर्धक, विद्वान् मन्त्री सदा रहें । जो सत्यवत्ता के उपदेश को नित्य स्वीकार करता है वह सूर्य के तुल्य भूगोल में प्रकाशमान होकर प्रशस्त राज्य को प्राप्त होता है ॥६॥

कौन राजा प्रशस्ति प्राप्त वाला होता है इस विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ देवो देवे वृन्वाः वसनि ब्रह्मानर उदति सूर्यस्य ।
आ समुद्रादवरादा परस्मादाभिदे दिव आ पृथिव्याः ॥७॥

पदार्थ—हे मनुष्यो (ब्रह्मानर) सब मनुष्यों का नायक (अग्नि) अग्नि के तुल्य तेजस्वी (देव) पूर्ण विद्वान् सुलदाता राजा जैसे (सूर्यस्य) सूर्य के (उदति) उदय में (वृन्वा) अन्तरिक्षस्थ (वसुनि) द्रव्य (वा) अच्छे प्रकार प्रकाशित होते हैं वैसे जो न्याय और विद्या के प्रकाश को सब से (आवदे) लेता है वा जैसे (परस्मात्) पर (अवरात्) तथा इधर हुए (वा, समुद्रात्) अन्तरिक्ष के जल पर्यन्त (दिव) प्रकाश धीर (पृथिव्या) पृथिवी के बीच सूर्य प्रकाश को देता है वैसे ओष्ठ गुणों का ग्रहण कर प्रजा के लिये हिन (आवदे) ग्रहण करता है वह (वा) अच्छे सुख में बढ़ता है ॥७॥

भाषार्थ—यदि विद्वान् लोग सत्य भाव से न्याय का समग्र कर प्रजापति का पुत्र के तुल्य पासन करें तो वे प्रजा में सूर्य के तुल्य प्रकाशित कीर्ति वाले होकर सब के लिये सुख देने को समर्थ होते हैं ॥७॥

इस सूक्त में ब्रह्मानर के दुष्टान्त से राजा के कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में छठा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तमस्य सप्तमस्य सूक्तस्य बलिष्ठ ऋषिः । अग्निदेवता । १ । ३ ।
त्रिष्टुप् । ४ । ५ । ६ निचृत्विष्टुप् छन्दः । धेवतः स्वर । २ भुरिक् पङ्क्ति ।
७ स्वरान् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वर ॥

अब सात ऋचा वाले सातवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में
कैसे पुरुष को राजा करें इस विषय को कहते हैं ॥

प्र वो देवं विश्वसहस्रानमग्निमश्वं न वाजिनं हिवे नमोभिः ।

मवा नो दतो अश्वरस्य विद्वान्मना देवेभ्य विविदे मितदुः ॥१॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे मैं (व) तुमको (सहस्रानम्) यज्ञ के साधक (देवम्) दानशील (अग्निम्) विद्या से प्रकाशमान (अश्वम्, न) शीघ्र चलने वाले घोड़े के तुल्य (वाजिनम्) उत्तम वेग वाले (नमोभिः) अन्नादि कर्के (प्र, हिवे) अच्छे वृद्धि करता हूँ वैसे इसको तुम लोग भी बढ़ाओ। हे राजन् (मना) आत्मा से जो (देवेभ्य) विद्वानो मे (मितदुः) शास्त्रानुकूल पदार्थों को प्राप्त होने वाला (विद्वान्) विद्वान् (विविदे) जाना जाता है उसको प्राप्त होके (नः) हमारे (अश्वरस्य) अहिंसा और न्याययुक्त व्यवहार के (दतः) सुसिद्धित दूत के तुल्य (भव) हजिये ॥१॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—जो प्रजा के किये आनेपो को सहता, घोड़े के तुल्य सब कार्यों को शीघ्र व्याप्त होता, विद्वानो मे विद्वान्, दूत के तुल्य समाचार पहुँचाने वाला हो उसी को राजा करा ॥१॥

फिर कंसा राजा अष्ट होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ यांघ्ने पृथ्याऽनु स्वा मन्द्रो देवानां सख्यं जुषाणः ।

आ सानु शुभेर्नदयन्पृथिव्या अमोमि विश्वमश्वमनानि ॥२॥

पदार्थ—हे (घने) बिजुली के तुल्य राजविद्या मे व्याप्त (देवानाम्) विद्वाना के (सख्यम्) मित्रपन को (जुषाण) सेवते हुए (मन्द्रः) आनन्ददाता (शुभे) वनो के साथ (पृथिव्या) पृथिवी के (सानु) शिखर के तुल्य विज्ञान को (आ, नवयन्) अच्छे प्रकार नाद करते हुए विद्युत् के तुल्य (अमोमि) गन्ध नमाने से (विश्वम्) समस्त जगत (अनानि) सूर्य को किरणों के तुल्य धनो की (उशधक) कामना करते हुए (पृथ्याः) धर्ममार्ग को प्राप्त होने वाली (स्वा) अपनी प्रजाओं को (अनु, आ, याहि) अनुकूल भाव्य ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो बिजुली के तुल्य पराक्रमी, सूर्य के तुल्य प्रतापी अपनी अनुकूल प्रजाओं को न्याय में आनन्दित करता है वही उत्तम राजा होता है ॥२॥

इस जगत् में कौन मनुष्य उत्तम है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्राचीनो यज्ञः सुचितं हि बर्हिः प्रीणीते अग्निर्गोळितो न होता ।

आ मातरां विश्ववारे हुवानो यतो यविष्ठ बभिवे सुशेवः ॥३॥

पदार्थ—हे (यविष्ठ) अतिशय कर युवावस्था को प्राप्त (यत) जिनसे आप (सुशेवः) सुन्दर सुखयुक्त (बभिवे) होते हो उन (विश्ववारे) सब मुखों के स्वीकार करने वाले वानो (मातरा) माता पिता की (हुवान) स्तुति करता हुआ (ईषित) प्रशंसित गुणोवाला (होता) होमकर्ता (न) जैसे वैसे (अग्नि) अग्नि के तुल्य (प्राचीन) पूर्वकाल सम्बन्धी (यज्ञ) सग करने योग्य पुरुष (सुचितम्) सुन्दर हितकारी (बर्हिः) उत्तम अधिक हविष्य को प्राप्त करने के धर्म जो (आ, प्रीणीते) अच्छे प्रकार कामना करता है (हि) वही योग्य होता है ॥३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—हे मनुष्यो ! जैसे होमकर्ता वेदविहित यज्ञ और उसकी सामग्री की कामना करता है वैसे ही जो पितृजनों की प्रशंसा करते हुए सेवन करते हैं वे ही इस जगत् में कृतज्ञ होते हैं ॥३॥

फिर कौन मनुष्य योग्य राजा होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सद्यो अश्वरे रथिरं जनन्त मातुषासो विचेतसो य एषाम् ।

विशामवायि विश्वतिर्दुरोणेऽग्निर्मन्द्रो मधुबचा ऋतावा ॥४॥

पदार्थ—(विचेतस) विविध प्रकार की बुद्धि से युक्त (मातुषासः) मनुष्य (अश्वरे) अहिंसारूप व्यवहार में जिस (रथिरम्) रथवालो में रमण करने वाले को (सद्यः) शीघ्र (जनन्) प्रकट करते हैं (य) जो (एषाम्) विद्वानो के बीच (दुरोणे) घर में (अग्नि) अग्नि के तुल्य (मन्द्र) आनन्ददाता (मधुबचा) कोमल ध्वनो (ऋतावा) और सत्य का सेवन करने वाला (विशाम्) प्रजाप्रा का (विश्वतिः) रक्षक विद्वानो से (अवायि) चारण किया जाता है वही राजा होने को योग्य होता है ॥४॥

भाषार्थ—[इस मन्त्र में वाचकलु०]—जिसको उत्तम शिक्षा से विद्या ग्रहण कराके विद्वान् लाग पण्डित करते हैं वह योग्य होकर घर में दीप के तुल्य प्रजाओं में न्याय का प्रकाशक होता है ॥४॥

फिर अग्नि कंसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

असादि वृतो बहिराजगन्वानग्निर्ब्रह्मा नृषदने विषर्ता ।

खोह्यं यं पृथिवी बाधुधाते आ यं होता यजति विश्ववारम् ॥५॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे (नृषदने) मनुष्यों के स्थान में (बह्या) चार वेद का जामने वाला होता है वैसे जो (वृतः) स्वीकार किया (आजागन्वान्) अच्छे प्रकार प्राप्त होने वाला (बह्निः) पहुँचाने वाले (अग्निः) अग्नि के तुल्य (विषर्ता) विशेषकर भारणकर्ता (असादि) अच्छे प्रकार स्थित होता है (यम्) जिसको (खोः) सूर्य (य) और (पृथिवी) भूमि (बाधुधाते) बढ़ाते हैं (यम्) जिस (विश्ववारम्) सबको स्वीकार करने योग्य को (होता) होमकर्ता (आ, यजति) अच्छे प्रकार सज्ज करता है उस को सब लोग जानें ॥५॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे अग्नि यथावत् सम्प्रयोग किया हुआ सब कार्यों को सिद्ध करता है वैसे ही सत्कार कर स्वीकार किये वेद के विद्वान् लोग धर्मार्थ काम मोक्ष पदार्थों को सबको प्राप्त कराते हैं ॥५॥

फिर कौन अष्ट विद्वान् होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

एते शुभेर्निर्विश्वमातिरन्त मन्त्रं ये वारं नर्षा अतथन् ।

प्र ये विश्वस्तिरन्त श्रोवमाणा आ ये म अस्य दीर्घयन्नृतस्य ॥६॥

पदार्थ—हे मनुष्यो (ये) जो (एते) ये (नर्षा) मनुष्यों में अष्ट (शुभेर्भिः) धन व कीर्ति से (विश्वम्) समस्त (मन्त्रम्) विचार को (आ, अतिरन्त) अच्छे प्रकार पार होन (वा, अरम्) अथवा पूर्ण कार्य को (अतथन्) तीक्ष्णता से करते (ये) जो (श्रोवमाणा) सुनते हुए (विश्वः) प्रजाजनों को (प्र, तिरन्त) अच्छे तरते और (ये) जो (मे) मेरे (अस्य) इस (ऋतस्य) सत्य विज्ञान को (आ, दीर्घयन्) अच्छे प्रकार प्रकाशित करते हैं वे अभीष्ट को प्राप्त होते हैं ॥६॥

भाषार्थ—जो मनुष्य गुन्दर विचार के साथ स्वीकार करने योग्य पदार्थों को प्राप्त होते और नित्य विद्वानों के वचनों के श्रोता होकर सत्य-भूत का विवेक कर और अमरय छोड़ सत्य का ग्रहण कर यशस्वी बनाउथ होते हैं वही इस जगत् में सत्कार के योग्य होते हैं ॥६॥

फिर कौन अच्छा, चतुर, अतिबलवान् तथा प्रशंसित होता है

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नृ स्वामंश् ईमहे वसिष्ठा ईशानं वनो सहस्रो वक्ष्याम् ।

इधं स्तोतृभ्यो मध्वदम्य आनदयूषं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥

पदार्थ—हे (सहस्र) अतिबलवान् के (स्तोत्रो) सत्पुत्र (अग्ने) विज्ञान-स्वरूप (वक्ष्याम्) पृथिव्यादि तत्त्व साधनों के बीच (ईशानम्) समर्थ बलवान् (स्वाम्) आप को (वसिष्ठाः) अत्यन्त बसने वाले हम लोग (ईमहे) याचना करते हैं (ययम्) तुम लोग (स्तोतृभ्यः) सब विद्याओं की प्रशंसा करने वाले (मध्वदम्य) बहुत धनयुक्त होने के लिए (न) हमारी (सदा) सदा (पात) रक्षा करो । जो तुमको और (इधम्) अन्नादि को (नृ) शीघ्र (आनदम्) व्याप्त हो उसको तुम (स्वस्तिभिः) स्वम्यता कराने वाली क्रियाओं से सदा रक्षा करो ॥७॥

भाषार्थ—जो विद्वानों के लिए धन देता है और विद्या की याचना करता है, जिसकी रक्षा आप्त करने हैं वह सदा रक्षा को प्राप्त, बढ़ता हुआ सब ऐश्वर्य से युक्त होता है ॥७॥

इस सूक्त में अग्नि के वृद्धान्त से राजादि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सगति जाननी चाहिए ।

यह सप्तम मण्डल में सातवाँ सूक्त समाप्त हुआ ।

अथ सप्तर्वंस्याष्टमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्निर्वेदता । १ । ७ स्वराद् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ५ निचुत्तिष्टुप्छन्दः । [२] ३।४। ६ विष्टुप्छन्दः । श्रैवतः स्वरः ॥

अब वह राजा कंसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

इन्वे राजा समयो नमोभिर्यस्य प्रताकमाहुतं धृतेन ।

नरो ह्येभिरीकते सबाधमग्निरग्र उषसामशोचि ॥१॥

पदार्थ—जो (नरः) नायक मनुष्य (ह्येभिः) देने योग्य जनो वा (नमोभिः) अन्नादि से होने वाले स्त्कारों के माथ (धृतेन) प्रदीप्तिकारक जल वा भी से (यस्य) जिसकी (आहुतम्) स्पर्द्धा ईर्ष्या को प्राप्त (प्रतीकम्) सेना की निश्चय कराने वाली (ईकते) स्तुति करते हैं वह (समयः) युद्ध में कुशल (राजा) प्रकाशमान तेजस्वी मैं उनको (इन्वे) प्रदीप्त करता हूँ जैसे (उषसाम्) प्रभात समय होने से (अग्रे) पहिले (सबाधः) बाध अर्थात् सयोग से बने सब सत्कार के साथ वर्तमान (अग्नि) अग्नि के तुल्य तेजस्वी जन (आ, अशोचि) प्रकाशित किया जाता है वैसे मैं शत्रुओं के सम्मुख अपनी सेना का प्रकाशक और उत्साह देने वाला होऊँ ॥१॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जो जिस के भूष्य उपकाय करने वाले हों, वे उपकार को प्राप्त हुए से सदा सत्कार पाने योग्य हैं ॥१॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

अयम् व्य सुमहो अवेदि होता मन्द्रो मनुषो यद्वा अग्निः ।

वि मा अकः ससृजानः पृथिव्यां कृष्णपविरोषधीमिव बध्ने ॥२॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! जैसे (वि०.) प्रकाश करने वाला (बह्म) बड़ा (अग्निः) अग्नि के मुख्य तेजस्वी (ओषधीधिः) सोमसत्तावि ओषधियों से (बध्ने) प्राप्त करता है वैसे (कृष्णपवि) तीव्र काट करने वाले वास्त्र धस्त्रों से युक्त (होता) दानशील (मन्द्रः) आनन्द कराने वाला (सुमहान्) शुभ गुणकर्मों से सत्कार करने योग्य (मनुष) मनुष्य विद्वानों से (अवेदि) जाना जाता है (व्य) यह (अयम्) यह (उ) ही (पृथिव्याम्) पृथिवी पर सब को सुल से (ससृजान) संयुक्त करता हुआ सबकी उन्नति (अक) करता है ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो सूर्य के मुख्य उपकारक होते हैं वे ही अच्छे प्रकार सत्कार पाने योग्य हैं ॥२॥

फिर वे राजा और प्रजा के जन कैसे बलें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

कया नो अग्ने वि बसः सुवृत्तिं काष्ठं स्वधामृणवः शस्वमानः ।

कुदा भवेम पतयः सुदत्र राशो वन्तारा दुष्टरस्य साधोः ॥३॥

पदार्थ—हे (सुवत्र) सुन्दर दाता (अग्ने) विद्युत् के समान ऐश्वर्य देने वाले राजपुरुष (शस्वमानः) प्रशंसा को प्राप्त हुए आप (कया) किसी रीति से (न) हमको (वि, बस) प्रवास कराने हैं (काष्ठम्, उ) किसी (सुवृत्तिम्) सुन्दर प्रकार जिस में प्राप्त हो उस नीति और (स्वधाम्) धन को (शस्वम्) प्रसिद्ध करो (कया) कब (दुष्टरस्य) दुःख से तरने योग्य (साधो) सत्पुरुष के (वन्तार) सेवक (राय) धन के (वसय) स्वामी हम लोग (अवेम) होवें ॥३॥

भाषार्थ—हे राजन् ! यदि आप हमारा यथावत् पालन कर बनाइय करें तो हम भी आप सज्जन की निरन्तर उन्नति करें ॥३॥

फिर कैसा राजा सत्कार के योग्य होता और वह राजा कैसों का सत्कार करे इस विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्रप्रायमग्निभूरतस्य शृण्वे यत्सुखो न राचते बृहदाः ।

अभि यः पुरु पृतनासु तस्मै पुनानो देव्यो अतिथिः शुशोच ॥४॥

पदार्थ—हे राजपुरुष (यत्) जो (अयम्) यह (भरतस्य) धारण वा पाषण करने वाले क (अग्नि) अग्नि के समान वा (सूर्य, न) सूर्य के समान (वि, रोचते) विशेष प्रकाशित होता है वा जिसकी में (प्रप्र, शृण्वे) अच्छे प्रकार सुनता है (य) जो (बृहत्) बड़े जगत् वा राज्य को तथा (पुरुम्) पालक सेनापति को (अभि, भा) सब और से प्रकाशित करता है तथा (अतिथिः) जाने आने की तिथि जिसकी नियत न हो उनके मुख्य (देव्य) विद्वानों ने किया विद्वान् (पुनान) प्रकाशमान (पृतनासु) सेनाओं में (तस्मै) स्थित हो वह (शुशोच) प्रकाशित होता है उसका आप सदा सत्कार कीजिये ॥४॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलु०—जो राजा लोग सत्कर्म करने वालों का ही सत्कार करे और दुष्टाचारियों को दण्ड देवें वे ही सूर्य के मुख्य प्रकाशमान अतिथियों के समान सत्कार करने योग्य होते हुए सर्वदा विजयी होकर प्रसिद्ध कीर्तिवाले होते हैं ॥४॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

असुभिव्ये आहवनानि भूरि शुवो विश्वेमिः सुमना अनोकैः ।

स्तुतश्चिदग्ने शृण्वे गृणानः स्वयं बर्चस्व तन्वै सुजात ॥५॥

पदार्थ—हे (सुजात) सुन्दर प्रकार प्रसिद्ध (अग्ने) विद्वन् राजन् (स्वे) आप के निमित्त (भुव) पृथिवी के सम्बन्ध में (भूरि) बहुत (आहवनानि) सत्कारपूर्वक निमन्त्रण (असन्) होते हैं (विश्वेमि) सब (अनोकै) अच्छी शिक्षित सेनाओं के साथ (सुगन्) प्रसन्नचित्त (स्तुत) स्तुति को प्राप्त (गृणान) स्तुति करने वालों के वाक्यों को (चित्) भी (शृण्वे) सुनते हैं सो आप (स्वयमित्) स्वयमेव (तन्वम्) शरीर को (बर्चस्व) बढ़ाइये ॥५॥

भाषार्थ—हे राजन् ! यदि आप प्रशंसित धर्मयुक्त कर्मों को करें तो सर्वत्र विजय को प्राप्त होते हुए आप बुद्धि को प्राप्त होके सब प्रजाधियों को बढ़ावें ॥५॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इदं बचः अतसाः संसहस्रद्वयं अनिषोष्ट द्विवर्धोः ।

शं वस्तुतोत्तम्य आपये मवाति द्यमदीमवचातनं रक्षोहा ॥६॥

पदार्थ—हे राजन् (शतसा) सौ का विभाग करने (द्विवर्धो) विद्या और विनय से बढ़ने और (रक्षोहा) दुष्ट राक्षसों के हिसा करने वाले आप (अण्वे)

अग्नि के लिये जैसे जैसे (इवम्) इस (स, सहस्रम्) सम्यक् महल (वच) वचन को (अनिषोष्ट) प्रकट कीजिये (यत्) जिन (अण्वे) कामना वाले (अदीमवचातनम्) रोगनाशरूप (शम्) सुख को (स्तोतृम्य) स्तुतिकर्ता विद्वानों के लिये वा (आपये) प्राप्त कराने वाले आप के लिये (उद्गवाति) प्रसिद्ध करते हैं उसी की निरन्तर सिद्ध करें ॥६॥

भाषार्थ—हे प्रजाजनों ! जैसे समापति राजा सब के लिये मधुर कोमल वचन और उत्तम सुख देकर पुनः पूर करता है वैसे ही तुम लोग भी राजा के लिये असंख्य पदार्थों को लेकर प्रसाद और रोगरहित करके अधिकतम धन देओ ॥६॥

कैसे पुरुष को प्रजा लोग राजा मानें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

न त्वामग्र ईमहे वसिष्ठा ईशानं संनो सहसो वदनाम् ।

इव स्तोतृभ्यो मध्वं यथा आनवधूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥

पदार्थ—हे (सहस) बलवान् के (संनो) पुत्र (अग्ने) सत्य मार्ग के प्रकाशक राजन् पुरुष जिससे आप (स्तोतृभ्य) ऋत्विजों के लिये (इमम्) विज्ञान वा धन को (मध्वं यथा) बहुत धन वाले के लिये धन वा विज्ञान को (आनव्) व्याप्त होते ही इस कारण (वसिष्ठा) अत्यन्त धन वाले हम लोग (वदनाम्) वास के हेतु पृथिव्यादि के (ईशानम्) अध्यक्ष (त्वाम्) आपकी (न, ईमहे) शीघ्र चाहते हैं और हम जिन तुम लोगों की रक्षा करें वे (धूयम्) तुम (स्वस्तिभिः) कल्याणों के (नः) हमारी सदा (पात) रक्षा करो ॥७॥

भाषार्थ—हे राजन् ! आप विद्वानों के लिये श्रेष्ठ वस्तु, धनवानों के लिये प्रतिष्ठा देने ही आप और राजपुरुष हमारी निरन्तर रक्षा करें इसलिये आपके हम सेवक होवें ॥७॥

इस सूक्त में अग्नि के वृष्टान्त से राजा के कर्त्तव्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ समति जाननी चाहिए ।

यह सप्तम मण्डल में आठवां सूक्त समाप्त हुआ ।

अथ ऋग्वेदस्य नवमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्निदेवता । १ चिष्टम् । ४ । ५ निचुत्तिष्टम् । १ । २ । ३ भूरिक् पङ्क्तिः । ६ स्वरान् पङ्क्तिः । ७ पञ्चम स्वरः ।

अथ ए ऋचा बाले नवम सूक्त का आरम्भ है । इसके प्रथम मन्त्र में फिर कौन विद्वान सेवने योग्य है इस विषय को कहते हैं ।

अबोधि जार उपसाष्टपस्थाद्वोता मन्द्र कवितमः पावकः ।

दधाति केतुमयस्य जन्तोर्हव्या देवेषु द्रविणं सुकस्तु ॥१॥

पदार्थ—हे मनुष्यों ! जैसे (जार) रात्रि का नाश करने वाला सूर्य (उपसाष्टम्) प्रातःकाल की वेनाओं के (उपस्थात्) समीप में (उभयस्य) इस लोक परलोक में जाने आने वाले (जन्तो) जीवात्मा के (हव्या) होमने योग्य वस्तुओं को (केतुम्) बुद्धि को और (द्रविणम्) धन वा बल को (देवेषु) पृथिव्यादि वा विद्वानों में (दधाति) धारण करता है तथा (होता) दानशील (मन्द्रः) आनन्ददाता (कवितमः) प्रति प्रवीण (पावकः) पवित्रकर्ता विद्वान् जीव के ग्राह्य वस्तुओं को (सुकस्तु) पुण्यात्मा विद्वानों में धन और बुद्धि का धारण करता स्वयं अज्ञानियों को (अबोधि) बोध कराना उसी अध्यापक विद्वान् की निरन्तर सेवा करो ॥१॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो विद्वान् जैसे रात्रि को सूर्य निवारण कर प्रकाश को उत्पन्न करता वैसे अधिष्ठा का निवारण करके विद्या को प्रकट करते हैं, वे जैसे धर्मशास्त्राधीन राजा पुण्यात्माओं में प्रेम धारण करता है वैसे धर्म-दमादि युक्त श्रोताओं में प्रीति का विधान करें ॥१॥

फिर राजकाव्यों में कौन लोग श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

स सुकस्तुयो वि दुरः पणीनां पुनानो अकं पुरुभोजसं नः ।

होता मन्द्रो विद्यां द्यूनास्तिरस्तमो दह्ये राम्याणां ॥२॥

पदार्थ—हे मनुष्यों ! (यः) जो (पणीनाम्) प्रशस्त व्यवहार करनेहारों के (दुरः) द्वारों को (पुनान) पवित्र करता हुआ (राम्याणाम्) रात्रियों के (तमः) अन्धकार का (तिर) तिरस्कार करके सूर्य (दध्ने) दीखता है तथा (सुकस्तुः) सुन्दर बुद्धि वाला (अकम्) धन वा सत्कार योग्य (पुरुभोजसम्) बहुतों के ग्राहक मनुष्य को (वि) विशेष कर पवित्रकर्ता (नः) हमारी (विद्याम्) प्रजाधियों में (मन्द्रः) आनन्ददाता (होता) दानशील (द्यूना) दमनशील अधिष्ठा का तिरस्कार करता है (स) वह हमारा राजा हो ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु० जो सम्य राजा लोग सूर्य के मुख्य न्याय के प्रकाशक, अधिष्ठा रूप अन्धकार के निवारक, दुष्टों का दमन और श्रेष्ठ धर्मिकों का सत्कार करने वाले होते हुए धर्मसम्बन्धी धर्म को पवित्र करते हैं वे ही सब को सत्कार करने योग्य होते हैं ॥२॥

फिर कंसा विद्वान् पूजनीय होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

अमूरः कविरदितिर्विबस्वान्सुसन्मित्रो अतिथिः शिवो नः ।

चित्रमानुरुषसा मात्यग्रेऽपी गर्भः प्रस्वः आ विवेश ॥३॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (उषसां) प्रभात वेलाओं के (अम्रे) पहिले (चित्रमानु) अद्भुत प्रकाशयुक्त (विबस्वान्) सूर्य के समान (अपाम्) अन्तरिक्ष के बीच (गर्भः) गर्भ के तुल्य वर्तमान (प्रस्वः) अपने सम्बन्धी उत्तम जनो वाला हुआ (भाति) प्रकाशित होता है (सु ससत्) सुन्दर सभा वाला (मित्रः) मित्र (अमूरः) मृदुता रहित (कविः) प्रवृत्त बुद्धि वाला पण्डित (अतिथिः) पिता के तुल्य वर्तमान (अतिथिः) प्राप्त हुए विद्वान् के तुल्य (नः) हमारा (शिवः) मंगलकारी हुआ (आ, विवेश) प्रवेश करता है वही विद्वान् सब को सत्कार करने योग्य होता है ॥३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जो विद्वानों में मुखिया सूर्य के तुल्य सत्य स्याय का प्रकाशक, अविद्यादि दोषों से रहित, परमात्मा विद्वान्, पुत्र के तुल्य प्रजाओं का पालन करता है वही अतिथि के तुल्य सत्कार करने योग्य होता है ॥३॥

फिर कौन प्रशंसा योग्य होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

ई केन्यो नो मनुषो युगेषु समनुगा अशुचज्जातवेदाः ।

ससुहृदा भानुना यो विभाति प्रति गावः समिधानं बुधन्त ॥४॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! (य) जो (ईलेन्यः) स्तुति के योग्य (समनुगा) सन्नाम को प्राप्त होने वाला (जातवेदाः) विद्या को प्राप्त हुआ (येषु) बहुत वर्षों में (न) तुम (मनुषः) मनुष्यों का (ससुहृदा) अच्छे प्रकार दिखाने वाले (भानुना) किरण से सूर्य के समान (विभाति) प्रकाशित करता है और जैसे (समिधानम्) देदीप्यमान के (प्रति) प्रति (गावः) किरण (बुधन्त) बोध के हेतु होने हैं वैसे (अशुचत्) शुद्ध प्रतीति करना है वही मनुष्या में उत्तम होता है ॥४॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो मनुष्य सूर्य के सदृश शुभ गुणों का ग्रहण कराके मनुष्यों को प्रकाशित करते हैं वे प्रशंसा करने योग्य होते हैं ॥४॥

फिर कौन विद्वान् सर्गति करने योग्य होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

अग्ने याहि त्वं मा रिषण्यो दे वा अच्छा मृक्षकृता गुणेन ।

सरस्वतीं मृतो अश्विनाऽपो यक्षि देवान् रत्नवेद्यां विश्वान् ॥५॥

पदार्थ—हे (अग्ने) बलि के तुल्य कार्य सिद्ध करनेवाले विद्वन् ! आप (इत्यम्) दूत के कर्म को (याहि) प्राप्त हजिये (देवान्) विद्वानों वा शुभ गुणों को (वा) मत (रिषण्यः) नष्ट कीजिये (मृक्षकृता) जिससे धन वा अन्न को उत्पन्न करते (गणने) उन सामग्री के समुदाय से (रत्नवेद्यां) रत्नों का जिसमें धारण है उसके लिये (सरस्वतीम्) विद्याशिक्षायुक्त वाणी का (मृतः) मनुष्यों का (अश्विना) अश्वपक और उगदेशकों के (अपः) कर्मों का और (विश्वान्) सब (देवान्) विद्वानों का जिस कारण (अच्छा, यक्षि) अच्छे प्रकार सग करने हैं हमस सत्कार करने योग्य है ॥५॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान् लोग अन्निरूप दूत से बहुत कार्यों को सिद्ध करते हैं वैसे कार्य की सिद्धि करके किसी को मत मारो, पदार्थविद्या, धन वा धान्य से कोश को पूर्ण कर सब का सुखी करो ॥५॥

फिर वे विद्वान् क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

त्वामग्ने समिधानो वसिष्ठो जरुहं हन्यस्मि राये पुरन्धिम् ।

पुरुणीथा जातवेदो जरस्व ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥

पदार्थ—हे (जातवेदः) विज्ञान को प्राप्त (अग्ने) अग्नि के तुल्य विद्यादि गुणों से प्रकाशित विद्वन् जैसे (समिधानः) सम्यक् प्रकाशमान (वसिष्ठः) अत्यन्त धनी (जरुहम्) शिथिलावस्था से युक्त जीर्ण मेघ को (हन्) हमन करता है वैसे सुन्दर सभा के योग्य (पुरन्धिम्) बहुता को धारण करने वाले (त्वाम्) आप विद्वान् का (राये) धनप्राप्ति के निमित्त मैं (यक्षि) सग करना हूँ (ययम्) तुम लोग (स्वस्तिभिः) सुख माधना में (न) हमारी (सदा) सदा (पात) रक्षा करो और (पुरुणीथा) बहुतों को प्राप्त होने वाले धनयुक्त कर्मों की (जरस्व) प्रशंसा करो ॥६॥

भाषार्थ—जो राजा के सहित सम्यग्लोग, सूर्य मेघ को जैसे वैसे अविद्या और दृष्टाचारों का नाश करते हैं सब का धर्मयुक्त मार्ग को प्राप्त कराते वे सब के पथावत रक्षक होते हैं ॥६॥

इस सूक्त में अग्नि के दृष्टान्त स विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सर्गाति जाननी चाहिए ।

यह सप्तम मण्डल में नववा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पंचचंस्य वसमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्निर्वेदाः । १ । २ । ३ निबृत्तिपुष्टम् । ४ । ५ सिष्टपुष्टम् । धीमतः स्वरः ।

अथ पांच ऋषि वाले वसमं सूक्त का प्रारम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में अथ विद्वान् किसके तुल्य क्या करे इस विषय को कहते हैं ।

उषो न जारः पृथु पाजो अभेदविद्यतोऽच्छोऽशुचानः ।

वृषा हरिः शुचिरा भाति मासा विषो हिन्वान उशतीरवीणः ॥१॥

पदार्थ—हे विद्वन् जैसे (जारः) जीर्ण करने वाले के (न) तुल्य (शोचु-चानः) शुद्ध समोषक (वृषा) वृष्टिकर्ता (हरिः) हरणशील (उशतीः) कामना किये जाते (विषः) कर्मों वा बुद्धियों को (हिन्वानः) बढ़ाता हुआ अग्नि (अवीणः) जगाता है (मासा) दीप्ति से सब को (आ, भाति) प्रकाशित करता है (पृथु) विस्तृत (पाजः) अन्नादि का (अचेत्) आश्रय करता है सब को (दविद्युत्) प्रकट करता है (उषः) प्रभातवेला के तुल्य (शुचिः) पवित्र स्वयं (शोचत्) प्रकाशित होता है वैसे आप कीजिये ॥१॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलु०—जैसे उत्तम शिक्षा को प्राप्त विद्वान् यथावत् कार्यों को सिद्ध करते वैसे ही विद्युत् प्रादि पदार्थ सम्प्रयोग में लाये हुए सब व्यवहारों को सिद्ध करने हैं ॥१॥

फिर वह विद्वान् कंसा हो क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स्वर्णं वस्तोरुषसामरोचि यक्षं तन्वाना उशितो न मन्म ।

अग्निर्जन्मानि देव आ वि विद्वान्द्रव्यदुतो देववाचा वनिष्ठः ॥२॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो (अग्निः) विद्युत् अग्नि (स्वः, न) आदित्य के समान (वस्तो) दिव्य और (उषसां) प्रभातवेलाओं के सम्बन्ध में (अरोचि) रुचि करता है वा प्रकाशित होता (यक्षम्) सर्गातिाय व्यवहार को (तन्वाना) विस्तृत करने और (उशितः) कामना करने हुए के (न) तुल्य (देवः) प्रकाश-युक्त कामना करता हुआ (विद्वान्) विद्वान् (मन्म) मानने योग्य विज्ञान और (जन्मानि) जन्मों का (वि, आ, इत्यत्) विशेष कर अच्छा शुद्ध करता हुआ (इत्) समाचार पहुचाने वाला (वनिष्ठः) अत्यन्त विभागकर्ता (देववाचा) दिव्य उत्तम गुणों को प्राप्त होने वाला अग्नि के तुल्य श्रेष्ठ व्यवहारों को प्रकाशित करता उस विद्वान् पुरुष की निरन्तर सेवा करो ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलु०—जो जिज्ञासु विद्वानों से शिक्षा को प्राप्त होके विधि और क्रिया से अग्नि प्रादि पदार्थों से समस्त व्यवहारों को सिद्ध करते हैं वे प्रसिद्ध धनवान् होते हैं ॥२॥

फिर स्त्रीपुरुष किसके तुल्य होकर कैसे स्वीकार करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अच्छा गिरो मृतयो देवयन्तीरग्निं यन्ति त्रिषिं मिश्रमाणाः ।

सुसन्तरो सुप्रतीकं स्वञ्च हव्यवाहंरति मानुषाणाम् । ३॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो कन्या (मृतयः) बुद्धि के तुल्य वर्तमान (गिरः) विद्यायुक्त वारिणियों और (अच्छा, देवयन्ती) अच्छे प्रकार विद्वान् पतियों की कामना करती हुई (सुसन्तरो) अच्छे प्रकार देखने योग्य (सुप्रतीकम्) सुन्दर प्रतीति के साधन (स्वञ्चम्) सुन्दर प्रकार पूजन योग्य (मानुषाणाम्) मनुष्यों के सम्बन्ध से (हव्यवाहम्) होसने योग्य पदार्थों को देशान्तर पहुचाने वाले (अरतिम्) सर्वत्र प्राप्त होने वाले (त्रिषिम्) धन वा यज्ञ को (मिश्रमाणाः) चाहती हुई (अग्निम्) विद्युत् की विद्या को (यन्ति) प्राप्त होती हैं वे ही विवाहने योग्य होती हैं ॥३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे कन्या दीर्घ ब्रह्मचर्य के साथ विदुषी हो और अग्नि प्रादि की विद्या को प्राप्त हो के पुरुषों में से उत्तम उत्तम पतियों को चाहती हुई अपने अपने अभीष्ट स्वामी को प्राप्त होती हैं वैसे पुरुषों का भी अपने अनुकूल स्त्रियों को प्राप्त होना चाहिये ॥३॥

कौन विद्वान् निरन्तर सेवने योग्य है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इन्द्रो नो अग्ने वसुभिः सुजोषा रुद्रं खेमिरा बहा वृहन्तम् ।

आदित्येमिरदिति विश्वजन्वा बृहस्पतिमृक्वभिर्विषवारम् । ४॥

पदार्थ—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वन् (सजोषा) तुल्य सेवनकर्ता आप (न) हमारे लिये (वसुभिः) पृथिव्यादि के साथ (इन्द्रम्) विद्युत् अग्नि को (खेमि) प्राणों के साथ (वृहन्तम्) बड़े (रुद्रम्) जीवात्मा को (आदित्येभिः) बारह महीनों से (विश्वजन्वाम्) ससारोत्पत्ति की हेतु (अदितिम्) अन्वष्टित कालविद्या को और (ऋक्वभिः) ऋग्वेदादि से (विश्व-वारम्) सब के स्वीकार करने योग्य (बृहस्पतिम्) बड़ी ऋग्वेदादि वाणी के रक्षक परमात्मा को (आ, बहा) अच्छे प्रकार प्राप्त कराइये ॥४॥

भाषार्थ—जो ही पृथिव्यादि विद्या के साथ विजुली की विद्या को, प्राण-विद्या के साथ जीवविद्या को, कालविद्या के साथ प्रकृति के विज्ञान को और वेदविद्या से परमात्मा के विज्ञान कराने को समर्थ होता है उसी का सब लोग विद्याप्राप्ति के लिये आश्रय करें ॥४॥

मनुष्य प्रतिदिन किस की आज्ञा करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मन्त्रं होतारमुच्यते यविष्ठमग्निं विशा ईळते अश्वरेषु ।

स हि क्षपावा अमवद्वयीणामतन्द्रो दूतो यज्ञथाय दे इम् ॥५॥

पदार्थ—हे मनुष्यो जिसको (अश्वरेषु) अग्निहोतादि क्रियारूप व्यवहारों में (मन्त्रम्) आनन्दकारी (होतारम्) दाता (यविष्ठम्) अतिजवान के तुल्य (अग्निम्) अग्नि की (उच्यते) कामना करते हुए (विशा) प्रजाजन (ईळते) स्तुति वा आज्ञा करते हैं (सः, हि) वही (क्षपावा) बहुत रात्रियों वाला (अतन्द्र) आलस्य रहित (दूतः) दूत के समान (रयीणाम्) द्रव्यों की (यज्ञथाय) प्राप्ति के लिये (वेवा) दिव्यगुणों के प्राप्त कराने को समर्थ (अश्वरेषु) होता है ॥५॥

भाषार्थ—जो अग्नि, दूत के तुल्य सब विद्याओं का सग कराने वाला होता है उसकी सब मनुष्य आज्ञा करें, जिससे सब गुणों की प्राप्ति हो ॥५॥

इस सूक्त में अग्नि, विद्वान् और विद्वानों के कर्तव्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में ब्रह्मर्षी सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चमस्यैकादशस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्निदेवता । १ मन्त्राद् पठ्यते । २ । ४ मुरिक् पठ्यतिखण्ड । पञ्चम मन्त्र । ३ विराट् त्रिष्टुप् । ५ निचृत्तिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

महा अस्यश्चरस्य प्रकेतो न श्रुते त्वदमुता मादयन्ते ।

आ विश्वेभिः सुरैर्याहि दुर्बन्धने होता प्रथमः संदुह ॥१॥

पदार्थ—हे (अग्ने) स्वप्रकाशस्वरूप जगदीश्वर आप (इह) इस जगत् में (विश्वेभिः) सब (देवैः) विद्वानों के साथ (प्रथम) पहिले (होता) विद्यादि सुगुणों के दाता हमको (सरथम्) रथ सहित (रि, आ, याहि) निरन्तर प्राप्त हूँजिये जिस कारण (स्वत्) आप से (श्रुते) भिन्न (अमृतम्) मांसरहित जीव (न) नहीं (मादयन्ते) आनन्द करते हैं इससे आप (सः) स्थिर हूँजिये आप (अश्वरेषु) सब व्यवहार के (महान्) बड़े (प्रकेत) उत्तमबुद्धि के प्रकाशक (अस्ति) हैं ॥१॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जिसके बिना न विद्या, न सुख प्राप्त होता है जो विद्वानों का सङ्ग, योगाभ्यास और धर्माचरण से प्राप्त होने योग्य है उसी जगदीश्वर की सदा उपासना करो ॥१॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वामीळते अजिरं दृत्याय इविष्मन्तः सदुमिन्मानुषासः ।

यस्य दुर्बैरासदो बहिरुग्नेऽहान्यस्मै सुदिना भवन्ति ॥२॥

पदार्थ—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य स्वयंप्रकाशस्वरूप ईश्वर (यस्य) जिस आप के (देवैः) विद्वानों से (आ, असः) प्राप्त होने योग्य (बहिः) सुखवर्द्धक विज्ञान प्राप्त होता है (अस्मै) इस विद्वान् के लिये आप के (अहानि) दिन (सुदिना) सुदिन (भवन्ति) होते हैं जैसे (इविष्मन्तः) प्रसस्त मामग्री वाले (मानुषासः) मनुष्य (दृत्याय) दूतकर्म के लिये (सवम्, इत्) स्थिर होने वाले (अजिरम्) केँकने हारे अग्नि की (ईळते) स्तुति करते हैं वैसे ये लोग (त्वाम्) आपकी निरन्तर स्तुति करें ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जैसे सामग्री वाले अग्नि-विद्या का प्राप्त होकर निरन्तर आनन्दित हात है वैसे ही ईश्वर को प्राप्त होकर निरन्तर श्रीमान् होते हैं ॥२॥

किसके होने पर मनुष्य उत्तम गुण को प्राप्त होते हैं

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्रिविचदक्तीः प्र चिकितुर्बध्नि त्वे अन्तर्द्विषे मर्त्याय ।

मनुष्वर्धन इह यमि देवान्भवा नो दूतो अभिप्रस्तिपावा ॥३॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विद्वान् (त्वे) आपके (अन्तः) बीच (बाधुषे) दानशील (मर्त्याय) मनुष्य के लिये (बध्नि) द्रव्यों को (अश्वती) रात्रि के सम्बन्ध में (चित्) भी (चि) तीन बार विद्वान् (प्र, चिकितुः) जानते हैं आप (इह) इस जगत् में (मनुष्वत्) मनुष्यों के तुल्य (वेवान्) विद्वानों का (यमि) सत्कार कीजिये (नः) हमारे (दूतः) दूत के समान (अभिप्रस्तिपावा) प्रशंसितों के रक्षक पवित्रकारी (अथ) हूँजिये ॥३॥

भाषार्थ—जिसके संग से मनुष्यों को दिव्य गुण और पुष्कल धन प्राप्त होते हैं इस जगत् में उसी की स्तुति कर श्री दूत के तुल्य परोपकारी होते हैं वह सब को सत्य जताने को समर्थ होता है ॥३॥

किसकी विद्या से अभीष्ट प्राप्त करना चाहिये इस विषय को

अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अग्निरोशे बृहतो अश्वरस्याग्निविश्वस्य इविषः कृतस्य ।

कतुं अस्य वसवो जुषन्ताया देवा दधिरे इव्यवाहम् ॥४॥

पदार्थ—(अग्नि) विद्युत् अग्नि (बृहत) बड़ा (अश्वरस्य) रक्षा योग्य व्यवहार के करने को (ईशे) समर्थ है (अग्नि) अग्नि (कृतस्य) शुद्ध (विश्वस्य) सब (इविषः) सग करने योग्य व्यवहार के लिये समर्थ है (अस्य) इस अग्नि के संग से जो (वसवः) चौबीस वर्ष ब्रह्मचर्य करने वाले प्रथम कक्षा के (देवा) विद्वान् जन (ऋतुम्) बुद्धि का (हि) ही (जुषन्तः) सेवन करते हैं (अथा) इसके अनन्तर (इव्यवाहम्) ग्रहण करने योग्य वस्तुओं को प्राप्त करने वाले को (दधिरे) धारण करते हैं वे ही जगत् में पूज्य होते हैं ॥४॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जो विद्युत् बड़े बड़े कार्य्यों को सिद्ध करती जिसके सम्बन्ध से योगाभ्यास कर के मनुष्य बुद्धि को प्राप्त होता उसी अग्नि का सब भोग मुक्ति से सेवन करें ॥४॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आग्नें वह इविरथाय देवानिन्द्रज्येष्ठास इह मादयन्ताम् ।

इम यज्ञं दिवि देवेषु धेहि यूय पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥

पदार्थ—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तजस्वि विद्वान् आप (अथाय) भोगने योग्य वस्तु के लिये (वेवान्) विद्वानों को (इविषः) भोजन योग्य धन को (आ वह) अश्वत्थ प्रकार प्राप्त कराइये उससे (इह) इस समय (इन्द्रज्येष्ठासः) जिन में राजा श्रेष्ठ है वे मनुष्य (मादयन्ताम्) आनन्दित करें आप (इमम्) इस (यज्ञम्) धर्मयुक्त व्यवहार को (दिवि) द्योतनस्वरूप परमात्मा और (देवेषु) विद्वानों में (धेहि) धारण करो, हे विद्वानों (यूयम्) तुम लोग (स्वस्तिभिः) सुखों से (नः) हमारी (सदा) सदा (पात) रक्षा करो ॥५॥

भाषार्थ—हे विद्वानों ! जैसे अग्नि सूर्यादिरूप से सब को आनन्दित करता है वैसे हम जगत् में तुम सब लोगों की रक्षा कर और कर्तव्य को कराने अभीष्ट भोगों को प्राप्त कराओ ॥५॥

इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों का कृत्य वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ

की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में ब्रह्मर्षी सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षष्ठस्यैकादशस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्निदेवता । १ विराट्-त्रिष्टुप् । २ त्रिष्टुप्छन्दः । धैवत स्वर । ३ पठ्यतिखण्ड । पञ्चम स्वरः ॥

अथ बारहवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में अग्नि कीता है

इस विषय को कहते हैं ॥

अगन्म महा नमसा यविष्ठं यो दीदाय समिद्धः स्वे दुरोणे ।

चित्रमानु रोदसी अन्तर्द्वी स्वाहुतं विश्वतः प्रत्यञ्चम् ॥१॥

पदार्थ—हे मनुष्यो (यः) जो (स्वे) अपने (दुरोणे) घर में (समिद्धः) प्रकाशित है वह (दीदाय) सबको प्रकाशित करता है उसका (उर्वो) वही (रोदसी) सूर्य पृथिवी के (अन्तः) भीतर वर्तमान (चित्रमानुम्) अद्भुत किरणों वाले (स्वाहुतम्) सुन्दर प्रकार ग्रहण किये (विश्वतः) सब ओर से (प्रत्यञ्चम्) पीछे चलने और (यविष्ठम्) अतिशय विभाग करने वाले (महा) बड़े अग्नि को (नमसा) सत्कार वा अन्तादि से जैसे हम लोग (अगन्म) प्राप्त हो वैसे इसको तुम लोग भी प्राप्त होओ ॥१॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—विद्वानों को उचित है कि सब को ऐसा उपदेश करे कि जैसे हम लोग सब के अन्त स्थित विद्युत् अग्नि को जानें वैसे तुम लोग भी जानो ॥१॥

फिर प्रेम से उपासना किया ईश्वर क्या करता है इस विषय को

अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स महा विश्वा दुरितानि साह्वानग्निः पृथे दम् आ ज्ञातवेदाः ।

स नो रक्षिषद्दुरितादवद्यादुस्मान्मृणत उत्त नो मधोनः ॥२॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जगदीश्वर (वसे) घर में (अग्नि) अग्नि के तुल्य (ज्ञातवेदाः) उत्पन्न हुए पदार्थों में व्याप्त होकर विश्वमान (स्तवे) स्तुति में (मज्जा) महत्त्व से (साह्वान्) सहनशील (विश्वा) सब (दुरितानि) दुराचरणों को दूर करता है (सः) वह (अवद्यात्) निन्दनीय (दुरितात्) दुष्टाचार से (नः) हमारी (आ, रक्षिषत्) रक्षा कर (मृणतः) शुद्धि करते हुए हम लोगों

की रक्षा करे (जस) और (सचोम) बहुत धन वाले (न.) हमारी (सः) वह रक्षा करे ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जैसे घर में प्रज्वलित किया अग्नि अन्धकार और शीत की निवृत्ति करता है वैसे ही उपासना किया परमेश्वर अज्ञान और अधर्माचरण को दूर कर धर्म और विद्या ग्रहण में प्रवृत्ति कराके सम्यक् रक्षा करता है ॥२॥

फिर वह उपासना किया ईश्वर क्या करता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वं वर्धय द्रुत मित्रो अभस्त्वां वर्धन्ति मतिभिर्बसिष्ठाः ।

स्वै बभुं सुषमनानि सन्तु यूय पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥

पदार्थ—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य स्वयं प्रकाशस्वरूप ईश्वर जो (बसिष्ठः) सब विद्याओं में प्रतिपाद्य कर निवास करने वाले (मतिभिः) बुद्धियों से (स्थाय्य) तुमको (वर्धन्ति) बढ़ाते हैं उन (स्वे) आप में प्रीति वालों के (सुषमनानि) सुन्दर विभाग किये (बभुं) द्रव्य (सन्तु) हो जो (स्वम्) आप (बभूवः) श्रेष्ठ (जस) और (मित्र) मित्र है तो आप हमारी (सदा) सदा रक्षा करो और हे विद्वानो (यूयम्) तुम लोग ईश्वर के तुल्य (नः) हमारी (स्वस्तिभिः) स्वस्वता-सम्पादक क्रियाओं से (सदा) सदा (पात) रक्षा करो ॥३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमान०—हे मनुष्यो ! जैसे विद्वानों से सम्यक् बढ़ाया हुआ अग्नि दरिद्रता का विनाश करता है वैसे ही उपासना किया परमेश्वर अज्ञान को निवृत्त करता है । जैसे आप्त लोग सब की सदा रक्षा करते हैं वैसे परमात्मा सब ससार की रक्षा करता है ॥३॥

इस सूक्त में अग्नि, ईश्वर और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में बारहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ त्र्यर्चस्य त्रयोदशस्य सूक्तस्य बसिष्ठ ऋषि । वैश्वानरो देवता । १ । २ । स्वरानुपहृतिः । ३ भुरिक्पङ्क्तिगच्छन्तः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब तीन ऋचा वाले तेरहवें सूक्त का आरम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में सन्यासी कैसे होते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

प्राभन्ये विश्वशुचं धियन्धेऽसुरध्ने मन्म धीति भरध्वम् ।

मरे हुविर्न बहिषि प्रीणानो वैश्वानराय यतये मतीनाम् ॥१॥

पदार्थ—हे मनुष्यो (मतीनाम्) मनुष्यों के बीच (वैश्वानराय) सब मनुष्यों के नायक (विश्वशुचं) सब को शुद्ध करने वाले (धियन्धे) बुद्धि को धारण करने हारे (असुरध्ने) दुष्ट कर्मकारियों को मारने वा तिरस्कार करने वाले (अमन्ये) अग्नि के तुल्य विद्यादि शुभ गुणों से प्रकाशमान (यतये) यत्न करने वाले सन्यासी के लिए (बहिषि) सभा में (प्रीणाम) प्रमन्न हुआ राजा (भरे) संग्राम में (हुवि) भोगने वा देने योग्य अन्न को जैसे (न) वैसे (मन्म) विज्ञान और (धीतिम्) धर्म की धारणा को तुम लोग (प्र, भरध्वम्) धारण वा पोषण करो ॥१॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में [उपमा] वाचकलु०—ह मनुष्यो ! जो अग्नि के तुल्य विद्या और सत्य धर्म के प्रकाशक, अधर्म के संहन और धर्म के संहन से सब को शुद्धकर्ता, बुद्धिमान्, निर्विकृत ज्ञान देन वाले, अविद्वत्ता के विनाशक, मनुष्यों को विज्ञान और धर्म का धारण कराते हुए सन्यासी हो उनके सङ्ग से सब तुम लोग बुद्धि को धारण कर निस्सन्देह होओ । जैसे राजा युद्ध की सामग्री को शोभित करता है वैसे उत्तम सन्यासी जन सुख की सामग्री को शोभित करते हैं ॥१॥

फिर वे सन्यासी किसके तुल्य क्या करते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स्वमग्ने शोचिषा शोशुचान आ रोदसी अपृणा जायमानः ।

त्वं देवां अभिस्तरेहृचो वैश्वानर जातवेदो महिस्वा ॥२॥

पदार्थ—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य वर्तमान तेजस्विन् सन्यासिन् आप जैसे अग्नि (शोशुचान) शुद्ध करता और (जायमान) उत्पन्न होता हुआ (शोचिषा) प्रकाश से (रोदसी) सूर्य भूमि को अच्छे प्रकार पूरित करता वैसे हम लोगो को (स्वम्) आप (आ, अपृणा) अच्छे प्रकार पूर्ण कीजिये हे (वैश्वानर) सब मनुष्यों के नायक (जातवेद) विद्या को प्राप्त विद्वन् (स्वम्) आप (महिस्वा) अपनी महिमा से (देवाम्) हम विद्वानों को (अभिस्तरे) सम्मुख प्रशंसा करने वाले सभी से (अपृच्छन्) छुड़ाइये ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जैसे अग्नि आप शुद्ध हुआ सब को शुद्ध करता है वैसे सन्यासी लोग स्वयं पवित्र हुए सबको पवित्र करते हैं ॥२॥

फिर वे सन्यासी कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

जातो यदग्ने सुर्वना व्यख्यः पृथक् गोपा इयः परिन्म्या ।

वैश्वानर ब्रह्मणे विन्द गातुं यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः । ३॥

पदार्थ—हे (वैश्वानर) सब मनुष्यों में प्रकाश करने वाले (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वि विद्वन् सन्यासिन् जैसे (जातः) उत्पन्न हुआ अग्नि (भुक्ता) लोक-लोकान्तरो को (वि, व्यख्यः) विवेककर प्रकाशित करता है वैसे (यत्) जो आप विद्याओं में प्रसिद्ध मनुष्यों के आत्माओं को प्रकाशित कीजिये तथा (पृथक्) गौ आदि को (गोपा) पशुरक्षकों के (न) तुल्य (इयः) सत्य मार्ग में प्रेरक और (परिन्म्या) सब ओर से प्राप्त होने वाले हजिये वह आप (ब्रह्मणे) परमेश्वर, वेद वा चार वेदों के ज्ञाता के लिये (गातुम्) प्रशस्त भूमि को (विन्व) प्राप्त कीजिये (यूयम्) तुम सन्यासी लोग सब (स्वस्तिभिः) स्वस्वता के हेतु क्रियाओं और सत्य उपदेशों से (न) हमारी (सदा) सदा (पात) रक्षा करो ॥३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो सूर्य के तुल्य, परोपकार, विद्या और उपदेश जिनके प्रसिद्ध हैं वे जैसे गौएँ बछड़ों की रक्षा करतीं वैसे विद्यादान से सब की रक्षा करने वाले सर्वदा धर्मते हुए वेद, ईश्वर को जानने के लिये राज्य-रक्षणार्थ राजा के तुल्य न्यायशील होकर सब मूर्खों को बोध कराने वे सदा सब को सत्कार करने योग्य होते हैं ॥३॥

इस सूक्त में अग्नि के वृष्टांत से सन्यासियों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में तेरहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ त्र्यर्चस्य चतुर्दशस्य सूक्तस्य बसिष्ठ ऋषि । अग्निदेवता । १ निचृष्ट-बृहती छन्द । मध्यमः स्वरः । २ निचृष्टिष्टुप् । ३ विराट् सिष्टुष्टुप् । ध्रुवत स्वरः ॥

अब तीन ऋचा वाले चौदहवें सूक्त का आरम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में सन्यासी की सेवा कैसे करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

समिधा जातवेदसे देवाय देवहूतिभिः ।

हुविभिः शुक्लशोचिषे नमस्विनो व्यं दाशेमाम्नये ॥१॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे ऋत्विज् पुरुष और यजमान लोग (समिधा) दीप्ति के हेतु काष्ठ और (हुविभिः) होम के साधनों और (देवहूतिभिः) विद्वानों से प्रशंसित की हुई वाणियों के साथ (अमन्ये) अग्नि के लिये प्रयत्न करते हैं वैसे (नमस्विन) अन्न और सत्कार वाले (व्यम्) हम लोग (जातवेदसे) उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान (शुक्लशोचिषे) वीर्य और पराक्रम से दीप्तिमान् तेजस्वी (देवाय) विद्वान् सन्यासी के लिये अन्नादि पदार्थ (दाशेम) दें ॥१॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे दीक्षित लोग अग्निहोत्रादि यज्ञ में घृत की आहुतियों से होम किये अग्नि में जगत् का हित करते हैं वैसे हम अनियत तिथि वाले सन्यासियों की सेवा से मनुष्यों का कल्याण करें ॥१॥

फिर वे सन्यासी क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

व्यं ते अग्ने समिधा विधेम व्यं दाशेम सुष्टुती यजत्र ।

व्यं घृतेनांघ्रस्य होतव्यं देव हुविषा मद्रशोचि ॥२॥

पदार्थ—हे (यजत्र) सग करने योग्य (होत) होम करने वाले (मद्र-शोचि) कल्याण के प्रकाशक (देव) दिव्य गुणयुक्त (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्विन् जैसे (व्यम्) हम लोग (समिधा) ईधन से अग्नि में होम (विधेम) करें वैसे (सुष्टुती) श्रेष्ठ प्रशंसा से (ते) तुम प्रतिधि के लिये (व्यम्) हम (दाशेम) अन्नादिक दें जैसे ऋत्विज् और यजमान लोग (अंघ्रस्य) यज्ञ के बीच (घृतेन) घी तथा (हुविषा) होमने योग्य द्रव्य से जगत् का हित करते हैं वैसे (व्यम्) हम लोग आप का हित करें । जैसे (व्यम्) हम आप की सेवा करें वैसे आप हमको सत्य उपदेश करें ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे गृहस्थ लोग प्रीति से सन्यासियों की सेवा करें वैसे ही प्रीति से सन्यासी भी इनके कल्याण के अर्थ सत्य का उपदेश करें ॥२॥

फिर गृहस्थ और यति लोग परस्पर कैसे वर्तें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ ना देवेभिर्यं देवहूतिमग्ने याहि वषट्कृति जुषाणः ।

तुम्यं देवाय दाशतः स्याम यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥

पदार्थ—हे (अग्ने) अग्नि के सत्य दावों के जलाने वाले आप (देवेभिः) विद्वानों के साथ (न) हमारे (देवहूतिम्) विद्वानों से स्वीकार की हुई

(वषट्कृतिम्) सत्य किया को (जुवाणः) सेवन करते हुए हमको (उप, आ, बाहि) समीप प्राप्त हुआये हम लोग (तुम्हम्) तुम (देवाय) विद्वान् के लिये (वासतः) सेवन करने वाले (स्याम्) होवे (युयम्) तुम (स्वस्तिभि) सुख क्रियाओं से (न) हमारी (सदा) सदा (पात) रक्षा करो ॥३॥

भाषार्थ—गृहस्थों को चाहिये कि सर्व्व पूर्ण विद्या वाले सन्ध्यासियों को निमन्त्रण द्वारा प्रार्थना वा सत्कार करें जिससे वे समीप आये हुए उनकी रक्षा और निरन्तर उपदेश करें ॥३॥

इस सूक्त में अग्नि के वृद्धान्त से यति और गृहस्थ के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ समति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में श्रौतहर्षा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चदशशतस्य पञ्चदशतमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्निर्वेवता । ११।३।७।१०।१२। १४ विराड्गायत्री । २।४।५।६।९।१३ गायत्री । = निचूद्गायत्री छन्दः । षड्ज. स्वरः । ११। १५ । आर्षुष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

अथ पञ्चदश सूक्त का आरम्भ है । इसके प्रथम मन्त्र में अतिथि कैसा हो इस विषय को कहते हैं ॥

उपसथाय मीलहुषं आस्ये जुहुता इभिः । यो नो नेदिष्टमाप्यम् ॥१॥

पदार्थ—हे मनुष्यो (यः) जो (न) हमारे (नेदिष्टम्) अति निकट (आप्यम्) प्राप्त होने योग्य को प्राप्त होता है उस (उपसथाय) समीप में स्थापन करने योग्य (मीलहुषे) जल से जैसे जैसे सत्य उपदेशों से सीखने वाले के लिये (आस्ये) मुझ में (इभि) देने योग्य वस्तु को (जुहुता) देओ ॥१॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जो यति समीप प्राप्त हो उसका तुम सब लोग सत्कार करो और भन्नादि का भोजन कराओ ॥१॥

किर वे सन्ध्यासी और गृहस्थ परस्पर कैसे बतें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यः पञ्च चर्षणीरमि निषसादु दमेदमे । क्विर्गृहपतिर्युवा ॥२॥

पदार्थ—(य) जो (कवि) उत्तम ज्ञान को प्राप्त हुआ सम्यगी (दमेदमे) घर घर में (पञ्च) पाँच (चर्षणीः) मनुष्यों वा प्राणों को (अमि, निषसाद) स्थिर करे उसका (युवा) पूर्ण ब्रह्मचर्य्य के साथ वर्त्तमान (गृहपतिः) घर का रक्षक युवा पुरुष निरन्तर सत्कार करे ॥२॥

भाषार्थ—सन्ध्यासीजन सदा सब जगह भ्रमण करे और गृहस्थ इस विरक्त का सत्कार करे और इससे उपदेश सुने ॥२॥

किर वे दोनों परस्पर क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स नो वेदो अमात्यमग्नी रक्षतु विरवतः । उतास्मान्पात ईसः ॥३॥

पदार्थ—(स) वह सन्ध्यासी (अग्नि) अग्नि के तुल्य (नः) हम गृहस्थों की वा (अमात्यम्) उत्तम मन्त्री की और (वेव) धन की (विरवतः) सब ओर से (रक्षतु) रक्षा करे (उत) और (अस्मान्) हमारी (ईसः) दुष्टाचरण वा अपराध से (पातु) रक्षा करे ॥३॥

भाषार्थ—गृहस्थ लोग ऐसी इच्छा करें कि सन्ध्यासी जन हमको ऐसा उपदेश करें कि जिससे हम लोग धन के रक्षक हुए अधर्म के आचरण से पृथक् रहे ॥३॥

किर वे सन्ध्यासी लोग कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नवं तु स्तोममद्यै दिवः श्येनाय जीजनम् ।

वस्वः कुबिहनाति नः ॥४॥

पदार्थ—जा (न) हमारे (वस्वः) धन के (कुबिह) बड़े भाग को (बनावति) सेवन करे उस (श्येनाय) श्येन के तुल्य पाखण्डियों के विनाश करने वाले (अद्यै) अग्नि के समान पवित्र के लिये (दिवः) कामना की (नवम्) नवीन (स्तोमम्) प्रशंसा को मैं (नु, जीजनम्) शीघ्र प्रकट करे ॥४॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो अतिथि लोग श्येन पक्षी के तुल्य शीघ्र चलने वाले, पाखण्ड के नाशक, द्रव्य और विद्या के उपदेशक सन्ध्यासधर्मयुक्त हों उनका गृहस्थ सत्कार करें ॥४॥

किसका धन प्रशंसनीय होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स्पर्हा यस्य भियो हुत्रे रुपिर्वीरवतो यथा ।

अत्रै यद्वस्य शोचतः ॥५॥

पदार्थ—हे मनुष्यो (यस्य) जिस (वीरवतः) वीरों वाले के (स्पर्हाः) चाहना करने योग्य (भियो) लक्ष्मी शीमाएँ (हुत्रे) देखने को योग्य हो वह

(यथा) जैसे (अत्रे) पहिले (शोचत) पवित्र (पक्षस्य) सङ्ग के योग्य व्यवहार का साधक (रयिः) धन है वैसे सत्किया का सिद्ध करने वाला हो ॥५॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमात्कार है—उमी का धन सफल है जिसने न्याय से उपाजर्जन किया धन धर्मयुक्त व्यवहार में व्यय किया होवे ॥५॥

किर वह अग्नि कैसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सेमां वेतु वषट्कृतिमग्निर्जुषत नो गिरः । यजिष्ठो हव्यबाहनः ॥६॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (सः) वह (यजिष्ठ) अत्यन्त यज्ञकर्ता (हव्यबाहन) देने योग्य पदार्थों को प्राप्त होने वाला (अग्नि) पावक अग्नि (नः) हमारी (इमान्) इस (वषट्कृतिम्) शुद्ध क्रिया को और (गिर) वाणियों को (वेतु) प्राप्त हो उसको तुम लोग (जुषत) सेवन करो ॥६॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जो अग्नि सम्यक् प्रयुक्त किया हुआ हमारी क्रियाओं का सेवन करता वह तुम लोगों को सेवने योग्य है ॥६॥

किर राजा और प्रजाजन परस्पर कैसे बतें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नि स्वा नक्ष्य विरपते युमन्तै देव बीमहि । सुवीरमग्न आहुव ॥७॥

पदार्थ—हे (नक्ष्य) व्याप्त वस्तुओं को उत्तम प्रकार जानने वाले (आहुत) बहुतो से सत्कार को प्राप्त (विरपते) प्रजारक्षक (देव, अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वि विद्वान् जिम (युमन्तम्) प्रकाश वाले (सुवीरम्) उत्तम वीर हो जिससे उस अग्नि के तुल्य शुद्ध (स्वा) आपको जैसे (नि, बीमहि) निरन्तर ध्यान करें वैसे आप हमको निरन्तर ध्यानध्व में स्थिर कीजिये ॥७॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे हम लोग आपको न्याय से राज्य पालनरूप व्यवहार में सदा स्थित करें वैसे आप हमको धर्मयुक्त व्यवहार में प्रतिष्ठित कीजिए ॥७॥

किर राजा और प्रजाजन परस्पर कैसे बतें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अप उस्सर्च दीदिहि स्वग्नयुस्त्वया वयम् । सवीरस्त्वमस्म्युः ॥८॥

पदार्थ—हे राजन् (अस्म्युः) हमको चाहने वाले (सवीरः) सुन्दर वीर पुरुषों से युक्त (त्वम्) आप (अप) रात्रियों (च) और (उज्ज) किरण युक्त दिनों में (अस्मात्) हमको (दीदिहि) प्रकाशित कीजिए (त्वया) आपके साथ (स्वग्नय) सुन्दर अग्नियों वाले (वयम्) हम लोग प्रतिदिन प्रकाशित हो ॥८॥

भाषार्थ—हे राजा और राज पुरुषों ! जैसे प्रतिदिन सूर्य प्रकाशित होता है वैसे तुम लोग सदा प्रकाशित होओ ॥८॥

किर बिद्वान् क्या करते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उप स्वा सु तये नरो विप्रासो यन्ति बीतिभिः ।

उपाध्वरा सहसिणी ॥९॥

पदार्थ—हे विद्याधिनि ! जैसे (विप्रास) बुद्धिमान् (नर) मनुष्य (बीतिभिः) भगुलियों से (अध्वरा) अकारादि अक्षरों को (उप, यन्ति) उपाय से प्राप्त करने में जो कन्या (सहसिणी) असंख्य विद्या विषयों को जानने वाली है उसको जानें वैसे (स्वा) आपके (सातये) सम्यक् विभाग के लिए बुद्धिमान् मनुष्य (उप) समीप प्राप्त हों ॥९॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे भगूटा और भगुलियों से अक्षरों को जानकर विद्वान् होता है वैसे ही विद्वान् लोग शोधन कर विद्या के रहस्यों को प्राप्त हो ॥९॥

किर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अग्नी रक्षांसि सेधति शुक्रशोचिरपर्य्यः ।

शुचिः पावक ईधयः । १० ।

पदार्थ—जो (शुक्रशोचिः) शुद्ध तेजस्वी (अक्षयः) साधारण मनुष्यधन से रहित (शुचिः) पवित्र (पावक) शुद्ध पवित्र करने वाला (ईधयः) स्तुति करने वा खोजने योग्य (अग्नि) अग्नि के तुल्य राजा वा सेनाधीश (रक्षांसि) रक्षा करने योग्य कार्यों को (सेधति) सिद्ध करे वह कीर्ति वाला होता है ॥१०॥

भाषार्थ—जैसे राजा अन्धाय का निवारण कर न्याय का प्रकाश करता है वैसे विद्युत् दरिद्रता का विनाश कर लक्ष्मी को प्रकट करता है ॥१०॥

किर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स नो राधांस्वा भरेखानः सदसो यदा । भगश्च दातु वार्यम् ॥११॥

पदार्थ—हे (सहसः) अति बलवान् के (यदो) पुत्र राजन् अग्नि के तुल्य तेजस्वी (इमान्) समर्थ (भग) ऐश्वर्यवान् जो आप (नः) हमारे लिए (राधांसि) सुख बढ़ाने वाले जनो को (आ, भर) अच्छे प्रकार धारण वा पोषण करें तथा (वार्यम्) स्वीकार करने योग्य ऐश्वर्य को (च) भी (सः) सो आप (दातु) दीजिए ॥११॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे अग्निविद्या से घनघाव्य सम्बन्धी ऐश्वर्य को मनुष्य प्राप्त होते हैं वैसे ही उत्तम राज्य प्रबन्ध से मनुष्य घनाढ्य और सुखी होते हैं ॥११॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

स्वर्गमे वीरवध्वो देवस्य सविता मगः ।

दिदित्यं दाति वार्यम् ॥१२॥

पदार्थ—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वि राजन् ! जैसे (देव) दानशील वा प्रकाशमान (सविता) प्रेरणा करने वाला वा सूर्य और (दाति) वृक्षनाशक नीति (व) भी (वार्यम्) स्वीकार के योग्य (वीरवध्व) जिससे उत्तम वीर पुरुष हो (मगः) उस धन वा कीर्ति (व) और (मगः) ऐश्वर्य को (दाति) देती है । इसका (स्वम्) आप दीजिये ॥१२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो राजा अच्छे प्रकार सम्प्रयुक्त अग्नि आदि के तुल्य प्रजापति से उद्योग से और अच्छी नीति से ऐश्वर्य कराके दुःख को खण्डित करता है वही यशस्वी होता है ॥१२॥

फिर वह राजा कितने सन्मान क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अग्ने रक्षां गो बहसुः प्रति स्म देव रीषतः ।

तपिष्ठैरुबरो दह ॥१३॥

पदार्थ—हे (देव) उत्तम गुण धर्म स्वभावयुक्त (अग्ने) अग्निबन् तेजस्वी राजन् ! जैसे अग्नि (तपिष्ठ) अत्यन्त तपाने वाले तेजो से काष्ठादि को जलाता है वैसे (उबरो) वृद्धपन वा शिथिलतारहित हुए आप (रीषतः) हिसक मे (न) हमारी (रक्षा) रक्षा कीजिये और (बहसुः) पापाचरण से (स्म) ही (प्रति) प्रतीति के साथ रक्षा कीजिये और दुष्टाचारियों को तेजो से (दह) जलाइये ॥१३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे अग्नि शीत और अन्धकार में रक्षा करता है वैसे राजा आदि विद्वान् हिंसादि पापरूप आचरण में सब को पृथक् रखते हैं ॥१३॥

फिर राजा और राणी प्रजा के प्रति क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अथा मही न जायस्यनाधृष्टो नृपीतये । पूर्वमा श्रुतमृजिः ॥१४॥

पदार्थ—हे राणी जैसे तुम्हारा (अनाधृष्टः) किसी से न धमकान योग्य पति राजा न्याय से मनुष्यों का पालन करता है वैसे (अथा) अब (जायसी) लोह से बनी दुष्ट (मृ) नगरी के समान रक्षिका (मही) महती बारीकी के तुल्य (श्रुतमृजिः) असह्यता जीवों का पालन करने वाली आप (नृपीतये) मनुष्यों के पालन के लिये (न.) हम स्त्रीजनों की रक्षा करने वाली (अथा) हजिये ॥१४॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—जहां शुभ गुणकर्मस्वभावयुक्त राजा पुरुषों और वैसे गुणों वाला राणी स्त्रियों का न्याय और पालन करें वहाँ सब काल में विद्या, आनन्द, प्रवस्था और ऐश्वर्य बढ़ें ॥१४॥

फिर राणी राजा, प्रजाजनों के प्रति कैसे बतें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वं न पाशहंसो दोषावस्तरघायतः । दिवा नक्तमदाभ्य ॥१५॥

पदार्थ—हे (अदाभ्य) रक्षा करने योग्य राजन् ! (स्वम्) आप (दोषा-वस्तः) दिन रात (अदाभ्यः) अपने को पाप चाहते हुए दुष्ट के सङ्ग से और (दिवानक्तम्) रात्रि दिन सब समय में (अहसः) अपराध से (न) हमको आप (पाहि) रक्षित कीजिये, बचाइये ॥१५॥

भाषार्थ—जैसे राजा पुरुषों की निरन्तर रक्षा करे वैसे राणी प्रजा की स्त्रियों की नित्य रक्षा करे ॥१५॥

इस सूक्त में अग्नि के वृष्टान्त से राजा और राणी के कृत्यों का वर्णन करने से इस सूक्त की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सगति जाननी चाहिए ॥

यह सप्तम मण्डल में पञ्चहवा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ द्वादशस्य षोडशस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्निर्वेता । १ विराड-
नुष्टुप् । ५ निचदनुष्टुप् । ७ अनुष्टुप् । ११ भूरिगनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ।
२ भूरिगबृहती । ३ निचदबृहती । ४ । ६ । १० । बृहतीछन्दः । मध्यमः स्वरः ।
६ । ८ । १२ निचदपङ्क्तिछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब राजा प्रजा के सुख के लिये क्या क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

पुना वो अग्नि नमसोर्जो नपात्मा हुवे ।

प्रियं चेतिष्ठमरति स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम् ॥१॥

पदार्थ—हे प्रजाजनों ! जैसे मैं राजा (व) तुमका (एमा) इस (नमसा)

धन वा सत्कारादि से (ऊर्जः) पराक्रम के (नपात्मा) विनाश को प्राप्त न होने वाले (प्रियम्) चाहूँ योग्य (चेतिष्ठम्) प्रतिशय कर सम्यक् आपक (अरतिम्) सुख आपक (स्वध्वरम्) सुन्दर अहिंसादि व्यवहार वाले (अमृतम्) अपने स्वरूप से नाशरहित (विश्वस्य) मसार के (दूतम्) बहुत कार्यों के साधक (अग्निम्) अग्नि के तुल्य तेजस्वी उपदेशक को (आहुवे) स्वीकार करता वैसे तुम भी उसको स्वीकार करो ॥१॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे राजा सत्योपदेशकों का प्रचार करे वैसे उपदेशक अपने कर्तव्य को प्रीति से यथावत् पूरा करें ॥१॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स योजते अरुणा विश्वमोजसा सदुद्रवस्वाहुतः ।

सुमहा यद्वः सुशमो बर्धना देवं राधो जनानाम् ॥२॥

पदार्थ—हे मनुष्यो यदि (सः) वह (स्वाहुतः) सुन्दर प्रकार आह्वान किया हुआ (स.) वह (सुमहा) सुन्दर धन वा धनो से युक्त वा अच्छे प्रकार चारों वेद का ज्ञाता (यद्वः) संस्कार के योग्य (सुशमो) सुन्दर कर्मों वाला (बर्धनाम्) धनो का (राधः) धन (जनानाम्) मनुष्यों के बीच (देवम्) उत्तम (विश्व-मोजसा) विश्व के रक्षक (अरुणा) घोड़ा के तुल्य जल अग्नि को युक्त करता और (सुद्वत्) शीघ्र प्राप्त होता हुआ (योजते) युक्त करता है वह इच्छासिद्धि वाला होता है ॥२॥

भाषार्थ—जो राजा प्रजापालन के धर्म सदा सुस्थिर है उसको जो दुःख-निवारण के लिये बुलावें उनको शीघ्र प्राप्त होकर सुखी करता है उत्तम आचरणों वाला विद्वान् होता हुआ प्रतिक्षण प्रजा के हित की इच्छा करता है वही सब को पूजनीय होता है ॥२॥

फिर वह अग्नि कंसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उदस्य शोचिरंस्वादाजुह्वानस्य मीळुषः ।

उद्धमासो अरुणासो दिविस्पृशः समग्निमिन्धते नरः ॥३॥

पदार्थ—जो (नर) मनुष्य जिस (आजुह्वानस्य) अच्छे प्रकार होम किये द्रव्य को प्राप्त (मीळुषः) सेचक (अस्थ) इस अग्नि की (शोचिः) दीप्ति (उदस्य) उठती है (दिविस्पृशः) प्रकाश में स्पर्श करने वाले (उद्धमासः) बूम और (अरुणासः) अरुणवर्ण लपटें (उत्) उठती हैं उस (अग्निम्) अग्नि को (समिन्धते) सम्यक् प्रकाशित करते हैं वे उन्नति का प्राप्त होने हैं ॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! तुम लोग ऊर्ध्वगामी भूमिध्वजा वाले तेजोमय वर्णित आदि से प्रजा के रक्षक अग्नि को सम्यक् प्रयुक्त करो जिन में तुम्हारे कार्यों की सिद्धि होवे ॥३॥

फिर राजावि मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तं त्वा दूतं कण्महे यश्चस्वमं देवा आ नीतये बह ।

विश्वो जनो सहसो मर्सभोजनो रास्व तथारवेमहे ॥४॥

पदार्थ—हे (सहसः) बलवान् के (सुमो) पुत्र विद्वन् ! जैसे हम लोग (यश्चस्वमम्) प्रतिशय कीर्ति करने वाले (तम्) उस अग्नि को (दूतम्) दूत (कण्महे) करते वैसे (त्वा) आपको मुख्य करने है । आप (नीतये) विज्ञानादि को प्राप्त करने के लिये (देवान्) दिव्य गुणों वा पदार्थों को (आ, बह) अच्छे प्रकार प्राप्त हजिये वा कीजिये (विश्वः) सब (मर्सभोजना) मनुष्यों के भोजनो वा पालनो को (रास्व) दीजिये जैसे (यत्) जिस अग्नि को कार्यसिद्धि के लिये प्रयुक्त करते वैसे (तत्) उसको और (त्वा) आपको (ईमहे) याचना करने हैं ॥४॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो सब कार्यों के साधक विद्वत् अग्नि को दूत और राजकार्यों के साधक विद्या वा विनय में युक्त पुरुष को राजा करने हैं वे सब ऐश्वर्य और पालन को प्राप्त होते हैं ॥४॥

फिर मनुष्य कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स्वर्गमे गृहपतिस्त्वं होता नो अश्वरे ।

त्वं पोता विश्वार प्रचेता यक्षि वेचि च वार्यम् ॥५॥

पदार्थ—हे (विश्वार) सब को स्वीकार करने योग्य (अग्ने) अग्नि के तुल्य प्रकाशमान (गृहपति) घर के रक्षक ! (स्वम्) आप (नः) हमारे (अश्वरे) अहिंसादि लक्षणयुक्त धर्म के आचरण में (होता) दाता (स्वम्) आप (पोता) पवित्रकर्त्ता (स्वम्) आप (प्रचेता) अच्छे प्रकार जताने वाले आप (वार्यम्) स्वीकार योग्य धर्मयुक्त व्यवहार को (यक्षि) मज्जित करते (च) और (वेचि) व्याप्त होने हैं उन आपकी हम लोग याचना करते हैं ॥५॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—पूर्व मन्त्र से यहाँ (ईमहे) पद की अनुवृत्ति प्राणी है । जैसे अग्नि घर का पालक, मुखदाता, यज्ञ में पवित्रकर्त्ता, शरीर में चेतनता करने वाला, सब विश्व का सग करता और व्याप्त होता है वैसे ही मनुष्य होवे ॥५॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

कुचि रत्नं यजमानाय सुक्रतो रत्नं हि रत्नं वा अस्ति ।

आ न ऋते शिशीहि विश्वमृत्विजं सुशंखो यद्वच दधते ॥६॥

पदार्थ—हे (सुक्रतो) उत्तम बुद्धि वा धर्मयुक्त कर्म करने वाले पुरुष (यः) जो (सुशंसः) सुन्दर प्रशंसायुक्त जन (वचते) वृद्धि को प्राप्त होता उस (विश्वम्) सब (ऋत्विजम्) ऋतुओं के योग्य काम करने वाले को (च) और (नः) हमको (ऋते) सत्यभाषणादि रूप सगत करने योग्य व्यवहार में (रत्नम्) आप (आ, शिशीहि) तीव्र उद्योगी कीजिये (हि) जिस कारण आप (रत्नम्) उत्तम धनो के धारणकर्ता (अस्ति) हैं इस कारण (यजमानाय) परोपकारार्थ यज्ञ करते हुए के लिये (रत्नम्) रमणीय धन को प्रकट (कुचि) कीजिये ॥६॥

भाषार्थ—इस ससार में जो पुरुष धनाढ्य हो वह निर्धनो को उद्योग कराके निरन्तर पालन करे। जो सत् श्रेष्ठ कर्मों में बढ़के उन्नत होते हैं उन को धन्यवाद और धनादि पदार्थों के दान से उस्ताहयुक्त करे ॥६॥

फिर वह राजा किन का सरकार करे इस विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं।

त्वे अग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्तु सूरयः ।

यन्तारो ये मध्वानो जनानामूर्वान्दयन्त गोनाम् ॥७॥

पदार्थ—हे (स्वाहुत) सुन्दर प्रकार सरकार को प्राप्त (अग्ने) विद्या विनय के प्रकाशक अग्नि के तुल्य तेजस्वि राजन् । (ये) जो (जनानाम्) मनुष्यों के बीच (गोनाम्) गौ आदि पशुओं के (ऊर्वाद्) रक्षकों को (दयन्त) दया करते वा सुरक्षित रखते और (यन्तार) धुम कर्मों को प्राप्त होने वाले (मध्वानः) बहुत प्रकार के धनो से युक्त (सूरयः) धर्मात्मा विद्वान् (रवे) आप में (प्रियासः) प्रीति करने वाले (सन्तु) हो उनका आप नित्य सरकार कीजिये ॥७॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यों ! जैसे राजा सब में दया का विधान कर और विद्वानों का सरकार करके अपने राज्य में घनाद्यों को बसावे वैसे प्रजाजन भी राजा के हितधी होवें ॥७॥

राजा की किनका पालन वा किनको दण्ड देना चाहिए इस विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं।

येषामिळा घृतहस्ता दुरोण आ अपि प्राप्ता निषीदति ।

तौस्त्रायस्व सहस्य ब्रुहो निदो यच्छा नः शर्म दीर्घभुत् ॥८॥

पदार्थ—हे (सहस्य) बल से युक्त राजन् ! (येषाम्) जिन के (दुरोणे) घर में (घृतहस्ता) हाथ में घी लेने वाली के तुल्य (प्राप्ता) व्यापक (इत्ता) प्रशंसा योग्य वाणी (आ, निषीदति) अच्छे प्रकार निरन्तर स्थिर होती (तान्) उनकी आप (त्रायस्व) रक्षा कीजिए (दीर्घभुत्) दीर्घ काल तक सुनने वाले आप (नः) हमारे (शर्म) घर को (यच्छा) प्रदण कीजिए जो (ब्रुहः) द्रोही (निष) निन्दक है उनका (अपि) भी अच्छे प्रकार ग्रहण कीजिए ॥८॥

भाषार्थ—हे राजन् ! जो मत्पराशी वाले, वेद जाता हा उनको नित्य सुख दीजिए और जो द्राह्मादि दाययुक्त आपता के निन्दक है उनको भी दण्ड दीजिए ॥८॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं।

स मन्द्रया च जिह्या बहिरास विदुष्टः ।

अग्ने रुयि मध्वङ्गयो न आ वह इव्यदाति च हृदय ॥९॥

पदार्थ—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य न्याय से प्रकाशित राजन् ! (जो) (बहिः) अग्नि के तुल्य वर्तमान विद्या और सुख प्राप्त कराने वाले (जिह्या) अत्यन्त विद्वान् हैं (स) सो आप (मन्द्रया) प्रशंसित आनन्द देने वाली (जिह्या) मत्पराधायक वाणी में (च) और (आसा) मुख से (मध्वङ्ग्यः) प्रशंसित धन वाले (नः) हम लोगों के लिए (रुयिम्) धन को (आ, वह) प्राप्त कराइए (च) और (इव्यदातिम्) होम के वा ग्रहण करने के योग्य वस्तुओं के कण्डन को (मध्व) मष्ट कीजिए ॥९॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे अग्नि सब पृथिव्यादि तत्त्वों से हीरा आदि रत्नों को सब ओर से पका के देता है वैसे राजा, घनाद्यों के सम्बन्ध से निर्धन को धनवान् कराके सुख प्राप्त कराए, सत्य मधुर वाणी से प्रजाजनो को शिक्षा करे जिससे ये अयुक्त व्यवहार में घनहानि न करें।

फिर वह राजा प्रजाजनो के प्रति कैसे बसे इस विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं।

ये राधासि ददुष्यस्वपा मृषा कामेन भवसो महः ।

तौ महंसः पिष्टहि पर्वभिष्ट्वं श्रुत पर्मिष्विष्टय ॥१०॥

पदार्थ—हे (यविष्ठयः) प्रतिशय कर जनानो में श्रेष्ठ राजन् (ये) जो (महः) बड़े (अवसः) धन की (कामेन) कामना से (श्रुतम्) सैकड़ों (मृषा) स्वीकार करने योग्य (अद्वयः) महत् लोगों में प्रकट होने वाले (राधासि) धनो

को सब को (ददति) देते हैं (तान्) उनको (पर्वभि) रक्षक (पर्मि) नगरियों के साथ (त्वम्) आप (महंसः) दुष्टाचरण से (पिष्टहि) रक्षा कीजिये ॥१०॥

भाषार्थ—हे राजन् ! जो धर्मात्मा उद्योगी जनो को उनसे श्रम करा के धन और धन देते हैं उन नगरी और पालको के साथ वसमानो को अधर्माचरण से युक्त रक्षकों जिससे धर्मपूर्वक उद्योग से पुष्कल धन और धन्य पाकर जगत् के हितार्थ निरन्तर दान करें ॥१०॥

फिर मनुष्य क्या करे इस विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं।

देवो नो द्रविणोदाः पर्णा विवष्टयासिचम् ।

उडा सिञ्चच्चक्षुषं वा पृणध्रमादिहो देव औहते ॥११॥

पदार्थ—हे मनुष्यों ! जो (द्रविणोदाः) धनदाता (देव) विद्वान् (चक्षुः) तुमको (पूर्णम्) पूरी (आसिचम्) अच्छे प्रकार सेवन वा कांति को (विवष्टि) विशेष कर कामना करता है (वा) अथवा जो (देव) दिव्यगुणधारी विद्वान् (चक्षुः) तुमको (औहते) विनश्रित करता उसको (उत, सिञ्चच्चक्षुः) ही सींचो (वा) अथवा (प्रात्, इत्) इसके धनन्तर ही (उप, पृणध्रम्) समीप में तुप्त करो ॥११॥

भाषार्थ—जो विद्वान् लोग मनुष्यों की कामना पूर्ण करन है उनको सब सुखी करें ॥११॥

फिर अध्यापक और अध्येता क्या करे इस विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं।

त होतारमध्वरस्य प्रचेतसं बहि देवा अकुण्वत ।

दधाति रत्नं बिभ्रते सुवीर्यमग्निर्जनाय दाशुषे ॥१२॥

पदार्थ—जो (अग्नि) अग्नि के तुल्य वर्तमान विद्वान् (बिभ्रते) विधान करते हुए (दाशुषे) दाता (जनाय) जन के लिए (सुवीर्यम्) सुन्दर पराक्रम युक्त (रत्नम्) रमणीय धन को (दधाति) धारण करता जिसको (देवा) विद्वान् लोग (अध्वरस्य) ग्रहिमाणा यज्ञ के कर्त्ता वा (होतारम्) विद्या के यहीना (बहिम्) कार्यों को चलाने और (प्रचेतसम्) अच्छे प्रकार जनाने वाले जन को (अकुण्वत) करे (तम्) उसको सब सुरक्षित करावें ॥१२॥

भाषार्थ—हे विद्वानो ! जो जितेन्द्रिय तीव्र बुद्धि वाले, विद्या ग्रहण के अर्थ प्रवृत्त विद्यार्थी हैं उनको ग्रहिमाणाल, बुद्धिमान, विद्या और धर्म के धारक करो ॥१२॥

इस सूक्त में अग्नि, विद्वान्, राजा, यजमान, पुरोहित, उपदेशक और विद्यार्थी के कृत्य का वर्णन करने में इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सगति जाननी चाहिये।

यह सप्तम मण्डल में सोलहवा सूक्त समाप्त हुआ।

अथ सप्तमस्य सप्तदशस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्निर्दधता । १ । ३ । ४ । ६ । ७ । ८ । ९ । १० । ११ । १२ । १३ । १४ । १५ । १६ । १७ । १८ । १९ । २० । २१ । २२ । २३ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । ३२ । ३३ । ३४ । ३५ । ३६ । ३७ । ३८ । ३९ । ४० । ४१ । ४२ । ४३ । ४४ । ४५ । ४६ । ४७ । ४८ । ४९ । ५० । ५१ । ५२ । ५३ । ५४ । ५५ । ५६ । ५७ । ५८ । ५९ । ६० । ६१ । ६२ । ६३ । ६४ । ६५ । ६६ । ६७ । ६८ । ६९ । ७० । ७१ । ७२ । ७३ । ७४ । ७५ । ७६ । ७७ । ७८ । ७९ । ८० । ८१ । ८२ । ८३ । ८४ । ८५ । ८६ । ८७ । ८८ । ८९ । ९० । ९१ । ९२ । ९३ । ९४ । ९५ । ९६ । ९७ । ९८ । ९९ । १०० ।

अब विद्यार्थी कितने तुल्य कैसे हो इस विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं।

अग्ने भवं सुपमिषा समिद्ध उत बहिरुर्विया वि स्तणीताम् ॥१॥

पदार्थ—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वान् ! जैसे (सुपमिषा) समिषा के तुल्य शोभायुक्त धर्मानुक्त क्रिया में (समिद्ध) प्रदीप्त अग्नि होता है वैसे (भवः) हूजिये (उत) और जैसे अग्नि (उर्विया) पृथिवी के साथ (बहिः) बड़े हुए जल का विस्तार करता है वैसे प्रकार होकर आप (विस्तृणीताम्) विस्तार कीजिए ॥१॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे इन्धनो से अग्नि प्रदीप्त होता है, वर्षा जल से पृथिवी को आच्छादित करता है वैसे ही ग्रहचर्य, सुशीलता और पुरुषार्थ में विद्यार्थी जन सुप्रकाशित होकर जिज्ञासुओं के हृदयों में विद्या का विस्तार करते हैं ॥१॥

फिर अध्यापक और विद्यार्थी परस्पर कैसे बसे इस विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं।

उत वा उशतीर्वि अयन्तासुत देवा उशत आ बहेह ॥२॥

पदार्थ—हे विद्यार्थी जैसे (द्वार) द्वार (उशती) कामना वाली हृदय को प्यारी पत्नियों को विद्वान् (उत) और (उशत) कामना करत हुए (देवान्) उत्तम गुण कर्म स्वभावयुक्त विद्वान् पतियों को स्त्रियां (वि, अयन्ताम्) विशेष कर सेवन करें वा जैसे अग्नि (बहे) इस जगत् में सब को प्राप्त होता (उत) और दिव्य गुणों को प्राप्त कराता है वैसे ही आप (आ, वह) प्राप्त कीजिये ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो विद्यार्थी विद्या की कामना से प्राप्त अध्यापकों का सेवन करते हैं उन उत्तम विद्याधियों को अध्यापक चाहते हैं परस्पर कामना करते हुए विद्या की उन्नति कर सकते हैं ॥२॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

अग्नें वीहि हविषा यधि देवान्स्वध्वरा कुशुहि जातवेदः ॥३॥

पदार्थ—हे (जातवेद) विद्या को प्राप्त (अग्ने) अग्नि के तुल्य नीच बुद्धि वाले विद्यार्थिन् वृ विद्युत् के तुल्य (हविषा) ग्रहण किये पुरुषार्थ से विद्याभो को (वीहि) प्राप्त हो (वेदासु) विद्वान् अध्यापको का (यधि) सग कर और (स्वध्वरा) सुन्दर ग्रहिसारूप व्यवहार वाले कामो को (कुशुहि) कर ॥३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—विद्यार्थिजन जैसे विद्युत् मार्ग को शीघ्र व्याप्त होते वैसे पुरुषार्थ से शीघ्र विद्याभो को प्राप्त हो और अध्यापक पुरुष उनको शीघ्र विद्वान् करे ॥३॥

नीच अध्यापक श्रेष्ठ है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

स्वध्वरा करति जातवेदा यधेवा अमृतान्पिप्रयन्व ॥४॥

पदार्थ—जो (जातवेदा) विद्या में प्रसिद्ध अध्यापक विद्यार्थियों को (वेदान्) विद्वान् और (स्वध्वरा) अच्छे प्रकार ग्रहिसा स्वभाव वाले (करति) करे (अमृतान्) अपने स्वयं से मृत्युरहितो को (यधे) सगति करे (व) और इनको (पिप्रयत्) तृप्त करे वह विद्यार्थियों को सेवने योग्य है ॥४॥

भाषार्थ—जिन अध्यापको के विद्यार्थी शीघ्र विद्वान्, सुशील, धार्मिक होते हैं वे ही अध्यापक प्रशंसनीय होते हैं ॥४॥

फिर अध्यापक से विद्यार्थी जन क्या पूर्ण इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वंस्व विदवा वार्याणि प्रचेतः सत्या मबन्त्वाशिषो नो अद्य ॥५॥

पदार्थ—हे (प्रचेत) उत्तम बुद्धि से युक्त पुरुष आप (विदवा) सब (वार्याणि) ग्रहण करने योग्य विद्वानों का (वंस्व) सेवन कीजिये जिससे (अद्य) आज (न) हमारी (आशिष) इच्छा (सत्या) मत्य (अबन्तु) होवे ॥५॥

भाषार्थ—हे अध्यापक ! आप विवेक से सत्य शास्त्रों को पढाइये और सुविज्ञा करिये जिससे हम लोग मत्य कामना वाले हो ॥५॥

फिर विद्यार्थी किसके तुल्य किसका सेवन करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वामु ते दधिरे हव्यवाह देवासो अग्न ऊर्ज आ नपातम् ॥६॥

पदार्थ—हे (अग्ने) समस्त विद्या से प्रकाशित (ते) आपके (ऊर्ज) पराक्रमयुक्त (देवास) उत्तम स्वभाव वाले विद्यार्थी जन (नपातम्) जिसका गिरना नहीं विद्यमान उस (हव्यवाहम्) होमे हुए पदार्थों को पट्ट जाने वाले अग्नि के समान (त्वाम् उ) तुम्हें ही (आ, दधिरे) अच्छे प्रकार धारण करें ॥६॥

भाषार्थ—जैसे अग्निविद्या जानने वाले ऋत्विज् अग्नि की सेवा करते हैं वैसे ही विद्यार्थी जन अध्यापक की सेवा करें ॥६॥

फिर वे परस्पर क्या क्या वेबे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ते ते देवाय दार्शतः स्याम महो नो रत्ना वि दध इयानः ॥७॥

पदार्थ—हे अध्यापक ! जो आप (न) हमारे लिये (इयान) प्राप्त होते हुए (मह) बड़े-बड़े (रत्ना) रत्नों को (वि, दध) विधान करते हो (ते) उन (देवाय) विद्वान् अध्यापक आप के लिये (ते) वे हम लोग (दार्शत) देने वाले (स्याम) हो ॥७॥

भाषार्थ—जैसे अध्यापक जन प्रीति के साथ विद्यार्थी देवें वैसे विद्यार्थी जन बागी, मन, शरीर और धनो से अध्यापको को तृप्त करें ॥७॥

इस सूक्त में अध्यापक और विद्यार्थियों के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में सत्रहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चविंशत्यवस्थाष्टादशतमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । १-२१ इन्द्र । २२-२५ सुदासः पञ्चतमस्य दानस्तुतिर्वेदा । १ । १७ । २१ पङ्क्ति २ । ४ । १२ । २२ भूरिक् पङ्क्ति । ८ । १३ । १४ स्वरादपङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चम स्वर । ३ । ७ विराट् त्रिष्टुप् । ५ । ६ । ११ । १६ । १६ । २० तिष्ठतिष्ठत् । ६ । १० । १५ । १८ । २३ । २४ । २५ तिष्ठत्छन्दः । र्वित स्वरः ॥

अथ पञ्चोस ऋचा वाले अठारहवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में राजा कैसा श्रेष्ठ होता है इस विषय को कहते हैं ॥

त्वे ह यत्पितरश्चिन्न इन्द्र विश्वा वामा जरितारो असन्वन् ।

त्वे गावः सुदृषोस्त्वे ह्यशवास्त्वं वसु देवयते वनिष्ठः ॥१॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) राजन् (त्वे) आपके होते (वसु) जो (न) हमारे (पितर) ऋतुधो के समान पालना करने वाले (चित्) और (जरितारः) स्तुतिकर्ता जन (विश्वा) समस्त (वामा) प्रशंसा करने योग्य पदार्थों की (असन्वन्) याचना करते हैं (त्वे, ह) आपके होते (सुदृषा) सुन्दर काम करने वाली (गाव) गौए हैं उनको मागते हैं (त्वे, हि) आप ही के होते (ह्यशवाः) जो बड़े बड़े घोड़े हैं उनको मागते हैं जो आप (देवयते) कामना करने वाले के लिये (वनिष्ठः) अतीव पदार्थों को अलग करने वाले होते हुए (वसु) धन देते हैं सो (त्वम्) आप सब को सेवा करने योग्य हैं ॥१॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—यदि राजा सूर्य के समान विद्या और ग्याय का प्रकाशक हो तो सम्पूर्ण राज्य कामना से असङ्कृत होकर राजा को पूर्ण कामना वाला करे तथा धार्मिक जन धर्म का आचरण करें और अधार्मिक जन भी पापाचरण को छोड़ धर्मात्मा होवें ॥१॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

राजेंव हि जनिभिः श्रेष्ठेबाव पुमिरमि विदुष्कविः सन् ।

पिशा गिरो मधुवन् गोभिरश्बैस्त्वामृतः शिशोहि शयै अस्मान् ॥२॥

पदार्थ—हे (मधुवन्) ऐश्वर्यवान् विद्वान् जो आप (जनिभिः) उत्पन्न हुई प्रजाभो से (राजेंव) जैसे राजा वैसे (गोभिः) वेनु और (श्रेष्ठे) श्रेष्ठो से (शयै) धन के लिये (श्वैस्त्वामृतः) तुम्हारी कामना करते हुए (अस्मान्) हम लोगो को (शिशोहि) तेज बुद्धि वाले करो । जो (विदुः) विद्वान् (कविः) कविता करने में चतुर (सन्) होने हुए (पिशा) रूप से (गिरः) बाणियों को तीक्ष्ण करो (पुमि) दिनों में (हि) ही (अभि, अव, शेषि) सब और से निरन्तर निवास करते हो (एव) उन्ही आपको हम लोग निरन्तर उत्साहित करें ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—जैसे सूर्य सब पदार्थों के साथ प्रकाशित होता है वैसे जो राजा प्रकाशमान हो और जो हम लोगो को सत्य के चाहने वालों को प्रसन्न करता है वह भी मदा प्रसन्न हो ॥२॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इमा उ त्वा पस्पृधानासो अत्र मन्त्रा गिरो देवयन्तीरप स्थुः ।

अर्वाची ते पृथ्वा शय एतु स्याम ते सुमताबिन्दु शर्मन् ॥३॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त राजन् जिन (त्वा) आपके (पस्पृ-धानास) स्पर्धा करते अर्थान् प्रति चाहना से चाहते हुए (इमा) यह प्रजाजन और (देवयन्ती) विद्वानों की कामना करती हुई (अत्र) आनन्द देने वाली (गिर) बाणियाँ (उप, स्थु) उपस्थित हो और (ते) आपके (अर्वाची) नवीन (पृथ्वा) मार्ग में उत्तम नीति (शय) धनो को (एतु) प्राप्त हो उन (ते) आपके (अत्र) इस (सुमती) श्रेष्ठमति और (शर्मन्) धर में (उ) भी हम लाग सम्मत (स्थाम) हो ॥३॥

भाषार्थ—हे राजन् ! यदि आप सर्वविद्यायुक्त, सुशिक्षित, मधुर, श्रद्धा, सत्यवाणियों को धारण करो तो तुम्हारी नीति सब को पथ्य हो सब प्रजाजन अनुरागयुक्त होवें ॥ ३ ॥

राजा सर्वसम्पत्ति से राजशासन करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

धेनु न त्वा स्यवसे दुदृक्षन्तुप प्रक्षाणि ससृजे वसिष्ठः ।

त्वामिन्मे गोपति विश्व आहा न इन्द्रः सुमतिं गन्तवच्छ ॥४॥

पदार्थ—हे राजन् ! जो (वसिष्ठ) अतीव धन (स्यवसे) सुन्दर अलण करन योग्य धास के निमित्त (धेनुम्) गौ को (न) जैसे वैसे (त्वा) तुम्हें (दुदृक्षन्) कामो से परिपूर्ण करता हुआ (प्रक्षाणि) बहुत धन वा धनो को (उप, ससृजे) सिद्ध करता है (मे) मेरी (गोपतिम्) इन्द्रियों की पालना करने वाले (त्वाम्) तुम्हें (विश्व) सब जन जो (आहा) कहे (इत्) उसी (न) हमारी (सुमतिम्) सुन्दर मति को (इन्द्र) परमैश्वर्य युक्त राजा आप (अच्छ, आ, गन्तु) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये ॥४॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—यदि आप हम लोगो को विद्वानों की सम्पत्ति में वर्त्तकर राज्य शासन करें वा जो कोई प्रजाजन स्वकीय सुख दुःख प्रकाश करने वाले वचन को सुनावे उस सब को सुनकर यथावत् समाधान दें तो आप को सब हम लोग गौ दूध से जैसे वैसे राज्यैश्वर्य से उन्नत करें ॥४॥

फिर राजा किसके तुल्य क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अणीसि चित्पप्रधाना सुदास इन्द्रो गावान्यकुणोत्सुपारा ।

शर्धन्तं शिष्टपुमचयस्य नव्यः शायं सिन्धूनामकुणोदशस्तीः ॥५॥

पदार्थ—हे राजा (नव्य) नवीनो में प्रसिद्ध आप (इन्द्र) सूर्य वा बिजुली (चित्) के समान (सुदास) सुन्दर देने योग्य व्यवहार में (पप्रधाना) विस्तीर्ण (अणीसि) जल जो (गावानि) परिमित है उनको (सुपारा) सुन्दरता से पार जाने योग्य (अक्षरोत्) करत हैं (सिन्धूनाम्) नदियों को (अशस्तीः)

अप्रशंसित जलरहित (अकृतोत्) करते हैं (उच्यते) कहने योग्य (शब्दार्थ) बल करते हुए (शिम्भम्) अपने को कर्म की कामना करने वाले [के] प्रति (शानम्) शाप अर्थात् जिससे दण्ड देते हैं ऐसे काम को करें ॥५॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—हे राजा ! जैसे सूर्य वा बिजुली समुद्रस्थ जलो को सुख से वार जाने योग्य करता है वैसे ही व्यवहारो को भी परिमाणयुक्त और सुगम कर दुष्टों का नाश और श्रेष्ठों का सम्मान कर दुष्टों की धर्म-क्रियाओं को निन्दित आप सदा करें ॥५॥

फिर राजा किनका सत्कार करे इस विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

पुरोळा इक्षुर्वक्षो यक्षु'रासीद्वाये मत्स्यासो निशित्वा अपोव ।

अष्टि चक्रुर्मृगवो द्रुक्ष्वंश्च सखां सखायमतर्हिपूचोः ॥६॥

पदार्थ—हे राजा (राये) धन के लिये जो (तुर्वक्षः) शीघ्र वध करने और (पुरोळा) आगे जाने (यक्षुः) दूसरी से मिलने वाला (इत्) ही (रासीत्) है वा (च) और जो (मत्स्यासः) समुद्रों में स्थिर मछलियों के समान (अपोव) अतीव (निशिताः) निरन्तर तीक्ष्णस्वभावयुक्त (यक्षुः) परिपक्व जान वाले (द्रुक्षुव) दुष्टों की निन्दा करने वाले (च) भी (अष्टिम्) शीघ्रता (चक्रुः) करते हैं जो (सखा) मित्र (विपूचो) विद्या और धर्म का सुन्दर नील जिनमें विद्यमान उनके (सखायम्) मित्र की (अतरत्) तरता है उन सबों का आप सदा सत्कार करो ॥६॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—हे राजन् ! जो सब शुभ कर्मों में आगे, अच्छे प्रकार सिद्धि की उन्नति करने वाले, बड़े मगरमच्छों के समान गम्भीर आशय वाले, शीघ्रकारी, एक दूसरे में मित्रता रखने वाले हो उन अतीव बुद्धिमानों का सत्कार कर राज्यकार्यों में नियुक्त करो ॥६॥

फिर राजजन कैसे श्रेष्ठ हों इस विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ पक्ष्यासो भलानसो भनन्तालिनसो विषाणिनः शिवांसः ।

आ योऽनवरसधमा आर्यस्य गव्या तृसुभ्यो अजगन्पुषा नन ॥७॥

पदार्थ—हे राजा जो (पक्ष्यासः) पाक्षिका में कुशल (भलानसः) सब आर स कहने योग्य (अलिनसः) जिनकी सुभूषित नासिका (विषाणिनः) जिनके सींग के समान तीक्ष्ण नख विद्यमान (शिवांसः) और जा मङ्गलकारी आपकी (आ, भनन्) अच्छे प्रकार उपदेश करें (तृसुभ्यः) हिसका से (पुषा) युद्ध से (नन) मनुष्यों को (आ, अजगन्) प्राप्त हो (यः) जो (सधमा) समान स्थान में मानते हुए (आर्यस्य) उत्तम जन के (गव्या) उत्तम वाणी में प्रसिद्ध हुओं को (भानयत्) अच्छे प्रकार पढ़ा जाता है उन सब की आप उत्तमता से रक्षा करो ॥७॥

भावार्थ—हे राजा जो तपस्वी पुरुषार्थी वक्ता जन उत्तम रूप वाले मङ्गल जिनके आचरण युद्ध विद्या में कुशल आर्यजन आपकी जिस जिस का उपदेश दें उस उस को अप्रमत्त होते हुए सदा ठानो अर्थात् सर्वदेव उसका आचरण करो ॥७॥

कीम इस लोक में भाग्यहीन होते हैं इस विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

दुराच्योऽ' अदितिं सेवयन्तोऽचेतसो वि अंगुभे परुष्णीम् ।

महाविष्यकपृथिवीं पश्यमानः पृथुवृक्षिरंशुयच्चयमानः ॥८॥

पदार्थ—जैसे (मङ्गा) बरुपन में (पश्यमानः) पति के समान आचरण करता (आचरमानः) बुद्धिवृद्धि को प्राप्त होता हुआ (कवि) प्रत्येक काम में आक्रमण करने वाली जिसकी वह (पथु) गो आदि पशु (अश्वत्) सोता है (पृथिवीम्) पालने वाली (पृथिवीम्) भूमि की (अविष्यक्) विविध प्रकार से आक्रमण करता है वैसे जो (अचेतसः) निर्बुद्धि (दुराच्यः) दुष्टबुद्धि पुरुष (अविशितम्) उत्पत्ति काम को (अचयन्तः) सेवते हुए (वि, अंगुभे) विशेषता में लेते हैं वे वर्तमान हैं ऐसा जानो ॥८॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—हे मनुष्यो ! वे ही इस ससार में पशु के तुल्य पामर जन हैं जो स्त्री में आसक्त हैं ॥८॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इ'पुर्थं न न्यर्थं परुष्णीमाशुदध्नेदमिपिरिं जंगाम ।

सुदास इन्द्रः सतुकाँ अमित्रानरन्धयन्मनुषे बध्निवाचः ॥९॥

पदार्थ—जैसे (सुवामः) सुन्दर दान जिसके विद्यमान वह (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् (अर्थम्) द्रव्य के (न) समान (न्यर्थम्) निश्चित अर्थ वाले को (आशु) शीघ्रकारी होता हुआ (पृथिवीम्) पालन करने वाली नीति की (जम) भी (अमित्रान्) और प्राप्त होने योग्य पदार्थ को (जंगाम) प्राप्त होता है (अमित्रान्) मित्रतारहित अर्थात् शत्रुओं को (अरन्धयत्) नष्ट करे और (मानुषे) मनुष्यों के इस सग्राम में (बध्निवाचः) जिनकी वृद्धि देने वाली वाणी वे (सुतुकाः) सुन्दर जिनके सन्तान हैं उनकी रक्षा करते हैं वैसे और भी मनुष्य (इत्) उसको (ईयु) प्राप्त हो ॥९॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—हे राजजनों ! जैसे न्यायाधीश राजा न्याय से प्राप्त पदार्थ को लेता और अन्याय से उत्पन्न हुए पदार्थ को छोड़ता तथा श्रेष्ठों की सम्यक् रक्षा कर दुष्टों को दण्ड देता है वही उत्तम होता है ॥९॥

फिर जीव अपने अपने किये हुए कर्म के फल को प्राप्त होते [ही] हैं इस विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इयुर्गवो न यवसादगोपा यथाकृतमभि मित्रं चित्तासः ।

पृथिनगावः पृथिननिप्रेषितासः भृष्टि चक्रुर्नियुतो रन्तयश्च ॥१०॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (यवसात्) अक्षर्य करने योग्य घास आदि से (अगोपा) जिनकी रक्षा विद्यमान नहीं है (गावः) गो (न) जैसे वा जैसे (अतिविश्रम्) सम्मुख [= सम्मुख] मित्र वैसे (चित्तासः) सचय अर्थात् सचित पदार्थों से युक्त जीव (यथाकृतम्) जैसे किया कर्म वैसे उसके फल को (ईयु) प्राप्त हो वा पहुँचें वा जैसे (पृथिनगावः) अन्तरिक्ष के तुल्य किरणों से युक्त (पृथिननिप्रेषितासः) अन्तरिक्ष में निरन्तर प्रेषित किये हुए (नियुतः) निश्चित गति वाले वायु (च) और (रन्तयः) जिनमें रमते हैं वे वायु (भृष्टिम्) शीघ्रता (चक्रुः) करने हैं वे वैसे ही फल पाते हैं ॥१०॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—हे मनुष्यो ! जैसे चरवाहों से रहित गौएँ अपने बछड़ों को और वायु अन्तरिक्षस्थ किरणों को और मित्र मित्र को प्राप्त होता है वैसे ही अपने किये हुए शुभ अशुभ कर्मों को जीव ईश्वरव्यवस्था से प्राप्त होते हैं ॥१०॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एकैच यो विशतिं च अवस्या बैकर्ण्योर्जनात्राजा न्यस्तः ।

दुस्मो न सद्यन्ति शिवाति बहिः शूरः सगैमकृणोदिन्द्र एषाम् ॥११॥

पदार्थ—हे मनुष्यो (यः) जो (वक्त्रम्) दुष्ट के विनाश करने वाले के (न) समान (बैकर्ण्यो) विविध प्रकार के कामों में उत्पन्न हुए व्यवहारों का (नि, कृत्) निरन्तर प्रक्षेपण करने अर्थात् शत्रुओं के बानों में डालने वाला (राजा) विराजमान (जनात्र) मनुष्यों को (सद्यन्) जिनमें बैठते हैं उस घर में (निशितासः) निरन्तर तीक्ष्ण करता है और (विशतिम्, च, एकम्, च) बीम और एक भी अर्थात् इकांम (अवस्या) अन्न में उत्तम गुण देने वालों को (अकृतोत्) सिद्ध करता है वह (एषाम्) इन वीर मनुष्यों के वीर (इन्द्रः) सूर्य (बहिः) अच्छे प्रकार बड़े हुए (सगैम्) जन को जैसे वैसे (शूरः) निर्णय शत्रुओं को जीतता है ॥११॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालकार है । जो राजा मनुष्यों को पुत्र के समान पालता, अहिंसक के समान सब को आनन्दित करता और सूर्य के समान न्याय विद्या और बलों का प्रकाशित कर शत्रुओं का जीतता है, वही सब सुखों को प्राप्त होता है ॥११॥

फिर राजा अमात्य और प्रजा पुरुष परस्पर कैसे वत्त इस विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अथ अतं कवये वृद्धमप्स्वबुं द्रुष्य नि पुण्यजवाहुः ।

वृणाना अत्र सुख्यायं सख्यं त्वायन्तो ये अमदुचनुं स्वा ॥१२॥

पदार्थ—हे राजन् ! (ये) जो (अत्र) यहाँ (सख्याय) मित्रता के लिए (सख्यम्) मित्रपन को (वृणानाः) स्वीकार करते और (त्वायन्तः) तुम्हारी चाह करते हुए धार्मिक विद्वान् पुरुष (स्वा) तुमको (अन्, अमदुचन्) आनन्दित करते हैं (अथ) इसके अन्तर उनसे जिस कारण (अतम्) सुना इस कारण उनमें से (कवयः) उपदेश करने वाले (वृद्धम्) अवस्था और विद्या से अधिक की और (द्रुष्यम्) दुष्टों से द्रोह करने वाले को जो (वृष्यवाहुः) शस्त्रों को हाथों में रखने वाला (निबृहत्) निरन्तर विवेक से स्वीकार करता और (अन्धु) जलो में (अन्) अनुकूलता से स्वीकार करता है उन सबको वा उसको सब सत्कार करें ॥१२॥

भावार्थ—हे राजा ! जो आपके अनुकूल वर्तमान हैं और जिनके अनुकूल आप हैं वे सब मित्र मित्र होकर न्याय से प्रजाओं का पुत्र के समान पालन कर आनन्द भोगें ॥१२॥

फिर वे राजा धार्मिक सेवा बल करें इस विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वि सखो बिरवा द'हितान्येषामिन्द्रः पुरुः सहसा सप्त ददः ।

व्यानवस्य तृसुवे गयं भाजेषमं पूरुं बिदथे मध्रवाचम् ॥१३॥

पदार्थ—जैसे (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् राजा (सहसा) बल से (एषाम्) इन शत्रुओं के (सप्त) सातों (पुरः) पुरों को (वि, ददः) विशेषता से छिन्न-भिन्न करता वा (आनवस्य) सब ओर से नवीन के (गयम्) प्रजा वा घर को (वि, भाक्) विशेषता से सेवता है तथा (पूरुम्) पूरा बुद्धि वाले मनुष्य को और (बिदथे) सग्राम में (मध्रवाचम्) हिमा करने वाली जिसकी वाणी और

(तृत्सवे) दूसरे हिंसक के लिए सम्मुख [= सम्मुख] विद्यमान है उसको हम लोग (जेष्म) जीते जिससे हमारी (सखः) शीघ्र (बिश्वः, वृ हितानि) समस्त सेना के जन वृद्धि—उन्नति को प्राप्त हों ॥१३॥

भावार्थ—जो धार्मिक अपने प्रधानों से सहित वा राज्य कार्यो में धूर्तवीर पुरुष अपने से सतगुने अधिक भी दुष्ट शत्रुओं को जीत सकते हैं वे प्रजा पालने को योग्य होते हैं ॥१३॥

राजाधि मनुष्यों से कितना बल बढ़वाना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

नि गृह्यन्तेऽनन्तो द्रुह्यन्तेऽपिः शूता सुहृदः पद सहस्रा ।

पृष्टिर्वीरासोऽपि पद दुवोयु विश्वेदिन्द्रस्य वीर्या कृतानि ॥१४॥

पदार्थ—जिनहोंने (इन्द्रस्य) परमेश्वर्ययुक्त राजा के (बिश्वः) समस्त (इत्) ही (वीर्या) पराक्रम (कृतानि) उत्पन्न किये वे (गृह्यन्ते) अपने को भूमि चाहने (द्रुह्यन्ते) और दुष्ट अधर्मी जनो को मारन की इच्छा करने हुए (अनन्तः, अपिः, वीरासः) साठ वीर अर्थात् शरीर और आत्मा के बल और धूर्तता से युक्त मनुष्य (पद सहस्रा) छ सहस्र शत्रुओं को (अपिः) अधिकता में जीतते हैं वे (च) भी (पद, अपिः, शूता) छपासठ सैकड़ शत्रु (दुवोयु) जो सेवन की कामना करता है उसके लिये (निमुषुपु) निरन्तर सोत है ॥१४॥

भावार्थ—जहा राजा और प्रजा सेनाओं में प्रजा और सेना बिजुली के समान पूर्ण बल और पराक्रमयुक्त सेना को बढ़ाते है वही साठ [- साठ] योद्धा छ हजार शत्रुओं को भी जीत सकते हैं ॥१४॥

किस के साथ कौन क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

इन्द्रेणैते तृत्सवोऽवेविषाणा आपो न सुष्टा अवधन्त नीचोः ।

दुमित्रासः प्रकलबिन्मिमाना जहुविश्वानि भोजना सुदासे ॥१५॥

पदार्थ—जो (एते) य (इन्द्रेण) परमेश्वर्ययुक्त राजा के साथ (तृत्सवः) शत्रुओं को मारने वाले (वेविषाणा) शत्रुओं के बलों को व्याप्त होते हुए (आपः) जलो के (न) समान (सुष्टा) शत्रुओं पर नियम से रखे और (विश्वानि) समस्त (भोजना) भोजनों को (मिमानः) उत्पन्न करते हुए जो (दुमित्रासः) दुष्ट मित्रों वाले हो उनकी जा सेना है वे (नीचोः) नीचे जाती और (अवधन्त) कम्पती हैं उन पर जो शस्त्र अस्त्रों को (जहु) छोड़ते हैं और जा परमेश्वर्ययुक्त राजा (सुदासे) श्रेष्ठ देने वाले के निमित्त (प्रकलबिन्) अच्छे प्रकार का मरुया का जानने वाला है वे सब विजयभागी होते हैं ॥१५॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालवार है—जिनकी समुद्र की तरफों के समान उत्साहयुक्त, बलिष्ठ सेना हो वे शत्रुओं की सेनाओं को नीचे गिरा शीघ्र उन्हें जीत सकते हैं ॥१५॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

अदं वीरस्य श्रुत्पामनिन्द्रं परा शर्षन्तं ननुदे अभि धाम् ।

इन्द्रो मन्युं मन्युम्यो मिमाय भजे पथो वर्तन्ति पत्यमानः ॥१६॥

पदार्थ—जो (धाम्) भूमि का (पत्यमानः) पति के समान आचरण करता हुआ (इन्द्रः) ऐश्वर्ययुक्त शत्रुओं को विदीर्ण करने वाला (वीरस्य) युध गुणों में व्याप्त राजा (श्रुत्पाम्) पके हुए दूध का पीने वा (शर्षन्तं) बढ़ाने वा (शर्षन्तम्) बल करने वाले सेनापति की पाकर (अमिन्द्रम्) अनेश्वर्य को (पराणनवे) दूर करता है वा जो (मन्युम्यः) क्रोध को नष्ट करने वाला शत्रुओं पर (मन्युमः) क्रोध को (अभिः) सम्मुख [सम्मुख] से (मिमाय) मानता (पथः) वा मार्गों को और (वर्तन्तिम्) जिसमें वर्तमान होने है उस न्याय-मार्ग को (भजे) मेवता है वही राजजनी में श्रेष्ठ और राजराजेश्वर होता है ॥१६॥

भावार्थ—जो राजा वीर जनो की बल वृद्धि करके दुष्टों पर क्रोध करना और धार्मिकों पर आनन्ददृष्टि हो तथा न्याययुक्त मार्ग का अनुगामी होता हुआ ऐश्वर्य का पंदा करता है वही सर्वदा वृद्धि को प्राप्त होता है ॥१६॥

कौन शत्रुओं के जीतने में योग्य होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

आध्रेण चित्तद्वेकं चकार सिद्धं चित्पेत्वेना अधान ।

अव सत्कीर्त्यावृश्चदिन्द्रः प्रायच्छद्विश्वा भोजना सुदासे ॥१७॥

पदार्थ—जो (इन्द्रः) दुष्टों के समूह को विदारने वाला (सत्कीर्त्ता) रची हुई सेनाओं को (वेदया) सूचना से (अवृश्चत्) छिन्न-भिन्न करता (आध्रेण) सब ओर से धारण किये विषय में (चित्) ही (तत्) उस (एकम्, च) एक को (चकार) मिट्ट करवा (सिद्धम्) सिद्धो में उत्पन्न हुए बल के समान (चित्) ही (पेत्वेन) पहुँचाने से (अव, अधान) शत्रुओं को मारता और (बिश्वः) समस्त (भोजना) भन्नादि पदार्थों को (प्रायच्छत्) देता है उस (सुदासे) अच्छे देने वाले के होने वीरजन कैसे नहीं शत्रुओं को जीते ॥१७॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—जो वीर जन सिंह के समान पराक्रम कर शत्रुओं को मारने हैं और भूगोल में एक अवशिष्ट राज्य करने को

अच्छा यत्न करते हैं, वे समग्र बल को विधान कर धीर वीरों का सत्कार कर बुद्धिमानों से राज्य की शिक्षा दिलाने को प्रवृत्त हो ॥१७॥

मनुष्यों को तथा शत्रुपक्ष से युक्त निवारने योग्य हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

अश्वन्तो हि शत्रवो रारुधुर्मेदस्य चिच्छर्धतो बिन्दु रन्धिम् ।

मर्ता एनः स्तुवतो यः कृणोति तिम्रं तस्मिन्नि अहि वज्रमिन्द्र ॥१८॥

पदार्थ—हे (इन्द्रः) शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले ! जो (हि) निश्चय से (अश्वन्तः) निरन्तर (शत्रवः) शत्रु जन हैं (ते) वे (स्तुवतः) स्तुति करत हुए (मर्ताः) मनुष्यों को (रारुधुः) मारते हैं जो (मेदस्य, शर्धतः) बलवान् भेद के (रन्धिम्) बल करने को (चित्) ही (बिम्बः) प्राप्त हो (मः) जो (एनः) पहुँचाने वाला हिंसा (कृणोति) करता है (तस्मिन्) उसके धीर उन पिछलो के निमित्त भी (तिम्रम्) तीव्र गुण कर्म स्वभाव वाले (वज्रम्) शस्त्र और मन्त्र को (नि, अहि) निरन्तर छोड़ो ॥१८॥

भावार्थ—हे राजा आदि धार्मिक जनो ! जो सर्वदा शत्रुभावयुक्त और धार्मिक जनो को नष्ट करने हुए विद्यमान है उनको शीघ्र मारो जिससे सब जगह सबके अभय और मुख बढ़ें ॥१८॥

जो मनुष्य परस्पर की रक्षा कर न्याय से राज्य को पालते हैं वे ही शिर के समान उत्तम होते हैं ।

आवदिन्द्रं यमुना तृत्सवश्च प्रात्र भेदं सर्वताता मुषायत् ।

अजासश्च शिग्रवो यक्षवश्च बलि शोर्षाणि अभ्ररण्यानि ॥१९॥

पदार्थ—जो (अजासः) शस्त्र और अस्त्रों के छोड़न (शिग्रवः) सावे-तिक बोली बालने (यक्षवश्च) धीरमग करने वा (यमुना) नियम करने (तृत्सवश्च) और मारने वाले जन (प्रात्र) इस (सर्वताता) राज्यपालनरूपी यज्ञ में (बलिम्) भोगने योग्य पदार्थ को और (शिग्रवः) बड़ों के इन (शोर्षाणि) शिरो को (अभ्रः) धारण करते हैं (च) और जा (भेदम्) विदीर्ण करने वा एक एक में तोड़ फोड़ करने को (प्र, मुषायत्) चुराता छिपाता है वा जो (इन्द्रम्) परमेश्वर्यवान् की (आबत्) रक्षा करे वे सब श्रेष्ठ हैं ॥१९॥

भावार्थ—जो राजा आदि जन, सब मनुष्यों को अभयरूपी दक्षिणा जिस के बीच विद्यमान है ऐसे राज्यपालनरूपी यज्ञ में भेदबुद्धि को छोड़, महान धार्मिक उत्तम जनो के एक मति आदि उत्तम कामों को स्वीकार कर शत्रुओं के जीतने को प्रवृत्त होते हैं वे ही परमेश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥१९॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

न त इन्द्र सुमत्यो न रायः संचक्षे पूर्वा उषसो न नृनाः ।

देवकं चिन्मान्यमानं जघन्वात् तमनो बृहतः शम्बरं मेत ॥२०॥

पदार्थ—हे (इन्द्रः) मुख देने वाले (ते) आपक (पूर्वा) पहिली और (नृनाः) नवीन (उषसः) उषा बेलाओं के (न) समान वा (सुमत्यः) उत्तम बुद्धिमानों के (न) समान (रायः) पत्नी का (संचक्षे) अच्छे प्रकार कहने का कोई भी (न) नहीं (जघन्वात्) मारता है वा जैसे सूर्य (बृहतः) बड़े से बड़े (शम्बरम्) मेघ दल को (मेत्) विदीर्ण करता वैसे जिसे (तमना) अपने से आप (श्वः) नष्ट करने है (चित्) उसके समान (चिन्मान्यम्) मान्या का सत्कार जिसमें है उस (देवकम्) देव समान वर्तमान का सत्कार करें ता प्रजा सब धार से बढ़ें ॥२०॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—हे राजन् ! जैसे पिछली और नई होने वाली प्रभात बेला सर्वथा मगल करने वाली है वैसे यदि न्याय में इकट्ठे किये हुए जन में धार्मिक और उत्तम बुद्धिवाले जनो का सत्कार कर उन उक्त मनुष्यों की रक्षा कर इनसे राज्य के कार्यों को साधिये और वही मेघ को सूर्य के समान दुष्टों को मार श्रेष्ठों को प्रमन्न रखिय ता आपकी सब ओर से वृद्धि हो ॥२०॥

फिर राजा के सहाय से प्रजाजन क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

प्र ये गृहादर्मदुस्त्वाया पराशरः शतयातुर्वसिष्ठः ।

न ते भोजस्य सख्यं भृषन्तावा सूरिम्यः सुदिना व्युच्छान् ॥२१॥

पदार्थ—हे राजन् (ये) जो (स्वाया) तुम्हारी नीति के साथ (गृहात्) घर में (धर्मदुःस्त्वाया) आनन्दित होते हैं वा (शतयातुः) जो सैकड़ों के साथ जाता है जो (वसिष्ठः) अतीव वमने वाला और जो (पराशरः) दुष्टों का हिंसक आनन्दित होता है (ते) वे (भोजस्य) भोगने और पालन करने की (सख्यम्) मित्रता को (न) नहीं (प्र, भृषन्तः) सहते हैं (अथा) इसके अनन्तर जो (सूरिम्यः) विद्वानो से (सुदिना) मुख्ययुक्त दिनों में (व्युच्छान्) निरन्तर वसें वे तुमको सदा सत्कार करने योग्य हैं ॥२१॥

भावार्थ—जिसकी विद्या, विलय और सुशीलता से सब गृहस्थ आदि मनुष्य आनन्दित हो और जो धीरो का उत्कर्ष देखकर पीड़ित होते हैं और जो विद्वानों से सर्वदैव सुन्दर शिक्षा लेते हैं वे सब सुख पाते हैं ॥२१॥

फिर वह राजा किसके तुल्य क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

इं नप्तुर्देववतः शते गोर्धा रथा वधूमता सुदासः ।

अहंमग्ने पैजवनस्य दानं होतैव सध पर्येमि रेभन् ॥२२॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विद्वान् जैसे (अहम्) सत्कार करता हुआ (सुदास) उत्तम दानशील मैं (दानम्) दान (होतैव) देने वाले के समान (सध) घर को वा (पैजवनस्य) वेगवान् (नप्तु) पौत्र के स्थान को (पर्येमि) सब ओर से जाता हूँ और (देववतः) प्रशंसित गुण वाले विद्वानों से युक्त की (गोः) गेनु वा भूमि सम्बन्धी (इ) दो (शते) सौ (वधूमता) प्रशंसा युक्त वधू वाले (रथा) दो (रथा) जल-स्थल में जाने वाले रथों को सब ओर से प्राप्त होता हूँ वा जैसे विद्वान् जन (रेभन्) स्तुति करने हैं उनकी सब ओर से जाता हूँ वैसे आप हजिये ॥२२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालकार हैं—हे मनुष्यों जैसे देने वाले उत्तम दान देते और पौत्र पर्यन्त धन धान्य और पशु आदि की समृद्धि करते हैं वैसे सब को वर्तना चाहिये ॥२२॥

फिर वे राजा आदि क्या अनुष्ठान करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

चत्वारो मा पैजवनस्य दानाः स्मद्विष्टयः कृशनिनो निरेके ।

श्रुआसो मा पृथिविष्ठाः सदासस्तोकं तृकाय भवसे वहन्ति ॥२३॥

पदार्थ—हे राजा (पैजवनस्य) क्षमाशील रखने वाले के पुत्र आपक जैसे (चत्वार) चार श्रुत्विज् (दान) देनेवाले (स्मद्विष्टय) जिनके निश्चित दर्शन (कृशनिन) वा बहुत हिरण्य विद्यमान (श्रुआस) जो सरल स्वभाव (पृथिविष्ठाः) पृथिवी पर स्थित रहते हैं वे विद्वान्जन (निरेके) निष्क राज्यव्यवहार में (मा) मुझे विधान करते हैं, स्थिर करते हैं (भवसे) विद्या सुनने के लिए और (तृकाय) सन्तान के ग्रंथ (तृकम्, मा) मुझ सन्तान को (वहन्ति) पहुँचाने हैं वैसे उनके प्रति आप (सुदासः) सुन्दर दानशील हजिये ॥२३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—हे मनुष्यों ! वेदवेत्ता श्रुत्विज् ब्राह्मण राजसहाय में यज्ञानुष्ठान में सब का निश्चित मुख बढ़ाते हैं और जैसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य से पहिले विद्या पढ़ कर सन्तान के लिए विवाह कर सन्तान उत्पन्न करते हैं वैसे राजजन और राजपुरुष सब के हित लिये ब्रह्मचर्य से विद्या ग्रहण कराकर सब के सुख की उन्नति करें ॥२३॥

फिर वे राजा आदि किसके तुल्य क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

यस्य भवो रोदसी अन्तरुर्भी शीर्ष्णे शीर्ष्णे विशभाजा विमुक्ता ।

सत्पेदिन्द्रं न स्रवतो गृणन्ति नि युष्यामधिमंशिशिषादुभीके ॥२४॥

पदार्थ—हे मनुष्यों ! (यस्य) जिसका (भव) धन वा भवण (उर्भी) बहुफलादि पदार्थों से युक्त (रोदसी) आकाश और पृथिवी को (शीर्ष्णे शीर्ष्णे) शिर के तुल्य उत्तम मुख के लिए (अन्तः) बीच में (विशभाजा) विशेषता से भोजना है जिन (इन्द्रम्) इन्द्र के (न) समान (सत्प) सान प्रकार से (विमुक्ता) विभाग को प्राप्त हुई [-हृण] आकाश और पृथिवी, मुखों को (इत्) ही (स्रवत) पहुँचाते हैं जिनकी सब विद्वान् जन (गृणन्ति) प्रशंसा करते हैं उनकी विद्या से जो राजा (अभीके) समीप में (युष्यामधिमं) युद्धरूपी रोग को धारण करने शत्रु को (नि, अशिशिषात्) निरन्तर छोड़े वही राज्य-शिक्षा देने योग्य हो ॥२४॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालकार हैं—यदि राजादि पुरुष धनयुक्त न्याय में वर्त कर राज्य को उत्तम शिक्षा दिलावें तो सूर्य के समान प्रजापति में उत्तम सुखों की उन्नति कर सकते हैं और शत्रुओं का निवार [=निवारण कर] सुख देने वाले समीपस्थ जना का सत्कार करना जानते हैं ॥२४॥

फिर मनुष्य कैसे राजा का अच्छे प्रकार आश्रय करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

इमं नरो मरुतः सस्वतान् दिवोदासं न पितरं सुदासः ।

अविष्टना पैजवनस्य केतं दुणाशं श्रममजरं दुवोयु ॥२५॥

पदार्थ—हे (नरः) नायक (मरुतः) मनुष्यों ! जो (सुदासः) उत्तम दान देने वाला हो (इमम्) उस (विवोदासम्) विद्याप्रकाश देने वाले को (पितरम्) पालने वाले पिता के (न) समान तुम लोग (सस्वत) मिलो, सम्बन्ध करो और (पैजवनस्य) क्षमाशील है जिसका उससे उत्पन्न हुए पुत्र के (दुणाशम्) दुःख स नाश करने योग्य पदार्थ वा दुर्लभ विनाश (केतम्) उत्तम बुद्धि और (अजरम्) विनाश रहित (दुवोयु) सेवन करने के लिए मनोहर (अजरम्) राज्य वा धन को (अनु, अविष्टन) व्याप्त होओ ॥२५॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—यदि मनुष्य विद्यादि शुभ गुणों के देने वाले, पिता के समान [पालक] राजा का आश्रय करें तो पूर्ण प्रजा अविनाश सेवने योग्य ऐश्वर्य और राज्य की स्थिर कर सकें ॥२५॥

इस सूक्त में इन्द्र, राजा, प्रजा, मित्र, धार्मिक, अमात्य, शत्रुनिवारण तथा धार्मिक

सत्कार के अर्थ का प्रतिपादन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ।

यह सप्तम मण्डल में अठारहवां सूक्त समाप्त हुआ ।

अथैकादशचर्चस्यैकोनविंशतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषि । इन्द्रो देवता । १।५ त्रिष्टुप् । ३ । ६ निचृत्तिष्टुप् । ७।६। १० विगट् त्रिष्टुप् छन्द । धैवत स्वर । २ । निचृत्पङ्क्तिः । ४ पङ्क्ति । ८ । ११ मुरिक् पङ्क्तिश्छन्द । पञ्चम स्वरः ।

अब ग्यारह ऋचा वाले उन्नीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में कैसा राजा उत्तम होता है इस विषय को कहते हैं ।

यस्तिग्मशृङ्गो वृषभो न मीम एकः कृष्टीरच्यावयति प्र विश्वाः ।

यः श्रवतो अदाश्रुवो गयस्य प्रयन्तासि सुधितराय वेदः ॥१॥

पदार्थ—हे राजन् (यः) जो कल्याण करने वाला जन (तिग्मशृङ्ग) तीक्ष्ण किरणों से युक्त (वृषः) वर्षा तथा (भीम) भय करने वाले सूर्य के (न) समान (एक) अकेला (विश्वा) समग्र प्रजा (कृष्टी) मनुष्यों को (प्र, व्यावयति) अच्छे प्रकार चलाता है और (यः) जो (श्रवतः) निरन्तर (अदाश्रुवः) न देनेवाले के (गयस्य) सतान के (सुधितराय) सुन्दर भतीज ऐश्वर्य को निकासने वाले के लिये (वेदः) विज्ञान वा धन को कहला है उसके जिससे तुम (प्रयन्ताः) उत्तमता से नियम करने वाले (असि) हो इससे अधिक मानने योग्य हो ॥१॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—हे मनुष्यों ! जैसे सूर्य वा बिजुली वर्षा करने से मूल देने वाली और तीव्र ताप से वा पड़ जाने से भयकर है वैसे राजा विद्याध्ययन के लिये सन्तानों को जो नहीं देते उनके लिये दण्ड देने वाला वा ब्रह्मचर्य से सब की विद्या बढ़ाने वाला जो राजा हो उसी को सब स्वीकार करें ॥१॥

फिर राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वं इ त्यदिन्द्र कुरुसमावः शुभ्रपमाणस्तन्वा समर्थे ।

दासं यच्छुष्णं कुर्यं न्यस्मा अरन्धय आर्जुनेयाय शिष्यन् ॥२॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सूर्य के समान प्रतापयुक्त राजा (त्वम्) आप सूर्य के समान (स्पत्) उस (कुस्तम्) बिजुली के तुल्य वज्र को दुष्टों पर प्रहार कर कल्याण करने वाली प्रजा की (आण) पालना कीजिये (शश्रुवसाणः) सुनने की इच्छा करने वाले आप (तन्वा) शरीर से (समर्थे) समग्र में (इ) ही उत्तम सेना की रक्षा कीजिये (यत्) और जिन (शुष्णम्) शुष्क करने वा (कुर्यम्) कुत्सित यव आदि धान रखने वाले (दासम्) दाता वा सेवक को (नि, अरन्धय) नहीं मारते (अस्मै) इस (आर्जुनेयाय) सुन्दर रूपवती विदुषी के पुत्र के निमित्त (शिष्यन्) विद्या इकट्ठी कराते हुए अधिष्ठा को हनो ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—जो मनुष्य विद्याप्राप्ति के लिये प्राप्त, श्रेष्ठ, विद्वान् अध्यापकों की श्रुश्रवा करव, शरीर और आत्मा के बल को विधान कर समग्र में दुष्टों को जीतने और विद्याध्ययन से [रहित] जनों या तिरस्कार करते, विद्याभ्यास करने वालों का सत्कार करते हैं वे स्थिर राज्यैश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥२॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वं धृष्णो धृष्टता वीतहभ्यं प्रावो विश्वामिरुतिभिः सुदासम् ।

प्र पौरुक्षत्सि त्रसदस्थुमावः क्षेत्रसाता वृत्रहस्येषु पुरुम् ॥३॥

पदार्थ—हे (धृष्णो) दृढ़ पुरुष (त्वम्) आप (धृष्टता) प्रगल्भ पुरुष के साथ (विश्वामि) समग्र (कृतिभिः) रक्षाओं के साथ (वीतहभ्यम्) पाये हुए और पान योग्य पदार्थ वा (सुदासम्) अच्छे जिसके दास जो (पौरुक्षत्सिम्) बहुत शस्त्रास्त्रविद्याओं के योग्य रखने वाले वा पुत्र (त्रसदस्थुम्) जिससे भयभीत दस्यु होते हैं उस जन की निरन्तर (प्रावः) कामना करो और (क्षेत्रसाता) क्षेत्रों के विभाग में (वृत्रहस्येषु) शत्रुओं के मारनरूप सङ्ग्रामों में (पुरुम्) पालना वा धारणा करने वाले को (प्रावः) कामना करो ॥३॥

भाषार्थ—जो राजजन धार्मिक, दस्युओं को मारने, शस्त्र-धस्त्रों के फेंकने में कुशल और विद्यादि शुभगुणों के देने वाले सज्जनों का सत्कार करते हैं वे सदा सुखी होते हैं ॥३॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वं नृभिर्नृमणो देववीतौ श्रीणि वृत्रा हर्यश्व हंसि ।

त्वं नि दस्युं चुष्टिं धुनि चास्वापयो दमीतये सहन्तु ॥४॥

पदार्थ—हे (हर्यश्व) मनोहर घोड़े से युक्त (नृमण) और न्यायाधीशों

में मन रखने वाले राजा (स्वम्) आप (भूमि) न्यायप्राप्ति कराने वाले विद्वानों के साथ (वेदवीथी) विद्वानों की प्राप्ति जिस व्यवहार में होती उसमें (सूरिणि) बहुत (वृत्ता) शत्रुसेन्यजन वा धनो को (हंसि) नाशते वा प्राप्त होते हैं (स्वम्) आप (भूमि) धौष्ठ्य को कपाने वाले (धूम्रिन्) धीर धीर (वस्यन्) दुष्ट आचरण करने वाले साहसी जन को (स्वस्वायन्) मार कर सुलाओ तथा (वभीतये) हिंसा के लिये (व) भी दुष्टों को आप (सुहन्तु) अच्छे प्रकार नाशो ॥४॥

भाषार्थ—हे राजा ! आप सर्वत्र सत्पुरुषों का संग न्याय से राज्य को पाल के धन की इच्छा धीर दुष्ट शत्रुओं को निवार के प्रजापालना निरन्तर करो ॥४॥

फिर राजा के सेनाजन कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सर्वं ज्योत्स्नानि वज्रहस्त तानि नव यत्पुरो नवर्ति च सद्यः ।

निर्वेजने शततमाऽविधेधीरहन् च वृत्रं नमुचिमुताहन् ॥५॥

पदार्थ—हे (वज्रहस्त) हाथ में वज्र रखनेवाले जैसे (तव) आपके (तानि) वे (ज्योत्स्नानि) बल हैं अर्थात् सूर्य (यत्) जो (नवनवर्तिम्) निन्यानवे (पुरः) मेघकम्पी शत्रुओं की नगरी उनको (सद्यः) शीघ्र (अहन्) हनता (च) और (निर्वेजने) जिसमें निवास करते हैं उस स्थान में (शततमा) अतीव सैकड़ों को (उत्त) और (नमुचिम्) जो अपने रूप का नहीं छोड़ता उस (वृत्रम्) आच्छादन करने वाले मेघ को (च) भी (अहन्) मारता वैसे आप (अविधेधीः) व्याप्त हजिये अर्थात् सेनाजनों को प्राप्त होकर शत्रुओं को प्राप्त हजिये ॥५॥

भाषार्थ—हे राजन् ! जैसे सूर्य असंख्य मेघ की नगरियों के समान सघन बन बटाधूम बादलों को हनता है वैसे तुम्हारे सेना जन उत्तम होकर समस्त शत्रुओं को मारें ॥५॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सना ता तं इन्द्र भोजनानि रातहव्याय दाशुषे सुदासे ।

वृष्णे हरी वृषणा युनक्ति व्यन्तु ब्रह्मानि पुरुशाक वाजम् ॥६॥

पदार्थ—हे (वृषणाक) बहुत शक्तियुक्त (इन्द्र) परम ऐश्वर्य के देने वाले राजा जो (ते) आपके (रातहव्याय) दी है देने योग्य वस्तु जिसने उस (सुदासे) सुन्दर दानशील (वृष्णे) सुखवृष्टि करने (दाशुषे) देने वाले के लिये (सना) सनातन वा विभाग करने योग्य (भोजनानि) भोजन हैं (ता) उनको मैं (युनक्ति) संयुक्त करता हूँ तथा जो (ते) आपके (वृषणा) बलयुक्त अश्व (हरी) हरणशील है उनको संयुक्त करता हूँ जिससे प्रजाजन (वाजम्) वेग धीर (ब्रह्माणि) धनो को (व्यन्तु) प्राप्त हो ॥६॥

भाषार्थ—हे राजजनों ! यदि आप लोग कर देने वालों की पालना न्याय से करें धीर शरीर से, धन से धीर मन से प्रजाजनों की उन्नति करें तो कुछ भी ऐश्वर्य अलभ्य न हो ॥६॥

फिर राजा और प्रजाजन परस्पर कैसे बर्तें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मा ते अस्यां सहसावन्परिष्टावधार्य भूम हरिषः परादै ।

त्रायस्व नोऽवकेमिर्वृक्षैस्तव प्रियासः सूरिषु स्याम ॥७॥

पदार्थ—हे (हरिष) प्रशसित मनुष्य धीर (सहसावन्) बहुत बल से युक्त राजा (अस्याम्) हम (परिष्टौ) सब धीर से संग करने योग्य वेला में (ते) आपके (परादै) त्याग करने योग्य (अधाय) पाप के लिये हम (मा, भूम) मत होवें (अवकेमिः) धीर जो धीर नहीं उन (वृक्षैः) श्रेष्ठों के साथ (न) हम लोगों की (त्रायस्व) रक्षा कीजिये जिससे हम लोग (तव) तुम्हारे (सूरिषु) विद्वानों में (प्रियासः) प्रिय (स्याम) हो ॥७॥

भाषार्थ—हे राजा ! जैसे हम लोग तुम्हारी उन्नति के निमित्त प्रयत्न करें वैसे आप भी प्रयत्न कीजिये, विद्या के प्रचार से सबको विद्वान् कराइय जिससे विरोध न हो ॥७॥

फिर मनुष्य परस्पर कैसे बर्तें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्रियास इत्थं मघवन्मिष्टौ नरो मदेम क्षुरणे सखायः ।

नि त्वंशं नि पादै विशीदतिधिग्वाय शंस्यं करिष्यन् ॥८॥

पदार्थ—(मघवन्) बहुत धन देने वाले (सखाय) मित्र होते हुए (प्रियासः) प्रीतिमान् वा प्रसन्न हुए (नरः) नायक मनुष्य हम लोग (ते)

आपके (अभिष्टौ) सब धीर से प्रिय संगति अर्थात् मेल मिलाप में (क्षुरणे) शरणागत की पालना करने के कर्म में (मदेम) आनन्दित हो । आप (तुवंशम्) निकटस्थ मनुष्य को (नि, विशीहि) निरन्तर तीक्ष्ण कीजिये धीर (पादम्) जो जाने हैं उन पर जो जाता है उसको (नि) निरन्तर तीक्ष्ण कीजिये धीर (धिग्वाय) अतिधियाँ के गमन के लिये (शंस्यम्) प्रशसनीय को (इत्) ही (करिष्यन्) करते हुए तीक्ष्ण कीजिये ॥८॥

भाषार्थ—हे राजा ! जो कुछ गुरुओं के आचरण से युक्त तुम में प्रीतिमान् हो उन धार्मिक जनो को प्रशसित कीजिये, जैसे अतिधियों का आगमन हो वैसे विधान कीजिये ॥८॥

फिर पहले धीर पढ़ाने वाले परस्पर कैसे बर्ताव बर्तें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सद्यश्चिन्तु ते मघवन्मिष्टौ नरं शंसन्त्युक्थुषासं उक्थ्या ।

ये ते इवैमिषि पृथीरदाश्वस्मान्दृणीष्व युज्याथ तस्मै ॥९॥

पदार्थ—हे (मघवन्) प्रशसनीय विद्या के अध्यापक जो (उक्थुषासः) प्रशसा करने योग्य मन्त्रों के अर्थों की शिक्षा देने वाले (नरः) विद्वान् जन (ते) तुम्हारी (अभिष्टौ) सब धीर से प्रिय वेला में (सद्यः) शीघ्र (चिन्तु) ही (उक्थ्या) प्रशसित वचनों को (दाश्वस्मि) प्रबन्ध से कहते हैं धीर (य) जो (इवैमि) हमनों के साथ (ते) आपके (विपरीन्) व्यवहारों को (न, उक्थ्यान्) ही बर्ते हैं उन्हें धीर (अस्मान्) हम लोगों को (तस्मै) उस (युज्याथ) युक्त करने योग्य व्यवहार के लिये (दृणीष्व) स्वीकार कीजिये ॥९॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है—हे विद्वान् अध्यापक ! तुम हम लोगों को वेदार्थ शीघ्र ग्रहण कराओ जिससे हम लोग भी अध्यापन करावें ॥९॥

फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एते स्तोमा नरा नृत्तम् तुभ्यंमस्मद्व्यङ्ग्यो ददतो मृधानि ।

तेषामिन्द्र वृत्रहस्ये शिषो भूः सखा च क्षुरोऽविता च नृणाम् ॥१०॥

पदार्थ—हे (नराम्) नायक मनुष्यों के बीच (नृत्तम्) अतीव नायक (इन्द्र) परम ऐश्वर्ययुक्त राजा जो (एते) ये (अस्मद्व्यङ्ग्यो) हम लोगों को प्राप्त होते हुए (स्तोमा) प्रशसनीय विद्वान् धीर पढ़ने वाले (तुभ्यम्) तुम्हारे लिये (मृधानि) विद्याधनो को (ददतो) देते हैं (तेषाम्) उन (नृणाम्) मनुष्यों के (वृत्रहस्ये) मेघो के हनन करने के समान सश्रम में सूर्य के समान (अविता) रक्षा करने वाले (शिषो) मंगलकारी (सखा, च) धीर मित्र (क्षुर) शत्रुओं के मारने वाले (च) भी आप (भूः) हजिये ॥१०॥

भाषार्थ—हे राजन् ! जो आप विद्वानों की रक्षा करके उनसे उपकार लें तो कौन कौन उन्नति न हो ॥१०॥

फिर राजाविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

न इन्द्र शूर स्तवमान उती ब्रह्मजुतस्तन्वा वाधुषस्व ।

उप नो वाजान्मिमीक्षुप स्तीन्युष पात स्वस्तिमिः सदा नः ॥११॥

पदार्थ—हे (शूर) निर्भय सेनापति (इन्द्र) शत्रुओं के विदीर्ण करने वाले आप (स्तवमान) सब युद्ध करने वालों को धीररसयुक्त व्याख्यान से उत्साहित करते हुए धीर (ब्रह्मजुत) धन वा धन से संयुक्त (उती) सम्यक् रक्षा से (तन्वा) शरीर से (वाधुषस्व) निरन्तर बढ़ो (स्तीन्) धीर मिले हुए (वाजान्) बल वेगादियुक्त (न) हम लोगों का (उपमिमीहि) समीप में मान करो तथा (नृ) शीघ्र शत्रुबल को (उप) उपमान करो, हे भूत्य जनों ! (युषम्) तुम लोग (स्वस्तिभिः) मुखों से (नः) हम लोगों की (सदा) सर्वदा (पात) रक्षा करो ॥११॥

भाषार्थ—हे सेनापति ! तुम जैसे अपने शरीर धीर बन को बढ़ाओ वैसे ही समस्त योद्धाओं के शरीर-बल को बढ़ाओ । जैसे भूत्यजन तुम्हारी रक्षा करें वैसे तुम भी इनकी निरन्तर रक्षा करो ॥११॥

इस सूक्त में इन्द्र के वृष्टात्म से राजसभा, सेनापति, अध्यापक, अध्येता, राजा, प्रजा और भूत्यजनों के काम का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥

[इस अध्याय में अग्नि, वायु, विद्वान्, राजा, प्रजा, अध्येता, पृथिवी यावि मेधावी, बिजुली, सूर्य, मेघ, यज्ञ, होता, यजमान, सेना और सेनापति के गुण कर्मों का वर्णन होने से इस अध्याय के अर्थ की इससे पूर्व अध्याय के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥]

यह सप्तम मण्डल में उष्नीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चमाष्टके तृतीयोऽध्यायः ॥

—•❦•—

विरवानि देव सवितरुदितानि परा सुव । यदुमद्रं तन्न वा सुव ॥

अथ दशार्चस्य वसतिरुदितानि सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषि । इन्द्रो देवता । १ स्वराद् पङ्क्तिः । ७ भुरिकृपंतिष्ठन्वः । पञ्चमः स्वरः । २ । ४ । १० । निचुत्तिष्ठत् । ३ । ५ विराद्विष्टत् । ६ । ८ । ९ विष्टत् छन्द । श्रेयः स्वरः ॥ अथ पञ्चमाष्टके तीसरे अध्याय तथा दश ऋषिवा वाले बीसवें सूक्त का आरम्भ है, जिसके पहले मन्त्र में केसा राजा श्रेष्ठ हो इस विषय को कहते हैं ।

उग्रो जज्ञे वीर्यीय स्वचावान्चक्रिरपो नयौ यरकंरिध्यन् ।

जग्मिर्धुवा वृषदेनमवोमिस्त्राता न इन्द्र एनंसो महश्चित् ॥१॥

पदार्थ—(वत्) जो (नय) मनुष्यों में साधु उत्तम जन (स्वचावान्) बहुत धन धान्य से युक्त (चक्रि) करने वाला (उग्र) तेजस्वी (युवा) जवान मनुष्य (नृवचनम्) मनुष्यों के स्थान को (जग्मि) जाने वाला (अवोमि) रक्षा आदि से पालना (करिष्यन्) करता हुआ (आता) रक्षा करने वाला सूर्य जैसे (ययः) जलो को (चित्) जैसे (इन्द्र) राजा (वीर्यीय) पराक्रम के लिये (जज्ञे) उत्पन्न हो और (वृह) महान् (एनस) पापाचरण से (न) हम लोगो को भ्रमण रखता है वही राजा होने के योग्य है ॥१॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—जो मनुष्यों का हितकारी पिता के समान पालने और उपदेश करने वाले के समान पापाचरण से भ्रमण रखने वाला, सभा में स्थिर होकर न्यायकर्ता तथा धन, ऐश्वर्य और पराक्रम को निरन्तर बढ़ाता है उसी को सब मनुष्य राजा मानें ॥१॥

फिर वह केसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

हन्ता वृत्रमिन्द्रः शूशुबानः प्राचीम् वीरो जरितारम्भो ।

कर्ता सुदासे अह वा उ लोकं दाता वस मृदुरा दाक्षणे भूत् ॥२॥

पदार्थ—हे मनुष्यो (इन्द्र) सूर्य जैसे (वृत्रम्) भेष को वैसे जो शत्रुओं का (अह) निग्रह कर अर्थात् पकड़ पकड़ (नृ) शीघ्र (हन्ता) घात करने वाला राजा (शूशुबानः) निरन्तर बढ़ते हुए (वीर) शुभ गुण कर्म स्वभावों में व्याप्त (कर्ता) दृढ़ कार्य करने वाले और (वसु, दाता) धन के देने वाले (सुदासे) सुन्दर दानशील के लिये ही (ऊतो) रक्षा से (जरितारम्भ) गुणों की प्रशंसा करने वाले (उ) उद्भूत (लोकम्) अन्य जन्म में देखने योग्य वा धन्य लोक को (मृदुः) बार बार (प्राचीम्) उत्तम रक्षा करे (दाक्षणे) दानशील के लिये बार बार (आ, वृत्) प्रसिद्ध हो (न) वही राज्य करने के लिये श्रेष्ठ हो ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—जो शीघ्रकारी, सूर्य के समान विद्या और विनय के प्रकाश से दुष्टों का निवारण करने वाला शूरवीर होता हुआ अच्छे सुपात्रों के लिये यथायोग्य पदार्थ देता हुआ बहुत सुख को प्राप्त हो ॥२॥

फिर वह केसा होकर क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

युध्मो अर्नवा खज्रकृत्समद्रा शूरः सत्राषाड् अनुषेमषाठः ।

व्यासु इन्द्रः पुतनाः स्वोवा अथा विश्वं क्षत्रयन्ते जवान ॥३॥

पदार्थ—जो राजा (इन्द्र) बिजुली के समान (अनुषा) जन्म से (स्वोवा) शुभ धन वा पराक्रम जिसके विद्यमान (युध्मः) जो युद्ध करने वाला (अर्नवा) जिसके छोड़े विद्यमान नहीं जो (अषाठह) शत्रुओं से न सहने योग्य (खज्रकृत्) सङ्ग्राम करने वाला (सत्राषाड्) जो मत्त प्रमत्त मनुष्यों को सेवता (शूरः) शत्रुओं को मारता (सत्राषाड्) जो यज्ञों के करने को सहता और (पुतनाः) अपनी सेमाओं को पावे (अथ) इसके अनन्तर (विश्वं) विशेषता से मुख के सम्मुख (विश्वम्, क्षत्रयन्तम्) सब शत्रुओं की कामना करने वाले को (ईम्) सब और से (जवान) मारे वही शत्रुओं को जीत सके ॥३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—हे मनुष्यो! श्रेष्ठ राजपुत्रों सहित, दीर्घ ब्रह्मचर्य से द्वितीय जन्म अर्थात् विद्या जन्म का कर्ता, पूर्ण बल पराक्रमयुक्त, धार्मिक हो वह सूर्य के समान दुष्ट शत्रुओं के अन्यायपूर्ण अन्धकार को निवारि वही सब का भ्रान्त्य देने वाला हो ॥३॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उमे चिदिन्द्र रोदसी महित्वा पत्राशु तथिबोभिस्तुविष्मः ।

नि वज्रमिन्द्रो हरिवाग्मिमिधुन्समन्वसा मदे वा उवोच ॥४॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सूर्य के समान वर्तमान राजा आप (उमे) वो (रोदसी) आकाश और पृथिवी (चित्) के समान (महित्वा) सत्कार पाके (तथिबोभि) बलिष्ठ सेनाओं से (वा पत्राशु) निरन्तर व्याप्त होता और (तुविष्मः) बहुत बलयुक्त होता हुआ (हरिवाग्म) बहुत मनुष्यों से युक्त (अन्वसा) अन्नादि पदार्थ से (सम्, नि मिमिधुन्) प्रसिद्ध सुखों से निरन्तर सीखने की इच्छा करता हुआ (वज्रम्) शस्त्र अस्त्रों को धारण कर जो (इन्द्र) वीर पुरुष राजा (मदेवु) भ्रान्त्यों के निमित्त (उवाच) कहे (वा) वही राज्य करने को योग्य हो ॥४॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—जैसे भूमि और सूर्य ब्रह्मपन से सब को व्याप्त होकर जल और अन्न से सब को और गीले किय हुए जगत को सुखी करते हैं वैसे ही राजा विद्या और विनय से सत्य का उपदेश कर सब प्रजाजनों की निरन्तर उन्नति करे ॥४॥

उत्पन्न हुआ मनुष्य कंठा होकर सामर्थ्यवान् होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वृषा जवान वृषणं रणाय तम् चिन्नारी नयं सुख ।

प्र यः सैनानोरध नृभ्यो अस्तीनः सत्वा गृधैर्णः स पुष्णुः ॥५॥

पदार्थ—(य) जो (वृषा) वर्षा करने (सैनानी) सेना को पहुँचाने वाला (सवा) बलवान् (गृधैर्णः) और उत्तम वाली विद्या को बढ़ने वाला (नृभ्यः) सेना नायकों से (वृष्णम्) वृष्ट प्रगल्भ (जवान) उत्पन्न हो (सः) वह (इन्द्रः) ईश्वर के समान (रणाय) सङ्ग्राम के लिये प्रतापी (अस्ति) है (अथ) इसके अनन्तर जिस (उ) ही (नयम्) मनुष्यों में (वृषणम्) बलिष्ठ योद्धा पुत्र को वर्षा करने वाला पुरुष और (नारी) स्त्री (प्र, पुष्णुः) उत्पन्न करते हैं (सम्, चित्) उसी को जन न्यायकारी मानते हैं ॥५॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—हे मनुष्यो! जिसको स्त्री पुरुष दीर्घ ब्रह्मचर्य का सेवन कर उत्पन्न करते हैं वह पुरुष जगदीश्वरवत् सब को न्याय से पालने की समर्थ होकर सेनाधिप हुआ शत्रुओं के जीतने को सदा समर्थ होता है ॥५॥

फिर मनुष्य क्या करके कैसे हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नृचिस्स भ्रैषते जनो न रेषन्मनो यो अस्य धोरमाविवासात् ।

यमैयं इन्द्रे दधते दुर्बासि वयस्स राय अतपा ऋतेजाः ॥६॥

पदार्थ—(यः) जो (जनः) मनुष्य (अस्य) इसके (धोरम्) धोर (मनः) अन्त करण को (न, आविवासात्) न सेवे (स, चित्) वही (नृ) शीघ्र विजय की (भ्रैषते) पाता और वह नहीं (रेणत्) हिंसा करता है (यः) जो (अतपाः) जो सत्य की पालना करने और (ऋतेजा) सत्य में उत्पन्न अर्थात् प्रसिद्ध होने वाला (यमै) मिले हुए कर्मों से (इन्द्रे) परमेश्वरयुक्त परमेश्वर में (दुर्बासि) सेवकों को (दधते) धारण करता (सः) वह (राय) धन के लिये निरन्तर (जयत्) वसे ॥६॥

भाषार्थ—जो रागद्वेषरहित मन वाले, धोर कर्मरहित, परमेश्वर के सेवक, धर्मात्मा जन हो वे कभी नष्ट न हो ॥६॥

फिर विद्वान् अम्यजनों के प्रति कैसे उपकारी हों

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वदिन्द्र पूर्वो अपराय सिद्धस्यज्यायान्कनीयसो देष्णम् ।

अमृत इत्यर्थासीत इरमा चित्र चिन्म भरा रुयि नः ॥७॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परम ऐश्वर्य के देने वाले (अमृत) जो (पूर्वः) प्रथम (अपराय) और के लिये (ज्यायान्) अतीव बड़ वा श्रेष्ठ जन (कनीयसः) अत्यन्त कमिष्ठ से (देष्णम्) देने योग्य की (सिद्धम्) शिक्षा अर्थात् विद्या ग्रहण

कराता हुआ (अयत्) प्राप्त होता वा (बिज्र) हे अद्भुत धर्म करने वाले जो (अमृत, इत्) नाशरहित ही आत्मा से नित्य योगी (इरम्) दूर (पर्यासीत) सब धीर से स्थित हो उसके साथ धाप (न.) हम लोगों के लिये (बिभ्यम्) अद्भुत कर्मों में हुए (रयिम्) धन को (आ, भर) अच्छे प्रकार धारण कीजिये ॥७॥

भाषार्थ—हे राजा ! जो पहिले विद्वान् होकर विद्याधियों को शिक्षा देने हैं वा जो ज्येष्ठ कनिष्ठों के प्रति पिता के समान बर्ताव रखते हैं वा जो योगी जन परमात्मा को समाधि से अपने आत्मा में अच्छे प्रकार आरोप के धीरों को उपदेश देते हैं उनके लिये तुम शरीर, मन और धन को धारण करो ॥७॥

फिर राजा, मनुष्य और प्रजाजन परस्पर कैसे बर्ताव करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यस्त इन्द्र प्रियो जनो ददाशुदसभिरैके अद्रिवः सखा ते ।

यं ते अस्यां सुमती चनिष्ठाः स्याम बरुथे अघ्नन्तो नृपीतो ॥८॥

पदार्थ—हे (अद्रिव) मेघों वाले सूर्य के समान वर्तमान (इन्द्र) विद्वान् (य.) जो (प्रियो) प्रसन्न करने वाला (जन) मनुष्य (सखा) मित्र (निरेके) नि सक व्यवहार में (अयत्) हो धीर सुख (ददाशु) वे जिन (ते) आपके (अस्याम्) इस (नृपीतो) मनुष्यों से जो रक्षा की जाती उसमें धीर (सुमती) अच्छी सम्मति में (ययम्) हम लोग (चनिष्ठा.) अत्यन्त अन्नादि ऐश्वर्ययुक्त (स्याम) हो धीर (अघ्नता) अहिंसक जो (ते) तुम उनके (बरुथे) घर में प्रसिद्ध हों उम मान करने योग्य दो को हम सरकारयुक्त करें ॥८॥

भाषार्थ—हे राजन् ! जिस नीतिज्ञ आपके जो नीतिमान् जन हैं वे ही प्रिय हो और आप भी उन्हीं के प्रिय हूँजिये, ऐसे परस्पर सुहृद् होकर एक सम्मति कर निरन्तर आप उन्नति कीजिये ॥८॥

फिर मनुष्य क्या करके किसको प्राप्त हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एष स्तामो अचिक्रद्वृषां त उत स्तामुर्मधवमक्रपिष्ट ।

रायस्कामो जरितारं त आगन्त्वमङ्ग शक्रं बरुव आ शक्रो नः ॥९॥

पदार्थ—हे (शक्र) शक्तिमान् (अङ्ग) मित्र पुरुषार्थी राजन् जा (एष) यह (ते) आपका (स्ताम) प्रशंसा करने योग्य (उत) और (वृषा) बलिष्ठ जन (अचिक्रद्वृषा) बुलावे वा हे (मधवन्) बहुत धनयुक्त (स्तामु) स्तुति करने वाला जन (अक्रपिष्ट) समर्थ होता है वा (ते) तुम्हारे लिए जो (राय) धन की (कामः) कामना करने वाला (जरितारम्) स्तुति करने वाले आपकी (आ, अगन्) सब धीर से प्राप्त हो वह (त्वम्) आप (न) हमारे (बरुव) धनो को (आशक्र) सब धीर से सह सका ॥९॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! तुम जो शक्ति को बढ़ा कर धर्म कर्म से ऐश्वर्य प्राप्ति की प्राप्ति की अभिलाषा बढ़ाओ तो तुमको पृथ्वी ऐश्वर्य प्राप्त हो ॥९॥

फिर मनुष्य कैसे प्रयत्न करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स न इन्द्र त्वयताया इषे आस्मना च ये मधवानो जनन्ति ।

बस्वी पु ते जरित्रे अस्तु शक्तिर्ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥१०॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परमेश्वर्ययुक्त राजा जो आप (त्वमा) आत्मा से (त्वयताये) जिसमें अपने में यत्न होता है उम (इषे) अन्न आदि सामग्री के लिये (न) हम लोगों को (आः) धारण कीजिये (ये, च) और जो (मधवान) प्रशंसित धन वाले इस अन्नादि सामग्री के लिये आपको (अनुन्ति) प्राप्त होते हैं (स) सो आप उदागी हूँजिये जिसमें (जरित्रे) सत्य की प्रशंसा करने वाले (ते) तर लिए (बस्वी) धनसम्बन्धिनी (शक्ति) शक्ति (अस्तु) हो । हे हमारे सम्बन्धिजनों (ययम्) तुम (स्वस्तिभिः) सुखा में (न) हम लोगों को (सदा) सदा (सु, पात) अच्छे प्रकार रक्षा करो ॥१०॥

भाषार्थ—वे ही लक्ष्मी करने वाले जन हैं जो आलस्य का त्याग कराय पुरुषार्थ के साथ युक्त करते हैं वा जो ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं उनको ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाला सामर्थ्य होता है वा जो परस्पर की रक्षा करते हैं वे सदा सुखी होते हैं ॥१०॥

इस सूक्त में राजा, सूर्य, बलिष्ठ, सेनापति, सेवक, अध्यापक, अध्येता, मित्र, बाला और रखने वालों के कुर्य और गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ को इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में बीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ दशर्चस्यैकविंशतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवताः १ । ६ । ८ । ९ । विराट् त्रिष्टुप् । २ । १० निष्ठा त्रिष्टुप् छन्दः । धैवत स्वरः १ । ३ । ७ भुरिक्पङ्क्तिः । ४ । ५ स्वराट् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चम स्वरः ॥

अब इस ऋचा वाले इक्कीसवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान् क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

असावि दुबं गोश्रुजो कम्बो न्यस्मिन्निन्द्रो अनुषेष्टोच ।

बोधामसि त्वा इर्यश्च यजेबोधा नः स्तोममन्वसो मदेषु ॥१॥

पदार्थ—हे (इर्यश्च) मनोहर बोंडों वाले जो (अम्ब.) अन्न (असावि) उत्पन्न होता उसको तथा (अनुषा) अन्न से अर्थात् उत्पन्न होते समय से (ईम्) ही (गोश्रुजो कम्) भूमि के कोमलता से प्राप्त कराने धीर (इर्यश्च) देने वाले को (इम्ब) विद्या और ऐश्वर्ययुक्त जन (उबोच) कहे वा जिसके निमित्त (त्वा) आपको (नि, बोधामसि) निरन्तर बोधित करें (अस्मिन्) इस व्यवहार में आप (अम्बस.) अन्न आदि पदार्थ के (मदेषु) आनन्दों में (यजे) विद्वानों के संग आदि से (न) हम लोगों को (बोध) बोध देणो धीर (स्तोमम्) प्रशंसा की प्राप्ति कराओ ॥१॥

भाषार्थ—जो मनुष्य पृथिवी आदि से धान्य आदि को प्राप्त होकर विद्या को प्राप्त होते हैं और जो विद्वानों के संग से समस्त विद्या के रहस्यों को ग्रहण करते हैं वे कभी दुःखी नहीं होते हैं ॥१॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्र यन्ति यज्ञं विप्रयन्ति बहिः सोममादो विदधे दुध्रवाचः ।

न्यु भ्रियन्ते यक्षसो गुभादा दूरउपन्दो धृषणो नृवाचः ॥२॥

पदार्थ—जो (सोममाद.) सोम से हर्षित होते (दुध्रवाचः) वा जिनकी दुःख से धारण करने योग्य बाणी (धृषण) वे बलिष्ठ (नृवाच) नायक मनुष्यों से सम्बन्ध करने वाले जन (यक्षम्) विद्वानों के संग आदि को (प्रयन्ति) प्राप्त होते हैं (विप्रयन्ति) सधाम में (बहिः) अन्तरिक्ष में (विप्रयन्ति) विशेषता से जाते हैं (उ) और जो (यक्षस) कीर्ति से वा (गुभात्) घर से (आ, भ्रियन्ते) अच्छे प्रकार उत्तमता को धारण करते हैं तथा (दूरउपन्दो) जिनकी दूर बाणी पहुँचती वे सज्जन (नि) निरन्तर उत्तमता को धारण करते हैं और वे विजय को प्राप्त होते हैं ॥२॥

भाषार्थ—जैसे यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले आनन्द को प्राप्त होते हैं वैसे युद्ध में निपुण पुरुष विजय का प्राप्त होते हैं जैसे दूर देशों में कीर्ति रखने वाला विद्वान् जन होता है वैसे यज्ञ से सचय किये कर्मों को कर परोपकारी जन हो ॥२॥

फिर वह राजा किसके तुल्य क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वमिन्द्र सवित्वा अपस्कः परिष्ठिता अहिना शूर पूर्वाः ।

तश्चावक्रे रथयोरे न धेना रेजन्ते विश्वा कृत्रिमाणि भीषा ॥३॥

पदार्थ—हे (शूर) शूरवीर (इन्द्र) सूर्य के समान विद्वान् राजा जैसे सूर्य (सवित्वे) वर्षा को (अहिना) मेघ क साथ (पूर्वा) पहिले स्थिर हुए (परिष्ठिता.) वा सब धीर से स्थिर होने वाले (अप.) जलो को उत्पन्न करता है वैसे (त्वम्) आप प्रजाजनों को मन्मार्ग में (क) स्थिर करो जैसे सूर्य आदि धीर (रथ्य) रथ के लिए हितकारी घोड़ा यह सब पदार्थ (चावक्रे) टेढ़ चलते हैं और (विश्वा) समस्त (कृत्रिमाणि) विशेषता से कृत्रिम विषय कामों को (रेजन्ते) कपित करते हैं नैम (त्वद्भीषा) तुम से उत्पन्न हुए भय से प्रजाजन (धेना, न) बोली हुई वागिया के समान प्रवृत्त हो ॥३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमावकार हैं—जो राजा सूर्य के समान प्रजाजनों की पालना करता है दुष्टों का भय देता है वही मुख से व्याप्त होता है ॥३॥

फिर वह सेनापति क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

भीमो विवेबायुधेभिरपामपासि विश्वा नर्याणि विद्वान् ।

इन्द्रः पुरो जहृषाणो बि दृषोद्वि बज्र हस्तो महिना जघान ॥४॥

पदार्थ—जो (भीमः) भय करने वा (बज्रहस्त) शस्त्र धीर अस्त्र हाथों में रखने वाला (जहृषाण) निरन्तर आनन्दित (विद्वान्) विद्वान् (इन्द्र) परमेश्वर्यवान् राजा (आयुधेभिः) युद्ध सिद्ध कराने वाले शस्त्रों से (महिना) बहपन के साथ (एषाम्) इन शत्रुओं के (विश्वा) समस्त (नर्याणि) मनुष्यों के हित करने वाले (अपासि) कर्मों को (विवेध) व्याप्त हो (पुर) शत्रुओं की नगरिया का (बि, दृषोत्) कपावे, शत्रुओं का (बि, जघान) मारे, वही सेनापति होने योग्य होता है ॥४॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जो समग्र युद्ध कार्यों को जान अपनी सेना को युद्ध में निपुण कर शत्रुओं को कपा और शत्रु सेनाओं को कपाते हैं वे विजय से शोभित होते हैं ॥४॥

अब तीन तिरस्कार करने योग्य हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

न यातव इन्द्र जूजुनो न बन्दना अविष्ठ वेद्याभिः ।

स शर्षदुर्यो विषुणस्य जन्तोर्मा शिशनदेवा अपि गुह्यतं नः ॥५॥

पदार्थ—हे (शविष्ठ) अत्यन्त बलयुक्त (इन्द्र) दुष्ट शत्रुजनों के विदीर्ण

करने वाले जन जैसे (धातवः) सग्राम को जाने वाले (न) हम लोगो को (न) न (ज्ञानम्) प्राप्त होने है और जो (विद्वन्वेदाः) ज्ञान अर्थात् उपम्य इन्द्रिय से विहार करने वाले ब्रह्मचर्यरहित कामी जन हैं वे (अन्तम्) सत्यवर्म को (मा, गुः) मत पहुँचें (धृति) और (न) हम लोगो को (न) न प्राप्त हो वे ही (विद्वन्वेदाः) शरीर में व्याप्त (जन्तो) जीव को (वेदाभि) जानने योग्य नीतियों से (बन्धनाः) स्तुति करने योग्य कर्मों को न पहुँचें और (यः) जो (धर्म) स्वामी जन शरीर में व्याप्त जीव को (अन्तम्) उत्साहित करे (सः) वह हम को प्राप्त हो ॥५॥

भावार्थ—हे मनुष्यो ! जो कामी लपट जन हो वे तुम लोगो को कदापि वन्दना करने योग्य नहीं, वे हम लोगो को कभी न प्राप्त हो इसको तुम लोग जानो और जो धर्मात्मा जन है वे वन्दना करने तथा सेवा करने योग्य हैं, कामातुरो को धर्मज्ञान और सत्य विद्या कभी नहीं होती है ॥५॥

अब कैसे जन से शत्रुजन नहीं जीत सकते इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अभि कर्त्स्नं भूय उमस ते विषयहमहिमानं रक्षांसि ।

स्वेना हि वृत्र श्वसा जघन्य न श्वरन्तं विविद्वद्वा ते ॥६॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परमेश्वर्युक्त जन धाप (कत्वा) बुद्धि के साथ (उमस) पृथिवी पर शत्रुओं के (अभि, भू) सम्मुख हजिए (श्वसा) इसके अनन्तर (ते) आपके (अहिमानम्) बड़प्पन को और (रक्षांसि) ऐश्वर्यों को (शत्रुः) शत्रुजन मुझे (न) न (विषयः) व्याप्त हो [= हो] (स्वेन) अपने (श्वसा) बल से (हि) ही सूर्य जैसे (वृत्रम्) मेघ को बैसे शत्रु को धाप (जघन्य) मारो इस प्रकार से (युवा) सग्राम में शत्रुजन (ते) आपके (अन्तम्) अन्त अर्थात् नाश वा सिद्धान्त को (न) न (विविद्वत्) प्राप्त हो ॥६॥

भावार्थ—जो मनुष्य शरीर और आत्मा का बल को प्रतिदिन बढ़ाते हैं उनके शत्रुजन दूर से भागते हैं किन्तु वह धाप शत्रुओं को जीत सकें ॥६॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

देवाश्चित्ते असर्वाय पर्वेऽनु धृत्राव ममिरे सहांसि ।

इन्द्रो मृषानि दयते विषयेन्द्र वाजस्य जोह्वन्त सातो ॥७॥

पदार्थ—हे विद्वान् जो (पूर्व) पहिले विद्या ग्रहण किये हुए (देवा) विद्वान् जन (ते) आप के (असर्वाय) मेघ में उत्पन्न हुए के लिये और (धृत्राय) राज्य वा धन के लिये (सहांसि) बलों का (धृत्र, ममिरे) निरन्तर अनुमान करते जो (चित्) भी (इन्द्र) सूर्य के समान राजा (मृषानि) प्रशंसा करने योग्य धनो को (दयते) ग्रहण करता वा जो (वाजस्य) प्राप्त हुए व्यवहार के (सातो) सतिभाग में (इन्द्रम्) परमेश्वर्युक्त को (विसृष्ट) विशेष सह करके परमेश्वर्युक्त को (जोह्वन्त) निरन्तर ग्रहण करते हैं उनका धाप सत्कार करो ॥७॥

भावार्थ—वे ही विद्वान् जन श्रेष्ठ होते हैं जो मर्षा में दया का विधान और सत्य शास्त्र का उपदेश कर बलों को बढ़ाते हैं वे ही पिता के समान सत्कार करने योग्य होते हैं ॥७॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

कीरिचिद्वि त्वामर्षसे जहावेनानमिन्द्र सौमगस्य भूरः ।

अर्वा बभूथ श्वमू अस्मे अभिधुस्तुस्त्वावतो वरुता ॥८॥

पदार्थ—हे (शत्रुते) सैकड़ों प्रकार की रक्षा करने वा (इन्द्र) परम ऐश्वर्य के देने वाले जो (हि) ही (कीरि) स्तुति करने वाले (चित्) के समान (अर्षसे) रक्षा के लिये (ईशानम्) स्वयं (स्वाम्) आपकी (जहाव) बुलावे उनके (भूर) बहुत (सौमगस्य) उत्तम भाग्य के होने की (अर्ष) रक्षा करने वाले आप (बभूथ) हजिये । जो (अस्मे) हम लोगो की (त्वावतः) आपके सदा (अभिधुस्तु) सब ओर से नाशकर्त्ता हिंसक के (वरुता) स्वीकार करने वाला हो उसके भी रक्षक हजिये ॥८॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमानकार है—हे राजन् शूरवीर ! जो पीडित प्रजाजन तुमको आह्वान दे उनके वचन को धाप शीघ्र सुर्ग और सब की रक्षा करने वाले होकर दुष्टों की हिंसा करने वाले हजिये ॥८॥

फिर किसकी मित्रता करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

सखायस्त इन्द्र विष्वहं स्वाम नमोवृषासो भद्रिना तंरुत्र ।

वन्वन्तु स्मा तेऽवसा समोकेऽभीतिमयो वनुषा शर्वासि ॥९॥

पदार्थ—हे (तंरुत्र) दुःख से तारने वाले (इन्द्र) राजा (नमोवृषास) धर्म के बढ़ाने वा धर्म से बढ़े हुए हम लोग (भद्रिना) बड़प्पन से (विष्वह) सब दिनों (ते) आपके (सखाय) मित्र (स्वाम) हो जो (ते) आपके (समीके) समीप में (अवसा) रक्षा वादि में (अभीतिम्) अशय और (वनुषम्) अंगना जनो के (शर्वासि) बलों को (वन्वन्तु, स्म) ही मांगे (अर्थ) वैश्यजन धाप इनके हम पदार्थों को आरक्षण करो ॥९॥

भावार्थ—जो धार्मिक राजा से नित्य मित्रता करने की इच्छा करत हैं वे बड़प्पन में सत्कार पाते हैं, जो प्रज को अभय देते हैं वे प्रतिदिन बलिष्ठ होते हैं ॥९॥

फिर राजा-प्रजाजन परस्पर कैसे बल इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स न इन्द्र स्वयंताया इषे धातमनां च ये प्रथवानो जुनन्ति ।

वस्वी पु ते जरित्रे अस्तु शक्तिर्युधं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥१०॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) दुःख के विदीर्ण करने वाले (स) सो धाप (स्व-यताय) धापने जो बड़े यत्न से सिद्ध की उस (इषे) इच्छा मित्रि वा धर्म की प्राप्ति के लिये (न) हम लोगो को (धा) धारण कीजिये (ये, च) और जो (प्रथवान) नित्य घनाढ्य जन (जुनन्ति) प्रेरणा देते हैं उनको भी उस इच्छा-मित्रि वा धर्म की प्राप्ति के लिये धारण कीजिये जिससे (ते) आपकी (जरित्रे) स्तुति करने वाले के लिये (वस्वी) धन करने वाली (शक्ति) मासध्य (धस्तु) हो । हे मन्त्री जनो ! (युधम्) तुम लो (स्वस्तिभिः) मुझों से (नः) हम लोगो को (सदा) सब कभी [= सदा] (सु, पात) अच्छे प्रकार रक्षा करो ॥१०॥

भावार्थ—हे राजा ! धाप प्रयत्न से सबको पुष्पाधी कर निरन्तर घनाढ्य कीजिये और अच्छे कामों में प्रेरणा दीजिये जिससे आपकी और आपका भूषणों की प्रतीक शक्ति हो और ये आपकी सर्वदा रक्षा करे ॥१०॥

इस सूक्त में राजा, प्रजा, विद्वान्, इन्द्र, मित्र, सत्य, गुण और धातमा आदि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ।

यह सप्तम मण्डल में इसकोसवा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ नवमस्य द्वाविंशतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ भुरिगुणिकच्छन्दः । ऋषयः स्वरः । २ । ३ निर्वदनुष्टुप् । ३ भुरिगनुष्टुप् । ४ अनुष्टुप् । ५ । ६ विराटनुष्टुप् । गान्धार स्वरः । ४ धात्री पठविमष्टुप् । ५ चम स्वरः । ६ विराट् विष्टुष्टुप् । ध्रुवत स्वरः ।

अथ नव ऋषा वाले बाईसवें सूक्त का प्रारम्भ है इसके प्रथम मन्त्र में अनुष्टुप् क्या करके कैसा हो इस विषय का उपदेश करते हैं ।

पिवा सोममिन्द्र मन्दतु स्वा य ते सवाव ह्येववाद्रिः ।

सोतुर्बाहुभ्यां सुयतो नार्वी ॥१॥

पदार्थ—हे (ह्येव) मनाह्न छोड़े वाले (इन्द्र) रोग मष्टकर्त्ता वैद्यजन धाप (सोम) छोड़े के (न) समान (सोमम्) बड़ी घोषधियो करस का (पिवा) पीघो (यम्) जिसको (अद्रिः) मेघ (सुवाव) उत्पन्न करता है और जो (सोतु) सार निकालने वा (सुपत) सार निकालने की ओर मित्रि करने वाले (ते) आपकी (बाहुभ्याम्) बाहुओं से कायमिद्रि करता है वह (स्वा) आपकी (मन्वतु) धानन्दित करे ॥१॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमानकार है—हे वैद्य ! तुम जैसे वाजी छोड़े तुण, धर्म और जलादिका का अच्छे प्रकार सेवन कर पुष्ट हात है वैसे ही बड़ी-बड़ी घोषधियो के रसों को पीकर बलवान् होओ ॥१॥

फिर वह राजा किसके तुल्य क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यस्ते मद्रो युज्यश्चारुरस्ति येन वृत्राणि ह्येव हंसि ।

स त्वामिन्द्र प्रभूवसो समस्तु ॥२॥

पदार्थ—हे (प्रभूवसो) समर्थ और बसाने वाले (ह्येव) हरणशील घोड़ों से युक्त (इन्द्र) परमेश्वर्युक्त राजा (य) जो (ते) आप का (युज्य) योग करने योग्य (आर) सुन्दर (मद्र) धानन्द (अस्ति) है वा (येन) जिससे सूर्य (वृत्राणि) मेघ के अङ्गों को वैसे शत्रुओं की सेना के अङ्गों वा (हंसि) विनाश करते हैं (स) वह (त्वाम्) तुम्हें (ममस्तु) धानन्दित करे ॥२॥

भावार्थ—जिस-जिस उपाय से दुष्ट बलहीन हो उम-उस उपाय का राजा अनुष्ठान करे अर्थात् आरम्भ करे ॥२॥

फिर मनुष्यों में कैसे बल इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

बोधा सु मे मयवन्वाचमेमां यां ते वसिष्ठो अर्चति प्रशस्तिम् ।

इमा ब्रह्मा सचमादे जुषस्व ॥३॥

पदार्थ—हे (मयवन्) प्रशंसित धन वाले विद्वान् धाप (याम) जिस (ते) धाप के विषय की (प्रशस्तिम्) प्रशंसित वाणी को (वसिष्ठः) अतीव बसने वाला (धा, अर्चति) अच्छे प्रकार सत्कृत करता है (इमां) इस (ते) मेरी (वाचम्) वाणी को धाप (सु, बोध) अच्छे प्रकार जानो उसमें (मयवादे)

एक से स्थान में (इमा) इन (बह) धन वा धनो का (जुषस्व) सेवन करो ॥१॥

भाषार्थ—वही विद्वान् उत्तम है जा जिस प्रकार की उत्तम शास्त्र विषय में बुद्धि अपने लिये चाहे उसी को और के लिये चाह और जा-जो उत्तम अपने लिये पदार्थ है उसे यथाये के लिये भी जाने ॥३॥

फिर पढ़ने-पढ़ाने वाले परस्पर कैसे बतें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अधी हवीं विपिपानस्यात्रेवोवा विप्रस्थावतो मनीषा ॥

कृष्या हुवांस्यतमा सचेमा ॥४॥

पदार्थ—परम विद्वान् आप (विपिपानस्य) विविध प्रकार के पीने जिस से बनें उस (अत्रे) मेघ के समान (अचत) सत्कार करते हुए (विप्रस्थ) उत्तम बुद्धि वाले जन के (हवम्) शब्दसमूह को (भुष) सुनो (मनीषाम्) उत्तम बुद्धि का (बोध) जानो और (इमा) इन (अन्तमा) समीपस्थ (हुवासि) सेवनो का (सचा) सम्बन्ध करो ॥४॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—हे जिज्ञासु विद्यार्थी जनो ! तुम अपना पढ़ा हुआ परीक्षा लेन वाले विद्वान् को सुनाओ, वहाँ वे जो उपदेश करें उनका निरन्तर सेवन करो ॥४॥

फिर परीक्षक जन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

न ते गिरौ अपि मध्ये तुरस्य न सुष्टुतिमस्यस्य विद्वान् ॥

सदा ते नाम स्वयशो विवक्षि ॥५॥

पदार्थ—हे विद्यार्थी ! नहीं है विद्या में सम्यक्स जिसको ऐसे (ते) तेरे (तुरस्य) शीघ्रता करने वाले की (गिर) वागिवा की (विद्वान्) विद्वान् में (न, मध्ये) नहीं विचारता (अपि) अपितु (अस्यस्य) मूर्खों में प्रसिद्ध हुए जन की (सुष्टुतिम्) उत्तम प्रणाम को (न) नहीं विचारता (ते) तेरे (नाम) नाम और (स्वयशो) अपनी कीर्ति की (सदा) सदा (विवक्षि) विवक्षित म परीक्षा करना है ॥५॥

भाषार्थ—विद्वान् जन परीक्षा में जिनको आनसी, प्रमादी और निबुद्धि देखे उनकी न परीक्षा करे और न पढ़ावे। और आ उद्यमी अथवा परिश्रमी उत्तम बुद्धि विद्याभ्यास में तत्पर बाधयुक्त हो उनकी उत्तम परीक्षा कर उन्हें अच्छा उत्साह दें ॥५॥

फिर मनुष्यों को क्या इच्छा करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

भूरि हि ते सर्वना मानुषेषु भूरि मनीषी हवते त्वामित् ॥

मारे अस्मन्मधवन्ज्योक्कः ॥६॥

पदार्थ—हे (मधवन्) बहुत विद्याम्पी गेहवर्धयुक्त जो (मानुषेषु) मनुष्यों में (भूरि) बहुत (मनीषी) बुद्धिवाला जन (ते) आपके (सर्वना) यज्ञमिष्टि कराने वाले कर्मों वा प्रेरणाओं का (भूरि) बहुत (हवते) ग्रहण करता तथा जो (त्वाम्) आप की (इत्) ही स्तुति प्रणाम करता (हि) उभी की (अस्मत्) हम लोगों से (मारे) दूर (ज्योक्) निरन्तर (मा, क) मत करो कि तुम सदा हमारे समीप रहको ॥६॥

भाषार्थ—जो निश्चय से मनुष्यों के बीच उत्तम विद्वान् आपन परीक्षा करने वाला हो उनका तथा अन्य अध्यापका की निरन्तर प्रायना करो आप लोगों को हमारे निकट जा धार्मिक, विद्वान् हैं वही निरन्तर रखने योग्य है जा मिथ्या प्यारी बाणी बोलने वाला न हो ॥६॥

फिर सेनापतियों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तुम्येदिमा सर्वना शः विश्वा तुम्यं ब्रह्माणि वर्धना कृणामि ॥

त्वं नृभिर्हव्यो विश्वधासि ॥७॥

पदार्थ—हे (शूर) निभयता से शत्रुजनों की हिमा करने वाले राजा वा सेनापति, जो (विश्वधा) विश्व का धारण करने वाले (त्वम्) आप (नृभि) नायक मनुष्यों से (हव्य) स्तुति वा ग्रहण करने योग्य (असि) हैं इससे (तुम्य) तुम्हारे लिये (इत्) ही (इमा) यह (सर्वना) औषधियों के बनाने वा प्रेरणाओं को (कृणामि) करता है और (तुम्यम्) तुम्हारे लिये (विश्वा) समस्त (ब्रह्माणि) धन वा धनो और (वर्धना) उन्नति करने वाले कर्मों को करता है ॥७॥

भाषार्थ—सेनाधिष्ठाता जन सेनाम्भ याज्ञा भृगजनों की अच्छे प्रकार परीक्षा कर अधिकार और काय्यों में नियुक्ति करें यथावत् उनकी पालना करके उत्तम शिक्षा से बढ़ावें ॥७॥

फिर वह राजा कैसे पुरुषों को रखे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नृ चिन्मु ते मन्यमानस्य दुस्मोदंश्चुवन्ति मङ्गिमानंमुद्र ॥

न वीर्यमिन्द्र ते न राधः ॥८॥

पदार्थ—हे (वस्म) दुःख के विनाशने वाले (उग्र) तेजस्वी (इन्द्र) परमेश्वरयुक्त राजा (मन्यमानस्य) माननीय के मानने वाले (ते) आदक (मङ्गिमानम्) बड़प्पन को (नृ) शीघ्र सज्जन (उदम्बुवन्ति) उन्नति पहुँचाते हैं उनके विश्वमान होते (ते) आपके (वीर्यम्) पराक्रम को शत्रुजन नष्ट (न) न कर सकते हैं (चिन्) और (न) न वहा (नृ) शीघ्र (राध) धन से सकते हैं ॥८॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—हे राजन् ! आप अच्छी परीक्षा कर सुपरीक्षित, धार्मिक, शूर, विद्वान् जनो को अपने निकट रखें तो कोई भी शत्रुजन आपको पीडा न दे सके, सदा वीर्य और ऐश्वर्य से बढ़े ॥८॥

राजाविकों को किनके साथ मैत्री विधान करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ये च पूर्वं ऋषयो ये च नूना इन्द्र ब्रह्माणि जनयन्तु विप्राः ॥

अस्मे ते सन्तु सख्या शिबानि ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥९॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) राजन् (ये) जो (पूर्व) विद्या पढ़े हुए (ऋषय) वेदार्थवेत्ता जन (च) और धार्मिक अन्य जन (ये) जो (नूना) नवीन पढ़ने वाले जन (च) और बुद्धिमान् अन्य जन (विप्राः) उत्तम बुद्धि वाले जन (ते) तुम्हारे और (अस्मे) हम लोगों के लिये (ब्रह्माणि) धन वा धनो को (जनयन्तु) उत्पन्न करते हैं उनके साथ हमारे और आपके (शिबानि) मंगल देने वाले (सख्या) मित्र के कर्म (सन्तु) हो जैसे (ययम्) तुम हमारे मित्र हुए (स्वस्तिभिः) सुखों से (न) हम लोगों की (सदा) सदा (पात) रक्षा करो जैसे हम लोग भी तुम को सुखों से सदा पालें ॥९॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—हे राजा ! जो वेदार्थवेत्ता और अर्थ पदार्थों को जानने वाले योगी जन विद्याध्ययन में निरत बुद्धिमान् हमारे कल्याण की इच्छा करने वाले हो उनके साथ ऐसी मित्रता कर धनधान्यों को बढ़ा इनसे इनकी सदा रक्षा कर और रक्षा किये हुए वे जन आप की सदा रक्षा करेंगे ॥९॥

इस सूक्त में इन्द्र, राजा, शूर, सेनापति, पढ़ाने, पढ़ने, परीक्षा करने और उपदेश देने वालों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में बाईसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षड्वचस्य तयोविशतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवताः । १ । ६ मृगिकः पङ्क्तिः । ४ स्वरात्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । २ । ३ विराट् छिन्दुः । ४ निष्ठास्तिष्ठच्छन्दः । धैवतः स्वरः ।

अथ छः ऋषिवाले तेईसवें सूक्त का धारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में प्रबन्धकर्ता जन उपस्थित सग्राम में क्या क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

उद् ब्रह्माण्यैरत अवस्यैः समर्थे महया वसिष्ठः ॥

आ यो विश्वानि श्वसा ततानोपश्रुता म ईवतो बर्चासि ॥१॥

पदार्थ—हे (वसिष्ठ) प्रतीव धमने वाले विद्वान् राजा जैसे विद्वान् जन (अवस्य) धन वा अवशों के बीच उत्पन्न हुए (ब्रह्माणि) धनधान्यों को (उर्वरत) प्रेरणा देते हैं जैसे (इन्द्रम्) शूरवीर जन का (उ) तर्क-वितर्क से (समर्थे) गमन में (महय) सत्कार करो (य) जो (उपश्रुता) ऊपर से वेसने वाला अच्छे सुनता है वह (श्वसा) बल से (ईवत) समीप जाते हुए (मे) मेरे (विश्वानि) सब (बर्चासि) वचना को (आ, तताम्) अच्छे प्रकार विस्तारता है उस उपदेशक का भी समर में सत्कार करो ॥१॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—हे राजा जब सग्राम उपस्थित हो तब बहुत धन धान्य अस्त्र सेनाओं के अग्र और इनकी रक्षा करने तथा अच्छे प्रबन्ध करने वालों को आप प्रेरणा देओ, आप्त और उपदेशा जनो को रखो, याज्ञा जन उत्साहित और सुगुणित हुए शीघ्र विजय करें ॥१॥

फिर वह राजा और मन्त्री जन परस्पर कैसे बतें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अयामि वोष इन्द्र देवजामिरिन्त्यन्त यच्छुक्रो विवाचि ॥

नहि स्वमायुश्चिकिते जनेषु तानीदंदास्यति पर्यस्मान् ॥२॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परम ऐश्वर्य के देने वाले (यत्) जो (शुक्रः) शीघ्र रुधने वाले (विवाचि) नाना प्रकार की विद्याओं में जो प्रवृत्त वाणी उससे (इरज्यन्त) प्राप्त होते हैं वा जिनके साथ (देवजामिः) विद्वानों के संग रहने वाली (वोष) अच्छी वक्तृता से युक्त वाणी प्रवृत्त हो वा जो (जनेषु) मनुष्यों में (स्वम्) अपनी (आयुः) उमर को (चिकिते) जानता है वा (तानि) उन (अहानि) अधमयुक्त कामों को दूर (अति, पौष) आप अति पार पहुँचाते वा (अस्मात्) हम लोगों की अच्छे प्रकार रक्षा करता है उसकी मैं (अयामि) रक्षा करता हूँ य समस्त हम लोग पुरुषार्थ से पराजित (इत्, नहि) कभी न हो ॥२॥

पदार्थ—हे (सशिप्र) उत्तम शोभायुक्त ठोढ़ी वाले (हर्यश्च) हरणशील

मनुष्य वा घोड़े बड़े बड़े जिसके हुए वह (इन्द्र) परम ऐश्वर्य देने वाले (विद्यवाभि) समस्त (कृतिभि) रक्षा आदि क्रियाओं से (सज्जोषा) समान प्रीति सेवन वाले (ब्रह्म) धन वा धन को (वृषाण) सेवने वा (स्वबिरेभि.) विद्या और अवस्था में वृद्धों के साथ (अस्त्रे) हम लोगो में (वृषणम्) मुक्त बर्षाने वाले (वृषम्) बल को (वृषत्) धारण करते हुए आप दुष्टों को (वरीवृषत्) निरन्तर छोड़ो और (न) हम लोगो को (आ, बाहि) आओ, प्राप्त होओ ॥४॥

भाषार्थ—ये ही मनुष्य महाशय होते हैं जो आप और परोपकार अर्थात् दूसरों को पीड़ा देने के कामों को छोड़ के अपने आत्मा के तुल्य सब मनुष्यों में वर्तमान सब के मुख के लिये अपना शरीर, बाणी और ठोड़ी को बतते हैं ॥३॥

फिर विद्वान् किसके तुल्य क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

युव स्तोमो मह उग्राय बाहे धुरीरे वात्यो न वाजयन्मघायि ।

इन्द्र त्वाऽयम् ईदृते वर्धनां दिवीषि वामधि नः ओमंत धाः ॥५॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परम ऐश्वर्य के देने वाले जिन आपने (बाहे) सब को सुख की प्रप्ति कराने वाले (मह) महान् (उग्राय) तेजस्वी के लिये (धुरीरे) धुरी में जैसे रथ आदि के अवयव लगे हुए जाते हैं वैसे (अयम्) शीघ्र चलन वाले घोड़े के (न) समान (वाजयत्) वेग कराते हुए (एव) यह (स्तोम) श्लाघनीय स्तुति करने योग्य व्यवहार (वामायि) धारण किया जो (वामम्) यह (वामं) सत्कार करने योग्य (वसूनाम्) पृथिवी आदि के बीच (विवीष) वा सूर्य ज्योति के बीच (स्वा) आपकी (ईदृते) एश्वर्य देता है वह आप (नः) हम लोगो को (वाम्) प्रकाश और (ओमन्तम्) मुनने योग्य को (वामि, वा) अधिकता से धारण करो ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमाध्वार है—हे मनुष्यो ! जो विद्वान् तेजस्वियों के लिए प्रशंसा धारण करता वह धुरी के समान सुख का आधार और घोड़े के समान वेगवान् हो बहुत जल्दी पाकर सूर्य के समान इस समार में प्रकाशित होना है ॥५॥

फिर मनुष्यों को परस्पर कैसे वर्तना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

युवा न इन्द्र वार्यस्य पूधि प्र ते मही सुमतिं वैविदाम ।

इधे पिन्व मघवद्भ्यः सुवीरा यय पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) शत्रुओं के विदीर्ण करने वाले आप (वार्यस्य) ग्रहण करने योग्य (ते) आप की जिस (महीम्) बड़ी (सुमतिम्) उत्तम बुद्धि को हम लोग (वैविदाम) यथावत् पावे (एव) उसी को और (न) हमको (प्र, पूधि) अच्छे प्रकार पूर्ण करो जिसको (मघवद्भ्यः) बहुत वनयुक्त पदार्थों से (सुवीराम्) उत्तम वीर है जिससे उम (इधम्) धन को हम लोग यथावत् प्राप्त हो । और उसकी आप (पिन्व) सेवो । उस सुमति और धन तथा (स्वस्तिभि) मुखों से (ययम्) तम लोग (न) हम लोगो की (सदा) सर्वदा (पात) रक्षा करो ॥६॥

भाषार्थ—हे विद्वान् ! आप हम लोगो के लिये वनयुक्त उत्तम बुद्धि को देओ जिससे हम लोग अच्छे गुण वन स्वभावों को प्राप्त होकर सब मनुष्यों की अच्छे प्रकार रक्षा करें ॥६॥

इस सूक्त में इन्द्र, राजा, स्त्री, पुत्र और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में चौबीसवा सूक्त समाप्त हुआ ॥

यय पङ्चम पञ्चविंशतितमस्य सूक्तस्य दसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता ।
१ निचृत्पङ्क्ति २ विराट्पङ्क्ति । ४ पङ्क्ति । ६ स्वरानुपङ्क्तिमण्ड । पञ्चम स्वरः । ३ विराट्पङ्क्ति । ५ निचृत्पङ्क्ति छन्दः । ध्रुवत स्वर ॥

एवम् ऋषिवाले पञ्चवीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में कैसे मेना उत्तम होती है इस विषय को कहते हैं ॥

आ ते मह इन्द्रोत्पुंग्र समन्यवो यत्सुमरन्त सेनाः ।

पताति दिव्यन्नयस्य बाहोर्मा ते मनां बिस्वद्भ्यश्चि चारीत् ॥१॥

पदार्थ—हे (उग्र) शत्रुओं के मारने में कठिन स्वभाव वाले (इन्द्र) सेनापति (यत्) जिस (नयस्य) मनुष्यों में साधु (महः) महान् (ते) आप के (समन्यव) क्रोध के साथ वर्तमान (सेना) सेना (कृती) रक्षण आदि क्रिया से (आ, समरन्त) सब और से अच्छी जाती हैं उन (ते) आप की (बाहोः) भूजाओं में (बिस्वत्) निरन्तर प्रकाशमान युद्ध क्रिया (मा) मत (पताति) गिरे, मन नष्ट हो और तुम्हारा (मन) चित्त (बिस्वद्भ्यश्चि) सब और से प्राप्त होता हुआ (चि, चारीत्) विचरता है ॥१॥

भाषार्थ—हे सेनापति ! जब सशस्त्र समय में आओ तब जो क्रोध प्रज्वलित क्रोधान्ति से जलती हुई सेनाएं शत्रुओं के ऊपर गिरें, उस समय वे विजय को प्राप्त हो जब तक तुम्हारा बाहुबल न फँसे, मन भी धन्याय में न प्रवृत्त हो तब तक तुम्हारी उन्नति होती है यह जानो ॥१॥

फिर राजा को कौन बण्ड देने योग्य और निवारने योग्य है
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नि दुर्ग इन्द्र इन्धिमित्रानभि वे नो मर्त्तसो अमर्त्ति ।

आरे तं ससे कृणुहि निनिस्सोरा नो मर सम्भरणं वर्धनाम् ॥२॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) दुष्ट शत्रुओं के निवारने वाले राजा (वे) जो (मर्त्तस) मनुष्य (न) हम लोगो को (दुर्ग) शत्रुओं को दुःख से पहुँचाने योग्य परकोटा में (अमर्त्ति) रोगों को पहुँचाते हैं उन (इन्धिमित्रान्) सब के साथ द्रोहयुक्त रहने वालों को (नि, इन्धिमित्रान्) निरन्तर सब और से मारो हम लोगो से (आरे) दूर उनको फेंको (निनिस्सो) और निन्दा की इच्छा करने वाले से हम लोगो को दूर कर (नः) हम लोगो के (तम्) उस (इन्धिमित्रान्) प्रशसनीय विजय को (कृणुहि) कीजिये तथा (वर्धनाम्) इत्यादि पदार्थों के (सम्भरणम्) अच्छे प्रकार धारण पोषण को (आ, मर) सब और से स्थापित कीजिये ॥२॥

भाषार्थ—हे राजा ! जो वृत्त मनुष्य ब्रह्मचर्य आदि के निवारण से मनुष्यों को रोगी करते हैं उनको कारागार में बाधा और जो अपनी प्रशंसा के लिये सब की निन्दा करने हैं उनको समझा कर उत्तम प्रजाजनों से अलग रखो, ऐसे करने से आपकी बड़ी प्रशंसा होगी ॥२॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शतं त शिप्रिभूतयं सदासे सुहृन् शंसा उत रातिरस्तु ।

जहि बर्धनुषो मर्त्यस्याग्ने धूमनमधि रत्नं च चेहि ॥३॥

पदार्थ—हे (शिप्रिम्) अच्छे मुख वाले राजा (ते) आपके (वनुष) याचना करते हुए (मर्त्यस्य) पीड़ित मनुष्य की (इन्धम्) संहार (कृतय) रक्षा आदि क्रिया और (सहृन्) प्रशंस्य (शंसा) प्रशंसा हो (उत) और (सुहृन्) जो उत्तमता से दत्ता है उसके लिए (रातिम्) दान (अस्तु) हा आप (वनुष) प्रथम से मागने वाले याचक (मर्त्यस्य) मनुष्य की (वध) ताड़ना को (जहि) हना नष्ट करो तथा (अस्त्रे) हम लोगो में (वृषणम्) धर्मयुक्त यश और (रत्नम्) रमणीय धन भी (अग्नि, चेहि) अधिकता से धारण करो ॥३॥

भाषार्थ—हे राजा ! आप मैकड़ों वा सहस्रों प्रकार से प्रजा की पालना और मुपात्रा का बना, कूटों का बधन, प्रजाजनों में कीर्ति बढ़ाना और धन का निरन्तर विधान करो जिससे सब सुखी हो ॥३॥

फिर वे राजा और प्रजाजन परस्पर में कैसे वर्त्तें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वावतो इन्द्र क्रस्वे अस्मि त्वावतोऽबितुः शूर रातो ।

विश्वे दहानि तविषीव उग्र ओकः कृणुष्व हरिवो न मर्षीः । ४॥

पदार्थ—हे (तविषीव) प्रशंसित सेना वा (हरिव) प्रशंसित दूरगामी मनुष्यों वाल (शूर) निर्भय (इन्द्र) सेनापति (हि) जिस कारण से (विश्वा, इत, दहानि) सभी दिनों (त्वावत) तुम्हारे समान के (क्रस्वे) बुद्धि वा कर्म के लिये प्रवृत्त हो (त्वावत) और आपके सद्गुण (अविषु) रक्षा करने वाले के (रातो) दान के निमित्त उद्यत (अस्मि) हैं उम मेरे लिये (उग्र) तेजस्वी आप (ओक) घर (कृणुष्व) निष्ठ करो, बनाओ और अघातिक किसी जन को (न) न (मर्षी) चाहो ॥४॥

भाषार्थ—हे धार्मिक राजा ! जिससे आप सबकी रक्षा के लिये सदा प्रवृत्त होते हो इससे तुम्हारी रक्षा में हम लोग सर्वदा प्रवृत्त हैं ॥

फिर उस राजा को क्या अवश्य करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

कुत्सा एते हर्यश्वाय शूषमिन्द्रे सहो देवजुतमियानाः ।

सुत्रा कृधि सुहनां शूर वृत्रा वयं तवराः सनुयाम् वाजम् ॥५॥

पदार्थ—हे (शूर) निर्भय जिन (इन्द्र) परमेश्वरयुक्त आप में (हर्यश्वाय) प्रशंसित जिसके मनुष्य वा घोड़े उसके लिये (एते) ये (कुत्सा) वज्र अस्त्र और शस्त्र आदि समूह हो उनको और (देवजुतम्) देवों से पाये हुए (शूषम्) बल तथा (सह) क्षमा (इयानां) प्राप्त होने हुए (तवराः) दुःख से सबकी अच्छे प्रकार तारने वाले (वयम्) हम लोग (वाजम्) विजय को (सनुयाम्) याचें आप (सुत्रा) सत्य से (वृत्रा) दुष्टों को (सुहनां) नष्ट करने के लिये सुगम (कृधि) करो ॥५॥

भाषार्थ—हे राजा ! यदि राज्य पालने वा बढ़ाने को आप चाहें तो शस्त्र अस्त्र और सेना जनों को निरन्तर ग्रहण करो फिर सत्य आधार को मांगते हुए निरन्तर बड़ों और हम लोगों को बढ़ाओ ॥५॥

फिर उपदेशक और उपदेश करने योग्यों के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

युवा न इन्द्र वार्यस्य पूधि प्र ते मही सुमतिं वैविदाम ।

इधे पिन्व मघवद्भ्यः सुवीरा यय पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परमेश्वर्य के देने वाले आप (नः) हम लोगो को विद्या और उत्तम शिक्षा से (प्र, पूर्ण) अच्छे प्रकार पूरा करो जिससे हम लोग (वार्यस्य) स्वीकार करने योग्य (ते) आपकी (सुमतिम्) उत्तम मति और (महीम्) अत्यन्त वाणी की (वैविद्याम्) प्राप्त हो तथा (मयवचम्) बहुत धन से युक्त सज्जनों से (सुवीर्याम्) उत्तम विद्वान्मान् वीर जिसमें होते उस (इवम्) विद्या को प्राप्त हों यही आप हम लोगो की (विष्णु) रक्षा करो और (यूयम्) तुम (स्वस्तिभिः) सुखों से (नः) हम लोगो की (सदा, एव) सर्व-दैव (पाल) रक्षा करो ॥६॥

भाषार्थ—वे ही पढ़ाने वाले धन्यवाद के योग्य होते हैं जो विद्यार्थियों को श्रीप्र विद्वान् और धार्मिक करते हैं और सर्वदैव रक्षा में वर्तमान होने हुए सब की उन्नति करते हैं ॥६॥

इस सूक्त में लेखपति, राजा और अरुण अर्धों की बहुरा करना इन अर्धों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में पञ्चवीसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चचंस्य षड्विंशतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । २ । २ । ३ । ४ त्रिष्टुप् । ५ निचृतिष्टुप् । ६ षट् स्वर ।

अथ पाँच ऋचा वाले छब्बीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में जीव का उपकार कौन नहीं कर सकता इस विषय को कहते हैं ॥

न सोम इन्द्रमसुतो ममादु नाब्रह्माणो मवबानं सुतासः ।

तस्मा उक्थं जनये यजुजोषन्वृषजर्वीयः भृगवद्यथा नः ॥१॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! (यथा) जैसे (असुतः) न उत्पन्न हुआ (सोम) महीर्षधियों का रस जिस (इन्द्रम्) इन्द्रिया के स्वामी जीव को (न) नहीं (ममादु) हर्षित करता वा जैसे (ब्रह्मण) बार बेदों के वेत्ता जो नहीं वे (सुताम्) उत्पन्न हुए (मवबानम्) परमपूजित धनवान् को (न) नहीं आनन्दित करते हैं वह इन्द्रियस्वामी जीव (यजुः) जिस (नृषत्) नृवत् अर्थात् जिसमें बहुत नायक मनुष्य विद्यमान और (नवीय) अत्यन्त नवीन (उक्थम्) उपदेश को (जजोषत्) सेवाता है (नः) हम लोगो का (भृगवत्) सुनता है (तस्मै) उसके लिये सब प्रकार के विधानों को मैं (जनये) उत्पन्न करता हूँ ॥१॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—हे बुद्धिमान् मनुष्यो ! जैसे उत्पन्न हुआ पदार्थ जीव को आनन्द देता है जैसे यथावत् वेदविद्या और धार्मिक आनन्द को विद्वान् करते हैं वैसे उत्पन्न हुई विद्या आत्मा को सुख देनी है और शुभ गुण बनादय को बढ़ाते हैं और सत्सग से ही मनुष्यत्व को जीव प्राप्त होता है ॥१॥

फिर किसके मुख्य कौन क्या करता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उक्थउक्थे सोम इन्द्रं ममादु नीथेनीथे मवबानं सुतासः ।

यदीं स्वाधः पितरं न पुत्रा समानदक्षा अबसे हवन्ते ॥२॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! (यत्) जो (ईम्) सब और से (ब्रह्मण) पीड़ा के साथ वर्तमान (पितरम्) पिता को (समानदक्षाः) समान बल, विद्या और चतुरता जिनके विद्यमान वे (पुत्राः) पुत्र जन (नः) जैसे (अबसे) रक्षा आदि के लिये (सुतासः) विद्या और ऐश्वर्य में प्रकट हुए (मवबानम्) धर्म कर्म बहुत धन जिसके उमको (हवन्ते) स्पर्द्धा करते वा ग्रहण करते हैं और जैसे (सोम) बड़ी बड़ी ऋषधियों का रस वा ऐश्वर्य (उक्थे उक्थे) धर्मयुक्त उपदेश करने योग्य व्यवहार तथा (निथे निथे) पहुँचाने पहुँचाने योग्य मर्य व्यवहार में (इन्द्रम्) जीवात्मा को (ममादु) हर्षित करता है उनके साथ वैसे ही आचरण करो ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालकार हैं—जो विद्यार्थी जन जैसे अच्छे पुत्र क्लेशयुक्त माता पिता को प्रीति से सेवते हैं वैसे गुरु की सेवा करते हैं वा जैसे विद्या विनय और पुरुषार्थों से उत्पन्न हुआ ऐश्वर्य, उत्पन्न करने वाले को आनन्दित करता है वैसे तुम लोग वर्तों ॥२॥

फिर मनुष्य किसके मुख्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

चकारु ता कुण्वन्मनमन्या यानि ब्रवन्ति वेचसः सुतेषु ।

जनोरिष पतिरेकः समानो नि मांयुजे पुर इन्द्रः सुसर्वाः ॥३॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! जैसे (वेचसः) मेवाही जन (सुतेषु) उत्पन्न हुए विज्ञान औरबलो में उपदेश करने योग्यों को (यानि) जिन वक्त्रों को तथा (जन्या) और वक्त्रों को (कुण्वन्ति) कहते हैं (ता) उनको आप (मनम्) निश्चित (कुण्वत्) करें वा जैसे (समान) पक्षपात रहित (पतिः) स्वामी राजा (एकः) अकेला (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् (जनोरिष) उत्पन्न हुई प्रजा के समान (सु, सर्वाः) सम्यक् समस्त प्रजा को (पुर) पहले (नि, मांयुजे) निरन्तर पवित्र करता है वैसे इसको आप (चकार) करो ॥३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—हे मनुष्यो ! तुम विद्वानों

के उपदेश के अनुकूल ही आचरण करो जैसे धार्मिक, जिनन्द्रिय, विद्वान् राजा पक्षपात छोड़के अपनी प्रजा न्याय से रक्षता है वैसे प्रजाजन इस राजा की निरन्तर रक्षा करें, ऐसा करने से निरन्तर सब को निश्चय सुखलाभ होता है ॥३॥

फिर कौन इस जगत् में राजा होने योग्य होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

पुवा तमाहुत मृण्व इन्द्र एको विभक्ता तरणिर्मधानाम् ।

मिथस्तुरं ऊतयो यस्य पूर्वोरुस्मे भद्राणि सश्चत प्रियाणि ॥४॥

पदार्थ—(यस्य) जिसकी (पूर्वी) पुरातन (मिथस्तुर) परस्पर शीघ्रता करती हुई (ऊतयः) रक्षायें (यस्य) हम लोगो में (प्रियाणि) मनोहर (भद्राणि) कल्याण करने वाले काम (सश्चत) सम्बन्ध करें जो (एकः) एक (मधानाम्) धनो के (विभक्ता) सत्य असत्य का विभाग करने वा (तरणिः) तारने वाला (इन्द्र) परमेश्वर्य युक्त जीव धर्म की सेवा करता है (तम् एव) उसी को आप्त शिष्ट धर्मशील सज्जन धर्मिन्ना (आहुः) कहते हैं (उत) निश्चय उसी का उपदेश मैं (मृण्वे) सुनता हूँ ॥४॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जिसकी प्रशंसा आप्त विद्वान् जन करें वा जिसके धर्मयुक्त कर्मों को समस्त प्रजा प्रीति से चाहें, जो सत्य भूट को यथावत् भक्षण कर न्याय करे वही हमारा राजा है ॥४॥

फिर विद्वान् जन राजा आवि मनुष्यों को धर्म-मार्ग में निश्च अच्छे प्रकार रक्षें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एवा वसिष्ठ इन्द्रमृतये नृकुण्टीनां वृषमं सुते वृणाति ।

महसिण उप नो माहि बाजान्ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥

पदार्थ—हे विद्वन् (वसिष्ठ) अत्यन्त विद्या में वास जिनहोने किया ऐसे आप (कुण्टीनाम्) मनुष्यादि प्रजाजनों के बीच (वृषमम्) अत्युत्तम (इन्द्रम्) परमेश्वर्यवान् जीव और (नृम्) नायक मनुष्यों की (मृतये) रक्षा आदि के लिये (एव) ही (माहि) सरकार कीजिये (सुते) उत्पन्न हुए इस जगत् में (सह-सिणः) सहस्रो पदार्थ जिनके विद्यमान उन (बाजान्) विज्ञान वा अन्नादियुक्त (नः) हम लोगो का जो आप (उप, वृणाति) सत्य उपदेश देते हैं सो निरन्तर मान कीजिये । हे विद्वानो ! (यूयम्) तुम (स्वस्तिभिः) कल्याणों से (नः) हम लोगो की (सदा) सर्वदा (वात) रक्षा करो ॥५॥

भाषार्थ—विद्वान् जनो ! तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे राजा आवि जन धार्मिक होकर असत्य धन वा अतुल आनन्द को प्राप्त हों, जैसे आप उनकी रक्षा करते हैं वैसे ये आपकी निरन्तर रक्षा करें ॥५॥

इस सूक्त में इन्द्र शब्द से जीव, राजा के कर्म और गुरुओं का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में छब्बीसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चचंस्य सप्तविंशतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । ५ चिराट् त्रिष्टुप् । २ निचृतिष्टुप् । ३ । ४ त्रिष्टुप् । ६ षट् स्वर ।

अथ पाँच ऋचा वाले सत्ताइसवें सूक्त का प्रारम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में सबको केसा विद्वान् राजा इच्छा करने योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥

इन्द्रं नरीं नेमबिता हवन्ते यत्पार्या युनजते धियस्ताः ।

शरो नृवाता शर्वसश्चकान आ गोमति ब्रजे भञ्जा रवं नः ॥१॥

पदार्थ—हे राजा जो (शूर) शत्रुओं की हिमा करने वाले (वाचस) बल से (चकान) कामना करने हुए (रवंम्) आप (नृवाता) मनुष्य जिनमें बैठत वा (गोमति) गोयें जिसमें विद्यमान ऐसे (ब्रजे) जाने के स्थान में (नः) हम लोगो का (आ, भज) अच्छे प्रकार सेविये । हे राजन् ! जिन (इन्द्रम्) परमेश्वर्य देने वाले आपको (यत्) जो (पार्या) पालना करने योग्य (धियः) उत्तम बुद्धि (युनजते) युक्त होती है (ता) उनको आप अच्छे प्रकार सेवो । जो (नर) विद्याओं में उत्तम नीति देने वाले (नेमबिता) सभाम में आप को (हवन्ते) बुनाते हैं उनको आप अच्छे प्रकार सेवो ॥१॥

भाषार्थ—जो निश्चय से इस ससार में प्रशंसित बुद्धिवाला, सर्वदा बल बुद्धि की इच्छा करता हुआ, शिष्ट जनो की सम्मति बर्तने वाला, विद्वान्, उद्योगी, धार्मिक और प्रजापालन में तत्पर जन हो उसी की सब कामना करो ॥१॥

फिर वह राजा केसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

य इन्द्र शुष्मो मवबते अस्ति शिवा सखिभ्यः पुबहूत नृम्यः ।

रवं हि दृच्छा मयवन्निचैत्ता अपां इधि परिहृतं न रावः ॥२॥

पदार्थ—हे (मयवन्) परम पूजित धनवान् (इन्द्र) परमेश्वर्य देने वाले (नः) जो (ते) आपका (शुष्म) पुष्कल बलयुक्त व्यवहार (अस्ति) है । हे (पुबहूत) बहुतों से प्रशंसा को प्राप्त जो आपकी (सखिभ्यः) मित्रों के लिए वा (नृम्य) अपने राज्य में नायक मनुष्यों के लिए (शिवा) सिखावट है । हे

(बभूवन्) बहुधनयुक्त जो आपके (इन्द्र) दूत शत्रु सैन्यजन हैं उनसे (विवेता) विविध प्रकार वा विविष्ट बुद्धि जिनकी बहु (शत्रु) आप (हि) ही (परि-कुलम्) सब धोर से स्वीकार किये (राक्ष) ; धन को (न) जैसे वैसे दूत शत्रु-सैन्याजनों को (अथा, वृषि) दूर कीजिये ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—वही राजा सदा बढ़ता है जो अपराधी मित्रों को भी दण्ड देने के बिना नहीं छोड़ता, जो ऐसे ऐसे सदैव उत्तम यत्न करता है जिससे कि अपने मित्र उदामीन वा शत्रु अधिक न हों और जो सदैव विद्या और धिजा की वृद्धि के लिये प्रयत्न करता है वही सब दुष्ट और लोककण्टक आकुर्षों को निवार के राज्य करने के योग्य होता है ॥२॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इन्द्रो राजा जगत्सर्वर्षणीनामधि क्षमि विष्णुपुं यदस्ति ।

ततो ददाति दाक्षणे वसनि चोदुद्राच उपस्तुतश्चिदुर्वाक् ॥३॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य (जगत) ससार के बीच (अधि, क्षमि) पृथिवी पर प्रकाशित होता है वैसे (इन्द्र) शत्रुओं का विदीर्ण करने वाला (राजा) विद्या और नस्त्रता से प्रकाशमान राजा (सर्वर्षणीनाम्) मनुष्यों के बीच प्रकाशित होता है (यत्) जो (विष्णुपुं) व्यापक धन (अस्ति) है (तत्) उससे (दाक्षणे) देने वाले के लिए (वसनि) धनो को (वदाति) देता और (उवस्तुत) समीप में प्रशंसा को प्राप्त हुए (चित्) के समान (उर्वाक्) नीचे प्राप्त होने वाला सबको (राक्ष) धन के प्रति (चोदत्) प्रेरणा देवे वही राज्य करने के योग्य होता है ॥३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—जो राजा आदि जन सूर्य के समान राज्य में दण्ड प्रकाश किये और सुख के देने वाले होते हैं वे ही सब सुख पाते हैं ॥३॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नृ चिन्म इन्द्रो मधवा सहृती दानो वाज नि यमते न ऊतो ।

प्रनृता यस्या दक्षिणा प्रीपाय वामं नृभ्यो अभिवीता सखिभ्यः ॥४॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो (मधवा) बहुत धन युक्त (दान) देने वाला (इन्द्र) विजुली के समान विद्या में व्याप्त (न) हम लोगों को (सहृती) एक सी प्रशंसा (उत्था) तथा रक्षा आदि क्रिया से (न) हम लोगों के लिए (वाजम्) धन वा धन को (नि यमते) निरन्तर देता है (यस्या) जिसकी (चित्) निश्चित (सखिभ्य) मित्र (नृभ्य) मनुष्यों के लिए (प्रनृता) पूरी (अभिवीता) सब धोर से व्याप्त अभय (दक्षिणा) दक्षिणा और (वामम्) प्रशंसा करने योग्य कर्म (प्रीपाय) बढ़ता है वह सब के लिए (नृ) शीघ्र सुख देने वाला होता है ॥४॥

भाषार्थ—जो राजा आदि जन यथावत् पुरुषार्थ से सब मनुष्यों को अधम से धर्म में प्रवृत्त करा अभय उत्पन्न करते हैं वे प्रशसनीय होते हैं ॥४॥

फिर राजा प्रजाजन परस्पर क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नृ इन्द्र राये वरिषस्कृषो न आ ते मनो ववृम्याम मधाय ।

गोमवश्वावृथवद्वयन्तो ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) धन की उन्नति के लिए प्रेरणा देने वाले आप (राये) धन के लिये (नृ) हमारी (वरिष) मेवा (कृषि) करो जो (ते) आपका (मनः) चित्त है उसको (मधाय) धन कर्त्तव्य हम लोग (नृ) शीघ्र (आ, ववृम्याम) सब धोर से वत्स (गोमत्) बहुत गौ आदि वा (वद्वयन्तो) बहुत घोड़ों से युक्त वा (ययम्) प्रशंसित रथ आदि से युक्त धन को (ध्यान्त) प्राप्त होते हुए (ययम्) तुम लोग (स्वस्तिभिः) उत्तम सुखों से (न) हम लोगों की (सदा) सदैव (पात) रक्षा करो ॥५॥

भाषार्थ—हे राजा ! जैसे हम लोग आपको राज्य की उन्नति के लिये प्रवृत्त करावें वैसे हम लोगों का धनप्राप्ति के लिये प्रवृत्त कराओ । सब आप लोग परमेश्वर्य को प्राप्त होकर हमारी रक्षा में निरन्तर प्रयत्न करो ॥५॥

इस सूक्त में इन्द्र, सेनापति, राजा, दाता, रक्षा करने वाले और प्रवृत्त कराने वाले के गुणों का और कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ समति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में सत्ताईसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चचंस्याष्टविंशतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । २।५ निवृत्तिरुपलब्ध । धैवत स्वर । ३ भुरिक्पङ्क्ति । ४ स्वरान्पङ्क्तिरुच्छन्दः । पञ्चम स्वर ।

अब पाँच ऋचा वाले अठ्ठाईसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

ब्रह्मा ण इन्द्रोप याहि विद्वानर्वाचस्ते हरयः सन्त युक्ताः ।

विश्वे चिद्धि स्वा विह्वन्त मतो अस्माकमिच्छुणुहि विश्वमिन्द्र ॥१॥

पदार्थ—हे (विश्वमिन्द्र) सब को केंकने वा (इन्द्र) परमेश्वर्य्य और विद्या की प्राप्ति कराने वाले (विद्वान्) विद्यावान् आप (नः) हम लोगों को (ब्रह्मा) धन वा धन (उप, याहि) प्राप्त कराओ जिन (ते) आपके (अर्वाचः) नीचे को जाने वाले (हरयः) मनुष्य (युक्ता) किये योग (सन्तु) हो (चित्) और जो (हि) ही (विश्वे) सब (मतो) मनुष्य (स्वा) आपको (वि, ह्वन्त) विशेषता से बुलाते हैं उन के साथ (अस्माकम्) हमारे वाक्य को (इत्) ही (शुश्रुहि) सुनिये ॥१॥

भाषार्थ—जो मनुष्य सत्य न्यायवृत्ति से राजभक्त हो वे राज्य में सत्कार किये हुए निरन्तर रहें ॥१॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

हवं त इन्द्र महिमा ध्यान्तु ब्रह्म यस्यासि श्वसिन् वृषीणाम् ।

आ यद्वज्रं दधिषे इस्तं उग्र धोरः सन्कत्वा जनिष्ठा अर्वाळ्हाः ॥२॥

पदार्थ—हे (श्वसिन्) बहुत प्रकार के बल धोर (उप) तेजस्वी स्वभाव युक्त (इन्द्र) दुष्टों के विदारने वाले राजा (ध्यान्तु) जो (ते) आप का (महिमा) प्रशंसासमूह (हवन्) प्रशसनीय वाणियों के व्यवहार को धोर (ब्रह्म) धन को (ध्यान्तु) व्याप्त होता है तथा आप (वृषीणाम्) वेदार्थवेत्ताओं के प्रशसनीय वाणीव्यवहार की (यासि) रक्षा करते हो धोर (यत्) जिस (वज्रम्) शस्त्र समूह का (इस्तं) हाथ में (आ, दधिषे) अच्छे प्रकार धारण करते हो धोर (धोर) मारने वाले (सन्) हो कर (कत्वा) प्रजा वा कर्म में (अर्वाळ्हा) न मरने योग्य शत्रु सेनाओं को (जनिष्ठा) प्रकट करो अर्थात् दिखाई उन की दूर करो तो तुम हम लोगों से सत्कार पाने योग्य हो ॥२॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जो शस्त्र और अस्त्रों के प्रयोगों का करने धनुर्वेदादिशास्त्रों का जानने और प्रशंसायुक्त सेना वाला हो और जिस की पृण्यरूपी कीर्ति वर्तमान है वही शत्रुओं के मारने और प्रजा जनो के पालन में समर्थ होता है ॥२॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तव प्रणीतीन्द्र बोहुवानान्त्सं यन्नन्न रोदसी निनेयं ।

महे क्षत्राय शवसे हि जज्ञेऽन्तुर्जि न्चिन्तुर्जिरशिरनत ॥३॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परमेश्वर्य्ययुक्त (हि) जिस कारण आप (महे) महान् (क्षत्राय) राज्य धन और (शवसे) धन के लिये (जज्ञे) उत्पन्न होते (त्तुर्जि) बनवान् होने हुए हिसक लोगों की (चित्) भी आप (अशिरनत) मारते और (यत्) जो (बोहुवानान्) निरन्तर बुलाये हुए (नृन्) जन और (अन्तुर्जिम्) निरन्तर न हिसा करने वाले को (रोदसी) आकाश और पृथिवी के (न) समान आप (स, निनेय) अच्छे प्रकार पहुँचाते हो उन (तव) आप की (प्रणीतो) उत्तम नीति के साथ हम लोग राज्य पाएँ ॥३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—जो राजपुरुष मूय और पृथिवी के समान ममस्त प्रजाजनों को धारण कर धर्म को पहुँचावे वे नीति जानने वाले ममभन चाहिये ॥३॥

फिर मनुष्यों को कैसे बर्तना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एभिर्न इन्द्राहमिदंशस्य दूमित्रासो हि क्षितयः पदन्ते ।

प्रति यच्चष्टे अनृतमनेना अव द्विता वरुणो मायी नः सात् । ४॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) दोषों के विदीर्ण करने वाले जो (अनृतम्) झूठ कहते हैं वे (दूमित्रास) दुष्ट मित्र हैं और जो (हि) निश्चय (क्षितयः) मनुष्य गत्य कहते हैं वे (एभिः) इन वर्तमान (अहमि) दिवसों के साथ (पदन्ते) पवित्र होते हैं इनके साथ आप (न) हम लोगों को (वशस्य) दीजिये और (अनेना) निष्पाप आप (यत्) जिसके (प्रति) प्रति (चष्टे) कहते हैं (द्विता) तथा दो का होना (वरुण) जो स्वीकार करने योग्य वह धोर (मायी) उत्तम बुद्धिमान् होता हुआ जन (न) हम लोगों को सत्य का (अवसात्) निश्चय कर दवे ॥४॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जो यहाँ झूठ कहन हैं वे अधर्मात्मा पुरुष हैं और जो सत्य कहते हैं वे धर्मात्मा हैं ऐसा निश्चय करो ॥४॥

फिर विद्वान् जन क्या उपदेश करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वोषेमेदिन्द्रै मध्वानिमेनं महो रायो राक्षसो यद्वदः ।

यो अर्धतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥

पदार्थ—हे विद्वानो (य) जो (अर्धतः) सत्कार करते हुए (नः) हम लोगों के (महः) महान् (राक्षसः) समूह (रायः) धन सम्बन्ध के (अविष्ठः) प्राप्त होने वाला (ब्रह्मकृतिम्) जिसके धन की क्रिया है (एनम्) इस (मध-वाणम्) परमेश्वर्य्यवान् (इन्द्रम्) दुष्ट शत्रुओं के विदीर्ण करने वाले को (यत्) जो (वधत) देवे (इत्) उसी की हम लोग (वोषम्) कहे (यूयम्) तुम लोग (स्वस्तिभिः) सुखों से (न) हमारी (सदा) सर्वदैव (पात) रक्षा करो ॥५॥

भाषार्थ—हे विद्वानो ! जैसे हम लोग राजा आदि मनुष्यों के प्रति सत्य का सर्वदा उपदेश करें वैसे तुम भी उपदेश करो, ऐसे परस्पर की रक्षा कर उन्नति विधान करनी चाहिये ॥४॥

इस सूक्त में इन्द्र, विद्वान्, राजगुणों और कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में अट्ठाईसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चवचस्यैकोनविंशतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रा देवता ।
१ स्वरः पञ्चवचसि । २ पञ्चवचसि । ३ पञ्चवचसि । ४ पञ्चवचसि । ५ पञ्चवचसि ।
निचः पञ्चवचसि । अथ वचः स्वरः ॥

अब पाँच ऋचा वाले उनतीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में किसको कौन बनाना चाहिये इस विषय की कहते हैं ॥

अयं सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्व आ तु प्र याहि हरिस्तदोकाः ।

पिबा स्वस्य सुवृतस्य चारोर्ददौ मयानि मधवमिधानः ॥१॥

पदार्थ—हे (मधवन्) बहुधन और (हरिः) प्रशस्त मनुष्य युक्त (इन्द्र) दारिद्र्य विनाशने वाले जो (सोम) ओषधियों का रस है जिसको मैं (तु) तो (तुभ्यम्) तुम्हारे लिये (प्रमुञ्चे) खोजता हूँ उसको तुम (पिब) पीओ (तदोकाः) वह श्रेष्ठ गृह जिसका है ऐसे होने हुए (आयाहि) आओ (अयम्) इस (सुवृतस्य) सुन्दर निर्माण किये और (चारो) सुन्दर जन के (मयानि) धनी को (इधानः) प्राप्त होते हुए हमारे लिये (मधवम्) देखो ॥१॥

भाषार्थ—जो मनुष्य वैद्यकशास्त्र की रीति से उत्पन्न किये हुए सर्वरोग हरने और वृद्धि बल के देने वाले, बड़ी बड़ी ओषधियों के रस को पीते हैं वे सुख और ऐश्वर्य पाते हैं ॥१॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ब्रह्मन्वीर ब्रह्मकृतिं जुषाणोऽर्वाचीनो हरिमियाहि त्वयम् ।

अस्मिन्नु सर्वने मादयस्वोप ब्रह्माणि मृणव इमा नः ॥२॥

पदार्थ—हे (ब्रह्मन्) चार वेदों के जानने वाले (वीर) समस्त शुभगुणों से व्याप्त (ब्रह्मकृतिम्) परमेश्वर की कृति जो ससार इसको (जुषाण) सेवते हुए (अर्वाचीन) वर्तमान समय में प्रतिष्ठित हुए आप (हरिभिः) अच्छे गुणों के आकर्षण करने वाले मनुष्यों के साथ (त्वयम्) शीघ्र (याहि) जाओ (अस्मिन्) इस (सर्वने) सब में अर्थात् जिस कर्म से पदार्थों का सिद्ध करते हैं उसमें हम लोगों को (मादयस्व) आनन्दित कीजिये (न) हमारे (इमा) इन (ब्रह्माणि) पढ़े हुए वेदवचनों को (सु, उ, उप, मृणवः) उत्तम प्रकार तक बितर्क से समीप में सुनिये ॥२॥

भाषार्थ—हे विद्वन् ! आप सृष्टि के क्रम को जान कर हमको जनताओं, हममें पढ़ाना पढ़ना काम और पढ़े हुए की परीक्षा करो और विद्यादान में शीघ्र प्रमोद देखो ॥२॥

कौन पढ़ाने और पढ़ने वाले प्रशंसा करने योग्य है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

का तं अस्त्वरं कृतिः सूक्तैः कृदा ननु तं मधवन्दाशेम ।

विश्वं मतीरा तसने त्वायाधा म इन्द्र मृणवो हवेमा ॥३॥

पदार्थ—हे (मधवन्) बहुधनयुक्त (इन्द्र) विद्या और ऐश्वर्य सम्पन्न (का) कौन (ते) आपका (अस्त्वरं कृतिः) बलकार (अस्ति) है (सूक्तैः) और अच्छे प्रकार कहा है अर्थ जिनका उन वेद-वचनों से (ते) आपको (मूनम्) निश्चित (विश्वाः) सब (मतीः) बुद्धियों को हम लोग (कदा) कब (दाशेम) देंगे (त्वाया) आपकी वृद्धि से मैं (आ तसने) विस्तार करूँ (मधवन्) इसके अनन्तर आप (मे) मेरे (इमा) इन (हवेमा) सुने वाक्यों को (मृणवः) सुनो ॥३॥

भाषार्थ—वे अध्यापक श्रेष्ठ होते हैं जो इन अपने विद्यार्थियों को कब विद्वान् करें ऐसी इच्छा करते हैं और सब के लिये सत्य उत्तम ज्ञानों को देते हैं और वे ही विद्यार्थी श्रेष्ठ हैं जो उसीसे अपने पढ़े हुए की उत्तम परीक्षा देते हैं तथा वे ही परीक्षा करने वाले श्रेष्ठ हैं जो परीक्षा में किसी का पक्षपात नहीं करते हैं ॥३॥

कौन पढ़ाने वाले अतिश्रेष्ठ हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तुतो वा ते पुंस्त्वया इरासुन्येषां पूर्वेषाममृणोर्ध्वीणाञ्च ।

अथाहं त्वा मधवन्वीहमीमि त्वं न इन्द्रासि प्रमतिः पितेव ॥४॥

पदार्थ—हे (मधवन्) विद्या ऐश्वर्य से सम्पन्न (इन्द्र) विद्या ऐश्वर्य देने वाले विद्वान् जो आप (वीहामीमि) जिन (पूर्वेषाम्) पहिले जिनोंने विद्या पढ़ी उन (मृणोर्ध्वीणाञ्च) ऋषिजनों से वेदों को (अमृणो) सुनी (उतो) और जो (पुंस्त्वयाः) पुंस्त्वया से सत्यपुत्र (य) ही (आसन्) होते हैं (ते) वे (नः)

हमारे अध्यापक हो जिससे (त्वम्) आप हमारे (पितेव) पिता के समान (प्रमतिः) उत्तम बुद्धि वाले (असि) हैं इससे (मधवन्) इसके अनन्तर (अहम्) मैं (त्वा) आपको (इत्) ही (जीहमीमि) निरन्तर प्रशंसा करूँ ॥४॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है—जो विद्वान् पित्रुजन पुत्रों के समान विद्यार्थियों की पालना करते हैं वे ही सत्कार करने और प्रशंसा करने योग्य होते हैं ॥४॥

फिर कौन यही सत्कार से सब की रक्षा करने वाले होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वाचेमेदिन्द्रे मधवानमेनं मृहो रायो राधसो मददन्तः ।

यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्टो यथं पात स्वस्तिमिः सदा नः ॥५॥

पदार्थ—हे विद्वान् जनों (यमम्) विद्यावृद्ध तुम (स्वस्तिमिः) उत्तम शिक्षाओं से (न) हम लोगों की (सदा) सदा (पात) रक्षा करो । हे परीक्षा करने वाले (यः) जो (अविष्टः) अतीव रक्षा करने वाला (ब्रह्मकृतिम्) वेदोक्त सत्य क्रिया को (न) हम लोगों के लिये (ब्रह्म) देवे वा (यत्) जिसको (अर्चतः) सत्कार किये हुए जन का (मृहः) महान् (राधसः) शरीर और आस्था के बल का बढ़ाने वाला (रायः) विद्यालुपी धन का उत्तम प्रकार से देने वाले (एनम्) इस (मधवानम्) प्रशस्त विद्या धनयुक्त (इन्द्रम् इत्) अविद्यान्धकार विदीर्ण करने वाले अध्यापक की हम लोग (वाचेम) प्रशंसा करें उसकी तुम भी प्रशंसा करो ॥५॥

भाषार्थ—जो जन नाश न होने वाले सर्वत्र सत्कार के हेतु विद्याधन के देने वाले हैं वे ही सबके यथावत् पालने वाले हैं ॥५॥

इस सूक्त में इन्द्र, सोमपात्र अध्यापक, अच्छेता, परीक्षक, और विद्या देने वालों के गुण और कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में उनतीसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चवचस्य त्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रा देवता ।
१ विराट् त्रिष्टुप् । २ निचः त्रिष्टुप् । ३ अथ वचः स्वरः । ४ निचः त्रिष्टुप् । ५ स्वरः पञ्चवचसि ।
स्वरः पञ्चवचसि । अथ वचः स्वरः ॥

अब पाँच ऋचा वाले तीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में कौन राजा प्रशंसा करने योग्य होता है इस विषय की कहते हैं ॥

आ नो वेव श्वसा याहि शुष्मिन्मवा वृष इन्द्र रायो अस्य ।

महे नृणां नृपते सुवज्र महि क्षत्राय पौत्स्याय शूर ॥१॥

पदार्थ—हे (शूर) निर्भय (सुवज्र) उत्तम शस्त्र और अस्त्रों के बलाने से कुशल (नृपते) मनुष्यों की पालना करने वाले (शुष्मिन्) प्रशस्त बलयुक्त (वृष) विद्या गुण संपन्न (इन्द्र) परम ऐश्वर्यवान् राजन् आप (श्वसा) उत्तम बल से (न) हम लोगों को (आयाहि) प्राप्त होओ (अस्य) हम (रायः) धन वा राज्य की (वृषः) वृद्धिसंबन्धी (भवः) हूजिये और (महे) महान् (नृणां) जन के तथा (महि) महान् (क्षत्राय) राज्य के और (पौत्स्याय) पुराण विषयक बल के लिये प्रयत्न करो ॥१॥

भाषार्थ—वही राजा श्रेष्ठ होता है जो राज्य की रक्षा में निरन्तर उत्तम यत्न करे और जनविद्या की वृद्धि में प्रजा को अच्छे प्रकार पुष्टि देकर सुखी करे ॥१॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

हवन्त उ त्वा हव्यं विवांचि तनूषु शूराः सूर्यस्य सातौ ।

त्वं विश्वेषु सेन्यो जनेषु त्वं वृत्राणि रन्धया सहन्तु ॥२॥

पदार्थ—हे परमेश्वरयुक्त जो (त्वम्) आप (विश्वेषु) सब (जनेषु) मनुष्यों में (सेन्यः) सेना में उत्तम होते हुए (वृत्राणि) शत्रु सैन्य जन आदि को (रन्धयः) मारो (त्वम्) आप जैसे वीर होता हुआ जन शत्रुओं को अच्छे प्रकार हने वैसे उनको आप (सहन्तु) मारो (सूर्यस्य) सविषुमण्डल को किरणों के समान राज्य के बीच और (तनूषु) फेला है बल जिनमें उन शरीरों में प्रकाशमान (शूराः) शत्रुओं के मारने वाले जन जिन (हव्यम्) बुलाने योग्य (त्वा) आपको (सातौ) सविभाग में अर्थात् बाँट चूट में वा (विवांचि) विरुद्ध काशी जिसमें होती है उस सयाम में (हवन्ते) बुलावें उनको आप बुलावें ॥२॥

भाषार्थ—वही राजा सवप्रिय होता है जो न्याय से प्रजा की अच्छी पालना कर संग्राम जीतता है ॥२॥

फिर वह राजा कैसा होता हुआ क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अहा यदिन्द्र मुदिनां व्युच्छान्दधो यत्केतुसुपमं समस्तं ।

न्यश्मिन् सीददसुरो न होतां हुवानो अत्र सुभगां देवान् ॥३॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सुयं के समान वर्तमान (अत्र) इन (समस्तम्) समग्रों में (यत्) जिन (देवान्) विद्वानों को (सुभगां) सुन्दर ऐश्वर्य के लिये (व्युच्छान्दधो) जो प्राणों में रमता है उस (होता) होम करने वाले के (न)

समान शत्रुओं को युद्ध की भाग में (बुधान्) होमने अर्थात् उनकी स्पर्धा से चाहते हुए (अग्नि) अग्नि के समान प्राप (नि, सीधत्) निरन्तर स्थिर होने ही और (यत्) जिस (उपमम्) उपमा दिलाने वाली (केतुम्) बुद्धि के विषय को (ग्रहा) साधारण दिन वा (सुविना) सुख करने वाले दिनों दिन (व्युच्छान्) विविध प्रकार से बसाये हुए विद्वानों की सभाओं में (बन्धः) धारण करो सो प्राप जीत सकते हो ॥३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकसुप्तोपमालकार हैं—वही राजा जीतता है जो उत्तम शूरवीर विद्वानों की अपनी सेना में सरकार बर रक्के जैसे होम करने वाली अग्नि में साकल्य होमता है वैसे शस्त्र और अस्त्रों की अग्नि में शत्रुओं को होमे ॥३॥

फिर किसकी उत्तम जीत और प्रशंसा होती है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ययं ते त इन्द्र वे च देव स्वर्गं शूर हृदतो मवानि ।

यच्छा सूरिभ्य उपमं बहूय स्वाधुवो जरणामश्नन्वन् ॥४॥

पदार्थ—हे (शूर) शत्रुओं के मारने और (इन्द्र) परम ऐश्वर्य देने वाले (देव) विद्वान् जन (वे) जो (सूरिभ्य) विद्वानों के लिये (मवानि) धनो को (बहवः) देते हुए (ते) आपके (उपमम्) जिससे उपमा दी जाती उस काम की (स्वर्गं) प्रशंसा करते हैं (च) और जो (स्वाधुवो) अच्छे प्रकार मद्य और से उत्तम होते हैं वे जन (बहूयम्) घर और (जरणाम्) जरावस्था को (जगन्मन्त्र) प्राप्त होते हैं (ते) वे (बहूयम्) हम लोग आपकी प्रशंसा करें आप हम लोगों के लिये धनो को (यच्छ) देओ ॥४॥

भाषार्थ—जो राजा अच्छी परीक्षा कर विद्वानों के लिये धन आदि दे और सरकार कर इन विद्या अवस्था बृद्ध धार्मिक जनो को सेना आदि के अधिकारों में नियुक्त करता है उसकी सर्वदा जीत और प्रशंसा होती है ॥४॥

फिर राजा और प्रजाजन परस्पर कैसे बतें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

बोचेमेदिन्द्रं मृचबान्वेनं सहो रायो राधंसो यददक्षः ।

यो अर्धतो ब्रह्मकुतिमावष्टो युय पात स्वस्तिभिः स्वदा नः ॥५॥

पदार्थ—हे मनुष्यो (य) जो (ब्रह्मकुति) अतीव रक्षा करने वाला (अर्धत) सत्कार करते हुए (न) हम लोगों को प्राप्त होकर (ब्रह्मकुतिम्) परमेश्वर ने उपदेश की हुई प्रिय वाणी (बहत्) दत्ता है (यत्) जिस (एवम्) इस (मृचबान्वम्) बहुत धन और ऐश्वर्य से युक्त तथा (सह) महान् (राधसम्) उत्तम समृद्धि करने वाले (राय) धन की वृद्धि करने और (इन्द्रम्) भय विदीर्ण करने वाले विषय को (बोचेम) सत्य कहें (इत्) उसी को तुम भी सत्य उपदेश करो । हे राजा आदि जनो (युयम्) तुम (स्वस्तिभिः) सर्वसुखों से (न) हम लोगों की (सदा) सर्वदा (पात) रक्षा करो ॥५॥

भाषार्थ—यदि सब मनुष्य मत्स्य के उपदेश करने वाले हो तो राजा कभी जानहीन न हो, जब राजा धर्मिष्ठ हो तब सब मनुष्य धर्मात्मा हो ऐसे परस्पर की रक्षा से सदैव तुम लोग सुख पाओ ॥५॥

इस सूक्त में इन्द्र, राजा, प्रजा, भूय और उपदेशक के काम का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की हमसे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सत्तम मण्डल में तीसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ द्वादशचंस्क्यं त्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता ।
१ विराड् गायत्री । २ । ३ गायत्री । १ । ७ । १ निवृद् गायत्री छन्दः । पङ्क्ति स्वर ।
३ । ४ । ५ प्राच्यु णिक् छन्दः । ऋषभ स्वर । १० । ११ भुरिगनुष्टुप् । १२ अनुष्टुप् छन्दः । गान्धार स्वर ॥

अब बारह ऋषिवाले इकतीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मित्रों की मित्र के लिये क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

प्र व इन्द्राय मादन् हयशवाय गायत । सखायः सोमपाज्ने ॥१॥

पदार्थ—हे (सखाय) मित्रो (व) तुम्हारे (हयशवाय) मनुष्य वा हुरगणील घोड़े जिसके विद्यमान हैं उस (सोमपाज्ने) सोम पीने वाल (इन्द्राय) परमेश्वर्यवान् के लिये (मादन्) आनन्द तुम (प्र, गायत) अच्छे प्रकार गाओ ॥१॥

भाषार्थ—जो मित्रजन अपने मित्रजनो को आनन्द उत्पन्न करते हैं वे मित्र होते हैं ॥१॥

फिर विद्वान्जन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शंसेदुष्यं सुदानं व उत यय यथा नरः । अकुमा सत्यगोषसे ॥२॥

पदार्थ—हे विद्वान् (यथा) जैसे (नर) मनुष्य हम लोग (सुदानं) उत्तम दान के लिये वा (सत्यगोषसे) मत्स्य जिनका घन है उनके लिये (अकुम्) मनोहर (उपमम्) प्रशंसनीय काम (अकुम्) करें वैसे आप (इत) ही (शंसे) प्रशंसा करें (उत) ही ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—हे विद्वानो ! जिसका धर्म से उत्पन्न हुआ धन है और सुपात्रों के लिये दान वर्तमान है उसी को उत्तम जानो ॥२॥

फिर वह विद्वान् कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वं न बाजयुस्त्वं गन्धुः शंतकतो । त्वं हिरण्ययुर्वसो ॥

पदार्थ—हे (शंतकतो) असक्य प्रजावान् (बसो) बसाने वाले (इन्द्र) परम ऐश्वर्ययुक्त (बाजयुः) प्रशंसित अन्न वा धन अपने को चाहने वाले (स्वम्) प्राप (गन्धुः) पृथिवी वा उत्तम वाणी की कामना करने वाले (स्वम्) प्राप (हिरण्ययुः) सुवर्ण की कामना करने वाले (स्वम्) प्राप (न) हमारी रक्षा करने और पढ़ाने वाले हजिये ॥३॥

भाषार्थ—सब मनुष्यो को यही इच्छा करनी चाहिये जो धर्मात्मा आप्त विद्वान् राजा अध्यापक वा परीक्षा करने वाला है सो निरन्तर उन्मत्ति करने हारा हो ॥३॥

फिर राजा और प्रजाजन परस्पर कैसे बतें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वयमिन्द्र त्वायवोऽभि ब्र णोनुमो नृबन् ।

विद्धि त्वत्स्य नो बसो ॥४॥

पदार्थ—हे (बसो) बसाने (नृबन्) बल रखने और बल देने वाले (इन्द्र) विद्या और ऐश्वर्ययुक्त राजा वा अध्यापक (त्वायव) आपकी कामना करने वाले (वयम्) हम लोग आपकी (अभि, प्र, णोनुमो) सब ओर से अच्छे प्रकार निरन्तर प्रणाम करें आप (न) हमको (तु) तो (अस्य) इस राज्य के रक्षा करने वाले (विद्धि) जानो ॥४॥

भाषार्थ—जैसे धार्मिक प्रजाजन धार्मिक राजा की कामना करते और उसको नमते हैं वैसे ही राजा इस धार्मिक प्रजा की कामना करे और निरन्तर नमै ॥४॥

फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मा नो निदे च वक्तव्यो रन्धीरराव्ये । त्वे अपि क्रतुर्मम ॥५॥

पदार्थ—हे राजा (अर्थ) स्वामी होते हुए जो (मम, त्वे) मेरी तुम्हारे बीच (क्रतु) उत्तम बुद्धि है उसकी (मा) मत (रन्धीर) नष्ट करो (अपि) किन्तु (न) हमारे (वक्तव्ये) कहने योग्य (अराव्ये) न देने वाले के लिये और (निदे) निन्दक के लिये (च) भी निरन्तर दण्ड देओ ॥५॥

भाषार्थ—राजा सदैव विद्या, धर्म और सुशीलता बढ़ाकर निन्दक, दुष्ट मनुष्यों को निवार के प्रजा को निरन्तर प्रमन्न करे ॥५॥

फिर वह कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

स्वं वर्मासि सप्रथः पुरोयोषश्च वृत्रहन् । त्वया प्रति ब्रुवे युजा ॥६॥

पदार्थ—हे (वृत्रहन्) दुष्टों के हनने वाले राजा जो (स्वम्) प्राप (योष) युद्ध करने वाले (सप्रथ) प्रख्याति प्रशंसा के सहित (वर्म, च) और कवच के समान (असि) हैं जिस (युजा) न्याय से युक्त होन वाले (त्वया) आपके साथ मैं (प्रति, ब्रुवे) प्रत्यक्ष उपदेश करता हूँ सो प्राप (पुर) प्राण रक्षा करने वाले हजिये ॥६॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकसुप्तोपमालकार है—जो राजा सन्धीति, सुशील, निर्भीमान, विद्वान् हो तो उसके प्रति सब सत्य बोलें और वह सुनकर प्रसन्न हो ॥६॥

फिर उसकी विद्या और विनय क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

महो उतासि यस्य तेऽनु स्वभावरी सहः । मृन्नाते इन्द्र रोदसी ॥७॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) राजा जैसे (महान्) बड़ा सुय है वैसे (यस्य) जिसके प्रकाश से (स्वभावरी) बहुत अन्न की देने वाली (रोदसी) आकाश और पृथिवी (अनु, मृन्नाते) अनुकूलता से अभ्यास करते हैं उन (ते) आपके वैसे ही सेना और राज्य हो (उत) और जिससे आप महान् (असि) हैं हमसे (सह) बल को ग्रहण कर निर्बलों को पालो ॥ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकसुप्तोपमालकार है—जिस राजा की प्रजा और सेना धार्मिक और सुरक्षित हो उसका सूर्य के समान प्रताप होता है ॥७॥

कौन प्रशंसा करने योग्य हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तं त्वा मरुत्वती परि ब्रुवद्वाणी सयाधरी ।

नर्धमाणा सह युभिः ॥८॥

पदार्थ—हे विद्वान् जिन (त्वा) आपको (मरुत्वती) जिसमें प्रशमायुक्त मनुष्य विद्यमान (सयाधरी) जो साथ जाती (नर्धमाणा) और सब विद्याओं में व्याप्त होती हुई (वाणी) वाणी (युभिः) विजानादि प्रकाशों के (सह) साथ (परिभूवत्) सब ओर से प्रसिद्ध हो (तम्) उन आपको हम लोग सब ओर से भूषित करें ॥८॥

भाषार्थ—जिस विद्वान राजा वा उपदेशक विद्वान् की सकलविद्यायुक्त वाणी उत्तम और कार्य करने वाले उपदेश के योग्य हो वही सब प्रशंसा को योग्य होता है ॥८॥

फिर किस मनुष्य को सब नमते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ऊर्ध्वर्षासुस्त्वान्विन्द्वो धूर्ध्वन्हुस्मष्टु धर्वि । सन्ते नमन्त कुष्ठर्यः ॥६॥

पदार्थ—हे विद्वान् जो (ऊर्ध्वर्षः) उत्कृष्ट (इन्द्रवः) ऐश्वर्ययुक्त आनन्दित (धनुः, भुवन्) मनुकुल होते हैं (ते) वे (कुष्ठर्यः) मनुष्य (उपश्रुति) समीपस्थ प्रकाशित वा अप्रकाशित विषय में (वस्त्वम्) मनुष्यों का उपजाय विनाश करने वाले (स्वा) आपकी (स्मन्मन्त) अच्छे प्रकार नमते हैं ॥६॥

भाषार्थ—जिस राजा के समीप में अन्न, धार्मिक जन हैं उसकी नम्रता से सब प्रजा नम्र होती है ॥६॥

फिर राजप्रजाजन परस्पर क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्र वीं मुहे मंहिष्ये मरध्वं प्रवेतसे प्र सुमतिं कुशुध्वम् ।

विशः पूर्वः प्र चरा चर्वणिश्राः ॥१०॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! जैसे हम लोग (व) तुम्हारे लिये उत्तम पदार्थों को दें वैसे तुम हम लोगों के (मुहे) महान् व्यवहार के लिये (मंहिष्ये) तथा बड़ों के बढ़ने और (प्रवेतसे) उत्तम प्रजा रखने वाले के लिए (सुमतिम्) सुन्दर मति को (प्र, मरध्वम्) उत्तमता से धारण करो, हम लोगों को (पूर्वः) प्राचीन पिता पितामहादिकों से प्राप्त (विशः) प्रजाजनो को (प्र, कुशुध्वम्) विद्वान् अच्छे प्रकार करो (चर्वणिश्राः) जो मनुष्यों को व्याप्त होता वह राजा आप न्याय में (प्र, चर) प्रचार करो ॥१०॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान् जन तुम लोगों के लिये शुभ गुण और पुष्कल ऐश्वर्य विधान करते हैं वैसे तुम इनके लिये श्रेष्ठ नीति धारण करो ॥१०॥

फिर वे विद्वान् जन क्या उत्पन्न करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं

उरुध्यचसे महिने सुवृक्षिमिन्द्राय ब्रह्म जनयन्त विश्राः ।

तस्य व्रतानि न भिनन्ति बीराः ॥११॥

पदार्थ—हे (बीरा) ध्यानवान् (विश्राः) विद्वानो आप लोग (उरुध्यचसे) बहुत विद्याओं में व्यापक (महिने) सकार करने योग्य (इन्द्राय) परमेश्वर्यवान् के लिये (सुवृक्षिम्) उत्तमता से अन्धाय को वर्जते हैं जिसमें उसको और (ब्रह्म) धन वा अन्न को (जनयन्त) उत्पन्न करने हैं (तस्य) उनके (व्रतानि) सत्य भाषण आदि कर्म कोई (न) नहीं (भिनन्ति) नष्ट करते हैं ॥११॥

भाषार्थ—जो राजा के लिये बहुत धन उत्पन्न करने और अमत्य आचरण को निवृत्त कर सत्य आचरण प्रसिद्ध करते हैं वे पूज्य होते हैं ॥११॥

फिर ऐसे मनुष्य को सत्य वाणी सेवती है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इन्द्रं वाणीरनुत्तमन्युमेव सत्रा राजानं दधिरे सहर्ष्यं ।

हर्षयवाय बर्हया समापीन् ॥१२॥

पदार्थ—हे विद्वान् जो (वाणी) सकल विद्यायुक्त वाणी (सत्रा) सत्य से (अनुत्तमन्युम्) जिसका प्रेरणा नहीं किया गया क्रोध उस (राजानम्) प्रकाशमान (इन्द्रम्) प्रविद्या विदीर्ण करने वाले विद्वान् को (सहर्ष्ये) गहने को (दधिरे) धारण करते तथा (वाणीम्) जो व्याप्त होने हैं उनको (तम्) अच्छे प्रकार धारण करते हैं (एव) उसी (हर्षयवाय) प्रशंसित मनुष्य और थोड़ो वाले के लिये सब विद्याओं को (बर्हय) बड़ाओ ॥१२॥

भाषार्थ—जिस न उत्पन्न हुए क्रोध वाले, जिसे शिष्य राजा को सकल शास्त्र-युक्त वाणी व्याप्त होती है वही सत्य न्याय से प्रजा पालने योग्य होता है ॥१२॥

इस सूक्त में इन्द्र, विद्वान् और राजा के काम का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सज्जति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम अण्डल में इकतीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तविंशत्युक्तस्य द्वाविंशत्युक्तस्य सूक्तस्य । १-२५, २६-२७ वसिष्ठः । २६- वसिष्ठः शक्तिर्वा ऋषिः । इन्द्रो देवताः । १ । ४ । २४ विराट् बृहती । ६ । ८ । १२ । १६ । १८ । २६ निचूदबृहती । ११ । २७ बृहती । १७ । २५ भुरिगबृहती २१ । स्वराड्बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः । २ । ६ पङ्क्तिः । ५ । १३ । १५ । १६ । २३ निचूत्यङ्गुलिः । १ साम्नीपङ्क्तिः । ७ विराट् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । १० । १४ भुरिगनुष्टुप् । २० । २२ स्वराड्नुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अथ सप्तविंशत आवावाले अतीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में कौन दूर और समीप में रक्षा करने योग्य होते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

मो वृ त्वा वाधतश्चमारे अस्मिन् रौरमन् ।

आराणां चित्सधुमाह नृ आ गन्दीह वा सधुपं भुवि ॥१॥

पदार्थ—हे विद्वान् राजा (वाधतः) मेधावी जन आपके (चारे) दूर

(वन) और (अस्मत्) हम से दूर (मो, सु, रौरमन्) मन रमे, निरन्तर आपके समीप हाने हुए (त्वा) आपके रमावें (आराणां) दूर में (चित्) भी आप (न) हमारे (सधुमावम्) उस स्थान को कि जिसमें एक माघ आनन्द करने हैं (आ, गन्दीह) आशो (इह, वा) यहा प्रसन्न (सन्) होते हुए हमारे वचनों को (नि, उपभुवि) समीप में सुनो ॥१॥

भाषार्थ—जिन मनुष्यों के समीप बुद्धिमान्, धार्मिक, विद्वान् जन और दूर में दृष्ट जन हैं वे सर्वत्र सुख पाते हैं ॥१॥

फिर किसके समीप कौन बसे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इमे हि ते ब्रह्मकृतः सुते सच्चा मधो न मख् आसते ।

इन्ने कामं जरितारो वसुयवो रथे न पादमा दधुः ॥२॥

पदार्थ—हे राजा (ते) आपके जो (इमे) यह (ब्रह्मकृत) धन वा अन्न को सिद्ध करने (वसुयव) धनो की कामना करने (जरितार) और सत्य की स्तुति करने वाले जन (सुते) उत्पन्न किये हुए (मधो) मधुरादिगुणयुक्त स्थान में (मख्) मांसियों के (न) समान (सच्चा) सम्बन्ध से (आसते) उपस्थित होते हैं (इन्ने) परमेश्वर्यवान् आप में (रथे) रथणीय यान में (पादम्) पैर जैसे घट्टे (न) वैसे (कामम्) कामना को (आ, दधु) मग और से धारण करते हैं वे (हि) ही सुखी होते हैं ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—जो विद्वान् राजा धर्मात्मा न्यायकारी हो तो उसके समीप में बहुत धार्मिक विद्वान् हों ॥२॥

फिर किसको कौन किसके तुल्य उपासना करने योग्य हैं

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

रायस्कामो बज्रहस्तं सुदक्षिणं पुत्रो न पितरं हुवे ॥३॥

पदार्थ—हे मनुष्यो (रायस्काम) धनो की कामना करने वाला मैं (पुत्र) पुत्र (पितरम्) पिता को जैसे (न) वैसे (बज्रहस्तम्) शस्त्र और शस्त्रो के पार जाने और (सुदक्षिणम्) शुभ दक्षिणा रखने वाले राजा को (हुवे) बुलाता हूँ वैसे तुम भी बुलाओ ॥३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—जो मनुष्य जैसे पुत्र पिता की उपासना करते हैं वैसे राजा की सेवा करते हैं वे समस्त ऐश्वर्य पाते हैं ॥३॥

फिर राजा धारि क्या आचरण करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इम इन्द्राय सुन्विरे सोमांसो दध्याक्षिरः ।

तौ आ मदाय बज्रहस्त पीतये हरिभ्यां यादोक् आ ॥४॥

पदार्थ—हे (बज्रहस्त) शस्त्र और शस्त्रो को हाथ में रखने वाले जो (इमे) यह (दध्याक्षिर) आशु करने और व्याप्त हाने वाले (सोमांस) प्रेरक जन (मदाय) आनन्द और (इन्द्राय) परमेश्वर्य के लिये तथा (पीतये) पीने को (सुन्विरे) अच्छे रसों को उत्पन्न करते हैं (तान्) उनको (हरिभ्याम्) अच्छी सीख पाये हुए थोड़ो से युक्त रथ से (आ, याहि) आओ (ओक्) शुभ स्थान को (आ) प्राप्त होओ ॥४॥

भाषार्थ—जो पुरुषार्थ से विद्याओं को प्राप्त होकर उत्तम करने हैं वे राज्य-श्री को प्राप्त होते हैं ॥४॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अब्रह्मर्षिर्कणं ईयते वसुनां नृ चिक्षो मधिवृगिरः ।

सुधचिचः सहस्राणि अता ददुर्भर्किदस्सन्तमा यिनत् ॥५॥

पदार्थ—(नृ) जो (अर्कः) श्रुति में कान रखने वाला (सध) शीघ्र (अर्कः) मुने (न) हमारे (वसुमाय) धनो के सम्बन्ध में (गिरः) अच्छी शिक्षा की मरी हुई बारिशों को (चित्) भी (नृ) शीघ्र (मधिवृगिरः) बाहे (सहस्राणि) हजारों (अता) मैकड़ो पदार्थों को (वसु) देता और (ईयते) पहुँचाता है (विस्रस्तम्) देना चाहते हुए को (नकि) नहीं (आ, मित्) विनाशे (चित्) वही सर्वदा सुखी होता है ॥५॥

भाषार्थ—जो दीर्घ ब्रह्मचर्य से सब विद्याओं को सुनते, अच्छी शिक्षायुक्त वाणियों को चाहते और औरों को अतुल विज्ञान देते हैं वे दुःख नहीं पाते हैं ॥५॥

फिर मनुष्य किलके साथ क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स बीरो अप्रसिक्त इन्नेण शशुवे नृभिः ।

यस्ते गभीरा सबनानि इन्नेहन्सुनोत्या च चावति ॥६॥

पदार्थ—ह (शशुहन्) शत्रुओं को मारने वाले (यः) जो (ते) आपके (अप्रसिक्त) इधर उधर से निष्कंप (बीरः) निर्भय पुरुष (इन्नेण) परमेश्वर्य और (नृभिः) नायक मनुष्यों के साथ (शशुवे) समीप जाता है (गभीरा) गम्भीर (सबनानि) प्रेरणाओं को (सुनोति) उत्पन्न करता है (आ, चावति, च) शीघ्र बीडता है (स) वही शत्रुओं को जीत सकता है ॥६॥

भाषार्थ—जो उत्तम पुरुषों के साथ-साथ सब और से मित्रता और दुष्टों के साथ वैमनस्य रखते हैं वे अनभिमत ऐश्वर्य पाते हैं ॥६॥

किर बहु राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मवा बरुषं मघवन्मघोनां यत्समवाप्ति सुर्वतः ।

वि स्वाहृतस्य वेदनं भजेमन्ना दूणाधौ मरा गयम् ॥७॥

पदार्थ—हे (मघवन्) बहुमयुक्त राजा आप (यत्) जो (मघोनाम्) धनवानों का (मघवन्) प्रशंसित घर है उसे (समवाप्ति) अच्छे प्रकार प्राप्त होओ (स्वाहृतस्य) तुम्हारे द्वारा नष्ट किये हुए (शर्वतः) बलवान् के घर को प्राप्त (भव) होओ, बलवान् के (गयम्) प्रजाजनों को (भर) धारण पोषण करो और (दूणाधः) दुर्लभ है नाश जिसका ऐसे होते हुए (वि) विशेषता से प्रसिद्ध हजिये जिससे (वेदनम्) पदार्थों की प्राप्ति को हम लोग (आ, भजेमहि) अच्छे प्रकार सेवें ॥७॥

भाषार्थ—हे राजा ! दुष्टों के मारने वाले आपकी प्रजा में जो नीति उत्ती के अनुकूल काम हम लोग करें जिससे हमारे अनुकूल आप होओ ॥७॥

किर राजा को धेड़ों से क्या कराना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सुनोता सोमपावने सोममिन्द्राय बज्जिणे ।

पर्वता पर्वतीरवसे कृणुष्वमित्पृणामित्पृणते मयः ॥८॥

पदार्थ—हे वैद्यशास्त्रवेत्ता विद्वानो तुम (सोमपावने) बड़ा-बड़ी ओपधियों के रस को पीने वाले के लिये (सोमम्) ऐश्वर्य्य का (सुनोता) उत्पन्न करो (बज्जिणे) शस्त्र और अस्त्रों को धारण करने और (इन्द्राय) दुष्ट शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले के लिए ऐश्वर्य्य को उत्पन्न करो मय को (पर्वसे) रक्षा के लिये (पर्वती) पर्वतों को (पर्वत) पर्वतों (कृणुष्वम्, इत्) करो ही जैसे (पृणन्) पालना करना हुआ विद्वान् (मय) मुझ का (पृणते) पालता है वैसे (इत्) ही प्रजाजनों के लिये मुझ पालो ॥८॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचस्पत्युपासनाकार, जो यह हो वे उत्तम औषधि, प्रशस्तयुक्त रोगनाशक रस और उत्तम घन पर्वतों को सब मनुष्यों के प्रति शिक्षा दें जिससे पूर्ण सुख हो ॥८॥

किर मनुष्य किसके मुख्य वस्तु इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मा ज्ञेयत सामिनो दधता महे कृणुष्वं राय आतुजे ।

तरणिरिजयति खेति पुष्यति न देवासः कवत्नवे ॥९॥

पदार्थ—हे मनुष्यों ! जैसे (देवासः) विद्वान् जन (कवत्नवे) कुत्सित कर्म में व्याप्ति के लिए (न) नहीं प्रवृत्त होते हैं वैसे (सोमिन) ओषधि आदि युक्त वा ऐश्वर्य्यवान् के (आतुजे) बल करने वाले (महे) महान् (राय) धन के लिये (मा) मत (ज्ञेयत) विनाशो (दधता) बल पानो (कृणुष्वम्) सुकर्म करो जो (तरणि) पुरुषार्थी जन (इत्) ही (अयति) जीवता (खेति) जो निरन्तर दमना का (पुष्यति) जा पृष्ठ होता वे सब बल पावें ॥९॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार—जो धन्याय से किसी की हिंसा नहीं करने और अर्थात्माओं की वृद्धि करते हैं वे विद्वान् जन सर्वदा जीवते, धर्म में निवास करते और पुष्ट होते हैं ॥९॥

किर किसका किससे क्या हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नकिः सुदासो रथं पर्यास न रीरमत् ।

इन्द्रो यस्याविता यस्य मरुतो गमस्स गोमति ब्रजे ॥१०॥

पदार्थ—(पर्य) जिसका (इन्द्र) दुष्टों को विदीर्ण करने वाला (अविता) रक्षक (गमत) जाता है वा (यस्य) जिसके (मरुत) प्राण के समान मनुष्य रक्षा करने वाले हैं जो (गोमति) जिसमें बहुत सी गाँवें विद्यमान और (ब्रजे) जिसमें जात है उस स्थान में जाना है, जिसका दुष्टों का विदीर्ण करने वाला रक्षक नहीं वह (सुदासः) श्रेष्ठ सेवक वा दासा वाला जन (रथम्) रथ को (नकि) नहीं (पर्यास) सब आर से अलग करता और (स) वह (न) नहीं (रीरमत्) दूसरा को रमाता है ॥१०॥

भाषार्थ—यदि राजा प्रजा का रक्षक न हो तो किसी को सुख न हो ॥१०॥

किर राजा और प्रजाजन परस्पर क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

गमद्वाजं वाज्यन्निन्द्र मत्स्यो यस्य त्वमविता भुवः ।

अस्माकं षोड्यविता रयानामस्माकं शूर नृणाम् ॥११॥

पदार्थ—हे (शूर) निर्भय (इन्द्र) परमेश्वर्य्ययुक्त राजा (मत्स्य) जिसके आप (अविता) रक्षक (भुव) हो वह (मत्स्य) मनुष्य (वाज्यन्) पाने की इच्छा करता हुआ (वाजम्) विज्ञान वा अन्नादि को (गमत्) प्राप्त होता है जिन (अस्माकम्) हम लोगों के (रयानाम्) रथ आदि के तथा जिन (अस्माकम्) हम लोगों के (नृणाम्) मनुष्यों के भी (अविता) रक्षा करने वाले (त्वम्) आप (षोड्य) हममें वे हम लोग विज्ञान वा अन्न आदि को प्राप्त हों ॥११॥

भाषार्थ—जब राजा प्रजाओं की और प्रजाजन राजाओं की रक्षा करें तब सब की यथावत् रक्षा का सम्भव हो ॥११॥

किर बहु राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उदिन्वस्य रिच्यसेऽशु धनं न जिह्युषः ।

य इन्द्रो हरिवाभ दमन्ति तं रिपो दधति सोमिनि ॥१२॥

पदार्थ—(यः) जो (हरिवान्) बहुत प्रशंसित मनुष्य युक्त (इन्द्र) समर्थ राजा (सोमिनि) ऐश्वर्य्यवान् में (दधन्) बल (दधाति) धारण करता है (तम्) उसको (रिच) शत्रुजन (न) नहीं (दमन्ति) नष्ट करते हैं जिस (मत्स्य) इस (जिह्युषः) जयशील के (इत्) उसी के प्रति (अशः) भाग (उदिन्वसे) अधिक होता है उसकी वह भाग (दधन्) धन के (न) समान (नु) शीघ्र धारण करता है ॥१२॥

भाषार्थ—जो राजा धनियों में जो ऐश्वर्य्य है उसे दरिद्रों में भी बढ़ाता है उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है । जिसका अधिक पुरुषार्थ होता है उसी को धन और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ॥१२॥

किर प्रजा कैसे राजा के अनुकूल होती है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मन्त्रमखं सुचितं सुपेशं दधात यज्ञियेष्वा ।

पूर्वीश्चन प्रसितयस्तरन्ति तं य इन्द्रे कर्मणा भुवत् ॥१३॥

पदार्थ—जो (यज्ञियेषु) राजपालनादि कामों से सग रखते हुए व्यवहारों में (अखम्) पूर्ण (सुचितम्) सुन्दरता से स्थापित (सुपेशम्) सुकृप (मन्त्रम्) विचार का (दधात) धारण करें (य) जो (कर्मणा) उत्तम क्रिया से (इन्द्रे) राजा के निमित्त (भुवत्) प्रसिद्ध हो (तम्) उनको (पूर्वी) प्राचीन (प्रसितयः) प्रकृष्ट प्रेमबधन (अन्) भी (आ, तरन्ति) प्राप्त होते हैं ॥१३॥

भाषार्थ—जिन राजाओं का गूढ़ विचार सबहित करना और श्रेष्ठ यत्न होता है वे अच्छी क्रिया से सब प्रजाजनों को प्रेमास्पद से प्रसन्न कर सकते हैं ॥१३॥

किर मनुष्य किससे रक्षा पाया हुआ कैसे होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

कस्तमिन्द्र स्वावसुमा मस्यो दधर्षति ।

अद्वा इत्ते मधवन्वार्ये दिवि वाजी बाजं सिषासति ॥१४॥

पदार्थ—हे (मधवन्) बहुत ऐश्वर्य्य वाले (इन्द्र) धार्मिक राजा (क) कौन (मस्य) मनुष्य (तम्) उम (स्वावसुम्) तुम से पाय हुए धन वाले का (दधर्षति) निरस्कार करता है । (ते) आपके (वार्ये) पालना करने योग्य वा पूर्ण (दिवि) प्रकाश में कौन (वाजी) विशालवान् (बाजम्) विज्ञान को तथा (अद्वा) सत्य में प्रीति अद्वा (इत्) ही का (आ, सिषासति) अलग करना चाहता है ॥१४॥

भाषार्थ—जिसकी रक्षा धार्मिक राजा करता है उसका निरस्कार कौन कर सकता है ॥१४॥

किर बहु राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मघोनः स्म वृत्रहत्येषु चोदय ये ददति प्रिया वसु ।

तव प्रणीती हर्यश्च सूरिभिर्विश्वा तरेम दुरिता ॥१५॥

पदार्थ—हे (हर्यश्च) हरणशील महान् बौद्धों वाल मनुष्य (सूरिभिः) विद्वानों के साथ (ये) जो (तव) आपकी (प्रणीती) उत्तम नीति से (प्रिया) प्रिय मनोहर (वसु) धनो को (ददति) देते हैं उनको और जो आपकी उत्तम नीति और विद्वानों के साथ हम लोग (विश्वा) सब (दुरिता) दुष्टों को (तरेम) तरें उन्हें भी आप (वृत्रहत्येषु) शत्रुओं की हिंसा जिनमें होती है उनमें (मघोन) धनाढ्य करने (स्म) ही को (चोदय) प्रेरणा देओ ॥१५॥

भाषार्थ—हे राजा ! आप यदि पक्षपात को छोड़ के सबकी रक्षा करें और उदार धनाढ्यों को सग्राम में प्रेरणा दें तो हम लोग सब दुष्टों को तरें ॥१५॥

किर बहु राजा कैसे हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तवेदिन्द्रावमं वसु स्वं पुष्यसि मस्यमम् ।

सत्रा विश्वस्य परमस्य राजसि नकिष्ट्वा गोषु वृण्वते ॥१६॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परमेश्वर्य्यवान् जो (तव) आपका (अवसम्) निकृष्ट वा रक्षा करने वाला और (अव्यसम्) मध्यम (वसु) धन है जिससे (त्वम्) आप (पुष्यसि) पृष्ठ होने जिस (विश्वस्य) समग्र (परमस्य) अन्तम धन के बीच (सत्रा) सत्य आप (राजसि) प्रकाशित होते हैं उसमें और (गोषु) पृथिवियों में (त्वा) आपका कोई भी शत्रु जन (नकि) न (इत्) ही (वृण्वते) स्वीकार करते हैं ॥१६॥

भाषार्थ—हे राजा ! आप सदैव निकृष्ट, मध्यम और उत्तम धनो का न्याय

से ही उच्य करो, जिसका धर्म से उत्पन्न होने से सत्य वन वर्तमान है उसको कोई दुःख नहीं प्राप्त होता है ॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स्व विश्वस्य धनं दास्यति भुतो य इ नमस्त्याज्यः ।

तथायं विश्वः पुनरुत पार्थिवोऽवस्थुर्नाम भिद्यते ॥१७॥

पदार्थ—हे (पुनरुत) बहुतों से प्रशंसा की प्राप्त स्वीकार किये हुए राजन् जो (भुतः) प्रसिद्ध कीर्तियुक्त (पार्थिवः) पृथिवी पर विद्यते (त्वम्) आप (विश्वस्य) समस्त राज्य के (धनं) धन देने वाले (दास्यति) हैं जिन (त्वम्) आपका (धनम्) यह (विश्वः) सर्व (अवस्थुः) अपनी रक्षा चाहने वाला जन (नाम) प्रसिद्धः पुनः से रक्षा की (भिद्यते) मागता है (ये) जो (इम्) सब धीरे से (आश्रयः) संप्राम (भवन्ति) होते हैं जिनमें सब तुम्हारे सहाय को चाहते हैं उनकी आप निरन्तर रक्षा करें ॥१७॥

भाषार्थ—जो राजा संप्राम में विजय करने वालों को बहुत धन देता है उसका पराजय कभी नहीं होता है, जो प्रजाजन रक्षा चाहे उसकी रक्षा जो निरन्तर करता है वही पुण्यकीर्ति होता है ॥१७॥

फिर राजपुत्रों की क्या चाहना योग्य है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

यदिन्द्रावतस्त्वमेतावदुहमीक्षीय ।

स्तोतारुमिद्विषेय रदावसो न पापस्त्वायं राक्षीय ॥१८॥

पदार्थ—हे (रदावसो) करोड़ों में बसने वाले (इन्द्र) परम ऐश्वर्य्य के देने वाले (यत्) जो (त्वम्) आप (पावतः) जितने के ईश्वर हो (एतावत्) इतने का मैं (ईक्षीय) ईश्वर होऊँ, समर्थ होऊँ (स्तोतारम्) प्रशंसा करने वाले को (इत्) ही (विविधैः) धारण करूँ और (पापस्त्वायं) पाप हाने के लिये पदार्थ (न) न (अहम्) मैं (राक्षीय) देख ॥१८॥

भाषार्थ—हे राजा ! यदि आप हम लोगों की निरन्तर रक्षा करें तो हम आपके राज्य की रक्षा कर पापाचरण त्याग, धीरे को भी अधर्माचरण से अलग रख कर निरन्तर आनन्द करें ॥१८॥

फिर प्रजाजनों की क्या चाहने योग्य है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शिक्षेयमिदमहयते दिवेदिवे राय आ कुहचिद्विदे ।

न हि त्वदन्यन्मघवन् आप्यं वस्यो अस्ति पिता चुन ॥१९॥

पदार्थ—हे (मघवन्) पूजित धनयुक्त परमेश्वर्य्यवान् जो मैं (शिक्षेयम्) प्रकाश प्रकाश के लिये (आ, कुहचिद्विदे) जो कही भी प्राप्त होता उस (महयते) महान् (राय) धन के लिये (शिक्षेयम्) अच्छी शिक्षा करूँ (त्वत्) तुम से (अन्वत्) और रक्षक को न जानूँ जो आप (पिता) रक्षा करने वाले (चुन) भी हैं इस कारण तो आप (इत्) ही (न) हमारे (वस्यः) अत्यन्त वश (अन्वत्) प्राप्त होने के योग्य हैं और (नहि) नहीं (अस्ति) है ॥१९॥

भाषार्थ—वे ही भूत्य उत्तम हैं जो राजा वा स्वामी की छोड़ के दूसरे को [= से] नहीं जावते [= मांगते], न बिना दिये लेते, प्रतिदिन पुरुषार्थ से प्रजा की रक्षा और वनवृद्धि करना चाहते हैं ॥१९॥

फिर राजा और प्रजाजन परस्पर कैसे बनें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तरणिरित्सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा ।

आ व इन्द्रे पुकृत नमे गिरा नेमि तष्टेव सुदृक् ॥२०॥

पदार्थ—जो (तरिण) तारने वाला (इत्) ही राजा (युजा) योगयुक्त (पुरन्ध्या) बहुत धनो को धारण करने वाली बुद्धि से (वाजम्) धन वा विज्ञान को (सिषासति) अच्छे प्रकार बाँटने की इच्छा करता है उस (व) तुम्हारे (पुकृतम्) बहुतों से स्तुति की पाये हुए (इन्द्रम्) परमेश्वर्य्यवान् को (सुदृक्) अच्छे प्रकार सीढ़ने वाले (नेमिम्) पहिले की (तष्टेव) बड़ई जैसे (गिरा) वाणी से (आ नमे) अच्छे प्रकार नमता है ॥२०॥

भाषार्थ—जो राजा पूर्ण विद्या और विनय तथा धर्मयुक्त व्यवहार से सत्य और असत्य को अलग कर ध्याय करता है उसको हम सब लोग नमते हैं जैसे बड़ई रथादि को बनाता है वैसे हम लोग सब कामों को रबें ॥२०॥

फिर मनुष्य वन की प्राप्ति के लिये क्या क्या कर्म करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

न दुष्टुती मर्यो बिन्दते वसु न सधेन्वं इयिर्नष्ट ।

सुसक्ति रिम्बवन्तुभ्यं मावसे दुष्णं यत्पायं द्वि ॥२१॥

पदार्थ—हे (मघवन्) परमपूजित धनयुक्त जैसे (मर्यः) मनुष्य (दुष्टुती) दुष्ट प्रशंसा से (वसु) धन को (न) न (बिन्दते) प्राप्त होता है (नो वसन्तम्) और हिंसा करने वाले मनुष्य को (रयिः) लक्ष्मी और (सुसक्ति) सुन्दर शक्ति

(इत्) ही (न) नहीं (वसन्तम्) प्राप्त होती है इस प्रकार (वावसे) मेरे समान (तुभ्यम्) तुम्हारे लिये (पायं) पालना वा पूर्णता करने योग्य (द्वि) काम मे (यत्) जो (वैष्णवम्) वेने योग्य को न प्राप्त होता वह धीरे की भी नहीं प्राप्त होता है ॥२१॥

भाषार्थ—जो अधर्माचरण से युक्त दुष्ट, हिंसक मनुष्य है उनको धन, राज्य, श्री और उत्तम सामर्थ्य नहीं प्राप्त होता है इससे सबको ध्याय के आचरण से ही वन खोजना चाहिये ॥२१॥

फिर इस जगत् का स्वामी कौन है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अभि त्वा शूर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः ।

ईशानमस्य जगतः स्वर्दशमीशानमिन्द्र तदुधुः ॥२२॥

पदार्थ—हे (शूर) पापाचरणों के हिंसक (इन्द्र) परमेश्वर्य्ययुक्त परमात्मा (अस्य) इस (जगत) जगम के (ईशानम्) चष्टा कराने और (तदुधुः) स्थावर ससार के (ईशानम्) निर्माण करने वाले (त्वा) आपको (स्वर्दशम्) सुखपूर्वक देखने को (जेयः) मौएँ (अदुग्धा इव) दूधरहित हो जैसे वैसे हम लोग (अभि, नोनुम) सब धीरे से निरन्तर नमते—प्रणाम करते हैं ॥२२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमास्वरूप है—हे मनुष्यो ! यदि निरन्तर सुखेच्छा हो तो परमात्मा ही की आप लोग उपासना करें ॥२२॥

परमेश्वर के सुख वा अधिक कोई नहीं है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

न त्वावी अन्यो द्विष्यो न पार्थिवो न आतो न जनिष्यते ।

अरवायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गृह्णन्तस्त्वा हवामहे ॥२३॥

पदार्थ—हे (मघवन्) बहुधनयुक्त (इन्द्र) परम ऐश्वर्य्य देने वाले जगदीश्वर जिससे कोई पदार्थ (न) न (त्वावायन्) आपके सदृश (अन्वः) और (द्विष्यः) शुद्धस्वरूप पदार्थ है (न) न (पार्थिव) पृथिवी पर जाना हुआ है (न) न (वात) उत्पन्न हुआ है (न) न (जनिष्यते) उत्पन्न होगा इससे (त्वा) आपकी (अरवायन्तो) महान् विद्वानों का कामना करने वाले (वाजिन) विज्ञान और धन वाले और (गव्यन्त) अपने को उत्तम वागी वा उत्तम भूमि की इच्छा करने वाले हम लोग (हवामहे) प्रशंसा करते हैं ॥२३॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जिस कारण परमेश्वर से नुन्य अधिक अन्य पदार्थ कोई नहीं न उत्पन्न हुआ, न कभी भी उत्पन्न होगा । इस से ही उसकी उपासना और प्रशंसा हम लोग निरन्तर करें ॥२३॥

फिर वह परमेश्वर कैसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अमी वृत्तस्तदा मरेन्दु ज्वायः कनीयसः ।

पुरुषसहि मघवन्तस्नादसि मरेमरे च इव्यः ॥२४॥

पदार्थ—हे (मघवन्) सकलेश्वर्य्य और धनयुक्त (इन्द्र) साधारणतया ऐश्वर्य्ययुक्त (हि) जिससे आप (अरेमरे) पालना करने योग्य व्यवहार में (सनात्) मनातन (इव्यः) स्तुति करने योग्य (पुरुषसु) बहुतों के बसाने वाले (असि) हैं इससे (सत्) विद्यमान (तत्) उस चेतन ब्रह्म (कनीयस) अतीव कनिष्ठ के (ज्वाय) अत्यन्त ज्येष्ठ प्रथमनीय व्यवहार में (च) भी (आ, अ, वि, अर) सब धीरे से धारण करो ॥२४॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जो परमात्मा धातु में धातु, सूक्ष्म से सूक्ष्म, बड़े से बड़ा सनातन सर्वाधार सर्वव्यापक सब को उपासना करने योग्य है उसी का आश्रय सब करें ॥२४॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

परा जुदस्य मघवन्मित्रान्सुवेदा नो वक्षं कुवि ।

अस्माकं बोधयिता महावने मवा इवः सखीनाम् ॥२५॥

पदार्थ—हे (मघवन्) बहुधनयुक्त राजा (सुवेदाः) धर्म से उत्पन्न किये हुए ऐश्वर्य्ययुक्त आप (न) हमारे (मित्रानाम्) शत्रुओं को (परा, जुदस्य) प्रेरो हमारे लिये (वक्षु) धन को (कुवि) सिद्ध करो (महावने) बड़े वा बहुत वन भूमि में प्राप्त होते हैं उस संप्राम में (अस्माकम्) हमारे (सखीनाम्) सर्व मित्रों के (बोधयिता) रक्षा करने वाले (बोधि) जानिये और (वक्षु) बढने वाले (अथ) हृदिये ॥२५॥

भाषार्थ—हे राजा ! आप धार्मिक शूर जनो का सत्कार कर उनको शिक्षा देकर युद्धविद्या में कुशल कर बाहु आदि दुष्टों को तबूत कर सर्वोपकारी मनुष्यों के रक्षा करने वाले हृदिये ॥२५॥

परमेश्वर मनुष्यों को किसके सुख प्राप्ति करने योग्य है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इन्द्र कर्तुं न आ मर पिता पुत्रेभ्यो यथा ।

विद्या जो अस्मिन्पुरुषस्य यामनि जीवा ज्योतिरश्रीमहि ॥२६॥

पदार्थ—हे (पुच्छतः) बहुतों से प्रशंसा को प्राप्त (इन्द्र) परमेश्वर्य के देने वाले जगदीश्वर भगवन् (यथा) जैसे (पुच्छेभ्यः) पुत्रों के लिये (पिता) पिता, वैसे (नः) हम लोगों के लिये (कम्) धर्मयुक्त बुद्धि को (आ, भर) अच्छे प्रकार धारण कीजिये (अस्मिन्) हम (यामिनि) वर्तमान समय में (नः) हम लोगों को (शिक्ष) मिललाभो जिससे (जीवा) जीव हम लोग (ज्योति) विज्ञान को और आपकी (अशीमहि) प्राप्त हों ॥२६॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—हे जगदीश्वर ! जैसे पिता हम लोगों को पुष्ट करता है वैसे आप पालना कीजिये, जैसे आप विद्वान् जन विद्याधियों के लिये शिक्षा देकर सत्य बुद्धि का प्रहरण कराता है वैसे ही हमको सत्य विज्ञान प्रहरण कराओ जिससे हम लोग सृष्टिविद्या और आपकी पाकर सर्वदेव भ्रान्तिवन्त हों ॥२६॥

मनुष्य समुद्राधिकों को किससे तरें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मा नो अज्ञाता वृजना दुराण्योऽभाशिवसो अबं कम् ॥

स्वया वयं प्रवतः शर्वतीरपोऽति शूर त्रामसि ॥२७॥

पदार्थ—हे (शूर) निर्भय (नः) हम लोगों को (अज्ञाता) छिपे हुए (वृजना) जिनमें जात है वा जिनसे जात है वे (दुराण्य) और दुःख से बितने योग्य (नः) हम लोगों को (आ, अब, कम्) मत उत्लघन करें (अशिवस) दुःख देने वाले हम लोगों को (मा) मत उत्लघन करें जिससे (स्वया) तुम्हारे साथ (वयम्) हम लोग (प्रवतः) नीचे देवों को तथा (शर्वती) अनादिभूत (अप) जनों को (अति, त्रामसि) भीषण उत्तरें ॥२७॥

भाषार्थ—राजा और राजजन, मेना और समाध्यक्ष ऐसी नायें रचें जिनसे समुद्रों वा सुख से सब तरें, उन समुद्रों में नौकाओं के चलाने वालों को मार्गविज्ञान पदार्थ हों ॥२७॥

इस सूक्त में इन्द्र, मेधावी, धन, विद्या की प्रशंसा करने वाले रक्षक, राजा इन्द्र, जीव, धनसमय, फिर इन्द्र और नौकाओं के जानने वालों के गुरु और कम् का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्य सूक्त का अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ।

यह सप्तम मण्डल में बत्तीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ चतुर्दशस्य त्रयस्त्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य १—१४ सप्तमो वसिष्ठस्य सप्तमस्येष्टेण वा सवाद ॥ १—६ वसिष्ठपुत्रा ॥ १० ॥ १४ वसिष्ठ ऋषिः । त एव देवता ॥ १।२।६।१२।१३ त्रिष्टुप् । ३।४।५।७।९।१४ निचृत्त्रिष्टुप् । ८।११ चिराद् त्रिष्टुप् छन्दः । ध्वजा स्वरः । १० मुरिकपङ्क्तिप्रत्यक्षः । पञ्चम स्वरः ॥

अथ चौदह ऋचा वाले तेतीसवें सूक्त का आरम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में पढ़ाने और पढ़ने वाले क्या करें इस विषय का वर्णन करते हैं ॥

श्वित्येषा मा दक्षिणतस्कपर्दा धियंजिवासी अमि हि प्रमन्दः ।

उत्तिष्ठन्वाचे परि बहिषो नृन् मे दुरादन्तिवे वसिष्ठाः ॥१॥

पदार्थ—जा (श्वित्येषा) बुद्धि को प्राप्त होत (दक्षिणतस्कपर्दा) दाहिनी ओर जटाजूट रखने वाले (धियम्) बुद्धि को (जिवासी) प्राप्त हुए (वसिष्ठाः) अतीव विद्याधो में वसने वाले (हि) ही (मा) मुझे (प्र, मन्दु) भानन्दित करने हैं (मे) मेरे (अन्तिवे) पालन का (दुरात्) दूर से आये उन (बहिष) शिवा धर्म बढ़ाने वाले (नृन्) नायक मनुष्यों को (उत्तिष्ठन्) उठता हुआ अर्थात् उद्यम के लिए प्रवृत्त हुआ (परि, बोके) सब आर से कहता है ॥१॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—हे मनुष्यो ! जा विद्याधो में प्रवीण मनुष्यों की सत्य आचार से बुद्धि बढ़ाने वाले, पढ़ाने पढ़ने और उपदेश करने वाले हो उनका विद्या और धर्म का प्रचार के लिए निरन्तर शिक्षा, उत्साह और सरकार-युक्त करें ॥१॥

फिर वह राजा कैसे विद्वानों को स्वीकार करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

दुरादिन्द्रमनयया सुतेन तिरो वैश्वन्तमति पान्तंशुश्रू ।

पाशंयुष्मस्य बायतस्य सोमांसुतादिन्द्रो अबृणीता वसिष्ठान् ॥२॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो (सुतेन) उत्पन्न हुए पदार्थ वा पुत्र से (वैश्वन्तम्) प्रवेश होने लग जन के सबन्धी (पान्तम्) पालना करते हुए (उग्रम्) तेजस्वी (इन्द्रम्) परमेश्वर्यवान् का (दुरात्) दूर से (अनयन) पहुँचाने और शान्ति का (तिरः) निरस्कार करते हैं उनसे (पाशंयुष्मस्य) जिसने धन यश पाया है उस (बायतस्य) विज्ञानवान् के (सुनात्) धर्म से उत्पन्न किये (सोमान्) ऐश्वर्य से (इन्द्र) परमेश्वर्य राजा (वसिष्ठान्) अतीव विद्याधो में किया निवास जि होने उन को (अति, आ, अबृणीत) अत्यन्त स्वीकार करें ॥२॥

भाषार्थ—हे राजा आदि जनो ! जो दूर से अपने देश को ऐश्वर्य पहुँचाते

और शान्ति का विनाश कर लक्ष्मी को उत्पन्न करते हैं उन उत्तम जनो की निरन्तर रक्षा कीजिये ॥२॥

फिर मनुष्य क्या-क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एवेण कं सिन्धुमेभिस्तारैवेण कं मेहमेभिर्बभान ।

एवेण कं दाशराज्ञे सुदासं प्रावदिन्द्रो ब्रह्मणा वो वसिष्ठाः ॥३॥

पदार्थ—(वसिष्ठाः) अत्यन्त ब्रह्मचर्य के बीच जिन्होंने वास किया वह हे विद्वानो (इन्द्र) परमेश्वर्यवान् यह जन (एभिः) उत्तम विद्वानों के साथ (कम्, एव, इत्) किसी (सिन्धुम्) नदी को भी (नु) शीघ्र (ततार) तरे (एभिः) इन उत्तम विद्वानों के साथ (कम्, एव, इत्) किसी को भी (नु) शीघ्र (अघान) मारे (दाशराज्ञे) जो सुख देता है उस राजा के लिए (कम्, एव, इत्) किसी (मेहम्) विदीर्ण करने योग्य को भी (ब्रह्मणा) धन से (नु) शीघ्र (प्रावत्) अच्छे प्रकार रखे और (सुदासम्) अच्छे देने वाले वा सेवक को तथा (नः) तुम लोगों को भी (नु) शीघ्र रखे ॥३॥

भाषार्थ—जो मनुष्य नौकादिकों से समुद्रादिकों को अच्छे प्रकार शीघ्र तरे, वीरों से शत्रुओं को शीघ्र विनाशे, राजा और राज्य की भी रक्षा करें व मान करने योग्य हों ॥३॥

फिर मनुष्य क्या करके क्या नहीं करते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

जुष्टी नरा ब्रह्मणा वः पितृणामध्वमव्ययं न किला रिवाथ ।

यच्छक्वरीषु बहुता रवेयेन्वे शुष्ममदधाता वसिष्ठाः ॥४॥

पदार्थ—हे (वसिष्ठाः) धन में अत्यन्त वाम करने हुए (नरः) नायक मनुष्या तुम (यतः) जिस (बहुता) महान (रवेयेन्) शब्द से (शक्वरीषु) शक्तियुक्त मनाया में और (इन्वे) परमेश्वर्य में (अश्वम) बल को (अघनात्) धारण करने हो (जुष्टी) प्रीति वा मया भ तथा (ब्रह्मणा) धन से (नः) आप के (पितृणां) जनक अर्थात् पिता आदि का जो (अव्ययम्) नाशरहित (अक्षम) व्याप्त बल उसे (किल) निश्चय कर तुम (नः, रिवाथ) नहीं नष्ट करते हो उससे सब की रक्षा करो ॥४॥

भाषार्थ—जो मनुष्य अपनी शक्ति को बड़ा के कुट्टी को मार जन की बुद्धि में सब के अर्थ जो नष्ट नहीं उस सुख को प्रीति से बढ़ाते वे बड़ी कीर्ति को पाते हैं ॥४॥

फिर कौन मनुष्य सूर्य के पुत्र्य होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उद्यमिषेत्तृष्णाजो नायितासोऽदीधुर्दाशराज्ञे वृतासः ।

वसिष्ठस्य स्तुवत इन्द्रो अशोदुर तृसुम्भ्यो अकृणोद लोकम् ॥५॥

पदार्थ—हे मनुष्यो जो (उद्यमिष) सूर्य के समान (नायितास) मांगते हुए और (तृष्णाजः) तृष्णा को प्राप्त (वृतासः) स्वीकार किये हुए (इत्) ही (दाशराज्ञे) देने वालों के राजा के लिये (उदीधुम्) अपर को प्रकाशित करें जो (इन्द्र) परमेश्वर्यवान् राजा (वसिष्ठस्य) अतीव विद्वान् की (तृसुम्भ्यः) स्तुति करने वाले के लिये [वाले की] (उग्रम्) बहुत मुख करने वाले वाक्य को (अशोत्) मुने (तृसुम्भ्यः) और शत्रुओं के मारने वालों के लिये (उ) ही (लोकम्) लोक को (अकृणोत्) प्रमिद करता है उनका सब सत्कार करे ॥५॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—जो मनुष्य सूर्य के समान विद्या और उन्नता में प्रकाशित और तृषित जन के समान ऐश्वर्य के बढ़ाने वाले मकल विद्यायुक्त विद्वानों के लिये भ्रानन्द का धारण करत और शूरवीरों के लिये धन भी देना है वे बहुत मुख पान है ॥५॥

फिर कौन पढ़ाने और कौन न पढ़ाने योग्य हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

दण्डा इवेदुगो वर्जनास आसन्परिच्छिन्ना मरुता अर्मकासः ।

अमवच्च पुरेता वसिष्ठ आदितृत्वा नां विशो अग्रथन्त ॥६॥

पदार्थ—हे विद्वानो जो (गोधजनास) सुशिक्षित वाणी में [अ] प्रसिद्ध हुए (परिच्छिन्ना) छिन्न-भिन्न विज्ञान वाले (मरुता) वेह धारण और पुष्टि करने में युक्त (अर्मकास) थोड़ी-थोड़ी आयु के बालक (दण्डाश्च) लट्ठ से सूखे हृदय में अभिमान करने वाले (इत्) ही (आसत्) हैं उन (तृसुम्भ्यः) अनादर किये हुएों के बीच (विश) प्रजा मनुष्यों को (अग्रथन्त) प्रख्यात करते हैं (आत् इत्) और ही इनके जो (पुरेता) आगे जाने वाले (वसिष्ठः) अतीव मनाय (अमवत्) हो (च) वही इन को अच्छी प्रकार शिक्षा दे ॥६॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—जो मनुष्य दण्ड के समान जड़बुद्धि हा वे अच्छी परीक्षा कर न पढ़ाने योग्य और जो बुद्धिमान् हो वे पढ़ाने योग्य होते हैं जो विद्या व्यवहार में प्रधान हो वही विद्याविभाग वा उत्तम प्रबन्ध से शिक्षा पहुँचावे ॥६॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्र शक्यं देवी मनोषा अस्मत्सुतष्टो रथो न बाकी ॥१॥

पदार्थ—(बुद्धि) शुद्ध अन्तःकरणयुक्त शीघ्रकारिणी (देवी) विदुषी कन्या (अस्मत्) हमारे से (सुतपः) उत्तम कार्य अर्थात् कारीगर के बनाए हुए (वाणी) वेगवान् (रथ) रथ के (न) समान (जनीषा.) उत्तम बुद्धियों को (प्रेतु) प्राप्त होवे ॥१॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—सब कन्या विदुषियों से ब्रह्मचर्य-नियम से सब विद्या पढ़े ॥१॥

फिर वे कन्या किस किस विद्या को जानें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

विदुः पृथिव्या दिवो अनिर्गृह्यन्त्यापो अधः क्षरन्तीः ॥२॥

पदार्थ—जो कन्या (अन्धः, क्षरन्तीः) नीचे को गिरते वर्तते हुए जलो के समान विद्या (गृह्यन्ती) सुनती हैं वे (पृथिव्या) पृथिवी और (दिवः) सूर्य के (अनिर्गृह्यन्) कारण को (विदुः) जानें ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—जैसे मेघमण्डल से जल वेग से पृथिवी को पाकर प्रजा आनन्दित होती है वैसे जो कन्या पढ़ाने वालों से भूगर्भादि विद्या को पाकर पति आदि को निरन्तर सुख देती हैं वे अत्यन्त श्रेष्ठ होती हैं ॥२॥

फिर वे कैसी हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आपञ्चिदस्मै पिबन्त पृथ्वीर्बभ्रेषु घृता मंसन्त उग्राः ॥३॥

पदार्थ—जो कन्या (पृथ्वी) भूमि और (आपः) जल (बभ्रेषु) ही के समान (पिबन्त) इस विद्या व्यवहार के लिये (पिबन्त) सिखन करती और (उग्राः) बनों के निमित्त (उग्राः) तेजस्वी (घृताः) घृहीरो के समान (मंसन्त) मान करती हैं वे विदुषी होती हैं ॥३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—जो कन्या जल के समान कोमल-स्वाद ग्राह्ययुक्त हैं, पृथिवी के समान सहनशील और घृहों के समान उरमाहिनी विद्याओं को ग्रहण करती हैं वे सीमाव्यवती होती हैं ॥३॥

फिर वे कन्या विद्या के लिए क्या यत्न करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ चूर्वीस्मै दधाताश्वानिन्द्रो न वञ्च्यी हिरण्यबाहुः ॥४॥

पदार्थ—हे कन्याओं तुम (चूर्वी) इस विद्याग्रहण करने के लिए (चूर्वी) रथों के आकार धुरियों में (अश्वान्) घोड़े और (हिरण्यबाहुः) जिसकी भुजाओं में दान के लिए हिरण्य विद्यमान उस (वञ्च्यी) शस्त्र अस्त्रों से युक्त (इन्द्र) सूर्यतुल्य राजा के (न) समान ब्रह्मचर्य को (दधा, दधात) अच्छे प्रकार धारण करो ॥४॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—जैसे सारथी घोड़ों को रथ में जोड़ कर नियम से चलाता है वैसे कन्या आत्मा अन्तःकरण और इन्द्रियों को विद्या की प्राप्ति के व्यवहार में निरन्तर जोड़कर नियम से चलावे ॥४॥

फिर कन्याओं को विद्या को बढ़ावे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अग्निं प्र स्थाताहेव यज्ञं यातेव पस्मन्तमनां हिनोत ॥५॥

पदार्थ—हे कन्याओं तुम विद्याप्राप्ति के लिए (अग्नेव) विनो के समान (यज्ञम्) पढ़ने पढ़ाने रूप यज्ञ के (अग्निप्रस्थात) सब ओर से जाओ (तमना) अपने से (पस्मन्) मार्ग में (यातेव) जाते हुए के समान (हिनोत) बढ़ाओ ॥५॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—हे कन्याओं! जैसे दिन अनुकूल क्रम से जाते और आते हैं और जैसे बटोही जन नित्य चलते हैं वैसे ही अनुकूल क्रम से विद्याप्राप्ति मार्ग से विद्याप्राप्तिरूप यज्ञ को बढ़ाओ ॥५॥

फिर कन्या विद्याप्राप्ति व्यवहार को बढ़ावे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स्मनां समस्तु हिनोत यज्ञ दधात केतु जनाय वीरसु ॥६॥

पदार्थ—हे कन्याओं जैसे (जनाय) राजा के लिए (समस्तु) सग्रामों में (वीरसु) पूरा करने वाले जन को प्रेरणा देते हैं वैसे (स्मना) अपने से (केतुम्) बुद्धि को (दधात) धारण करो और (यज्ञम्) सग करने योग्य विद्या-बोध को (हिनोत) बढ़ाओ ॥६॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—जैसे धूरवीर धीमान् बुद्धिमान् राजा पुरुष उत्तम यत्न से सग्रामों को विशेषता से जीतते हैं वैसे कन्याओं को इन्द्रियों जीत और विद्याओं को पाकर विजय की विशेष भावना करनी चाहिये ॥६॥

फिर वे कन्या विद्या कैसे पावें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उदङ्क्षुष्माङ्गानुर्नार्त्तं विमर्ति मारं धिषी न भूय ॥७॥

पदार्थ—हे कन्याओं जैसे हम (भारम्) भार को (पृथ्वी) भूमि (न) जैसे और (भानुः) किरणयुक्त सूर्य जैसे (न) वैसे (अक्षय) इस विद्या व्यवहार के (शुष्माङ्गानु) बल से विदुषी (भूम) हों वा जैसे यह भानु पृथ्वी आदि के भार को (उदङ्क्षुष्माङ्गानु) उत्कृष्टता से धारण करता है समस्त उस व्यवहार को (भारम्) प्राप्त होता है वैसे तुम होओ ॥७॥

भाषार्थ—जैसे विद्वान् जन इस विद्याबोध के बल से सब सुख को धारण करते हैं वैसे ही कन्या विद्याबल से सब आनन्द को पाती हैं ॥७॥

फिर अष्टावक्र, अष्ट्येताओं को क्या उपदेश करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

हृयामि देवीं अयातुरग्ने साधन्नृतेन धियं दधामि ॥८॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विद्वान् जैसे मैं (देव्याम्) विद्वानी को (हृयामि) बुलाता हूँ (अयातुः) सत्य व्यवहार से (साधम्) सिद्ध करता हूँ (धियम्) उत्तम बुद्धि वा शुभ कर्म को (दधामि) धारण करता हूँ और (अयातुः) जो नहीं जाता उस स्थिर से विद्या ग्रहण करना है वैसे आप कन्या पढ़ाने का निबन्ध करो ॥८॥

भाषार्थ—जो विद्वानों को बुला के और उनका सत्कार कर सत्य आचार से विद्या की धारण करते हैं वे विद्वान् होते हैं ॥८॥

सब मनुष्यों को क्या इच्छा करनी चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अग्निं वो देवीं धियं दधिष्वं प्र वो देवत्रा वाचं कृणुष्वसु ॥९॥

पदार्थ—हे विद्वानों जिस (देवत्रा) विद्वानों में वर्तमान (देवीम्) दिव्य (धियम्) बुद्धि को तुम (अग्निं दधिष्वम्) सब ओर से धारण करो उम (प्रः) आपकी बुद्धि को हम लोग भी धारण करें विद्वानों में जिस (वाचम्) वाणी को तुम (प्र, कृणुष्वम्) प्रसिद्ध करो उस (प्र) आपकी वाणी को हम लोग भी (प्र) प्रसिद्ध करें ॥९॥

भाषार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों का अनुकरण कर बुद्धि, विद्या और वाणी को धारण करें ॥९॥

फिर वह विद्वान् कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ चष्ट आसां पाथो नदीनां वरुण उग्रः सहस्रचक्षाः ॥१०॥

पदार्थ—हे विद्वान् जैसे (वरुण) सूर्य के समान (उग्र) तेजस्वी जन (सहस्रचक्षाः) जिसके वा जिसमें हजार दर्शन होते हैं वह सूर्य (आसाम्) इस (नदीनाम्) नदियों के (पाथ) जल को खींचता और पूरा करता है वैसे हुए आप मनुष्यों के चित्तों को खींच के जिस कारण विद्या की (आचष्ट) कहते हैं उसमें सत्कार करने योग्य हैं ॥१०॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—जो विद्वान् सूर्य के तुल्य अविद्या को निवार के विद्या के प्रकाश को उत्पन्न करता है वही यहाँ माननीय होना है ॥१०॥

फिर वह राजा किसके तुल्य क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

राजां राष्ट्रानां पेथी नदीनामनुचमस्मै सुत्रं विश्वायु ॥११॥

पदार्थ—जो (राजा) प्रकाशमान (नदीनाम्) नदियों के (पेथी) रूप के समान (राष्ट्रानाम्) राज्यों की रक्षा का विधान करता है (चमस्मै) इसके लिये (अनुचमम्) मनुष्यों में अपीडित (विश्वायु) जिसमें समस्त प्रायु होती है वह (अचम्) धन वा राज्य होता है ॥११॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—जो राजा न्यायकारी विद्वान् होता है उसके प्रति समुद्र को नदी जैसे वैसे प्रजा अनुकूल होकर ऐश्वर्य को उत्पन्न कराती है और इस राजा की पूरी आयु भी होती है ॥११॥

फिर राजाओं को क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अविष्टो अस्मान्विश्वासु विश्वयुं कृणोत अंसं निनिस्सोः ॥१२॥

पदार्थ—हे राजाओं तुम (विश्वासु) समस्त (विश्) प्रजाओं में (अस्मान्) उनके अनुकूल राज्याधिकारी हम जनो को (अविष्टो) दोषों में न प्रवेश किये हुए निरन्तर रक्षा करो हमारी (वासम्) प्रणसा (कृणोत) करो हम लोगों की (निनिस्सोः) निन्दा करना चाहते हुए के (अक्षुम्) प्रकाशरहित व्यवहार को प्रकाश करो ॥१२॥

भाषार्थ—राजजन प्रजाओं में वर्तमान निन्दक जनो का निवारण कर प्रणसा करने वालों की रक्षा कर और प्रजाजनों में पिता के समान वर्त्त कर अधिग्रहणकार को निवारण करें ॥१२॥

फिर वे राजाओं को क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ध्वेतु दिव्यद्विषामशेषा युयोत विष्वग्रथस्तनूनाम् ॥१३॥

पदार्थ—हे राजजन विद्वानों तुम (द्विषाम्) द्वेष करने वालों को (अशेषा) धसुल अर्थात् दुःख को करो (तनूनाम्) शरीरों के (ध्वेतु) निरन्तर प्रकाशमान (विष्वक्) ओर व्याप्त (रथः) अग्रगण्य को (युयोत) अलग करो जिससे भद्र उत्तम सब मनुष्यों को सुख (वि, एतु) व्याप्त हो ॥१३॥

भाषार्थ—हे राजजनों! तुम, जो धार्मिक सज्जनों को पीड़ा दें उनका दण्ड से पवित्र करो जिसमें सब ओर से सबको सुख प्राप्त हो ॥१३॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अवीन्वो अग्निर्हव्याममोभिः प्रेष्टो अस्मा अवावि स्तोमः ॥१४॥

पदार्थ—जिस राजा ने (अस्मै) इस राज्य के लिये (प्रेष्टः) अतीव प्रिय (स्तोमः) प्रशंसा व्यवहार (अवावि) धारण किया गया जो (हव्याम्) होम करने योग्य अन्न भोजन करने वाले (अग्निः) अग्नि के समान वर्तमान (अवीन्विः) अन्नादि पदार्थों से (न) हम लोगों की (अवावि) रक्षा करे वही हम लोगों का सत्कार करने योग्य है ॥ १४ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—जैसे सूर्य स्वप्रकाश में सब की रक्षा करता है वैसे राजा न्याय के प्रकाश से सब प्रजा की रक्षा करे ॥ १४ ॥

फिर वे राजजन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सुजुर्देवेमिरुपां नपातुं सखायं कृष्णं सिन्धो नो अस्तु ॥१५॥

पदार्थ—हे राजा जैसे (देवेभिः) विद्वानों से वा पृथिवी आदि दिव्य पदार्थों के (सजुः) साथ वर्तमान सूर्यमण्डल (अवा नपातुम्) जलो के उस व्यवहार को जो नहीं नष्ट होता मेघ के समान करता है वैसे आप (न) हमारे वा हमारे लिये (सिन्धः) मगलकारी (अस्तु) हो हे विद्वानो ऐसे राजा को हमारा (सखायम्) मित्र (कृष्णम्) कीजिये ॥ १५ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य आदि पदार्थ जगत् में मित्र के समान बनकर सुखकारी होते हैं वैसे ही राजजन सबके मित्र होकर मगलकारी हों ॥ १५ ॥

फिर वे राजजन किसके सुख क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अञ्जामुक्थैरहिं गृणीषे बभ्ने नदीनां रजःसु पीदन् ॥१६॥

पदार्थ—हे राजा जैसे सूर्य (बभ्ने) अन्तरिक्ष में वर्तमान (नदीनाम्) नदियों के सम्बन्धी (रजःसु) लोपः स (सीवन) स्थिर होना दुष्टा (अञ्जाम्) जलो में उत्पन्न हुए (अहिम्) मेघ से उत्पन्न करता है वैसे (उक्थः) उसके गुणों के प्रशमक वचनों से राज्य में जो ऐश्वर्य उत्पन्न स्थिर होत हुए आप नदियों के प्रवाह के समान जिसमें विद्या को (गृणीषे) कहते हो इससे सत्कार करने योग्य हो ॥ १६ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—हे राजपुरुषो ! जैसे सूर्य वर्षा से नदियों को पूर्ण करता है वैसे वन धान्यों से तुम प्रजाप्रा को पूर्ण करो ॥ १६ ॥

फिर वे राजजन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मा नोऽहिर्वृष्यो रिषे चान्मा यज्ञो अंस्य सिचदतापोः ॥१७॥

पदार्थ—हे विद्वानो जैसे (वृष्यः) अन्तरिक्ष में उत्पन्न हुआ (अहिः) मेघ (न) हम लोगों को (रिषे) हिंसा के लिये (मा) मत (चात्) धारण करे वा जैसे (अंस्यः) इस (अन्तापोः) सत्य न्याय धर्म की कामना करने वाले राजा का (यज्ञः) प्रजापालन करने योग्य व्यवहार (मा, सिचत्) मत नष्ट हो वैसे अनुष्ठान करो ॥ १७ ॥

पदार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—हे राजा आदि मनुष्यो ! जैसे अवर्षण न हो, न्याय व्यवहार न नष्ट हो वैसे तुम विधान करो ॥ १७ ॥

फिर वे राजजन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उत न पुषु नृषु भवो घः प्र राये यन्तु गर्धन्तो अर्यः ॥१८॥

पदार्थ—हे राजा जो (न) हमारे (एषु) इन व्यवहारों में (राये) धन के लिये (अर्यः) अन्न वा श्रवण को (पु) धारण करें वे हम लोगों को प्राप्त हों (उत) और जो हम लोगों को (गर्धन्तः) बली करने हुए (नृषु) नायक मनुष्यों में (अर्यः) शत्रु जन हमारे राज्य आदि ऐश्वर्य को चाहें वे हूँ (प्र, यन्तु) पहुँचें ॥ १८ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि सज्जना के निकट और दुष्टों से दूर रहकर लक्ष्मी की उन्नति करें ॥ १८ ॥

कील शत्रुओं के निवारण में समर्थ होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तपन्ति वज्रं स्वर्णं भूमा महासेनासो अर्मेभिरेषात् ॥१९॥

पदार्थ—(महासेनासः) जिनकी बड़ी सेना है वे जन (एषाम्) इन वीरों के (अर्मेभिः) बलाधिको से (वज्रम्) शत्रु का (तपन्ति) तपाते हैं उनके साथ राजा आदि हम लोग (स्वः) सुख (न) जैसे हो वैसे (वज्रः) प्रसिद्ध हो ॥ १९ ॥

भाषार्थ—हे राजा यदि आपसे थोड़ा शूरवीर जनो की सेना सत्कार कर रखी जाय तो आपके शत्रुजन बिला जाएँ और सुख निरन्तर बढे ॥ १९ ॥

फिर राजा और अन्य भूय परस्पर कैसे बलें

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ यथाः पत्नीर्गमन्त्यच्छा स्वष्टा सुप्राणिर्दधातु वीरान् ॥२०॥

पदार्थ—हे राजा जैसे (यत्) जो (पत्नी) भार्या (नः) हम लोगों को (अच्छा) अच्छे प्रकार (आ, गमन्ति) प्राप्त होती और रक्षा करती हैं और जैसे हम लोग उनकी रक्षा करें वैसे (स्वष्टा) दुःख-विच्छेद करने वाला (सुप्राणिः) सुन्दर हाथों से मुक्त राजा आप (वीरान्) शूरता आदि गुणों से युक्त मन्त्री और भूयों को (दधातु) धारण करो ॥ २० ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—जैसे पतिव्रता स्त्री स्त्रीव्रत व्रति जन परस्पर की प्रीति से रक्षा करने हैं वैसे राजा धार्मिकों की, असाध्य और भ्रूयजन धार्मिक राजा की निरन्तर रक्षा करें ॥ २० ॥

फिर वे राजा और मन्त्री आदि परस्पर कैसे बलें

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्रति नः स्तोमं स्वष्टा जुषेत स्यादुस्मे अरमर्तिर्वसुयुः ॥२१॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! जैसे हम लोग राजा की प्रीति में सेवा करें वैसे (अरमर्तिः) पूर्ण मति है जिसकी (वसुयुः) धनो की कामना करता हुआ (स्वष्टा) दुःख-विच्छेद करने वाला राजा (नः) हम लोगों को (प्रति, जुषेत) प्रीति से सेवे जैसे यह राजा हमारी (स्तोमम्) प्रशंसा को सेवे वैसे हम लोग इसकी कीर्ति को सेवे जैसे यह (अस्मे) हम लोगों में प्रसन्न (स्यात्) हो वैसे हम लोग भी इस में प्रसन्न हो ॥ २१ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—जहाँ राजा धर्मात्मा भूय और प्रजाजन एक दूसरे की उन्नति को करना चाहते हैं वहाँ समस्त ऐश्वर्य सुख और वृद्धि होती है ॥ २१ ॥

फिर वे राजादि प्रजाजनों में कैसे बलें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ता नो रासन् रातिवाचो वसुन्वा रोदसी वरुणानी शृणोतु ।

वरुणीभिः सुशरणो नो अस्तु स्वष्टा सदश्रो वि दधातु रायः ॥२२॥

पदार्थ—हे विद्वानो आप (वरुणीभिः) वरुणसम्बन्धी विद्याओं से (वरुणानी) जनादि पदार्थयुक्त (रोदसी) प्रकाश और पृथिवी के समान (रातिवाचः) वात सम्बन्ध करने हुए (नः) हम लोगों के लिये (ता) उन (वसुनि) धनो को (वरातन्) अच्छे प्रकार दें हे राजन् (वरुणः) अच्छे दानयुक्त (स्वष्टा) दुःख-विच्छेदक (सुशरणः) सुन्दर आश्रय जिनका वह आप (नः) हमारे रक्षक (अस्तु) हो हमारे लिये (रायः) धनो को (वि, दधातु) विधान कीजिये । हमारी वार्ता (शृणोतु) सुनिये ॥ २२ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—जो राजपुरुष सूर्य और भूमि के तुल्य प्रजाजनों को धनी करते, उनके न्याय करने की बातें सुनते और यथावत् पुरुषार्थ से लक्ष्मीवान् करते हैं वे ही पूर्ण सुख वाले होते हैं ॥ २२ ॥

फिर विद्वान् जन अर्थों को क्या-क्या ज्ञान दें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तस्यो रायः पर्वतास्तन् आपस्तद्रातिवाच ओषधीरुत योः ।

वनस्पतिभिः पृथिवी सजोषा उमे रोदसी परि पासतो नः ॥२३॥

पदार्थ—हे विद्वानो जैसे (पर्वताः) मेघ वा शैल (नः) हमारे लिये (तत्) उन (रायः) धनो को (रातिवाचः) जल दान या सम्बन्ध करते हैं वा (आपः) जलो को वा (तत्) उन (ओषधीः) यवादि ओषधियों को वा (तत्) उन अन्य पदार्थों की (उत) निश्चय करके (सजोषा) समान सेवनेवाला जन वा (योः) सूर्य (वनस्पतिभिः) वटादिकों के साथ (पृथिवी) वा (उमे) दोनों (रोदसी) प्रकाश और पृथिवी भी (नः) हम लोगों को (परि, पासतो) रक्षा करें वैसे हम लोगों की आप लोग रक्षा करें ॥ २३ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—पढ़ने और सुनने वाले जन पढ़ाने और उपदेश करने वालों के प्रति ऐसी प्रार्थना करें हम लोगों को आप ऐसा बोध करावें कि जिससे हम लोग सब सृष्टि के सकाश से सुख की उन्नति कर सकें ॥ २३ ॥

फिर विद्वान् जन किसके सुख क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अनु तदूर्वा रोदसी जिहातामनु यज्ञो वरुण इन्द्रसखा ।

अनु बिभे मरुतो ये सहासो रायः स्याम धरुणं धियव्यै ॥२४॥

पदार्थ—हे विद्वान् जनो जैसे (उर्वाः) बहुपदार्थयुक्त (रोदसी) आकाश और पृथिवी (तत्) उन पदार्थों को (अनु, जिहाताम्) अनुकूल प्राप्त हो वा (इन्द्रसखा) परमेश्वर्य राजा सखा मित्र जिस का (यज्ञः) प्रकाशो को बसाता (वरुणः) और श्रेष्ठजन (अनु) पीछे जावे वा (ये) जो (बिभे) सब (सहासः) सहनशील और बलवान् (मरुतः) मनुष्य अनुकूलना से प्राप्त हो । वैसे हम लोग (रायः) धन के (वरुणम्) धारण करने वाले को (धियव्यै) धारण करने को समर्थ (स्याम) हो ॥ २४ ॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे सृष्टिस्थ भूमि आदि पदार्थ सब को धारण कर सुख देते हैं वैसे ही आप हो ॥ २४ ॥

फिर लोभ्य लोभक और अध्यायक अध्येता जन परस्पर कैसे बलें

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तन् इन्द्रो वरुणो मित्रो अग्निराय ओषधीर्बनिर्नो जुषन्त ।

अमर्त्यस्याम मरुतामुपस्थे यथं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥२५॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! जो (बनिम) किरणवान् (इन्द्र) बिजुली के समान राजा (बरुष) श्रेष्ठ (मित्र) मित्रजन (अग्नि) पावक (आप) जल धीर (ओषधीः) यवादि ओषधी (न) हमारे लिये (तत्) उम सुख का (जयन्त) सेवते हैं जिससे (युवम्) तुम (स्वस्तिभि) सुखों से (न) हम लोगों की (सदा) सर्वदेव (पात) रक्षा करो उन तुम (मरताम्) लोगों के (उवस्थे) समीप (शर्मन्) मुख मे हम लोग स्थिर (स्वाम) हो ॥२५॥

भाषार्थ—मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिये कि विद्वानों के संग में जैसे बिजुली प्रादि पदार्थ अपने कामों को भेजे वैसे हम लोग अनुष्ठान करें ॥२५॥

इस सूक्त में अग्नेता, अग्न्यापक, स्त्री, पुरुष, राजा, प्रजा, सेना, भृत्य और विश्वे देवों के गुरु और कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में चौतीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चदशसंख्य पञ्चविंशतमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषि । विश्वेदेवा देवता । १।२।३।४।५। १२ त्रिष्टुप् । ६।८।१०। १५ निघृन् त्रिष्टुप् । ७।९ विराट् त्रिष्टुप् छन्द । छन्दः स्वरः । १३। १४ भ्रिक् पङ्क्तिच्छन्द । पञ्चमः स्वरः ॥

अथ पञ्चदश ऋषि बाले पंतीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को सृष्टिपदार्थों से क्या क्या ग्रहण करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अथ इन्द्राग्नी मन्त्रात्मनोमिः शन्न इन्द्रावृषणा रातहंया ।

अमिन्द्रासोमा सुविताय शं योः शं न इन्द्रावृषणा राजसातो ॥१॥

पदार्थ—हे जगदीश्वर (राजसातो) सग्राम में (सुविताय) ऐश्वर्य होने के लिए (न) हम लोगों को (अमिन्द्रा) रक्षा प्रादि के साथ (इन्द्राग्नी) बिजुली और साधारण अग्नि (शम्) सुख करने वाले (शम्) मगल करने वाले (रात हंया) दी है ग्रहण करने को वस्तु जिन्होंने ऐसे (इन्द्रावृषणा) बिजुली और जन (न) हम लोगों के लिये (शम्) सुख करने वाले (इन्द्रासोमा) बिजुली और ओषधिरा (शम्) सुखकारक (यो) मुख के निमित्त और (इन्द्रावृषणा) बिजुली और वायु (न) हमारे लिये (शम्) आनन्द देने वाले (मन्त्रात्म) हो वैसे हम लोग प्रयत्न करें ॥१॥

भाषार्थ—हे जगदीश्वर ! आप की कृपा से, विद्वानों के संग से और अपने पुरुषार्थ से आप की रची हुई सृष्टि में वर्तमान बिजुली प्रादि पदार्थों में हम लोग उपकार करना चाहते हैं सो यह हम लोगों का प्रयत्न सफल हो ॥१॥

मनुष्यों को जैसे ऐश्वर्य प्रादि सुख करने वाले हैं वैसे विज्ञान करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शं नो मगः शम् नः शसो अस्तु शं नः पुरन्धिः शम् सन्तु रायः ।

शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः श नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु ॥२॥

पदार्थ—हे मनुष्यों ! जैसे (न) हम लोगों के लिये (मग) ऐश्वर्य (शम्) सुख करने वाला (न) हम लोगों के लिये (शस) शिक्षा वा प्रशंसा (शम्) सुख करने वाली (उ) और (पुरन्धि) बहुत पदार्थ जिसमें रक्के जान हैं वह आकाश (शम्) सुख करने वाला (अस्तु) हो (न) हम लोगों के लिये (राय) धन (शम्) सुख करने वाले (उ) ही (सन्तु) हो (नः) हम लोगों के लिये (सत्यस्य) सत्यार्थ धर्म वा परमेश्वर की (सुयमस्य) सुन्दर नियम से प्राप्त करने योग्य व्यवहार की (शस) प्रशंसा (शम्) सुख देने वाली और (पुरुजात) बहुत मनुष्यों में प्रसिद्ध (अर्यमा) न्यायकारी (न) हमारे लिये (शम्) आनन्द देने वाला (अस्तु) हो वैसे हम लोग प्रयत्न करें ॥१॥

भाषार्थ—हे मनुष्यों ! तुम जैसे ऐश्वर्य, पुण्यकीर्ति, धन, धर्म, योग और न्यायाधीश सुख करने वाले हो वैसे अनुष्ठान करो ॥२॥

फिर मनुष्यों को सृष्टि से कैसा उपकार लेना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शं नो घाता शम् घर्ता नो अस्तु शं न उरुची मन्त्र स्वधामिः ।

शं रोदसी बृहती श नो अद्रिः श नो देवानां सुहवानि सन्तु ॥३॥

पदार्थ—हे जगदीश्वर वा विद्वान् ! आपकी कृपा और संग से (न) हम लोगों के लिये (घाता) धारण करने वाला (शम्) सुखरूप (उ) और (घर्ता) पुष्टि करने वाला (न) हम लोगों के लिये (शम्) सुखरूप (अस्तु) हो (स्वधामि) अग्नादिकों के साथ (उरुची) जो बहुत पदार्थों को प्राप्त होती वह पृथिवी (न) हम लोगों के लिये (शम्) सुख देने वाली (मन्त्र) हो (बृहती) महान् (रोदसी) प्रकाश और अन्तरिक्ष (न) हम लोगों के लिये (शम्) सुखरूप हों (अद्रि) मेघ (न) हमारे लिये (शम्) सुखकारक हो (न) हम लोगों के लिये (देवानाम्) विद्वानों के (सुहवानि) सुन्दर आवाहन प्रशंसा से बुलाये (शम्) सुखरूप (सन्तु) हो ॥३॥

भाषार्थ—जो मनुष्य पुष्टि करने वालों में उपकार लेना जानते हैं वे सब सुखों को पाते हैं ॥६॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शं नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु शं नो मित्रावरुणावश्विना अम् ।

शं नः सुकृता सुकृतानि सन्तु शं न इषिरो अमि वातु वातः ॥४॥

पदार्थ—हे जगदीश्वर वा विद्वान् आप की कृपा से (ज्योतिरनीक) ज्योति ही सेना के समान जिसकी (अग्नि) वह अग्नि (नः) हम लोगों के लिये (शम्) सुखरूप (अस्तु) हो (मित्रावरुणा) व्यापक पदार्थ (शम्) सुखरूप और (मित्रावरुणा) प्राण और उदान (न) हमारे लिये (शम्) सुखरूप हों (न) हम (सुकृतान्) सुन्दर धर्म करने वालों के (सुकृतानि) कर्मचरणा (शम्) सुखरूप सन्तु हो और (इषिरो) शीघ्र जाने वाला (वात) वायु (न) हम लोगों के लिये (शम्) सुखरूप (अमि, वातु) सब धीर से बहे ॥४॥

भाषार्थ—जो अग्नि और वायु प्रादि पदार्थों से कार्यों को सिद्ध करते हैं वे समग्र ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥४॥

फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शं नो यावापृथिवी पूर्वहंतौ अमन्तरिक्ष इत्ये नो अस्तु ।

शं न ओषधीर्वनिनो मबन्तु शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः ॥५॥

पदार्थ—हे जगदीश्वर और शिक्षा देने वाले ! आप की कृपा और उपदेश से (पूर्वहंतौ) जिसमें पिछलों की प्रशंसा विद्यमान वा जिससे पिछलों की प्रशंसा होती है उस में (यावापृथिवी) बिजुली और भूमि (न) हम लोगों के लिए (शम्) सुख (वृषाये) देवता को (अमन्तरिक्षम्) भूमि और सूर्य के बीच का आकाश (न) हम लोगों के लिए (शम्) सुखरूप (अस्तु) हो और (ओषधी) ओषधि तथा (वनिन) वन जिनमें विद्यमान वे वृक्ष (न) हमारे लिए (शम्) सुखरूप (मबन्तु) हों (रजस) लोको में उत्पन्न हुओं का (पति) स्वामी (जिष्णु) जयशील (न) हमारे लिए (शम्) सुखरूप (अस्तु) हो ॥५॥

भाषार्थ—जो सब सृष्टिस्थ पदार्थों को सुख के संयुक्त करने को योग्य होते हैं वे ही उत्तम विद्वान् होते हैं ॥५॥

फिर विद्वानों को क्या जान के और समुक्त कर क्या वाने योग्य है

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शं न इन्द्रो बसुभिर्देवो अस्तु अमादित्येभिर्वरुणः सुशंसः ।

शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलांषः शं नः स्वष्टाग्नाभिर्दिह शृणोतु ॥६॥

पदार्थ—हे जगदीश्वर वा विद्वान् ! आपके सहाय से और परीक्षा से (इन्द्र) यहाँ (बसुभि) पृथिव्यादिकों के साथ (देव) दिव्य गुणकर्मस्वभावयुक्त (इन्द्र) बिजुली वा सूर्य (न) हम लोगों के लिये (शम्) सुखरूप और (अमादित्येभि) मवत्सर के महीनों के साथ (रुद्रास) प्रशंसित प्रणाम करने योग्य (वरुण) जल समुदाय (न) हम लोगों के लिये (शम्) सुखरूप (अस्तु) हो (रुद्रेभि) जीव प्राणों के साथ (जलांष) दुःख निवारण करने वाला (रुद्र) परमात्मा वा जीव (न) हम लोगों के लिये (शम्) सुखरूप हो (अग्नाभिः) आगियों के साथ (स्वष्टा) सर्व अस्त्विक्षेद करने वाला अग्नि के समान परीक्षक विद्वान् (न) हम लोगों के लिए (शम्) सुख (शृणोतु) सुने ॥६॥

भाषार्थ—जो पृथिवी, आदित्य और वायु की विद्या से ईश्वर, जीव और प्राणों का जान यहाँ इनकी विद्या का पढ़ा परीक्षा कर सब को विद्वान् और उद्योगी करते हैं वे इस ससार में किस-किस ऐश्वर्य को नहीं प्राप्त होते हैं ॥६॥

फिर विद्वानों को किन उपायों से जगत् का उपकार करना योग्य है

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शं नः सोमो मन्त्रा मन्त्र शं नः शं नो आवाणः शम् सन्तु यज्ञाः ।

शं नः स्वरूपा मितयो मबन्तु शं नः प्रस्वः शं नः अम्वस्तु वेदिः ॥७॥

पदार्थ—हे जगदीश्वर वा विद्वान् आपकी कृपा और पढ़ाने से (सोम) अन्नमा (न) हम लोगों के लिए (शम्) सुखरूप (मन्त्रा) हो (आवाण) धन वा धन्य (न) हमारे लिए (शम्) सुखरूप हो (आवाण) मेघ (न) हम लोगों के लिये (शम्) सुखरूप (सन्तु) हो (यज्ञा) अग्निहोत्र प्रादि से शिल्प-यज्ञ पर्यन्त (न) हम लोगों के लिए (शम्, उ) सुखरूप ही है (स्वरूपां) यज्ञशास्त्रों के स्तम्भ ऋषियों के (मितय) प्रमाण हमारे लिये (शम्) सुखरूप (मबन्तु) हो (प्रस्व) जो उत्पन्न होती है वह ओषधि (न) हमारे लिये (शम्) सुखरूप हो और (वेदि) कुण्ड प्रादि हमारे लिये (शम्, उ) सुखरूप ही (अस्तु) हो ॥७॥

भाषार्थ—जो मनुष्य विद्या, ओषधी, वन और यज्ञादि से जगत् का सुख के साथ उपकार करते हैं वे अतुल सुख पाते हैं ॥७॥

फिर विद्वान् जनों को क्या इच्छा करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शं नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु शं नः स्वर्चस्तः प्रदिशो मबन्तु ।

शं नः पर्वता ध्रुवयो मबन्तु शं नः सिन्धवः शम् सुन्वपार्यः ॥८॥

पदार्थ—हे परमेश्वर वा विद्वान् आपकी शिक्षा से (उच्यते) जिससे बहुत दर्शन होते हैं वह (सूर्यः) सूर्य (नः) हम लोगों के लिए (शम्) सुख रूप (उच्यते) उदय हो (अस्तम्) चार (अविशः) पूर्वादि वा ऐशानी आदि दिशा वा विदिशा (नः) हम लोगों के लिए (शम्) सुखरूप (भवन्तु) हो (भुवन्) अपने अपने स्थान में स्थिर (पर्वताः) पर्वत (नः) हम लोगों के लिये (शम्) सुखरूप (भवन्तु) होवे (सिन्धवः) नदी वा समुद्र (नः) हम लोगों के लिए (शम्) सुखरूप और (आपः) जल वा प्राण (शम्) सुखरूप (उ) हि (सन्तु) हो ॥८॥

भाषार्थ—जो जगदीश्वर से बनाये हुए सूर्यादिको से उपकार ले सकते हैं वे इस जगत् से भी, राज्य और कीर्ति वाले होते हैं ॥८॥

फिर शिक्षकजनों को शिष्यजन अच्छी शिक्षा के कैसे सिद्ध करने चाहियें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शं नो अदितिर्मवतु ब्रतेभिः शं नो भवन्तु मरुतः स्वर्काः ।

शं नो विष्णुः सधु पृथा नो अस्तु शं नो भविशुं शम्बरस्तु बायुः ॥९॥

पदार्थ—हे अध्यापक और उपदेशक विद्वानो ! तुम जैसे (अदितिः) विदुषी माता (ब्रतेभिः) अच्छे कामों के साथ (नः) हम लोगों को (शम्) सुखरूप (भवन्तु) हो और (स्वर्काः) सुन्दर मन्त्र विचार है जिनके वे (मरुतः) प्राणों के समान प्रियजन अच्छे कामों के साथ (शम्) सुखरूप (भवन्तु) होवे (विष्णुः) व्यापक जगदीश्वर (नः) हम लोगों के [--को] (शम्) सुखरूप हो (पृथाः) पुष्टि करनेवाला ब्रह्मचर्यादि व्यवहार (नः) हमारे लिये (शम्) सुखरूप (उ) हो (अस्तु) हो (भविशुः) होनहार काम (नः) हमारे लिये (शम्) सुखरूप होवे और (बायुः) पवन (नः) हमारे लिये (शम्) सुखरूप (उ) ही (अस्तु) हो वैसे शिक्षा देओ ॥९॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—माता आदि विदुषियों को कन्या और विद्वान् पिता आदि को पुत्र आदि प्रकार शिक्षा देने योग्य है जिससे यह भूमि से ले के ईश्वरपर्यन्त पदार्थों की विद्याओं का पात्र धार्मिक होकर सब मनुष्यों को निरन्तर आनन्दित करे ॥९॥

फिर विद्वानों को कैसी शिक्षा करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शं नो देवः सविता त्रायमाणः शं नो भवन्तु पत्नी बिमातीः ।

शं नः पुर्जस्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शुम्भः ॥१०॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! तुम वैसे हम लोगों को शिक्षा देओ जैसे (त्रायमाणः) रक्षा करता हुआ (सविता) सकल जगत् की उत्पत्ति करने वाला ईश्वर (देवः) जो कि सब सुखों का देने वाला आप ही प्रकाशमान वह (नः) हम लोगों के लिये (शम्) सुखरूप (भवन्तु) हो (बिमाती) विशेषता में दीप्तिवाली (उच्यते) प्रभात बेला (नः) हम लोगों के लिए (शम्) सुखरूप (भवन्तु) हो (पुर्जस्यः) मेघ (प्रजाभ्यः नः) हम प्रजाजनों के लिये (शम्) सुखरूप (भवन्तु) हो और (क्षेत्रस्य पतिः) जिसके बीच में निवास करते हैं उस जगत् का स्वामी ईश्वर वा राजा (शुम्भः) सुख की भावना करने वाला (नः) हमारे लिये (शम्) सुखरूप (अस्तु) हो ॥१०॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—विद्वानों का वेदादि विद्याया से परमेश्वर आदि पदार्थों के गुणकर्मस्वभाव विद्याधियों के प्रति यथावत् प्रकाश करने चाहिये जिससे सबों से उपकार ले सकें ॥१०॥

फिर अनुष्य किनको प्राप्त हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह श्रीमिरस्तु । शर्मभि-

वाचः शम् रातिषाचः शं नो दिव्याः पार्थिवा शं नो अप्याः ॥११॥

पदार्थ—हमारे शुभ गुणों के आधार से (देवा) विद्यादि शुभ गुणों के देने वाले (विश्वः देवा) सब विद्वान् जन (नः) हम लोगों के लिए (शम्) सुखरूप (भवन्तु) होवे (सरस्वती) विद्या शिक्षायायुक्त वाली (श्रीमिः) उत्तम बुद्धियों के (सह) साथ (नः) हम लोगों के लिये (शम्) सुखरूप (अस्तु) हो (पार्थिवा) जो अमरान्तर आत्मा में सम्बन्ध करते हैं वे (नः) हम लोगों के लिये (शम्) सुखरूप हो और (रातिषाचः) विद्यादि दान का सम्बन्ध करने वाले हम लोगों के लिए (शम्) सुखरूप (उ) ही होवे तथा (दिव्या) शुभ गुण कर्म स्वभावयुक्त (पार्थिवा) पृथिवी में विदित राजजन वा बहुमूल्य पदार्थ (शम्) सुखरूप और (अप्याः) जलों में उत्पन्न हुए नौकाओं से जाने वाले वा मोती आदि पदार्थ हम लोगों के लिये (शम्) सुखरूप हों ॥११॥

भाषार्थ—मनुष्यों को ऐसा आधार रखना चाहिये जिससे सब को सब विद्वान् जन सुखी बुद्धि और वाणी विद्या देने वाली योगी जन राजा और शिल्पी जन तथा विध्य पदार्थ प्राप्त हों ॥११॥

फिर अनुष्य किनकी इच्छा करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अर्वन्तः शम् सन्तु गावः ।

शं नः शुम्भः सुकृतः सहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु ॥१२॥

पदार्थ—हे जगदीश्वर वा विद्वान् जैसे (हवेषु) हवन आदि अच्छे कामों में (सत्यस्य) सत्य भाषण आदि व्यवहार के (पतयः) पति (नः) हम लोगों के लिये (शम्) सुखरूप (भवन्तु) होवे (अर्वन्तः) उत्तम घाड़ (नः) हमारे लिए (शम्) सुखरूप होवे (गावः) दूध देती हुई गोरों (नः) हम लोगों का (शम्) सुखरूप (उ) ही (सन्तु) हो (सुकृतः) धर्मात्मा (सुहस्ताः) सुन्दर अच्छे कामों में हाथ डालने वाले (शुम्भः) बुद्धिमान जन (नः) हम लोगों के लिए (शम्) सुखरूप हो (पितरः) पितृजन (नः) हम लोगों के लिए (शम्) सुखरूप (भवन्तु) होवे, वैसे विधान करो ॥१२॥

भाषार्थ—मनुष्यों को ऐसे शील की धारणा करनी चाहिये जिससे आप्त सज्जन प्रसन्न हों जिनकी प्रीति से सब पशु और विद्वान् पितृजन प्रसन्न और सुख करने वाले होवे ॥१२॥

फिर विद्वान् जनो को क्या शिक्षा करनी चाहिये

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शं नो अत्र एकपाद्देवो अस्तु शं नोऽहिर्बुध्न्यः । शं सधुवः ।

शं नो अप्या नपास्तेसरस्तु शं नः पृथिवीर्भवतु देवगोपाः ॥१३॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! तुम वैसे शिक्षा देओ जैसे (नः) हम लोगों को (अत्र) जो कभी नहीं उत्पन्न होता वह जगदीश्वर (एकपाद्देवः) जिसके एक पैर में सब जगत् विद्यमान है (देवः) सब सुख देने वाला विद्वान् (शम्) सुखरूप (अस्तु) हो (बुध्न्यः) अन्तरिक्ष में प्रसिद्ध होने वाला (अहिः) मेघ (नः) हम लोगों के लिये (शम्) सुखरूप हो (सधुवः) जिसमें अच्छे प्रकार जल उमड़ते हैं वह सागर (नः) हम लोगों के लिये (शम्) सुखरूप हो (अप्याम्) जलों का (पेशः) पार करने वाला और (नपात्) पैर जिसके नहीं हैं वह नौका (नः) हम लोगों के लिए (शम्) सुखरूप (अस्तु) हो (देवगोपाः) और सब की रक्षा करने वाला (पृथिवीः) अन्तरिक्ष अवकाश हम लोगों के लिये (शम्) सुखरूप (भवन्तु) हो ॥१३॥

भाषार्थ—हे अध्यापक और उपदेशको ! तुम हम लोगों को जन्ममरणादि दोषरहित ईश्वर, मेघ, समुद्र और नौका की विद्या का ग्रहण कराइये जिससे हम लोग सब के रक्षक हो ॥१३॥

फिर अनुष्य क्या अवश्य कर इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आदित्या रुद्रा बसवो जुषन्तेदं ब्रह्म क्रियमाणं नवीपः ।

भृष्वन्तु नो दिव्याः पार्थिवासो गोजाता उत ये यज्ञियांसः ॥१४॥

पदार्थ—हे विद्वानो जो आप (आदित्या) मङ्गलातीस वर्ष प्रमाण से ब्रह्मचर्य सेवन से विद्या पढ़े हुए हो वा (रुद्रा) च्वालीस वर्ष प्रमाण ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़े हुए हो वा (बसवः) च्वालीस वर्ष प्रमाण जिसका है ऐसे ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़े हुए हो वा (दिव्या) शुद्ध मनोहर गुण आदि में प्रसिद्ध वा (पार्थिवासः) पृथिवी में विदित वा (गोजाता) सुशिक्षित बागी से उत्पन्न हुए (उत) और (ये) जो (यज्ञियाः) यज्ञ संपादन करने वाले हैं वे (नः) हम लोगों के लिए (शम्) इस प्रत्यक्ष (नवीपः) अत्यन्त नवीन (क्रियमाणम्) वर्तमान में सिद्ध होने हुए (ब्रह्म) बहुत धन वा धन को (जुषन्तः) सेवें और हम लोगों का पढ़ा हुआ (भृष्वन्तु) सुनें ॥१४॥

भाषार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि धार्मिक विद्वानों को बुलाय मत्कार कर अन्नादिको से अच्छे प्रकार तृप्त कर और अपना पढ़ा अच्छे प्रकार सुना शेष इनसे सुने जिससे अमरहित सब हो ॥१४॥

मनुष्यों को किनसे विद्याध्ययन और उपदेश सुनने योग्य हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ये देवानां यज्ञियां यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमृतां श्रुतजाः ।

ते नो रासन्तासु रुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिमिः सदा नः ॥१५॥

पदार्थ—(ये) जो (देवानाम्) विद्वानों के बीच विद्वान् (यज्ञियानाम्) यज्ञ करने के योग्यों में (यज्ञियाः) यज्ञ करने योग्य (मनो) विचारशील के (यजत्रा) सग करने (अमृताः) अपने स्वरूप से निरपेक्ष वा जीवनमुक्त रहने (श्रुतजाः) और सत्य के जानने वाले हैं (ते) वे (अद्य) आज (नः) हम लोगों के लिए (अद्ययाम्) बहुतों ने गाये हुए विद्याबोध को (रासन्ताम्) देवे, हे विद्वानो (यूयम्) तुम (स्वस्तिमिः) विद्यादि दानों से (नः) हम लोगों की (सदा) सर्वदा (पात) रक्षा करो ॥१५॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जो अत्यन्त विद्वान् अत्यन्त शिल्पी सत्य आचरण करने वाले जीवन्मुक्त ब्रह्मवेत्ता जन हम लोगों को विद्या और सुन्दर शिक्षा में निरन्तर उन्नति देने हैं उनको हम सरक्षण लेकर मदा सेवे ॥१५॥

इस सूक्त में सर्व सुक्तों की प्राप्ति के लिए सृष्टिविद्या और विद्वानों के संग का उपदेश किया इससे इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में पंतीतथा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ नवर्चस्य षट्विंशत्यस्य सूक्तस्य वसिष्ठविः । विश्वेदेवा देवता । २
विष्णुः । ३ । ४ । ५ निर्वृत्तिरुदः । ६ विराट्विष्णुः । ७ वसतः स्वरः ।
८ पट्वितः । ९ । १० भूरिक्पट्वितः । ११ पञ्चमः स्वरः ।

अथ नव ऋचावाले छत्तीसवें सूक्त का आरम्भ है । उसके प्रथम मंत्र में मनुष्य क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

प्र ब्रह्मैतु सदर्नाहृतस्य वि रश्मिभिः ससृजे सूर्यो माः ।

वि सानुना पृथिवी संस उर्वी पृथु प्रतीकमधेधे अग्निः ॥१॥

पदार्थ—(अग्नि) अग्नि के समान विद्वान् जन जैसे (सूर्य) सूर्य (रश्मिभिः) किरणों से (पृथु) विस्तृत (प्रतीकम्) प्रतीत करने वाले पदार्थ (मा) किरणों को (वि, ससृजे) विविध प्रकार रचता वा छोड़ता वा (अग्नि, आ, ईधे) अधिकता से प्रकाशित होना है और जैसे (ऊर्वी) बहुपदार्थयुक्त (पृथिवी) पृथिवी (सानुना) शिखर के साथ (वि, ससृजे) विशेषता से चलती है वैसे आप (अतस्य) सत्य के (सदान्ता) न्यान में (ब्रह्म) जन को (प्रेषु) अच्छे प्रकार प्राप्त हो ॥१॥

भाषार्थ—जो जगदीश्वर आप ही प्रकाशमान और सूर्यादिकों का प्रकाश करने वा बताने वाला जगत् के प्रकाश के लिए अग्नि और सूर्यलोक का रचना है उसकी उपासना कर सत्य आचरण से मनुष्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होव ॥१॥

फिर मनुष्य किसको तबे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

इमां वा मित्रावरुणा सुवृत्तिमिषं न कुण्वे असुरा नवीपः ।

इनो वामन्यः पदवीरदन्धो जनं च मित्रो यतति ब्रुवाणः ॥२॥

पदार्थ—हे (असुरा) प्राणी में रमते हुए (मित्रावरुणा) प्राण और उदान के समान अध्यापक और उपदेशको जो (अम्य) और जन (पवयोः) पद को प्राप्त होता और (अवध्व) प्रहसित (मित्र) सखा (इन) ईश्वर (ब्रह्मण) उपदेश करता हुआ (वाम्) तुम दोनों जो (जन च) और जन को भी (नवीपः) अत्यन्त नवीन व्यवहार की प्राप्ति कराने का (यतति) यत्न कराना तथा (वाम्) तुम दोनों की (इमाम्) इस प्रत्यक्ष (सुवृत्तिम्) जिससे सुन्दरता से दुखों की निवृत्ति करत हैं उस सत्य वाणी को (इधम्) इच्छा वा अन्न के (न) समान देता है जिसकी धि में परीपकार के लिए (कुण्वे) गिद्ध करता है उसकी धि में तुम नित्य सेवे ॥२॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! आप जो सब के लिये अलग संख्यापी गवका मित्र जगदीश्वर सबके हित के लिये मदद प्रवृत्त हैं उसकी उपासना कर मोक्ष पद की प्राप्ति होव ॥२॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ वातस्य ध्रजतो रन्त इत्या अपीपयन्त धेनवो न सूदाः ।

महो दिवः सदर्ने जायमानोऽविक्रदद्बुधमः सस्मिन्नुषन् ॥३॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! ना (सह) सहान् (विब) प्रकाश के (सवने) घर में (जायमान) उत्पन्न होता हुआ (बुधम्) वनिष्ठ (सस्मिन्) अन्तरिक्ष में और (ऊधम्) उपाकान में (अविक्रदत्) आह्वान करना जिसमें (ध्रजन्) जाते हुए (वातस्य) पवन के सङ्घर्षी (सूदा) पाप करने वाला के (न) समान (धेनव) गौर् (इत्या) जो कि पान योग्य हैं उनको (रन्ते) रमता और सबको (आ, अपीपयन्त) सब ओर से बढ़ाता है उस मय में युक्ति से साथ उत्तम प्रयोग में लाओ ॥३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमासद्वार है—हे मनुष्यो ! जैसे प्रकाशमान पदार्थों में उत्पन्न हुआ रवि अन्तरिक्ष में प्रकाशित होता है वा जिस अन्तरिक्ष में सब प्राणी रमत हैं उसी में सब सुख की प्राप्ति होन ॥३॥

फिर वह राजा जिसका सत्कार करके उसकी रक्षा करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

गिरा य एता धुनज्जहरी त इन्द्र प्रिया सुरथा शूर धायू ।

प्र यो मनु रिरिष्ठतो मिनात्या सुक्रतुमर्मणं बभूवाम् ॥४॥

पदार्थ—हे (शूर) शत्रुओं की हिंसा करने वाले (इन्द्र) राजा (यः) जो (ते) आपके (एता) यह दोनों (सुरथा) सुन्दर रथ वाले (धायू) बारण-कर्ता (प्रिया) मनोहर (हरि) घोड़ों को (गिरा) वाणी से (धुनजम्) युक्त करता है वा (य) जो (रिरिष्ठत) हिंसा करने की इच्छा किये हुए दुष्ट शत्रु से (मनुम्) क्रोध को (प्रमिणाति) नष्ट करता है उस (सुक्रतुम्) प्रशंसित बुद्धियुक्त (अयमणम्) न्यायकारी मण्डल को मैं (आ, बभूवाम्) अच्छे प्रकार बचू ॥४॥

भाषार्थ—हे राजा जो रथ आदि के चलाने में कुशल, राजप्रिय, विद्वान् हों तिनको आप न्यायकारी करो ॥४॥

कौन सग करने योग्य होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यवन्ते अस्य सूर्यं वयंश्च नमस्विनः स्व अतस्य धामनः ।

वि पृथो वावधे नृभिः स्ववान इदं नमो रुद्राय प्रेष्ठम् ॥५॥

पदार्थ—जो (स्वे) अपने (नमस्विनः) बहुत अन्नयुक्त जन (अतस्य) सत्य के (धामनः) धाम में वर्तमान (अस्य) इसकी (सत्यम्) मित्रता को (वयं) जीवन को तथा (पृथ) अच्छे प्रकार सग करने योग्य अन्न को (यवन्ते) सग करत हैं जो निश्चय से (नृभिः) नायक मनुष्यों के साथ (स्ववानः) स्तुति किया हुआ (रुद्राय) रुद्राने वाले के लिये (इदम्) इस (प्रेष्ठम्) अत्यन्त प्रिय और (नमः) अन्न आदि पदार्थ को (वि, वावधे) विशेषता से बाधता है उस (च) और उन को हम लोग सग करावे ॥५॥

भाषार्थ—जो अच्छे पुरुष सग करने वाले, सब के मित्र और सब का दीर्घ जीवन अन्नादि ऐश्वर्य को करना चाहते हैं वे ही लोक में अत्यन्त प्यारे होते हैं ॥५॥

फिर किसी स्त्रियां श्रेष्ठ होती है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ यत्साक यशसो वावशानाः सरस्वती सप्तथी सिन्धुमाता ।

याः सुहवन्त सुदुधाः सुधारा अमि स्वेन पयसा पीप्यानाः ॥६॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! जिन की (सिन्धुमाता) नदियों का परिमाण करने वाली सी (यत्) जो (सप्तथी) सप्तथी (सरस्वती) उत्तम वाणी वर्तमान (या) जो (स्वेन) अपने (पयसा) जल के (साकम्) साथ (पीप्याना) बढ़ती हुई नदियों के समान (सुदुधा) सुन्दर रीति से इच्छाओं को पूरा करने वाली (सुधारा) सुन्दर शराओं से युक्त (यवसः) कीर्ति की (वावशानाः) कामना करती हुई विदुषी स्त्री (अयसुवयन्तः) सब ओर से जाती हैं वे निरन्तर मान करने योग्य होती हैं ॥६॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाकार है—हे मनुष्यो ! जैसे छ-धर्मात् पाच ज्ञानेन्द्रिय और मन के बीच कर्मेन्द्रिय वाणी सुन्दर शाश्वत है और जैसे जल में पूरा नदी शाश्वत होती है वैसे विद्या और सत्य की कामना करती हुई पूर्ण कामना वाली स्त्री श्रेष्ठ और मान करने योग्य होती है ॥६॥

कौन विद्वान् जन श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उत स्ये नो मरुतो मन्दसाना धीर्यं ताकं च वाजिनोऽवन्तु ।

मा नः परि ख्यदधरा चरन्त्यवाङ्मन्युज्यं ते रुयि नः ॥७॥

पदार्थ—(स्ये) वे (वाजिनः) प्रशंसित विज्ञान वाले (मन्दसानाः) कामना करते हुए (मरुतः) विद्वान् जन (नः) हमारी (धीर्यम्) बुद्धि को (उत) और (तोकम्) मन्तान को (च) भी (अवन्तु) बढ़ावें जैसे (वरुणी) प्राप्त होती हुई (अक्षरा) अधिनाशिनी वाणी (नः) हम लोगों को (मा) मत (परि-णयत्) सब ओर से बजें वैसे (नः) हम लोगों के सम्बन्ध में (ते) आप के (युज्यम्) योग्य (रयिम्) धन को (पवीष्वन्) बढ़ावें ॥७॥

भाषार्थ—वही विद्वान् जन अग्नि उत्तम है जो सब के पुत्र और कन्याओं को ब्रह्मवर्ष से रक्षा कर और बढ़ा कर उत्तम जाता करते हैं ॥७॥

फिर विद्वान् जन और विद्यार्थी परस्पर कैसे बर्तें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्र वो महोमरमतिं कृणुष्वं प्र पूषणं विदुष्यं न वीरम् ।

भगं धियोऽवितारं नो अस्याः सातौ वाजं रातिषाचं पुरन्धिष्व ॥८॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! जैसे तुम (नः) हमारी (पूषणम्) पुष्टि करने वाले (विदुष्यम्) सग्राही में उत्तम (वीरम्) शूरता आदि गुणों से युक्त जन के (नः) समान (च) तुम्हारी (अरुचिम्) पूर्णमति (महीम्) बड़ी वाणी (अणम्) ऐश्वर्य (धियोः) बुद्धियों और (अविषारम्) बढ़ाने वाले (अस्याः) इस बुद्धिमान के तथा (सातौ) अच्छे भाग में (पुरन्धिष्व) बहुत सुख आरण करने वाले (रातिषाचम्) दानसम्बन्धी (वाजम्) विज्ञान को (अ, कृणुष्वम्) अच्छे प्रकार सिद्ध करो वैसे इन को हम लोग भी (प्र) सिद्ध करें ॥८॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—जैसे विद्वान् जन अध्यापक और उपदेशक सब की बुद्धि प्राप्ति विद्या की बुद्धि और सूरवीरों के समान सर्वदा रक्षा करते हैं वैसे उन की सेवा और सरकार सब को सदा करने योग्य हैं ॥५॥

कीन विद्वान् सेवा करने योग्य हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अच्छायां बौ मरुतः श्लोक एष्वच्छा विष्णुं निषिक्तं पामर्ष्यमिः ।

उत प्रजायै गृणते वयौ धुष्यं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥

पदार्थ—हे (मरुत) विद्वान् मनुष्यो ! जैसे (धुष्यम्) यह (व) तुम्हारी (श्लोकः) शिक्षायुक्त वाणी (पामर्ष्यः) रक्षाओं के साथ (निषिक्तवान्) जो धर्म के बीच अभिषेक पाये हुए हैं उन के रक्षक (विष्णुम्) व्यापक परमेश्वर को (अच्छायां) अच्छे प्रकार प्राप्त हो (उत) और जो (प्रजायै गृणते) स्तुति करने वाली प्रजा के लिये (वयम्) जीवन को (अच्छायां) अच्छे प्रकार (व) धारण करते हैं जैसे (धुष्यम्) तुम (स्वस्तिभिः) सुखों के साथ (नः) हम लोगों की (सेवा) सर्वदेव (पात) रक्षा करो ॥६॥

भाषार्थ—जानने की इच्छा वाली की वेदवेत्ता ब्रह्म के जानने वाले अध्यापक और उपदेशकों को प्राप्त होकर परमेश्वर आदि की विद्याओं का संग्रह कर सर्वदेव सब प्रकार से सब की रक्षा और उन्नति बढ़ानी चाहिये ॥६॥

इस सूक्त में विष्णु देवों के कर्म और गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की सगति इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में छत्तीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथाष्टचंस्य सप्तविंशतमस्य सूक्तस्य वसिष्ठसि । विरवेदेवा देवता । १ विष्टुप । २ । ३ । ७ निषत्विष्टुप । ४ । ८ विराद्विष्टुप । ५ । ६ वषत स्वर । ७ निषत्पुक्त्ति । ८ स्वरद्विष्टुपुक्त्ति । ९ पञ्चम स्वर ॥

अब सैतीसवें सूक्त का प्रारम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान् जन क्या प्राप्त करें इस विषय को कहते हैं ॥

आ वो वाहिष्ठो बहुतु स्तुव्ये रवौ वाजा अमुष्यो अमृक्तः ।

अमि त्रिपृष्ठैः सर्वने सोमैर्मद सुश्रिप्रा मृभिः पृणवम् ॥१॥

पदार्थ—हे (वाहिष्ठा) सुन्दर डीठी और नासिका वाले (वाजा) विज्ञानवान् (अमुष्यो) मेधावी बुद्धिमान् जो (व) तुम्हारा (अमृक्तः) न नष्ट हुआ (वाहिष्ठ) अत्यन्त पहुँचाने वाला (रवौ) रमण करने योग्य यान (मृभिः) आनन्द के लिए (त्रिपृष्ठैः) तीन जानने योग्य रूप जिन के विद्यमान उन (मृभिः) सरकार और (सोम) ऐश्वर्य्य का प्रोषधि आदि पदार्थों से (सवनेषु) उत्तम कामों में (स्तुव्ये) स्तुति करने को हमको सब आर से पहुँचाता है वही तुम को (अमुष्यो) सब और पहुँचावे, उस को तुम (पृणवम्) पुरो, सिद्ध करो ॥१॥

भाषार्थ—हे विद्वानो ! तुम हम लोगों को रथ से आगे हुए स्वाध को पहुँचान के समान पहुँचाने से विद्या को पहुँचाओ ॥१॥

फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

यूयं हु रत्नः । मघर्वत्सु चतुर्दशः श्रुष्यो अमृक्तः ।

स यज्ञेषु स्वधावमः पिबन् वि नो राधांसि मृतिमिदं यज्वत् ॥२॥

पदार्थ—हे (स्वधावन्) बहुत अन्नादि मद्ययुक्त (स्वधावन्) सुख देखते हुए (श्रुष्यो) मेधावी विद्वान् जनो (यूयम्) तुम्ही (मृतिमि) बुद्धियों से (मघर्वत्सु) बहुत धनयुक्त व्यवहारों में (रत्नम्) रमणीय धन को (य, चतुर्) अच्छे प्रकार धारण करो (यज्वत्) संग करने योग्य व्यवहार में (अमृक्तम्) विनाश को नहीं प्राप्त ऐसे बड़ी ओषधियों के रस को (पिबन्) पीओ और (न) हमारे (राधांसि) धनो को (वि, यज्वत्) विशेष दया से आहो ॥२॥

भाषार्थ—जो विद्वान् जन हैं वे प्रजाओं में ब्रह्मचर्य्य विद्या उत्तम क्रिया बड़ी बड़ी ओषधियों और धनों को बहुशक्ति सुखी हो ॥२॥

फिर भनाउध किस को दान देवें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उबोचिथ हि मवन्देष्णं महो अमस्व बभूवो विज्ञाने ।

उभा ते पूर्णा बभूना गर्भस्ती न स्रुता नि यमते वसन्ता ॥३॥

पदार्थ—हे (अमस्वम्) बहुधनयुक्त (हि) जिस से आप (महः) बहुत वा (अमस्वम्) घोड़े (बभूव) धन के (विज्ञाने) विभाग में (वसन्ताम्) वेन योग्य को (उबोचिथ) कहो जिन (ते) आप के (उभा) दोनों (गर्भस्ती) हाथ (बभूना) धन से (पूर्णा) पूर्ण वर्त्तमान हैं उन आपकी (वसन्ताम्) धनों में उत्तम (स्रुता) सत्य और प्रिय आणी किसी से भी (न) नहीं (निवर्तते) नियम को प्राप्त होती अर्थात् रुकती ॥३॥

भाषार्थ—जो असाध्य जन बहुत वा घोड़े धन वा सुपात्र और कुपान वा धर्म और धर्म के विभाग में सुपात्र और धर्म की बुद्धि के लिये धन दान करते हैं उन की कीर्ति बिरकाल तक ठहरने वाली होती है ॥३॥

फिर मनुष्य कैसे हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वमिन्द्र स्वयंशा अमुषा बाबो न साधुरस्तमेव्यक्वा ।

बभं तु ते दाश्वानः स्वाम ब्रह्म कुण्वन्तो हरिवो वसिष्ठाः ॥४॥

पदार्थ—हे (हरिव) प्रशंसित मनुष्यो (इन्द्र) और योगेश्वर्यों से युक्त जन जो (अमुषा) मेधावी (स्वयंशा) अपनी कीर्ति से युक्त (अमुषा) सम्कार करने वाले (बाबो) ज्ञानवान् के (न) समान (साधुः) मत्कर्म करने वाला (त्वम्) आप (अस्तम्) घर को (एवि) प्राप्त होते हैं उन (ते) आप के (बभू) धन वा धन को (तु) शीघ्र (कुण्वन्त) सिद्ध करते हुए (वसिष्ठा) अतीव अच्छे गुण कर्मों के बीच निवास करने वाले (वयम्) हम लोग (दाश्वानः) दानशील (स्वाम) हो ॥४॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—जो अच्छे माग में स्थिर, माधु जनों के समान धर्मों का आचरण करते हैं वे ऐश्वर्य के साथ हो अर्थात् ऐश्वर्यवान् होकर दानशील होते हैं ॥४॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सनितासि प्रवतो दाशुपे चिचामिर्विबो हर्षश्च भीमिः ।

वन्मा नु ते युज्वामिहृती कृदा न इन्द्र राय आ दंशस्वः ॥५॥

पदार्थ—हे (हर्षश्च) सद्गुण और हरणशील घोड़ों वाले (इन्द्र) परम सुखप्रद विद्वान् जिस से आप (चिचामि) जिन (युज्वामि) युक्त करने योग्य विद्याओं (चित्) और (भीमि) बुद्धियों से (वन्तो) तथा रक्षा आदि क्रिया से (दाशुपे) देने वाले के लिये (सनिता) विभाग करने वाले (असि) हैं (प्रवत) नज्जव आदि गुणों के देने वालों के (रायः) धनो को (विबो) प्राप्त होते हैं हम लोग (ते) आप के जिन पदार्थों को (वन्म) मागते हैं उन को (नु) आश्वर्य्य है आप (न) हम लोगों के लिये (कवा) कब (दाशुपे) देना ॥५॥

भाषार्थ—मनुष्यों को विद्वानों से मदा उत्तम विद्या लेनी चाहिये और विद्वान् भी यथावत् अच्छे प्रकार दें ॥५॥

फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वासयसीव वेषसुस्त्वं नः कृदा न इन्द्र वचंसो बुबोधः ।

अस्ते तात्या चिया रुयि सुवीरं पृथो नो अर्वा न्युहीत बाबो ॥६॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सुख देने वाले (त्वम्) आप (तात्या) व्याप्त परमेश्वर में उत्तमता से स्थिर होने वाली (चिया) बुद्धि से (न) हम (वेषस) बुद्धिमान् जनो को (वासयसीव) बसाने हुए से (न) हमारे (वचंसः) वचन को (कवा) कब (बुबोध) जानोगे (बाबो) विज्ञानवान् आप (अर्वा) घोड़ों के समान (न) हम लोगों को (सुवीरम्) जिससे अच्छे अच्छे वीर जन होते हैं उस (रुयिम्) धन को कब (नि, उहीत) पाप्म न गिरेगा और हमारे (अस्तम्) घर को प्राप्त होकर (पृथ) सफ करने योग्य धन कब सेवोगे ॥६॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—मन्त्र मनुष्य विद्वानों के प्रति ऐसी प्रार्थना करे कि आप लोग हमें कब विद्वान् करके धन आनन्द स्थान आदि पदार्थ और ऐश्वर्य्य को प्राप्त करावे ॥६॥

फिर मनुष्य कैसे बनें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अभि यं देवी निश्चैतिचिदोशे नखन्त इन्ने शरदः सपृष्ठः ।

उप त्रिबन्धुर्दंष्ट्रिमेत्यस्वशं बं कुण्वन्त मर्ताः ॥७॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे (यम्) जिस पदार्थ को (निश्चैति) भूमि (चित्) जैसे (देवी) विदुषी स्त्री उसको (अस्मेति) सब और से प्राप्त होती वा (सुपृष्ठः) जो सुन्दर धन वाला (त्रिबन्धु) तीन जनो का बन्धु जिस (उरदंष्ट्रिम्) वृद्धावस्था को (इन्ने) ऐश्वर्ययुक्त करता है जिस (इन्द्रम्) सूर्य को (शरदः) शरद आदि ऋतु (वज्रन्ते) व्याप्त होती है जिस (अस्वशम्) अपने रूप को न धारण किये हुए का (मर्ता) मनुष्य (उप, कुण्वन्त) उपकार करने हैं उन सब का हम भी उपकार करें ॥७॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! तुम जैसे शरीर वाली और मन से उत्पन्न हुए तीन प्रकार के सुख को प्राप्त विद्वान् जन हृदय से बाही हुई भाषा की प्राप्त होता है, स्त्री भी प्रिय पति को प्राप्त होकर आनन्दित होती वा जैसे ऋतु अपने अपने समय को प्राप्त होकर सब को आनन्दित करनी वा जैसे स्वभाव से ही कौमार आदि अवस्था जाती हैं वैसे ही परस्पर से प्रीति कर प्रयत्न करो ॥७॥

मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा पालने से और पुरुषार्थ से लक्ष्मी की उन्नति करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ नो राधांसि सवितः स्तवध्या आ रायो यन्तु पर्वतस्य रातो ।
सदा नो दिव्यः पायुः सिषक्तु यूय पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥८॥

पदार्थ—हे (सवितः) सकल जगत् के उत्पन्न करने वाले जगदीश्वर आप की (स्तवध्या) स्तुति करने को (न) हम लोगो को (राधांसि) धन (धार, यन्तु) मिले (पर्वतस्य) मेघ के (रातो) देने में (राय) धन प्राप्त (दिव्य) युद्ध गुण कर्म और स्वभाव में प्रसिद्ध हुए (पायु) रक्षा करने वाले आप (न) हम लोगो को सदा (आसिषक्तु) सुखों से समुक्त करें, हे विद्वानो ! इस विज्ञान से सहित (यूयम्) तुम लोग (स्वस्तिभिः) सुखों से (न) हम लोगो की (सदा) सर्वदैव (पात) रक्षा करो ॥८॥

भाषार्थ—जो सत्यभाव से परमेश्वर की उपासना कर न्याययुक्त व्यवहार से धन पाने को चाहते हैं और जो सदा आप्त भक्ति सम्पन्न विद्वान् का सग सेवने हैं वे दारिद्र्य कभी नहीं सेवते हैं ॥८॥

इस सूक्त में विश्वेदेवों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में सैतीसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथाष्टमस्याष्टविंशतमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । १-६ सविता देवता ।
६ सविता भगो वा । ७ । ८ बाहिन । १ । ३ । ८ निवृत्तिपट्टम् । ५ विराट्
विष्णुपुच्छम् । धेनव स्वरः । २ । ४ । ६ मरुतः पट्टम् । भुक्तिपट्टम् । ४ ।
पञ्चम स्वरः ॥

अब अष्टमस्य सूक्त का आरम्भ है, उस के प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को किसकी उपासना करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं -

उदुष्य देवः सविता ययाम हिरण्यमीममति यामशिभ्रेत् ।

नूनं भगो हव्यो मानुषेभिर्वि यो रत्नां पुरुषमर्दन्ति ॥१॥

पदार्थ—(य) जा (भग) मेघन करने योग्य सन्निवृत्तयुक्त (पुरुषम्) बहुत धनो वाला (सविता) मालेश्वर्य इन द्वारा (देव) दाता ईश्वर (मानुषेभिः) मनुष्यों से (नूनम्) निष्कष से (हव्यम्) स्तुति करने योग्य है जो हम लोगो के कामों को (विवधाति) सिद्ध करता है (स्य) वह जगदीश्वर (उ) ही (याम्) जिग (हिरण्यमीम्) हिरण्यार रत्नों वाली (यामशिभ्रेत्) सुन्दर रूपवती लक्ष्मी का गया (रत्ना) रमण करने योग्य वनों को (यामशिभ्रेत्) आश्रय करता है उसका हम लोग (उदुष्याम्) उत्तम नियम पाते ॥१॥

भाषार्थ—जो मनुष्य परमेश्वर की उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ लक्ष्मी का प्राप्त होते हैं ॥१॥

फिर वह जगदीश्वर कंता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उदु तिष्ठ सवितः भ्रूयः स्य हिरण्यपाणे प्रभृतावृतस्य ।

व्युर्वा पृथ्वीममति सुजान आ नृभ्यो मर्तभोबनं सुजानः ॥२॥

पदार्थ—(हिरण्यपाणे) हित से रमणरूप व्यवहार जिसका (सवितः) वह अन्तर्गामी है जगदीश्वर आप (भ्रूयः) इस जीव की स्तुति (भ्रूयः) सुनिय (ऊ) और इसके हृदय में (उतिष्ठ) उठिये अर्थात् उत्कष से प्राप्त हृदय और (अतस्य) सत्य कारण की (प्रभृता) अत्यन्त धारणा में (यामशिभ्रेत्) अत्यन्त धन रूप वाली (उर्वीम्) बहुत पदार्थयुक्त (पृथ्वीम्) पृथ्वी को (वि, सुजान) उत्पन्न करते हुए (नृभ्यः) मनुष्यों के लिये (मर्तभोजनम्) मनुष्यों को जो भोजन है उसे (आ सुजान) प्रेरणा देने हुए कृपा कीर्तिये ॥२॥

भाषार्थ—जो सत्य भाव से धर्म का अनुष्ठान कर योग का अभ्यास करते हैं उनके धान्ता में परमात्मा प्रकाशित होता है जिन ईश्वर न समस्त जगत् उत्पन्न कर मनुष्यादिकों का धान्ता से हित मित्र किया उसका छोड़ किसी और की उपासना मनुष्य कभी न करें ॥२॥

फिर कौन सब को प्रशंसा करने योग्य है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अपि ष्टनः सविता देवो अस्त यमा चिद्विश्वे बसवो गृणन्ति ।

स नः स्तोमोन्नमस्य अनो धादिश्वेभिः पातु पायुभिर्निसूरीन् ॥३॥

पदार्थ—हे मनुष्यों (यम् जित्) जिम परमेश्वर की (विश्वे) सब (बसव) वे विद्वान् जन जिन में विद्या वगी है (गृणन्ति) स्तुति करते हैं वह (सविता) सब को उत्पन्न करने वाला (देव) सूर्यादिक का भी प्रकाशक ईश्वर हम लोगो से (आस्तु) अत्यन्त प्रकार स्तुति का प्राप्त (अस्तु) हो और वह (अपि) भी (नमस्य) नमस्कार करने योग्य हो (न) हमारी

(स्तोमान्) प्रशंसाओं को और (धनः) धान्तादि ऐश्वर्य को भी (यम्) धारण करे तथा (स) वह (विश्वेभिः) सब के साथ (पायुभिः) रक्षाओं से (सूरीन्) विद्वानों की (नि, पातु) निरन्तर रक्षा करे ॥३॥

भाषार्थ—हे मनुष्यों ! जिस ईश्वर की सब धर्मात्मा सज्जन प्रशंसा करते हैं जो हम लोगो की निरन्तर रक्षा करता हम लोगो के लिये समस्त विश्व का विधान करता है उसी की हम लोग सदा प्रशंसा करें ॥३॥

फिर मनुष्यों को किसकी प्रशंसा करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अभि यं देव्यदितिर्गणाति स देवस्य सवितुर्जुषाणा ।

अभि सम्राजो बरुणो गृणन्त्यभि मित्रासो अर्यमा सजोषाः ॥४॥

पदार्थ—हे मनुष्यों (सवितु) प्रेरणा देने वाला अन्तर्गामी (देवस्य) सब सुखदाता जगदीश्वर के (सवम्) उत्पन्न किये जगत् की (जुषाणा) सेवा करती हुई (देवी) विदुषी (अदिनि) माता जिस को (अभि, जुषाति) सम्मुख [सम्मुख] कहती है या (बरुण) श्रेष्ठ विद्वान् जन (सजोषाः) समान प्रीति सेवने वाला (अर्यमा) न्यायाधीश और (मित्रासः) सब के सुहृद् (सम्राज) अत्यन्त प्रकार प्रकाशमान चक्रवर्ती राजजन (यम्) जिसकी (अभि, गृणन्ति) सब ओर से स्तुति करने हैं उसी की सब निरन्तर स्तुति करें ॥४॥

भाषार्थ—हे मनुष्यों ! तुम उसी प्रशंसा करने योग्य परमेश्वर की स्तुति करो जिम की स्तुति करके विदुषी स्त्री राजा और विद्वान् जन चाहते हैं फल पाते हैं ॥४॥

फिर मनुष्य परस्पर क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अभि ये मित्रो वनुषः मपन्ते राति दिवो रातिषाचः पृथिव्याः ।

अहिर्बुध्न्य उत नः शृणोतु बरुण्येकधेनुभिर्नि पातु ॥५॥

पदार्थ—(ये) जा (विव) मनोहर (रातिषाच) दान देने वाले के (एक-धेनुभिः) एक बाणी ही है सहायक जिनकी उनके साथ (मित्र) परस्पर (वनुष) मागत हुए (न) हम लोगो की (रातिम्) देने को (अभि, सपन्ते) अत्यन्त प्रकार सब धार से नियम करते हैं (उत) और (बरुणो) स्वीकार करने योग्य माता (बरुण्य) अन्तरिक्ष में प्रसिद्ध हुए (अहि) मेघ के समान हम लोगो का (पृथिव्याः) भूमि और अन्तरिक्ष के बीच (नि, पातु) निरन्तर रक्षा करे वह समस्त जनमान्य हमारा पडा हुआ (शृणोतु) सुने ॥५॥

भाषार्थ—जो हम लोगो को विद्याहीन देख निन्दा करते और विद्वान् देव प्रशंसा करते और एकता के लिए प्रेरणा देते हैं वे ही हमारे कल्याण करने वाले होते हैं ॥५॥

फिर राजा यदि मनुष्यों को क्या प्राप्त करने योग्य है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अनु तन्नो जास्पतिर्मसीठ रत्नं देवस्य सवितुरियानः ।

भगवद्भ्यो ज्यैसे जोहवीति भगवन्नुग्रो अर्ध याति रत्नम् ॥६॥

पदार्थ—हे मनुष्यों जैसे (ज्य) तेजस्वी (जास्पति) प्रजा पालने वाला (सवितु) सर्वान्तर्यामी (देवस्य) सब प्रकाश करने वाले के (भगम्) ऐश्वर्य्य को (इयान) प्राप्त होना हुआ जिस (रत्नम्) रमणीय धन की स्वार्थ (मसीठ) मानता है (तत्) उसको (न) हम लोगो के लिये (अनु) अनुकूल माने जिस (भगम्) ऐश्वर्य्य का (अर्धसे) रक्षा आदि के लिए (अनुग्र) तेजरहित जन (जोहवीति) निरन्तर ग्रहण करता है वह (रत्नम्) रमणीय धन (अर्ध) हीन वशा को (याति) प्राप्त होता है ॥६॥

भाषार्थ—हे मनुष्यों ! जो राजा परमेश्वर की सृष्टि में सब की रक्षा के लिये प्रवृत्त होता है वही सब ऐश्वर्य्य को पाकर सब को आनन्दित करता है ॥६॥

फिर कौन इस संसार में कल्याण करने वाले होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शं नो भवन्तु वाजिनो हवेषु देवताता मितव्रतः स्वर्काः ।

जम्भयन्तोऽहि वृकं रक्षांसि सनेम्यस्मद्भयन्नमीवाः ॥७॥

पदार्थ—हे विद्वानो (वाजिन) वेगवान् घोडा वा जानवान् योडा पुरुष (मितव्रत) जो प्रमाण भर जाते हैं (स्वर्काः) जिन का शुभ धान्तादि है (हवेषु) वे मद्राओं में (देवताता) वा विद्वानो के अनुष्ठान करने योग्य यज्ञ में (अहिम्) सर्प के समान वर्तमान 'वृकम्' खोर का और (रक्षांसि) दुष्ट प्राणियों को (जम्भयन्त) जम्भाई दिलाने हुए (न) हम लोगो को (भयम्) सुख के लिये (भयम्) होवे जिस से (अस्मत्) हम लोगो से (सनेमि) पुराने व्यवहार में (अमीवा) रोग (भयम्) अलग हो ॥७॥

पदार्थ:—जैसे (चरख) ओष्ठ (मित्र) मित्र (अग्नि.) अग्नि के समान बिबिध दिग्गुणों से प्रकाशित धीर (ज्वालावाण) सत्य को याचने वा (चरदा) हर्ष करने वाले जन (बसिष्ठ) अतीव बसाने वाले के साथ (अविष्टुते) सब धीर से प्रकाशित (रोबसी) प्रकाश धीर पवित्री (उपसर्ग) जिससे उपमा दी जावे उस (अर्कस्य)

सत्कार करने योग्य अन्न वा विचार को (न) हम लोगों के लिए (नु) शीघ्र (यच्छन्तु) देवें वैसे हे विद्वानो (ययम्) तुम (स्वस्तिभिः) सुखों से (न) हमारी (सखा) सदैव (पात) रक्षा कीजिये ॥७॥

भाषार्थ.—जो विद्वान् जन अर्थात्मा, विद्वानों के साथ जिसकी उपमा नहीं उस विद्वान को देते हैं वे हम लोगों की रक्षा कर सकते हैं ॥७॥

इस सूक्त में विष्वेदेवी के गुरुओं का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ समति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में उनतालीसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ।

यय सप्तचरस्य चत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठस्य । विष्वेदेवा दत्ता । १ पङ्क्तिः । ३ भुरिक्पङ्क्तिः । ६ विराट्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । २ । ४ विराट्छिष्टपु । ५ । ७ निचृत्छिष्टपु छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अथ सात ऋचा बाले आलीसवें सूक्त का प्रारम्भ किया जाता है, उसकी प्रथम मन्त्र में फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

ओ भ्रष्टिर्बिदुष्या^१ समेतु प्रति स्तोमं दधीमहि तुराणां^२ ।

यदुष देवः सविता सुवाति स्यामांस्य रुस्तिनो विभागे ॥१॥

पदार्थ—(ओ) ओ विद्वान् जैसे (भ्रष्टिः) शीघ्र करने वाला (बिदुष्या) सप्रामादि व्यवहारों में हुए (तुराणां) शीघ्रकारियों के (प्रति, स्तोमम्) समूह समूह के प्रति (समेतु) अच्छे प्रकार प्राप्त होवे वैसे इस समूह की हम लोग (दधीमहि) धारणा करें (यत्) जो (अथ) अब (देव) विद्वान् (सविता) अच्छे कामों में प्रेरणा देने वाला (विभागे) विशेष कर सेवने योग्य व्यवहार में (अयम्) इस विद्वान् के (रुस्तिन) उन व्यवहारों को जिनमें बहुत रत्न विद्यमान और स्तुति समूह को (सुवाति) उत्पन्न करता है वैसे हम लोग उत्पन्न करने वाले (स्याम) हों ॥१॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है—जैसे विदुषी माता सन्तानों की रक्षा कर और अच्छी शिक्षा देकर बढ़ाती है वैसे विद्वान् जन हमको बढ़ावें ॥१॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मित्रस्तन्नो वरुणो रोदसी च धुमक्तमिन्द्रो अर्यमा ददातु ।

दिद्वेष्टु देव्यदित्ती रेकणो वायुश्च यन्नियुवैते मगरश्च ॥२॥

पदार्थ—जो (रोदसी) आकाश और पृथिवी के समान (मित्र) मित्र (अर्यमा) न्यायकारी (इन्द्र) परम ऐश्वर्यवान् राजा (वरुण) जलसमूह (वायु) और पवन (च) भी (धुमक्तम्) जो प्रकाश को सेवता है (तत्) उसको (न) हम लोगों के लिए (ददातु) देवों और (देवी) विदुषी (अदिति) स्वरूप से अक्षण्डित (अगः) और ऐश्वर्यवान् (च) ओ (यत्) जिस (देवण) अधिक धन को (नियुवैते) निरन्तर जाड़ उसका विद्वान् जन हमें (च) भी (दिद्वेष्टु) उपदेश करें ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है मनुष्य सबदा पुरुषार्थ में सबका ऐश्वर्ययुक्त करावें ॥२॥

कौन सुरक्षित विद्वान् होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सेदुग्रो अस्तु मरुतः स शुष्मी यं मर्त्यं पृषदश्वा अवाच ।

उतेमग्निः सरस्वती जुनन्ति न तस्य रायः पर्येतास्ति ॥३॥

पदार्थ—हे (मरुत) विद्वान् मनुष्यो (पृषदश्वा) सीधे हुए जल और अग्नि से जन्मी जलन वाल बड़े (यम्) जिम् (मर्त्यम्) मनुष्य को (अवाच) रक्षके (स, इत्) वही (उग्र) तेजस्वी (स) वह (शुष्मी) बहुत बलवान् (अस्तु) हा जिसको विद्वान् (जुनन्ति) प्रेरणा देते हैं (तस्य) उसके (राय) धनो को (पर्येता) वर्जन करने वाला (न) नहीं होता है (उत, ईम्) और सब धार से (अग्नि) अग्नि के समान (सरस्वती) शुद्ध वाणी उसकी उत्तम (अस्ति) है ॥३॥

भाषार्थ—जिन मनुष्यों की विद्वान् जन रक्षा करने हैं वे विद्वान् हो धन और ऐश्वर्य को पाकर औरों की भी रक्षा कर सकते हैं ॥३॥

कौन राजा होने योग्य होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अयं हि नेता वरुण ऋतस्य मित्रो राजानो अर्यमापो धुः ।

सुहवा देव्यदितिरनर्वा ते नो अहो अति पर्वन्नरिष्टान् ॥४॥

पदार्थ—जो (अयम्) यह (नेता) न्यायकर्ता (वरुण) श्रेष्ठ (मित्र) मित्र (अर्यमा) और न्यायाधीश (सुहवा) सुन्दर देने देने वाल (राजान) राजजन (हि) ही (ऋतस्य) सत्य के (अप) कर्म को (धुः) धारणा करें (ते) वे (अनर्वा) नहीं है छोड़े की चाल जिसकी उम (देवी)

देवीप्यमान (अदितिः) अक्षण्डित नीति के समान (नः) हम लोगों की (अरिष्टान्, अहः) अपराध से न विनाश किये हुए (अति, पर्वन्) उत्तम से अर्थात् छोड़े ॥४॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है—वे ही राजा होते हैं जो न्याय श्रेष्ठ गुण और सबों में मित्रता की भावना कराते हैं वे ही अपराध के आचरण से लोगों को दूर रखने योग्य होते हैं और राजा होने योग्य होते हैं ॥४॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अस्य देवस्य मोक्षदुषो व्या विष्णोरेषस्य प्रभूषे हुविभिः ।

विदे हि रुद्रो रुद्रियं महि^१ यासिष्टं वतिरभनाबिरावत् ॥५॥

पदार्थ—जैसे (अविष्मा) सूर्य और चन्द्रमा (अस्य) इस (मोक्षदुषः) जल के समान सुख भीजने वाला (विष्णो) विजुली के समान व्यापक ईश्वर (एषस्य) जो कि सर्वत्र प्राप्त होन (देवस्य) और निरन्तर प्रकाशमान सकल सुख देने वाला उसको (हुविभिः) होमने योग्य पदार्थों के समान प्रहरण किये जायत चित्तादिकों में (प्रभूषे) उत्तमता से धारण किये हुए जगत् में (इरात्) अन्नादि ऐश्वर्य युक्त (वति) मार्ग को और (महिषम्) महत्त्व को (यासिष्टम्) प्राप्त होना है उस ईश्वर की (रुद्रियम्) प्राणसम्बन्धी महिमा का (व्या) प्राप्त करने (रुद्रः) दुष्टों को रूताने वाला मैं (हि) ही (विदे) प्राप्त होता हूँ ॥५॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है—ह मनुष्यो ! जिस ईश्वर की महिमा का पारस्पर्य सूर्य आदि लोक प्रकाश करते हैं उसी की उपासना सर्वस्व से करनी चाहिये ॥५॥

फिर विद्वान् जन क्या करते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मात्रं पूषन्नाघृण हरस्यो वरुत्रो यत्रातिषाचश्च रासन् ।

मयोद्धवो नो अर्वन्तो नि पान्तु वृष्टि परिज्मो वातो ददातु ॥६॥

पदार्थ—ह (आघृणे) सब धोर से प्रकाशित (पूषन्) पुष्टि करने वाले जैसे (परिज्मा) सब धोर से जा जाता है वह (वात) वायु (वृष्टिम्) वर्षा का (ववातु) देवे वैसे (मयोद्धवः) श्रेष्ठता कराने वाले (अर्वन्तः) प्राप्त होते हुए (रातिषाच) दानकर्ता जन (न) हम लोगों की (नि, पान्तु) निरन्तर रक्षा करें और (यत्) जो (वरुत्रो) स्वीकार करने योग्य विद्युः है (च) उम को भी (रासन्) देते हैं वैसे (हरस्य) प्राप्त होने योग्य आप (वा, अज) और मत हम जगत् में विद्वेषी होओ ॥६॥

भाषार्थ—जो विद्वान् जन श्रेष्ठ जनों के तुल्य वर्त कर सब के लिये सुख वा विद्या देते हैं वे सब के सब धोर से रक्षक हैं ॥६॥

फिर पढ़ाने और उपदेश करने वाली स्त्रियाँ क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नू रोदसी अभिष्टुते वसिष्ठैऋतावानो वरुणो मित्रो अग्निः ।

यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नो अर्कं यय पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥

पदार्थ—जो पढ़ाने और उपदेश करने वाली (रोदसी) आकाश और पृथिवी के समान (अभिष्टुते) सामने पढ़ाती वा उपदेश करनी वे (वसिष्ठैः) अतीव मनाढ्यों के साथ जैसे (मित्र) मित्र के समान प्यारे आचरण करने वाला (वरुण) जल के समान शान्ति देने वाला और (अग्नि) अग्नि के समान प्रकाशित यश जन तथा (चन्द्रा) आनन्द देने वाले (न) हमारे लिये (उपमम्) उपमा जिस को दी जाती उसको अतीव सिद्ध कराने वाले (अर्कम्) सत्कार करने योग्य धन धान्य को (नु) शीघ्र (यच्छन्तु) देवें वैसे हम लोगों को (ऋतावानः) सत्य का प्रकाश करने वाली कन्याजन निरन्तर विद्या दे, हे विदुषी मित्रया (ययम्) तुम (स्वस्तिभिः) सुखों से (न) हम लोगों की (सखा) सर्वदैव (पात) रक्षा करो ॥७॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है—जो भूमि के तुल्य अमा-शील, लक्ष्मी के तुल्य शाश्वती हुई, जल के तुल्य शान्त, महिली के तुल्य उपकार करने वाली विदुषी पढ़ाने वाली हो वे सब कन्याओं का पढ़ा के और सब स्त्रियों को उपदेश से आनन्दित करे ॥७॥

इस सूक्त में विष्वेदेवी के गुण और कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ समति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में आलीसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

यय सप्तचरस्यैकचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य १-७ वसिष्ठस्य । १ लिङ्गीकृत-देवता । २-६ अगः । ७ उवा । १ निचृज्जगती छन्दः । निशादः स्वरः । २ । ३ । ५ । ७ निचृत्छिष्टपु । ६ सिष्टुछन्दः । धैवतः स्वरः । ४ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अथ सात ऋचा बाले इकतालीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में प्रातः-काल उठ के जब तक सोवें तक तक मनुष्यों को क्या क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं इवामहे प्रातर्भिर्वावरुणा प्रातरश्विना ।

प्रातर्मगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम ॥१॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग (प्रातः) प्रभात काल में (अग्निम्) अग्नि को (प्रातः) प्रभात समय में (इन्द्रम्) बिजुली वा सूर्य को (प्रातः) प्रात-समय (ब्रह्मणस्पतिम्) प्राण और उदान के समान मित्र और राजा को तथा (प्रातः) प्रभात काल में (अश्विना) सूर्य चन्द्रमा वैश्व वा पकाने वाली वी (इवामहे) विचार से प्रशंसा करें (प्रातः) प्रभात समय (भगम्) ऐश्वर्य्य की (पूषणम्) पुष्टि करने वाले वायु का (ब्रह्मणस्पतिम्) वेद ब्रह्माण्ड वा सकलेश्वर्य के स्वामी जगदीश्वर को (सोमम्) समस्त औषधियों को (रुद्र) और (प्रातः) प्रभात समय (रुद्रम्) फल देने से पापियों को बचाने वाले ईश्वर वा पाप फल भोगने से राने वाले जीव को (हुवेम) प्रशंसा करें वैसे तुम भी प्रशंसा करो ॥१॥

भाषार्थ—मनुष्यों को रात्रि के पिछले पहर में उठ कर आवश्यक कार्य कर ध्यान से शरीरस्थ वा ब्रह्माण्डस्थ वा बिजुली प्राण उदान मित्र सूर्य चन्द्रमा ऐश्वर्य्य पुष्टि परमेश्वर औषधिगण और जीव, विचार से जानने योग्य हैं फिर अग्निहोत्रादि कामों से सब अगत् का उपकार कर कृतकृत्य होना चाहिये ॥१॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्रातर्जितं मगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेयों विधृता ।

आध्रश्चिद्य मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं मगं भक्षीत्याह ॥२॥

पदार्थ—हे मनुष्यो (वः) जो (अदिते) अन्तरिक्षस्थ भूमि वा प्रकाश का (विधृता) वा विविध लोको का धारण करने वाला (आध्रः, चित्) जो सब और से धारण सा किया जाता (मन्यमान) जानता हुआ (तुर) शीघ्रकारी (राजा) प्रकाशमान (चित्) निश्चय से परमात्मा (वम्) जिस (भगम्) ऐश्वर्य्य की प्राप्ति होने को (आह) उपदेश देता है जिसकी प्रेरणा पाये हुए (वयम्) हम लोग (पुत्रम्) पुत्र के समान (प्रातर्जितम्) प्रात काल ही उत्तमता से प्राप्त होने का योग्य (उग्रम्) तेजोमय तेज भरे हुए (भगम्) ऐश्वर्य्य की (हुवेम) वहे (इति) इस प्रकार (वम्, चित्) जिस को निश्चय से मैं (भक्षि) सर्व उस को उपासना करें ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार है—मनुष्यों को चाहिये कि प्रातः समय उठ कर सब के आचार परमेश्वर का ध्यान कर सब करने योग्य कामों को माना प्रकार से चिंतन कर धर्म और पुरुषार्थ से पाये हुए ऐश्वर्य्य को भोगे वा भुगावें यह ईश्वर उपदेश देता है ॥२॥

फिर मनुष्यों को ईश्वर की प्रार्थना क्यों करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मग प्रणेत्तमं सत्पराधो मगेमां चियमुदवा वदन्तः ।

मग प्र णो जनय गोभिरश्वैर्मगं प्र नृभिर्नृवन्तः स्याम ॥३॥

पदार्थ—हे (भग) सकलेश्वर्य्ययुक्त (प्रणेत्त) उत्तमता से प्राप्ति कराने वाले (भग, सत्पराधः) अत्यन्त सेवा करने योग्य सत्य प्रकृतिरूप धनयुक्त (भग) सकल ऐश्वर्य्य देने वाले ईश्वर आप कृपा कर (नः) हम लोगों के लिए (इवाम्) इस प्रशंसायुक्त (चियम्) उत्तम बुद्धि को (वदन्तः) देते हुए हम लोगों को (उदवा) उत्तमता से रक्षा कीजिये, हे (भग) सर्वसामग्रीयुक्त (नः) हम लोगों के लिये (गोभिः) गौओं वा पृथिवी आदि से (अश्वैः) वा शीघ्रगामी घोड़ा वा पवन वा बिजुली आदि से (प्र, जनय) उत्तमता से उत्पत्ति दीजिये, हे (भग) सकलेश्वर्य्ययुक्त आप हम लोगों को (नृभिः) नायक श्रेष्ठ मनुष्यों से (प्र) उत्तम उत्पत्ति दीजिये जिस से हम लोग (नृवन्तः) बहुत उत्तम मनुष्ययुक्त (स्याम) हो ॥३॥

भाषार्थ—जो मनुष्य ईश्वर की आज्ञा, प्रार्थना, ध्यान और उपासना का आचरण पहिले करके पुरुषार्थ करते हैं वे भर्मात्मा होकर अच्छे सहायवान् हुए सबल ऐश्वर्य्य को प्राप्त होते हैं ॥३॥

फिर मनुष्यों की किससे कैसा होना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उतेदानीं भगवन्तः स्यामीत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् ।

उतोदिता मयबन्तस्यैव वयं देवानां सुमती स्याम ॥४॥

पदार्थ—हे (भगवन्) परमपूजित ऐश्वर्य्ययुक्त जगदीश्वर (इवामीम्) इस समय (उत) और (प्रपित्व) उत्तमता से ऐश्वर्य्य की प्राप्ति-समय में (उत) और

(अह्नाम्) दिनों के (मध्ये) बीच (उत) और (स्यैव) सूर्य लोक के (उदिता) उदय में (उत) और सायंकाल में (भगवन्तः) बहुत उत्तम ऐश्वर्य्ययुक्त (वयम्) हम लोग (स्याम) हो (देवानाम्) तथा आप्त विद्वानों की (सुमती) श्रेष्ठ मति में स्थिर हो ॥४॥

भाषार्थ—जो मनुष्य जगदीश्वर के आश्रय और आज्ञा पालन से विद्वानों के सग से यति पुरुषार्थी होकर धर्म धर्म काम और मोक्ष की सिद्धि के लिये प्रयत्न करते हैं वे सकलेश्वर्य्ययुक्त होते हुए भूत भविष्यत् और वर्तमान इन तीनों कालों में सुखी होते हैं ॥४॥

फिर मनुष्य क्या करके कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

भग एव भगवां अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम ।

तं त्वा भग सर्वं इज्जोहोति स नो भग पुरस्ता भवेह ॥५॥

पदार्थ—हे (भग) सकल ऐश्वर्य्य के देने वाले जो आप (भग) अत्यन्त सेवा करने योग्य (भगवान्) सकलेश्वर्य्यसम्पन्न (अस्तु) हाथों (तेनैव) उन्हीं भगवान् के साथ (वयम्) हम (देवाः) विद्वान् लोग (भगवन्तः) सकलेश्वर्य्य युक्त (स्याम) हो, हे सकलेश्वर्य्य देने वाले जो (सर्वः) सर्व मनुष्य (तम्) उन (त्वा) आपका (जोहोति) निरन्तर प्रशंसा करता है (स) वह (इह) इस समय में (नः) हमारे (पुरस्ता) आगे जाने वाला हो और हे (भग) सेवा करने योग्य वस्तु देने वाले आप (उत) ही हमारे धर्म आग जान वाले (भग) हजिये ॥५॥

भाषार्थ—हे जगदीश्वर जो सकलेश्वर्य्यवान् आप सब को सब ऐश्वर्य्य देते हैं उन के सहाय से सब मनुष्य बनाव्य हों ॥५॥

फिर मनुष्यों की कैसे होकर क्या पाकर क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

समध्वरायोषतो नमन्त दक्षिर्वावे शुचये पदार्थ ।

अर्वाचीनं वसुविदं मगं नो रथमिवाश्वां वाजिनं आ बहन्तु ॥६॥

पदार्थ—(रथमिव, अश्वाः) रमणीय यान को महान् वेग वाले घोड़े वा शीघ्र जानने वाले बिजुली आदि पदार्थ जैसे वैसे जो (वाजिन) विशेष ज्ञानी जन (शुचये) पवित्र (समध्वराय) हिसारहिनधर्मयुक्त व्यवहार (पदार्थ) और पाने योग्य पदार्थ के लिये (उषतः) प्रभात वेला की (दक्षिर्वावे) धारणा करने वाली को प्राप्त होने के समान (नमन्तः) अच्छे प्रकार नमते हैं वे (अर्वाचीनम्) तत्काल प्रसिद्ध हुए नवीन (वसुविदम्) धनो को प्राप्त होते हुए (भगम्) सर्व ऐश्वर्य्य युक्त जन को और (नः) हम लोगों को (आ, बहन्तु) सब और से उन्नति की पहुँचावे ॥६॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालंकार है—जो मनुष्य प्रातःकाल उठ के वेगयुक्त घोड़ों के समान शीघ्र जाकर आकर आलस्य छोड़ ऐश्वर्य्य की प्राप्ति नम्र होते हैं वे ही पवित्र परमात्मा को पा सकत हैं ॥६॥

फिर विदुषी स्त्री क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अश्वावतीर्गोमतीर्न उवासीं वीरवतीः सदसृच्छन्तु मुद्राः ।

घतं दुहाना विश्वतः प्रपीता ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥

पदार्थ—हे पकाने और उपदेश करने वाली पण्डिता स्त्रियो ! तुम (उषतः) प्रभात वेला ती गोमती हुई (अश्वावती) जिन के समीप बड़े बड़े पदार्थ विद्यमान (गोमती) वा किरणों विद्यमान (वीरवतीः) वा वीर विद्यमान (भद्राः) जो कल्याण करन (प्रपीता) उत्तमता से बहाने और (विश्वतः) सब ओर से (घृतम्) जल को (दुहाना) पूरा करती हुई आप (नः) हमारे (सवम्) स्थान को (उच्छन्तु) सबो वह (ययम्) तुम (स्वस्तिभिः) सुखो से (नः) हम लोगों की (सदा) सर्वदैव (पात) रक्षा कीजिये ॥७॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जैसे प्रभात वेला सब निद्रा में उठते हुए मरे हुए जैसे को जेतन्य करा कमों में युक्त करानी है वैसे ही होती हुई विदुषी स्त्रिया सब अविद्यानिद्रास्थ स्त्रियों को पढ़ाने और उपदेश करने से अच्छे काम में प्रवृत्त करावे ॥७॥

इस सूक्त में मनुष्यों की विनयार्थ का प्रतिपादन होने से इस सूक्त के धर्म की

इससे पूर्व सूक्त के धर्म के साथ सगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम अण्डल में इकतालीसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चम्य द्वित्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य १-६ वसिष्ठ ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । १ । १ निवृत्तिष्टुप् । ४ । ५ विराट् त्रिष्टुप् । २ त्रिष्टुप् छन्दः । र्वतः स्वर । ६ निवृत्त्यङ्गितश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अथ यः ऋचा बाले ब्यालीसर्वे सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र मे पूरी विद्या बाले जन क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

प्र ब्रह्माणो अङ्गिरसो नवन्त प्र क्रन्दुनर्नभ्यस्य वेतु ।

प्र घेनव उदप्रतो नवन्त युज्यातामर्ही अश्वरस्य पेशः ॥१॥

पदार्थ—हे (ब्रह्माण) चारों वेदों के जानने वाले जनो (अङ्गिरस.) प्राणों के समान विद्वान् जन जैसे (क्रन्दु) बुलाने वाला (नभ्यस्य) अन्तरिक्ष पृथिवी वा सुख मे उत्पन्न हुए (अश्वरस्य) न मष्ट करने योग्य व्यवहार के (पेशः) सुन्दर रूप को (प्र, वेतु) अच्छे प्रकार प्राप्त हो वा (उदप्रत) उदक जल को प्राप्त हुई नदियों के समान (घेनव) और दूध देने वाली गौओं के समान वाली अहिंसनीय व्यवहार के रूप की (नवन्त) स्तुति करती हैं और जैसे (अर्ही) मेघ और बिजुली अहिंसनीय व्यवहार के रूप को (युज्याताम्) प्रयुक्त हो आप लोग बेसी विद्याभी मे (प्र, सक्तन्) व्याप्त होओ ॥१॥

भाषार्थ—इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमाकार है—जो चारों वेद के जानने वाले, विद्वान् जन, अहिंसति लक्षण हैं जिसके ऐसे धर्म के स्वरूप का बोध कराते हैं वे स्तुति करने योग्य होते हैं ॥१॥

कौन विद्वान् जन अष्ट होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सुमस्तं अग्ने सनवितो अघां यद्वस्वासुते हरितो रोहितश्च ।

ये वा सघन्नकृषा वीरवाहो हुवे देवानां जनिमानि स्रुतः ॥२॥

पदार्थ—हे (अग्ने) अग्नि के समान विद्याप्रकाशित (सुते) उत्पन्न हुए इस जगत् में (ये) जो (हरित) दिशाओं के समान (रोहित, च) और नदियों के समान (सघ्न) स्थान में (अघा) लालगुगयुक्त (वीरवाह.) वीरों को पहुँचाने वाले हैं उन (देवानाम्) विद्वानों के (जनिमानि) जन्मों को (स्रुतः) प्राप्त हुआ मैं (हुवे) प्रशंसा करता हूँ वैसे जो आप का (सुग) अच्छे जाते हैं जिसमे वह (सनवित) सनातन वेग से प्राप्त (अघा) मार्ग है जिसकी कि मैं प्रशंसा करूँ उसको आप (यद्वस्व) युक्त करो ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमाकार है—वे ही विद्वान् जन अष्ट हैं जो सनातन वेदप्रतिपादित धर्म का अनुष्ठान करके अनुष्ठान कराते हैं, उन्हीं विद्वानों का जन्म सफल होता है जो पूर्ण विद्या को पाकर धर्मात्मा हाकर प्रीति के साथ सब को अच्छी शिक्षा दिजाते हैं ॥२॥

फिर विद्वान् क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सहं वो यज्ञं मह्यन्नमोभिः प्र होता मन्द्रो रिरिच उपाके ।

यवस्व सु पुर्वणीक देवाना यज्ञियांमरमति बह्व्याः ॥३॥

पदार्थ—हे (पुर्वणीक) बहुत सेनाओं वाले राजा आप (देवान्) विद्वानों का (सुयजस्व) अच्छे प्रकार प्राप्त होओ (यज्ञियाम्) जो यज्ञ के योग्य होती उस (अरमतिम्) पूरी मति को (आ, बह्व्या) प्रवृत्त कराओ (मन्द्र) आनन्द देने वा (होता) दान करने वाले होते हुए (उपाके) समीप मे (प्र, रिरिच) अग्न्याय से अलग रहिये, हे विद्वानों जो (नमोभिः) अन्नादिकों से (च) तुम लोगों के (यजम्) विद्याप्रचारमय यज्ञ का (सम्मह्यम्) सम्मान [सम्मान] करते हैं (उ) उन्हीं का तुम सत्कार करो ॥३॥

भाषार्थ—जो विद्वान् जन सत्कर्मानुष्ठानयज्ञ का अनुष्ठान करते हैं वे पुष्कल वीर भेना वाले होते हुए सबको आनन्द देने वाले होते हैं ॥३॥

फिर अतिथि और गृहस्थ परस्पर क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यदा वीरस्य रेवतो दुरोणे स्योनधीरतिथिराचिकेतत् ।

सुप्रीतो अग्निः सुचितो दम आ स बिशे दाति वार्यमिर्यस्यै ॥४॥

पदार्थ—(यदा) जब (स्योनधी) सुख से सोन वाला (अतिथि) सत्य उपदेशक (रेवत) बहुत धन वाले (वीरस्य) वीर के (दुरोणे) घर मे (आचिकेतत्) सब और से जानता है तब (स) वह (अग्नि) अग्नि के समान (सुचित) अच्छा हित करने वाला (सुप्रीत) सुन्दर प्रसन्न गृहस्थ के (बने) घर में (इत्यस्य) सुखप्राप्ति की इच्छा के लिये (बिशे) और प्रजा मन्तान के लिये (वार्यम्) स्वीकार करने योग्य विज्ञान को (आ, दाति) सब और से देता है ॥४॥

भाषार्थ—इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमाकार है—हे मनुष्यो ! जब विद्वान् धार्मिक उपदेश करने वाला अतिथि जन तुम्हारे घरों को आवे तब अच्छे प्रकार उसका सत्कार करो, हे अतिथि जब जहाँ जहाँ आप रमण भ्रमण करें वहाँ वहाँ सब के लिये सत्य उपदेश करें ॥४॥

फिर वे गृहस्थ अतिथि परस्पर के लिये क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इमं नो अग्ने अश्वर जुषस्व मरुत्स्विन्नं यज्ञस्यै कृषी नः ।

आ नक्तो बहिः सदतामृषासोशन्ता मित्रावरुणा यजेह ॥५॥

पदार्थ—हे (अग्ने) अग्नि के समान विद्या से प्रकाशित अतिथि आप (मरुत्सु) मनुष्यों के (इन्ने) और राजा के निमित्त (नः) हम लोगों के (इमम्) इस (अश्वरम्) उपदेशरूपी यज्ञ को निरन्तर (जुषस्व) सेवा (नः) हमारी (यज्ञसम्) कीर्ति की वृद्धि (कृषी) करो (नक्तोवन्ता) रात्रि को दिन के साथ (बहिः) तथा उत्तम आसन को (आसवताम्) स्वीकार करो, स्थिर होओ (इह) इस जगत् मे (उजान्ता) कामना करते हुए (मित्रावरुणा) प्राण और उदान के समान स्त्री पुरुषों को आप (यज) मिलो ॥५॥

भाषार्थ—जब अतिथि आवें तब गृहस्थ अर्घ्य पात्र आसन भक्षुपर्क प्रिम वचन और अन्नादिकों से उसका सत्कार कर और पूछ कर सत्य और असत्य का निर्णय करे और अतिथि भी प्रश्नों के समाधान दें ॥५॥

धन की कामना करने वाले क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

युवाग्निं संदुस्यं वसिष्ठो रायस्कामो विश्वधन्यस्य स्तौत् ।

इषं रुयि पप्रयद्वाजमस्मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥

पदार्थ—जो (रायस्काम.) धन की कामना वाला (वसिष्ठ) अतीव निवासकर्त्ता जन (विश्वधन्यस्य) समग्र रूपों में और (सहस्यम्) बल मे हुए (अग्निम्) अग्नि की (स्तौत्) स्तुति करता है (एव) वही (अस्मे) हमारी (इषम्) अन्नादि सामग्री (रुयिम्) सक्ष्मी (वाजम्) विज्ञान वा धन की (पप्रयत्) प्रसिद्ध करता है, हे अतिथि जनो (यूयम्) तुम (स्वस्तिभिः) सुखों से (नः) हम लोगों की (सदा) सदैव (पात) रक्षा करो ॥६॥

भाषार्थ—जिसको धन की कामना हो वह मनुष्य अग्न्यादि विद्या को ग्रहण करे, जो अतिथियों की सेवा करने हैं उनको अतिथि लोग अर्घ्य के आचरण मे सदा प्रत्यक्ष रखते हैं ॥६॥

इस सूक्त मे विद्वेदों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्घ्य की इससे पूर्व सूक्त के अर्घ्य के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल मे ब्यालीसवा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चचस्य त्रिचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । विश्वेदेवा देवता । १ निचृत्विष्टुप् । ४ त्रिष्टुप् । ३ विराट् त्रिष्टुप् छन्दः । ध्रुवत स्वर । २ । ५ भुरिक् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चम स्वर ॥

अथ पांच ऋचा बाले तेतालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र मे फिर अतिथि और गृहस्थ एक दूसरे के लिये क्या क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

प्र वो यज्ञेषु देवयन्तो अर्चन्त्यावा नमोभिः इष्ये ।

येषां ब्रह्मण्यसमानि विप्रा विश्वग्भियन्ति वनिनो न छात्राः ॥१॥

पदार्थ—ह (विप्रा) बुद्धिमानों (येषाम्) जिनको (असमानि) औरों के प्रानों से न समान किन्तु अधिक (ब्रह्मणि) धन वा धन (वनिन) वन मन्त्र रखने और (छात्रा) अन्तरिक्ष मे सोनेवाली यात्राओं के (न) समान (विश्वक्) अनुकूल व्याप्ति जैसे हो वैसे (वि, वन्ति) व्याप्त होते हैं वा जो (वनिभिः) अन्नादिकों से (इष्ये) इच्छा करने वा जानने का (आवापृथिवी) सूर्य और भूमि की (यज्ञेषु) विद्याप्रचारादि व्यवहारों मे (विश्वस्य) कामना करत हुए (व) तुम लोगों का (आर्चन्) अच्छा सत्कार करत हैं उनका तुम भी सत्कार करो ॥१॥

भाषार्थ—ह अतिथि विद्वानों ! जैसे गृहस्थ जन अन्नादि पदार्थों के साथ आपका सत्कार करें वैसे तुम विज्ञान-दान मे गृहस्थों को निरन्तर प्रसन्न करो ॥१॥

फिर मनुष्य कैसे हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्र यज्ञ एतु हेत्वो न सत्तिर्यच्छब्दं समनसा घृताचीः ।

स्तुणीत बहिरधराय साधुर्वा शोचीषि देवयून्यस्युः ॥२॥

पदार्थ—ह (समनस) समान ज्ञान वा समान मन वाले विद्वानों ! जिन आप लोगों को (यज्ञ) विज्ञानमय भग करने योग्य व्यवहार (एतु) प्राप्त हो वे आप लोग (हेत्वः) अच्छे बड़े हुए वेगवान (सत्ति) घोड़ा के (न) समान सब को (प्रोच्छब्दम्) अतीव उद्यमी करो जिसके (छब्दः) ऊपर जाने वाले (देवयूनि) दिव्य उत्तम गुणों को करते हुए (शोचीषि) तेज (अस्व) स्थिर होते हैं उससे (अध्वराय) अहिंसामय यज्ञ के लिये आप (घृताची) रात्रियों और (बहिः) अन्तरिक्ष को (साधु) समीचीनता से (स्तुणीत) आच्छादित करो ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र मे उपमाकार है—हे गृहस्थों जिससे वायु, जल और ओषधि पवित्र होती हैं उस यज्ञ का निरन्तर अनुष्ठान करो । यज्ञ-धूम से अन्तरिक्ष

को ढापी, हे अतिथियो ! तुम सब मनुष्यों को सारथि बोझी को जैसे, वैसे धर्म कामों में उद्यमी कर इनका भालस्य दूर करो जिससे इनकी समस्त लक्ष्मी प्राप्त हो ॥२॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ पुत्रासो न मातरं विभृत्राः सानौ देवासो बृहिवः सदन्तु ।

आ विद्याची विदुष्यामनस्वन्ते मा नो देवताता सूचस्कः ॥३॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वान् जैसे (विद्याची) विषय को प्राप्त होने वाली (विदुष्याम्) धरो में नीति को (धार, धनकतु) सब धोर से चाहे उसके उपदेश से आप (नः) हमारे (वेवताता) दिव्य गुणों की प्राप्ति करने वाले यज्ञ में (बृष) हिसको को (मा, क) मत करें जो (देवासः) विद्वान् जन (सानौ) ऊपरले देश स्थान में (विभृत्राः) विशेष कर पुष्टि करने वाले (पुत्रासः) पुत्र जैसे (मातरम्) माता को (न) वैसे (बृहिवः) उत्तम बृद्ध जन (धा, सदन्तु) स्थिर हो, उनकी आप कामना करें ॥३॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में उपमालकार है—वही माता उत्तम है जो ब्रह्मचर्य से विदुषी होकर सन्तानों को अच्छी शिक्षा देकर विद्या से इनकी उत्पत्ति करे, वही पिता श्रेष्ठ है जो हिंसाविरोधरहित सन्तान करे, वे ही विद्वान् प्रशंसा पाये हैं जो धीर मनुष्यों को माँ के समान पालते हैं ॥३॥

फिर मनुष्य क्या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ते सीषपन्त ओषमा यजत्रा ऋतस्य धाराः सुदुषा दुर्हानाः ।

ज्येष्ठो वो अय मह आ वर्धनामा गन्तुं समनसो यति षठ् ॥४॥

पदार्थः—जो (यजत्रा) सग करने वाले (ओषम्) पूरी (धा, सीषपन्त) शपथ करें (ते) वे (सज्जनस) एकसे विज्ञान वाले जन (ऋतस्य) सत्य की (सुदुषा) कामनाओं को पूरी करने वाली (दुर्हाना) पूर्ण शिक्षा विद्यायुक्त (धारा) वाशियों को (आ, गन्तुम्) प्राप्त हो और (यति) जिनमें यत्न करने हैं उस व्यवहार में (धा, षठ्) स्थिर हो । हे धार्मिक सज्जनों (व) तुम लोगों को (वर्धनाम्) बनो का (महः) महान् (ज्येष्ठम्) प्रशमित भाग (षष्ठ) आज प्राप्त हो ॥४॥

भाषार्थः—जो मत्स्य कहने, सत्य करने और सत्य मानने वाले होते हैं वे पूर्ण-काम होकर सब मनुष्यों को विद्वान् कर सकते हैं ॥४॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एवा नो अग्ने विद्वा दक्षस्य स्वयां व्यं सहसावनास्काः ।

राया युवा संवमादो अरिष्टा यूयं वात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥

पदार्थः—हे (सहसावन) बहुबलयुक्त (अग्ने) विद्वान् आप (विष्णु) प्रजाजनों में (न) हम लोगों को धन (दक्षस्य) देवों जिससे (स्वयां) तुम्हारे साथ (युवा) युक्त (व्यम्) हम लोग (राया) धन से (संवमाव) तुल्य स्थान वाले (आस्का) सब धोर से बुलाये और (अरिष्टा) अविनष्ट हो, (यूयम्) तुम (स्वस्तिभिः) मुक्तो से (न) हम लोगों की (सदा) सर्वदा (वात) रक्षा करो (एव) उन्हीं की हम लोग भी रक्षा करें ॥५॥

भाषार्थः—हे विद्वानो ! तुम हम को विद्या देवों जिससे हम लोग प्रजाजनों में उत्तम धन प्राप्ति पाकर तुम्हारी सदैव रक्षा करें ॥५॥

इस सूक्त में विद्वे देवों के पुत्र और कामों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में तैत्तलीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चचंस्य चतुश्चत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठविः । लिङ्गोक्ता देवताः ।

१ निचूजगती छन्दः । निषाद स्वरः । २ । ३ निचुत्तिष्ठच्छन्दः । धैवत स्वरः । ४ । ५ पङ्क्तिच्छन्दः । पञ्चम, स्वरः ॥

अथ अवाणीसर्वं सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को सृष्टिविद्या से सुख बढ़ाना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

दुधिका वः प्रथममश्विनोषसमग्निं समिद्धं भगमसुतय हुवे ।

इन्द्रं विष्णुं पूषणं ब्रह्मणस्पतिमादित्यान्धावापृथिवीं अथ स्वः ॥१॥

पदार्थः—हे विद्वानो ! जैसे (अश्वे) घनादि के लिये मैं (वः) तुम लोगों को और (प्रथमम्) पहिले (धुधिकाम्) जो धारण करने वालों को क्रम से प्राप्त होता उसे (अश्विना) सूर्य और चन्द्रमा (उषसम्) प्रभातवेला (समिद्धम्) प्रदीप्त (अग्निम्) अग्नि (भगम्) ऐश्वर्य (इन्द्रम्) बिजुली (विष्णुम्) व्यापक वायु (पूषणम्) पुष्टि करने वाले ऋषिभिराज (ब्रह्मणस्पतिम्) ब्रह्माण्ड के स्वामी (आदित्याम्) सब महीने (धावापृथिवी) सूर्य और भूमि (अथ) जल और (स्वः) सुख को (हुवे) ग्रहण करता है, वैसे ही मेरे लिये इस विद्या को आप भी ग्रहण करें ॥१॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान् जन प्रथम से भूमि प्रादि की विद्या का समग्र करके कार्यसिद्धि करते हैं वैसे तुम भी करो ॥१॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

दुधिकामु नमसा बोधयन्त उदीराणा यज्ञस्य प्रयन्तः ।

इत्तां देवीं बृहिवि सादयन्तोऽभिन्ता विप्रा सुहवा हुवेम ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे (नमसा) घन्नादि से वा सत्कार से (धुधिकाम्) पृथिवी प्रादि के धारण करने वालों को (बोधयन्त) बोध दिलाते हुए (उदीराणा) उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त (यज्ञम्) यज्ञ का (उपप्रयन्तः) प्रयत्न करते (उ) धीर (देवीम्) दिव्य गुण कर्म स्वभाव वाली (इत्ताम्) प्रशसनीय वाणी को (बृहिवि) बृद्धि करने वाले व्यवहार में (सादयन्तः) स्थिर कराते हुए हम लोग (सुहवा) शुभ बुलाने जिन के उन (अश्विना) पढ़ान धीर उपदेश करने वाले (विप्रा) बुद्धिमत् पण्डितों की (हुवेम) प्रशंसा करें, वैसे उनकी तुम भी प्रशंसा करो ॥२॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—वे ही विद्वान् जन जगत् के हितधी होते हैं जो सब जगह विद्या फैलाते हैं ॥२॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

दुधिकावाणं बुधुषानो अग्निदुषं ब्रव उपसं सूर्यं गाम् ।

बृध्मं मांश्चतुर्वर्णस्य बभ्रुं ते विज्वास्माद्वहिरिता यावयन्तु ॥३॥

पदार्थः—हे विद्वानो (धुधिकावाणम्) धारण करने वाले यानों को चलाने वाले (अग्निम्) प्राग (उषसम्) प्रभातवेला (बृध्मम्) महान् (सूर्यम्) सूर्यलोक (गाम्) भूमि को (बभ्रुवतो) मानते हुए विद्वानों को मांगने वाली (वधरास्य) श्रेष्ठ जन के (बभ्रुम्) धारण वा पोषण करने वाले को तथा जिनको आपके प्रति (उप, ब्रुवे) उपदेश करता है (ते) वे आप लोग (अस्मत्) हम से (विज्वा) सब (वहिरिता) पुष्ट आचरणों को (यावयन्तु) दूर करें ॥३॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—जैसे प्राप्त विद्वान् सब के लिये विद्या और अभयदान देकर पाप के आचरण में उन्हें अलग करने हैं वैसे सब विद्वान् करें ॥३॥

फिर विद्वान् जन क्या जान कर क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

दुधिकावां प्रथमो वाज्यवाग्ने रथानां भवति प्रज्ञानम् ।

संविदान उपसा सूर्यादित्वेभिर्वसुभिर्ऋतोरिमः ॥४॥

पदार्थः—जो (धुधिकावा) धारण करने वालों को पहुँचाने और (प्रथम) प्रथम सिद्ध करने वाला (वाजी) वेगवान् (वाग्ने) प्रेरणा को प्राप्त अग्नि (उपसा) प्रातःकाल की वेला (सूर्येण) सूर्य लोक (आदित्वेभिः) सप्तस्वर के महीनों (वसुभिः) पृथिवी प्रादि लोकों और (ऋतोरिमः) पवनो के सहित होता हुआ (रथानाम्) रमणीय यानों के (अग्ने) प्रागे बहन करने वाला (भवति) होता है उसको (प्रज्ञानम्) उत्तमता से जानता और (संविदानः) अच्छे प्रकार उसका विज्ञान करता हुआ विद्वान् जन अच्छा प्रयोग करे ॥४॥

भाषार्थः—जो अग्निविद्या को जानते हैं वे रथों के भीघ चलाने वाले होते हैं ॥४॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ नो दधिकाः पृथ्यामनस्वतस्य पन्थामन्वेतवा उ ।

मृणोतु नो देव्यं चर्षो अग्निः मृण्वन्तु विरवे महिषा अमूराः ॥५॥

पदार्थः—हे विद्वान् आप (धुधिका) ढोढ़े के समान धारण करने वालों को चलाने वाले (पन्थाम्) मार्ग में सिद्ध करने वाली गति के समान (नः) हम लोगों के (अन्वेष्य) सत्य वा बल (पन्थाम्) मार्ग के (अन्वेतवः) पीछे जाने को (धा, धनकतु) कामना करें (उ) धीर (अग्नि) बिजुली के समान भीघ जायें और (वः) हमारे (देव्यम्) विद्वानों ने उत्पन्न किये (चर्षः) शरीर और आत्मा के बल को (मृणोतु) सुने (महिषा) महान् (विरवे) सब (अमूरा) अमृद्ध धर्मात् विज्ञानवान् जन हमारे विद्वानों के सिद्ध किये हुए वचन को (मृण्वन्तु) सुनें ॥५॥

भाषार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे परीक्षक न्यायाधीश वा राजा सब के वचनों को सुन के सत्य और असत्य का निश्चय करता और अग्नि प्रादि का प्रयोग कर भीष मार्ग को जाता है वैसे ही तुम विद्वानों से सुन कर धर्मयुक्त मार्ग से अपना व्यवहार कर सृजता छोड़ो और खुदाओ ॥५॥

इस सूक्त में अग्निचर्यो ढोढ़ों के गुण और कामों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में अवालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ चतुर्हस्तस्य पञ्चवक्त्रारिणामस्य सूक्तस्य वसिष्ठस्य । सविता देवता ।
२ त्रिष्टुप् । ३ । ४ निचुत्तिष्टुप् । १ विराट् त्रिष्टुप् छन्दः । वैवत स्वरः ॥
अथ पेंतालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में फिर विद्वान् जन किसके
सुख क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

आ देवो यातु सविता सुरस्त्रोऽन्तरिक्षमा बहमानो अरवैः ।
हस्ते दधानो नर्या पुरुषि निवेद्यं च प्र सुवञ्च भूम ॥१॥

पदार्थ — हे मनुष्यो (सुरस्त्र) जिसके वा जिससे सुन्दर रमणीय धन होता
(सविता) जो सहायक देने वाला (देव) दाता दिव्य गुणवान्
(अन्तरिक्षमा) अन्तरिक्ष की व्याप्त होता (बहमान) किरणों के समान महान्
अग्नि जल आदिकों से भूगोलों को (बहमान) पहेचता वा पहुँचाता (पुरुषि)
बहुत (नर्या) मनुष्यों के लिये हितों को (दधानः) धारण करता और
(निवेद्यं) प्रवेश करता हुआ (प्रसुवम्) जिसमें नाना रूप उत्पन्न होते हैं उस
ऐश्वर्य को प्राप्त होता है वैसे इससे प्राप्त कराना हुआ (च) और ऐश्वर्य को
(हस्ते) हाथ में धारण करता हुआ विद्वान् (आ, यातु) धावे, उसके साथ हम
लोग (न) भी बँधे ही (भूम) हावे ॥१॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में बाधकलुप्पोपमालकार है—जो मनुष्य सूर्य के तुल्य
शुभ गुण और कर्मों से प्रशंसित, मनुष्यादि प्राणियों का हित करते हैं वे बहुत
ऐश्वर्य प्राप्त हैं ॥१॥

फिर राजावि जन कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उर्वर्य बाहू शिथिरा बृहन्ता हिरण्यया दिवो अन्तो अनष्टाम् ।
नून सो अर्य महिमा पतिष्ट सुरश्चिदस्मा अद्वा दादपस्याम् ॥२॥

पदार्थ — हे मनुष्यो जा (सुर) सूर्य के (चित्) समान (अस्त्रे) इस
विद्वान् के लिए (अय, स्याम्) अपने को कर्म की इच्छा (अनुवात्) अनुकूल दे
जिम (अस्त्रे) इसकी (स) वह (महिमा) अत्यन्त प्रशंसा हम लोगों से
(नूनम्) निश्चय (पतिष्ट) स्तुति की जाती है जिम (अस्त्रे) इस (चित्)
प्रकाश के (अन्ताम्) समीपस्थ पदार्थ वा (हिरण्यया) हिरण्य आदि आभूषणयुक्त
(बृहन्ता) महान् (शिथिरा) शिथिल दूध (बाहू) भुजा (अनष्टाम्)
उपमत्ता से प्रसिद्ध होनी वही हम लोगों की प्रशंसा करने योग्य है ॥२॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में उपमालकार है — हे मनुष्यो ! जिसके सूर्य के समान
महिमा प्रताप बलयुक्त बाहू वर्तमान हैं वही इस राज्य के बीच पूजित होता है ॥२॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स पां नो देवः सविता सहावा साविष्यसुपतिर्वधनि ।
विश्वरूपमाणो अमर्तिमुरुचीं मतभोर्जनमध रासते नः ॥३॥

पदार्थ — जो (वसुपति) धना की पालना करने वाला (उरुचीम्) बहुत
वस्तुधा को प्राप्त होता और (अमर्तिम्) सुन्दर रूप को (विश्वरूपमाण) विशेष सेवन
करता हुआ (न) हम लोगों को (मतभोर्जनम्) मनुष्यों का हितकारक भाजन वा
पालन (रासते) देता है (स, वा, अथ) वही पीछे (सविता) ऐश्वर्यवान् भूमि के समान
प्रकाशमान (सहावा) माय सेवन वाला (देव) मनोहर विद्वान् (न) हमका
(वसुनि) धन (आ, साविष्य) प्राप्त करे ॥३॥

भाषार्थ — जो मनुष्य सूर्य के समान सब के धन का बढ़ा कर सुपात्रा के लिये
देने है व वनपति होता है ॥३॥

फिर धार्मिक विद्वान् जन किस से स्तुति किये चाहें इस विषय को
अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इमा गिरः सवितारं सुजिह्व पूर्णगमस्तिमीळते सुपाणिम् ।
चित्रं वयो बृहदस्मे दधातु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥४॥

पदार्थ — जो (अस्मे) हम लोगों में (बृहत्) बहुत (चित्रम्) प्रदभुत (वय)
आयु की (दधातु) धारण करे उस (सुपाणिम्) सुन्दर हाथो वाले (पूर्णगमस्तिम्)
पूर्ण रश्मि जिसकी उम सूर्यमण्डल के समान वर्तमान (सवितारम्) ऐश्वर्ययुक्त
(सुजिह्वम्) सुन्दर जीभ रखने हुए धार्मिक मनुष्य की (इमा) यह (गिर) विश्वा
शिक्षा और धर्मयुक्त वाणी (ईळते) प्रशंसा करती है हे विद्वानो (यूयम्) तुम विद्या-
युक्त वाणी के समान (स्वस्तिभिः) सुखों से (न) हम लोगों की (सदा) सर्वदेव
(पात) रक्षा करो ॥४॥

भाषार्थ — अग्नी विश्वा से धार्मिक पुरुष होने हैं, धर्मात्मा पुरुष हा को विद्या
और सर्व सुख प्राप्त होन है ॥

इस सूक्त में सविता के तुल्य विद्वानों के वृत्तों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ
की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में पेंतालीसवा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ चतुर्हस्तस्य पञ्चवक्त्रारिणामस्य सूक्तस्य वसिष्ठस्य । उग्रो वैवता ।
१ निचुत्तिष्टुप् छन्दः । वैवतः स्वरः । १ विराट् जगती । ३ निचुज्जगती छन्दः ।
निषादः स्वरः । ४ स्वराट् पंक्तिछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अथ छिन्नालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में योद्धाजन कैसे हों
इस विषय को कहते हैं ।

इमा रुद्राय स्थिरघन्वने गिरः क्षिप्रैर्वै देवाय स्वधावने ।
अपाठहाय सहमानाय वेधसे त्रिमायुषाय अरता शूणोतु नः ॥१॥

पदार्थ — हे विद्वानो जिस (स्थिरघन्वने) स्थिरधनुष वाले (क्षिप्रैर्वै) क्षीघ्र
जाने वाले शस्त्र अस्त्रों वाले (स्वधावने) तथा अपनी ही वस्तु और अपनी धार्मिक
क्रिया को धारण करने वाले (अपाठहाय) शत्रुओं से न सहे जाते हुए (सहमानाय)
शत्रुओं के सहने को समर्थ (त्रिमायुषाय) तीव्र आयुष शस्त्रयुक्त (वेधसे) भेदावी
(रुद्राय) शत्रुओं को रूताने वाले शूरवीर (वेधाय) व्याय की कामना करते हुए
विद्वान् के लिये (इमा) इन (गिर) वाणियों को (अरत) धारण करो, वह (न)
हम लोगों की इन वाणियों को (शूणोतु) सुने ॥१॥

भाषार्थ — जो दुष्टों के शिक्षा देने वाले, शस्त्र और अस्त्रवेत्ता, सहनशील,
युद्धकुशल विद्वान् हैं उनको सर्वदेव धनुर्वेद पठान से और उसके अर्थ से भरी हुई
वक्तृता में विद्वान् जन अत्यन्त उत्साह दे और जो सेनापति हैं वह प्रजास्थ पुरुषों की
वाणी सुने ॥१॥

फिर वे राजा धावि जन कैसे हुए क्या करें इस विषय को
अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स हि ज्येण अम्बस्य वन्मनः साम्राज्येन दिव्यस्य वेतति ।
अवचन्तीरुप नो दुग्धगानमीवो रुद्र जासु नो मव ॥२॥

पदार्थ — हे (रुद्र) दुष्टों को रूताने वाले जा प्राय (न) हमारी (अम्बन्ती)
रक्षा करती हुई सेना वा प्रजाओं की (अम्बन्) पालना करते हुए (रुद्र) द्वारों के
(उप, वर) समीप जाओ और (वन्मीव) नीरोग होते हुए (हि) जिस कारण
(अम्बेण) निवास से (अम्बस्य) क्षमा करने योग्य (दिव्यस्य) शुद्ध गुण कर्म
स्वभाव से प्रसिद्ध हुए (वन्मनः) जन्म के (साम्राज्येन) सुन्दर प्रकाशमान के
प्रकाशित राज्य से हम लोगों को (वेतति) अच्छे प्रकार वेताते हैं (स) वह
प्राय (न) हम लोगों की (जासु) प्रजाओं में रक्षा करने वाले (मव)
हजिये ॥२॥

भाषार्थ — जो विद्वान् रक्षा करने वाली सेना वा प्रजाओं की रक्षा करता
हुआ प्रत्येक गृहस्थ के व्यवहार को विशेष जानता दुष्टों को नाश करता और सुखों
को उत्पन्न करता हुआ अच्छे प्रकार राज्य कर सकता है वही प्रजाजनों की पालना
वरने वाला है यह सब निश्चय करे ॥२॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

या ते दिव्यदंष्ट्रा दिवस्पति रुमया चरति परि सा वृणक्तु नः ।
सहस्रं ते स्वविवाव मेधवा मा नस्तोकेषु तनयेषु रीरिषः ॥३॥

पदार्थ — हे (सुप्रपिता) पवन के समान वर्तमान (ते) आपकी (या) जो
(विव) मनोहर कार्य के सम्बन्ध में (परि) सब धार से (अम्बसुवता) शत्रुओं में
प्रेरणा देने वाली (दिव्युत्) न्यायदीप्ति (रुमया) भूमि के साथ (चरति) जाती है
(सा) वह (न) हम लोगों को अधर्माचरण से (परिवृणक्तु) सब धार से बलग
रकने जिम (ते) आपके (सहस्रम्) अमर्य हजारों (मेधवा) ओषधियाँ हैं वह
प्राय (तनयेषु) क्षीघ्र उत्पन्न हुए और (तनयेषु) कुमार अवस्था को प्राप्त हुए
बालकों में वर्तमान (न) हम लोगों को वा हमारे सन्तानों को (मा, रीरिष) मत
नष्ट कर ॥३॥

भाषार्थ — जिस राजा का न्यायप्रकाश सर्वत्र प्रदीपता है वही सबको अधर्मा-
चरण से रोक सकता है, जिसके राज्य में हजारों दूत गुप्तचर और वैद्यजन बिखरते
हैं उनकी थोड़ी भी राज्य की हानि नहीं होती है ॥३॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मा नो वधो रुद्र मा परा द्वा मा ते भूम प्रसितौ हीळीतस्य ।
अ नो भज बहिषि जीवशसे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥४॥

पदार्थ — हे (रुद्र) दुष्टों को रूताने वाले प्राय (न) हम लोगों को (मा)
मत (वधो) मारी (मा) मत (परा, वा) दूर हो और (हीळीतस्य) अनादर किये
हुए (ते) आपके (प्रसितौ) वर्तन में हम लोग (मा, भूम) मत हो प्राय (जीवशसे)
जीवों से प्रशंसा करने योग्य (बहिषि) अन्तरिक्ष में (न) हम लोगों को (आम्बम्)
अच्छे प्रकार सेवो, हे विद्वानो (यूयम्) तुम (स्वस्तिभिः) सुखों से (न) हम लोगों
की (सदा) सदा (पात) रक्षा करो ॥४॥

भाषार्थः—वही राजा और वा उत्तम ही जो धार्मिक जनों को प्रदण्ड कर दुष्टों को दण्ड दे ॥४॥

इस सूक्त में चंद्र राजा और पुरुषों के गुण और कामों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में छियालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ चतुर्ह्वय सप्तवत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठः । आपो देवता । १ । ३ सिण्डु । २ विराद्विण्डुछन्दः । शीवत स्वर । ४ खराद्विण्डुछन्दः । पञ्चम स्वर ॥

अब सैंतालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में फिर मनुष्य प्रथम अवस्था में विद्या ग्रहण करें इस विषय को कहते हैं ॥

आपो यं वः प्रथमं देवयन्तं इन्द्रपानममिमकुण्वतेः ।

तं वो वयं शुचिर्मरिप्रमद्य घृतप्रथं मधुमन्तं वनेम ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (देवयन्तः) कामना करते हुए जन (व) तुम्हारी (इन्द्र) वाली की (प्रथमम्) और प्रथम भाग जो कि (इन्द्रपानम्) जीव को प्राप्त होने योग्य उसको (आपः) तथा बहुत जलो के समान वा (ऊमिन्) तरंग के समान (वम्) जिसको (अकुण्वत) सिद्ध करें (तम्) उस (शुचिम्) पवित्र (मरिप्रम्) निष्पाप निर्दोष (मधुमन्तम्) उदक वा घी से सिधे (मधुमन्तम्) बहुत मधुरादिगुण-युक्त पदार्थ को (व) तुम्हारे लिए (वयम्) हम लोग (अद्य) आज (वनेम) विशेषता से भर्जें ॥१॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—जो विद्वान् जन पहिली अवस्था में विद्या ग्रहण करते और युक्त आहार विहार से शरीर को नीरोग करते हैं उन्हीं की सब सेवा करें ॥१॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तममिमापो मधुमचमं वोऽपि नपादवत्वाद्युहेमा ।

यस्मिन्निन्द्रो वसुभिर्मादुषाति तमश्चाम देवयन्तो वो अद्य ॥२॥

पदार्थः—हे विद्वानो (यस्मिन्) जिसमें (आद्युहेमा) शीघ्र बढ़ने वा जाने वाला (इन्द्र) बिजुली के समान राजा (वसुभिः) धनो के साथ (व) तुमको (मादुषाति) हविष करे (तम्) उसको (आपः) जल (ऊमिन्) तरंगों का जैसे जैसे (मधुमन्तम्) अतीव मधुरादिगुणयुक्त पदार्थ को (अपादवत्) जो जलो के बीच नहीं गिरता है वह बिजुली के समान राजा जैसे (अद्य) रक्षे जैसे हम लोग (तम्) उसको रक्षें और (व) तुम लोगों की (देवयन्तः) कामना करते हुए हम लोग (अद्य) आज (अद्य) प्राप्त होवें ॥२॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—जैसे वायु जल की तरंगों को उछालता है वैसे जो राजा धनादिकों से प्रजाजनो की रक्षा करे उसी को हम लोग राजा होने की सम्मति दें ॥२॥

फिर स्त्री पुरुष कैसे होकर विवाह करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

श्रुतपवित्राः स्वचाया मदन्तीर्देवोर्देवानामपि यन्ति पाथः ।

ता इन्द्रस्य न भिनन्ति व्रतानि सिन्धुभ्यो इव्यं घृतवज्जुहोत ॥३॥

पदार्थः—हे विद्वान् मनुष्यो जो (श्रुतपवित्रा) सौ उपायो से शुद्ध (मदन्ती) प्रानन्द करती हैं (देवी) विदुषी पवित्रता ब्रह्मचारिणी कन्या (देवानाम्) विद्वानों के (स्वचाया) अन्नादि पदार्थ से (पाथः) अन्नादि ऐश्वर्य को (यन्ति, यन्ति) प्राप्त होती हैं (ता) वे (इन्द्रस्य) समग्र ऐश्वर्यवान् परमात्मा के (व्रतानि) व्रतों को (न) नहीं (भिनन्ति) नष्ट करती हैं जैसे (सिन्धुभ्यः) नदियों के समान (घृतवत्) बहुत घी से युक्त (हव्यम्) देने योग्य वस्तु बनाकर वे होमती हैं वैसे इनको तुम (जुहोत) ग्रहण करो ॥३॥

भाषार्थः—जो युवती कन्या, नवियां समुद्रों को जैसे वैसे हवय के प्यारे पतियों को पाकर छोड़ती नहीं हैं वैसे ही तुम सब मनुष्य एक दूसरे के सयोग से सर्वदा प्रानन्द करो ॥३॥

फिर स्त्री पुरुष क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

याः सूर्यो रुश्मिभिरातुतान् याभ्य इन्द्रो अरद्वगातुमर्मिम् ।

ते सिन्धुवो वरिवो धातना नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥४॥

पदार्थः—हे पुरुषो (सूर्यः) सूर्यमण्डल (रुश्मिभिः) अपनी किरणों से (याः) जिन जलों को (आ, सतान्) विस्तारता है (इन्द्रः) बिजुली (याभ्यः) जिन जलो से (गातुम्) भूमि को और (ऊमिन्) तरंगों को (अरद्वत्) छिन्न भिन्न करती है उनको मनुहारि स्त्री पुरुष वत् जैसे (ते) वे (सिन्धुवः) नदियां समुद्र को पूरा करती हैं वैसे जो रुश्मि सुखों से हम लोगों को (धातना) धरण करें (नः) हमारी (वरिवः) सेवा करें उनकी हम भी सेवा करें, हे पतिव्रता

स्त्रियो (युषम्) तुम (स्वस्तिभिः) सुखों से (नः) हम पति लोगों को (सदा) सदा (पात) रक्षा करो ॥४॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—हे विद्वानो! जैसे सूर्य अपने तेजो से भूमि के जलों को खींच कर विस्तार करता है वैसे अर्च्ये कामों से प्रजा को तुम विस्तारो ॥४॥

इस सूक्त में विद्वान् स्त्री पुरुष के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में सैंतालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ चतुर्ह्वयसप्तवत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठः । १-३ ऋभवः । ४ ऋभवो विश्वे देवाः । १ भुरिक्पट्वित्छन्दः । पञ्चम स्वर । २ निचृत्विण्डुप् । ३ सिण्डुप् । ४ विराद्विण्डुप् छन्दः । शीवत स्वर ॥

अब बार ऋचा वाले छड़तालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अष्टधणो बाजा मादयस्वमस्मे नरो मधवानः सुतस्य ।

आ वोऽर्वाचः कर्तवो न याता बिम्बो रवं नर्वं वर्तयन्तु ॥१॥

पदार्थः—हे (अष्टधणः) महात्मा (मधवानः) बहुत उत्तम धनयुक्त (बिम्बः) सकल विद्याओं में व्याप्त (अर्वाचः) जो पीछे जान वाले (बाजा) विज्ञानवान् (नरः) मनुष्यो! तुम (कर्तव्य) अतीव बुद्धियों के (न) समान (सुतस्य) उत्पन्न हुए के सेवने से (अस्मे) हम लोगों को (मादयस्वम्) प्रानन्दित करो (आ, यातान्) आते हुए (व) तुम लोगों के और हमारे (नर्वम्) मनुष्यो में उत्तम (रवं) रमणीय धान को और नर (वर्तयन्तु) वर्तें ॥१॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में उपमालकार है—हे मनुष्यो! जो विद्वान् जन तुम्हें और हमें विद्या और बुद्धि के दान से वा शिल्पविद्या से प्रानन्दित करते हैं वे सबदा प्रशंसा करने योग्य हैं ॥१॥

मनुष्य कैसे विद्वान् होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अष्टध्वंशभिरुभि वः स्याम बिम्बा बिभ्रमिः शर्वसा शर्वासि ।

वाजो अस्मा अंबत बाजसाताविन्त्रेण युजा तक्षेम वृत्रम् ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (वाजः) विज्ञानवान् वा ऐश्वर्ययुक्त जन (अष्टध्वः) बुद्धिमान् उत्तम विद्वानों के साथ (बाजसाता) मयाम में (अष्टध्वः) बुद्धिमान् (व) तुम्हें और (अस्मान्) हमें (अंबत) पाले रक्षे वा (युजा) योग किय हुए (इन्त्रेण) बिजुली आदि शस्त्र से (वृत्रम्) धन को प्राप्त हो वैसे (बिम्बा) सकल शुभ गुण कर्म और स्वभावों में व्याप्त हम लोग (बिभ्रमिः) अच्छे गुणादिकों में व्याप्त जन और (शर्वसा) बल के साथ (शर्वासि) बलों को (अभि, तक्षेम) प्राप्त हो जिनमें हम लोग सुखी (स्याम) हो ॥२॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—व ही विद्वान् जन विद्याओं में व्याप्त शुभ गुण कर्म स्वभाव युक्त हैं जो सग्राम में भी सब की रक्षा करके धन और बल दे सकते हैं ॥२॥

फिर कौन विजयशील राजा राज्य का बढ़ाने वाला होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ते चिदि पूर्वोरुभि सन्ति शासा विद्वो अयं उपरताति वन्वन् ।

इन्द्रो बिम्बो अमुषा वाजो अयः शत्रोर्मिथस्या कृणवन्वि नृमणम् ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (वाजः) बल विज्ञान और धनयुक्त (अयं) स्वामी (अमुषा) उत्तम बुद्धिमानों को निरन्तर बसावे यह (इन्द्रः) परमेश्वर्य-युक्त महान् राजा (शासः) शासु की (मिथस्या) हिंसा से (नृमणम्) जो मनुष्यो के रमणीय ऐसे धन की इच्छा करना हुआ जिन (विद्वान्) समस्त (विषयान्) विद्या में व्याप्त अमोक्ष जनों को अपना करता है (ते) वे विद्वान् जन (उपरताति) मेघारवादिकों से सग्राम में विजय (कृणवन्) करते हैं वे (चित्) ही (हि) निश्चय कर (शासा) शासन से (पूर्वो) सनातन प्रजाजन (अभि, सन्ति) सब ओर से विद्यमान हैं तथा वह स्वामी (वि) विजयी होता है ॥३॥

भाषार्थः—वही राजा महान् विजयी होता है जो धार्मिक उत्तम विद्वानों का सग्रह करता है ॥३॥

फिर राजादिकों से विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

न देवासो वरिवः कर्तना नो भूत नो विश्वेऽयं सजोवाः ।

समस्मे इपुं वसवो ददीरन्वयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥४॥

पदार्थ—हे (सजोबा) समान प्रीति के सेवने वाले (वस्तवः) विद्या मे निवासकर्ता (विश्वे) समस्त (देवास) विद्वान् जनों तुम (न) हमारा (वरिष्ठः) मेवन (कर्त्तव्य) करो (न) हमारी (अवस्था) रक्षा आदि के लिये (तु) शीघ्र (भूत) सनड होओ (अस्ते) हमारे लिये (इष्टम्) अन्न वा विज्ञान को (सर्वबीरन्) अच्छे प्रकार दओ (व्ययम्) तुम (स्वस्तिभिः) सुखो से (न) हमारी (सहा) सर्वदा (पात) रक्षा करो ॥४॥

भावार्थ—हे विद्वान् राजजनों! तुम हम लोगो की और प्रजाजनों की निरन्तर रक्षा करो, सर्वदा विज्ञान और अन्न आदि ऐश्वर्य का देओ, ऐसा करो तो तुम लोगो की हम निरन्तर रक्षा करें ॥४॥

इस मन्त्र मे विद्वानों के गुणों और कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सगति जाननी चाहिये ॥

यह पञ्चम मण्डल मे अड़तालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ चतुर्विंशत्योक्तपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठः । आपो देवता । १ निचुतिष्ठत् १ । २ । ३ त्रिष्टत् १ । ४ विराट् त्रिष्टत् छन्द । अथ त्वर ॥

अथ चार ऋचा वाले उनवासवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र मे फिर से अस कसे हैं इस विषय को कहते हैं ॥

समुद्रज्येष्ठाः सलिलस्य मध्यात्पुनाना यन्त्यनिविशमानाः ।

इन्द्रो या वृषी वृषमो इराद ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥१॥

पदार्थ—हे विद्वानो (या) जो तेमी है कि (समुद्रज्येष्ठा) जिन मे समुद्र ज्येष्ठ है वे (पुनाना) पवित्र करती हुई (अनिविशमाना) कही निवास न करने वाली (आप) जल तरंगों (सलिलस्य) अन्तरिक्ष के (मध्यात्) बीच से (यन्ति) जाती हैं वह (माम्) मेरी (इह) इस सत्तार मे (अवन्तु) रक्षा करें और (ता) उन (देवी) प्रमोद करने वाली जल तरंगों का (वृषम) वर्षा करने वा (वृषी) वृष के मुख्य छिन्न-भिन्न करने वा बहुत विरगों मे युक्त (इन्द्र) सूर्य वा बिजुली (इराद) वर्षाता है वैसे तुम होओ ॥१॥

भावार्थ—इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमात्मक है—हे मनुष्यों! जो जल अन्तरिक्ष से वर्षा के साथ की पालना करने है उन मा तुम पान आदि कामा मे अच्छे प्रकार योग करा ॥१॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

या आपो दिव्या उत वा स्रवन्ति खनित्रिमा उत वा याः स्वयजाः ।

समुद्रार्था याः शुचयः पावकास्ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥२॥

पदार्थ—हे मनुष्यों (या) जो (दिव्या) शुद्ध (आप) जल (अवन्ति) बूने है (उत, वा) अथवा (खनित्रिमा) खादन से उत्पन्न होते हैं वा (या) जो (स्वयजा) प्राण उत्पन्न हुए है (उत, वा) अथवा (समुद्रार्था) समुद्र के लिये है वा (या) जो (शुचय) पवित्र (पावका) पवित्र करने वाले हैं (ता) वह (देवी) देदीप्यमान (आप) जल (इह) इस सत्तार मे (माम्) मेरी (अवन्तु) रक्षा करें ॥२॥

भावार्थ—हे विद्वाना! जैसे जल और प्राण हमारी अच्छे प्रकार रक्षा कर बड़ा मे तुम लोग हम को बोध कराओ ॥२॥

फिर वह जगदीश्वर कंसा है इस विषय को अगले मन्त्र मे कहते हैं ॥

यासां राजा वरुणा याति मध्ये सत्पानुते अवपश्यञ्जनांनसु ।

मधुश्चुतः शुचयो याः पावकास्ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥३॥

पदार्थ—हे मनुष्यों (यासाम्) जिन जलो के (मध्ये) बीच (वरुण) सब से उत्तम (राजा) प्रकाशमान ईश्वर (जनांनसु) मनुष्यों के (सत्पानुते) सत्य और भूत आचरणों का (अव, पश्यन्) पदार्थ जानता हुआ (याति) प्राप्त होता है वा (या) जो (मधुश्चुतः) मधुरादि गुणों से उत्पन्न हुए (शुचय) पवित्र (पावका) और पवित्र करने वाले हैं (ता) वह (देवी) देदीप्यमान (आप) जल (इह) इस सत्तार मे (माम्) मेरी (अवन्तु) रक्षा करें ॥३॥

भावार्थ—हे मनुष्यों! जो जगदीश्वर प्राणादिनों मे अभिव्याप्त सब जीवों के धर्म धर्म को देसता है और फल से युक्त करता हुआ सब की रक्षा करता है वही सब को निरन्तर ध्यान करने योग्य है ॥३॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहते हैं ॥

यासु राजा वरुणो यासु सोमो विश्वे देवा याध्वजं मरन्ति ।

वैश्वानरो यास्वग्निः प्रविष्टस्ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥४॥

पदार्थ—हे विद्वानो (यासु) जिन अन्तरिक्ष जल वा प्राणों मे (वरुण) भूत गुण कर्म स्वभावयुक्त (राजा) प्राय और विनय ममता से प्रकाशमान (यासु) वा जिन में (सोम) शोधपिण्ड और (यासु) जिन में (विश्वे) समस्त (देवा) विद्वान् जन अथवा पृथिवी आदि लोक (अध्वजं) बल पराक्रम को

(वैश्वानर) प्राप्त होने हैं वा (यासु) जिन में (वैश्वानर) सब में वा मनुष्यों मे प्रकाशमान परमात्मा वा (अग्निः) बिजुलीरूप अग्नि (प्रविष्टः) प्रविष्ट है (ता) वह (देवी) मनोहर (आप) जल (इह) इस सत्तार में (माम्) मेरी (अवन्तु) रक्षा करें ॥४॥

भावार्थ—हे मनुष्यों! जिस आकाश मे प्राणों में वा जल में सब जगत् जीवन धारण करता है वा जिन प्राणों में स्थित यागी जन परमात्मा को प्राप्त होता है वा जहाँ बिजुली प्रविष्ट है उन जलो को तुम जान कर रक्षायुक्त होओ ॥४॥

इस सूक्त मे जलादिक के गुण और कृत्यों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल मे उनचासवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ चतुर्विंशत्योक्तपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य १-४ वसिष्ठः । १ मित्रावरुणी । २ अग्निः । ३ विश्वेदेवा । ४ नद्यः । १ । २ । ३ स्वराट् त्रिष्टत् छन्दः । अथ त्वर । २ निचुज्जगती । ४ भुरिगतिजगतीछन्द । निपादः त्वरः ॥

अथ चार ऋचा वाले पचासवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को इस सत्तार मे क्या आचरण करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

आ मा मित्रावरुणे रक्ष कुलाययद्विश्यन्मा न मा मन् ।

अजकाव दुर्हृशोर्कं तिरोदधे मा मा पद्येन रपसा विदुस्सहः ॥१॥

पदार्थ—हे (मित्रावरुणा) प्राण और उदान के समान अध्यापक और उपदेशक (द्वय) इस सत्तार मे जो मैं (कुलाययत्) कुल की उन्नति चाहता हुआ (विश्यन्) सब काम करने वाला (दुर्हृशोर्कम्) दुख मे देखने योग्य (अजकावम्) जीवों का पान इना उमरा (तिरोदधे) निवारण करता है वह (त्सह) कुल गति राग (पद्येन) प्राप्त होने योग्य (रपसा) पाप से (माम्) मुझ (मा) मत (विदुः) पान हो गई पीडा (न) हम लोगो को (मा) मत (अग्रन्) प्राप्त हो इस (माम्) मेरी (आ, रक्षतम्) सब और से रक्षा करो ॥१॥

भावार्थ—मनुष्यों को पापाचरण वा कुपथ्य कभी न करना चाहिये जिससे अभी रोगप्राप्ति न हो। जो इस सत्तार मे अध्यापक और उपदेशक हैं वे पढाने और उपदेश करने से सब को अरोगी कर सीधे और उद्योगी करें ॥१॥

फिर मनुष्यों को रोगनिवारणाय क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र मे कहते हैं ॥

यद्विजामन्परुषि बन्देनं शुर्वदृष्टीवन्तौ परि कृत्स्नो न देहन् ।

अग्निष्टन्नाचक्षप वाघतामिती मा पद्येन रपसा विदुस्सहः ॥२॥

पदार्थ—हे मनुष्यों जो इस (परुषि) कठोर व्यवहार मे (बन्देनम्) बन्दना को (विजामन्) विशेषता से जानता हुआ (भुवत्) प्राप्त होना है (यत्) जिस व्यवहार मे (त्सह) कठिन राग (अष्टीवन्तौ) कपार्थ न धकने वाली (कृत्स्नो) जघाधों को (न) भी (परिदेहन्) सब आग से बचावे, पीडा न (तत्) उसको (अग्नि) अग्नि (शोचन्) पवित्र करता हुआ (इत्) इस स्थान मे (अपवाधताम्) दूर कर (पद्येन) प्राप्त होने योग्य (रपसा) अपराध से (माम्) मुझका रोग प्राप्त होता है वह मुझको (मा) मत (विदुः) प्राप्त हो ॥२॥

भावार्थ—जो मनुष्य अहंकार्य को छोड़ के बालकपन मे विद्या वा कुपथ्य करते है उनके शरीर मे शोथ आदि रोग होते हैं उनका निवारण वैद्यक-रीति से करना चाहिये ॥२॥

मनुष्यों को रोगनिवृत्त करके ही पदार्थ सेवन करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र मे कहते हैं ॥

यच्छेदमलौ भवति यज्जदीषु यदोषधीभ्यः परि जायते विशम् ।

विश्वे देवा निरितस्तस्मिन्नु मा मा पद्येन रपसा विदुस्सहः ॥३॥

पदार्थ—हे मनुष्यों (यत्) जो (विषम्) प्राण होने वाला पदार्थ विष (शल्मली) सेमर आदि वृक्ष मे और (यत्) जो (नवीषु) नदियों के प्रवाहों मे (भवति) होता है (यत्) जो विष (शोषधीभ्यः) यव आदि शोषधियों से (परिजायते) उत्पन्न होता है (तत्) उसको (इत्) इस शरीर मे (विश्वे) सब (देवाः) विद्वान् जन (नित्यवन्तु) निरन्तर दूर करें जिस कारण (पद्येन) प्राप्त होने योग्य (रपसा) पापाचरण से उत्पन्न हुआ (त्सह) कुटिल रोग (माम्) मुझको (मा, विदुः) मत प्राप्त हो ॥३॥

भावार्थ—हे वैद्य आदि मनुष्यों! सब पदार्थों से वा पदार्थों मे जितना विष उत्पन्न होता है उतना सब निवार के अन्न पानी आदि सेवन करना चाहिये जिससे तुम को कोई भी रोग न प्राप्त हो ॥३॥

फिर मनुष्यों को किन्का विचारण कर क्या सेवन करना चाहिये
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

याः प्रवर्तं निवर्तं उद्वर्तं उदुन्वर्तोरनुदुकाय च याः ।

ता अस्मभ्यं पयसा पिबन्मानाः शिवा देवोरश्विपदा भवन्त

सर्वा नृणां अश्विपदा भवन्तु ॥४॥

पदार्थ — (या) जो (प्रवर्तः) जाने याग्य (निवर्त) नीचे (उद्वर्त) वा ऊपरले देशों को जाती हैं (वाइव) और जो (उदुन्वर्त) जल से भरी वा (अनुदुका) जलरहित हैं (ताः) वे (सर्वाः) सब (नृणां) नदिया (अस्मभ्यम्) हमारे लिये (पयसा) जल से (पिबन्माना) सीचनी हुई वा तृप्न करती हुई (अश्विपदा) भोजनादि व्यवहारों के लिये प्राप्त होती हुई (देवीः) आनन्द देने और (शिवा) सुख करने वाली (भवन्तु) हो और (अश्विपदा) भोजन आदि स्नेह करने वाली (भवन्तु) हो ॥४॥

भाषार्थः—हे मनुष्यो ! जितना जल नदी आदि में जाता है और जितना अस्मभ्यन्त से प्राप्त होता है उतना सब होम से शुद्ध कर सों जोससे सर्वदा मंगल बढ़ कर दुःख का प्रच्छेद प्रकार नाश हो ॥४॥

इस सूक्त में जल और अश्विपदा विषय के निवारण से शुद्ध सबन करना कहा, इससे इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ।

यह सप्तम मण्डल में पचासवां सूक्त समाप्त हुआ ।

अथ अयुच्यैकपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठवि । आदित्या देवता । १ । २
त्रिष्टुप् । ३ निचृत्तिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ।

अब तीन ऋचा वाले इक्यावनवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में कितने सग से क्या होता है इस विषय को कहते हैं ॥

आदित्यानामवसा नृत्नेन सक्षीमहि शर्मणा संतमेन ।

अनागास्त्वे अदितित्वे तुरासं हुमं यज्ञं दधतु श्रौर्यमाणाः ॥१॥

पदार्थ —जा (तुरासः) शीघ्रकारी (श्रौर्यमाणा) सुमते हुए (अनागास्त्वे) अनपराधपन में (अदितित्वे) अलङ्घित काम में (इयम्) इस (यज्ञम्) यज्ञ को (दधतु) धारण करें उन (आदित्यानाम्) पूर्ण विद्यायुक्त विद्वानों की (अवसा) रक्षा आदि से (संतमेन) अतीव सुख करने वाले (नृत्नेन) नवीन (शर्मणा) विग्रह के साथ हम लोग (सक्षीमहि) बंध जावें ॥१॥

भाषार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग विद्वानों के सग से अत्यन्त सुख पावे जैसे ही तुम भी इसको पाओ ॥१॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आदित्यासो अदितिर्मादयन्तां मित्रो अर्यमा वरुणो रजिष्ठाः ।

अस्माकं सन्तु भुवनस्य गोपाः पिबन्तु सोममवसे नो जृष्ट ॥२॥

पदार्थ — हे मनुष्यो जैसे (रजिष्ठा) अतीव प्रीति करते हुए (अदिति) अलङ्घित नीति (मित्रः) मित्र (अर्यमा) व्यवस्था देने वाला (वरुण) श्रेष्ठ (अस्माकम्) हमारे (भुवनस्य) जल आदि लोकसमूह की (गोपा) रक्षा करने वाले हैं (न) और हमारी (अवसे) रक्षा आदि के लिये (मावयन्ताम्) आनन्द देते हैं (अष्ट) आज (सोमम्) बड़ी बड़ी आशुधियों के रस को (पिबन्तु) पीवें वैसे वे (आदित्यासः) पूर्ण विद्वान् वा सर्वतर के महीने हमारे जन्मादि वा लोकसमूह की रक्षा करने वाले (सन्तु) हो ॥२॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—हे विद्वानो ! तुम आदित्य के समान विद्या-प्रकाश से बंध के समान आशुधियों के सेवने से लीरोग होकर हमारा भी आरोग्य करो ॥२॥

फिर किसकी रक्षा से सब सुख होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आदित्या विश्वे मरुतश्च विश्वे देवाश्च विश्वे अमवश्च विश्वे ।

इन्द्रो अग्निश्चिवनां तुष्टुवाना यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥

पदार्थ — हे (विश्वे) सब (आदित्याः) सर्वतर के महीनों के समान विद्यावृद्ध (विश्वे, मरुत, च) और समस्त मनुष्य (विश्वे, देवाः, च) और समस्त विद्वान् (विश्वे, अमवः, च) और बुद्धिमान् जन (इन्द्र) विष्णुली (अग्निः) साधारण अग्नि (अश्विपदा) सूर्य चन्द्रमा (तुष्टुवानाः) प्रशंसा करते हुए विद्वान् जन तथा (यूयम्) तुम (स्वस्तिभिः) सुखों से (न) हम लोगों की (सदा) सर्वदा (पात) रक्षा करो ॥३॥

भाषार्थः—जिस देश में सब विद्वान् जन बुद्धिमान् चतुर आधिक और रक्षा करने और विद्या देने वाले उपदेशक हैं वहाँ सब से रक्षायुक्त होकर सब सुखी होते हैं ॥३॥

इस सूक्त में सूर्य के समान विद्वानों के गुणों का वर्णन होमे से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में इक्यावनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ अयुच्यै द्विपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठवि । आदित्या देवता । १ । ३
स्वराट् पङ्क्तिष्टुप् छन्दः । पञ्चमः स्वरः । २ निचृत्तिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अब बावनवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में फिर मनुष्य कैसे हों इस विषय को कहते हैं ॥

आदित्यासो अदितयः स्याम पूर्वैश्च वसवो मर्त्यत्रा ।

सनेम मित्रावरुणा सनन्तो भवेम धावापृथिवी मन्तः ॥१॥

पदार्थ — हे मनुष्यो जैसे हम लोग (देवता) देवों से वर्तमान (आदित्यासः) महीने के समान (अदितयः) अलङ्घित (स्थान) हों जैसे (मर्त्यत्रा) मनुष्यों में उपदेशक (वसवः) निवास करते हुए (सनेम) विभाग करने (पूः) नगरी के समान (मित्रावरुणा) प्राण और उदान दोनों (सनन्तः) सेवन करते हुए (धावा-पृथिवी) सूर्य और भूमि के समान (भवन्तः) आप (भवेम) हो वैसे आप भी हो ॥१॥

भाषार्थः इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—हे मनुष्यो ! तुम प्राप्त विद्वान् के समान वर्त कर आधिक विद्वानों से निरन्तर बस कर सत्य और असत्य का विभाग कर सूर्य और भूमि के समान परोपकार कर विश्व के सुख के लिए प्राण और उदान के मदुष सब की उत्पत्ति के लिये होओ ॥१॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मित्रस्तनो वरुणो मामहन्त शर्म तोकाय तनयाय गोपाः ।

मा वां भुजेमान्यजातमेनो मा तत्कर्म वसवो यच्चयद्वे ॥२॥

पदार्थ — हे (वसवः) निवास करने वालों (यत्) जो (अन्यजातम्) और से उत्पन्न (एन) पाप कर्म है (तत्) वह (कर्म) कर्म तुम (मा, वसवः) मत हकट्टा करो जैसे (गोपा) रक्षा करने वाले (शर्म) सुख वा घर को (मामहन्त) सत्कार से वर्तें वैसे (मा) हमारे (तोकाय) शीघ्र उत्पन्न हुए बालक के लिये और (तनयाय) सुन्दर कुमार के लिये उसको (मित्र) प्राण के समान मित्र (वरुणा) जल के समान पालने वाला देवें जिससे हम लोग (वः) तुम लोगों को और पाप को (मा, भुजेम) मत भावें ॥२॥

भाषार्थः इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—हे मनुष्यो ! आप सर्वत्र बहुचर्च्य और विद्यादान से अपने लड़कों की रक्षा और सत्कार कर बढ़ावे और आप पाप न करके और से बचें हुए का भी न सेवें ॥२॥

फिर मनुष्य कितने सुख होकर क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तुर्ययोऽङ्गिरसो नक्षन्त रत्नं देवस्य सवितुरियानाः ।

पिता च तर्षो महान्यजत्रो विश्वे देवाः समनसो जुषन्त ॥३॥

पदार्थ — हे मनुष्यो (तुर्ययव) शीघ्र करने वाले (अङ्गिरसः) प्राणों के समान (समनसः) समान अन्त करण युक्त (इयाना) पढ़ते हुए (सवितु) सकल जगत् उत्पन्न करने वाले (देवस्य) प्रकाशमान परमेश्वर की सृष्टि में जिस (रत्नम्) रमणीय धन का (नक्षन्त) व्याप्त हो (तत्) वह (पिता) उत्पन्न करने वाले के समान वर्तमान (महान्यजत्रो) सब से सत्कार (यजत्र) सग और ध्यान करने योग्य ईश्वर (विश्वे, देवाः, च) और सब विद्वान् जन (न) हम लोगों के लिये (जुषन्त) सेवें ॥३॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान् जन हम ईश्वरकृत सृष्टि में विद्या पुरुषार्थ और विद्वानों की सेवा आदि से सब सुखों को पाते हैं वैसे आप प्राप्त हो । सब मिल कर पिता के समान पालना करने वाले परमात्मा की निरन्तर उपासना करें ॥३॥

इस सूक्त में विश्वेदेवों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में बावनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ अयुच्यै त्रिपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठवि । धावापृथिवी देवता ।

१ त्रिष्टुप् । २ । ३ निचृत्तिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अब तीन ऋचा वाले त्रेयनवें सूक्त का प्रारम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में अब विद्वान् जन क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

प्र धावा यज्ञः पृथिवी नमोमिः सुचार्य ईडे बुद्धी यजत्रे ।

ते बिद्धि पूर्वे कवयो गुणन्तः परो मही दधिरे देवपुत्रे ॥१॥

पदार्थ — हे मनुष्यो जैसे (सबाध) पीडा के सहित वर्तमान मैं (नमोभि) अन्नादिको से और (यज्ञे) सगति करने वालो से जो (जही) बड़ (बृहती) बड़े (यज्ञे) भग करने योग्य (पुर) नगरो को धारण करने वाली (वैवपुत्र) देवपुत्र अर्थात् विद्वान् जन जिनकी पुत्र के समान पालना करने वाले हैं उन (द्यावापृथिवी) सूर्य और भूमि की (पूर्वे) अगले (कथय) विद्वान् जन (गुण्य) स्तुति करते हुए (बधिरे) धारण करते हैं (ते, चित्) (हि) उन्हीं की (प्रेते) अच्छे प्रकार गुणो से प्रशंसा करता हूँ ॥१॥

भाषार्थ— इस मन्त्र में वाचकस्तोत्रोपमालकार है—हे मनुष्यो ! जैसे सबको धारण करने वाले भूमि और सूर्य को विद्वान् जन जानकर उपकार करते हैं वैसे तुम भी करो ॥१॥

फिर वे भूमि और बिजुली केसी हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्र पूर्वजे पितरा नव्यसीमिर्गर्भिः कुण्डं सदनं श्रुतस्य ।

आ नो द्यावापृथिवी देव्येन जनेन यातं महि वां वरुणम् ॥२॥

पदार्थ—हे शिल्पि विद्वानो तुम (नव्यसीमि) अतीव नीचो (गोभि) सुशिक्षित वाणियो से (श्रुतस्य) सत्य वा जल के सम्बन्ध में (सदनं) स्थानरूप जिन में स्थिर होते हैं वे (पूर्वजे) आगे से उत्पन्न हुए (पितरा) माता पिता के समान वर्तमान (द्यावापृथिवी) भूमि और बिजुली (देव्येन) विद्वानो से बनाये हुए विद्वान् (जनेन) प्रसिद्ध जन से (वाम्) तुम दोनों के (महि) बड़े (वरुणम्) श्रेष्ठ धर को (आ, यातम्) प्राप्त हो वैसे इनको (न) हमको (कुण्डम्) सिद्ध करो ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकस्तोत्रोपमालकार है—हे स्त्री पुरुषो ! तुम पदार्थविद्या से पृथिवी आदि का विज्ञान करके सुन्दर धर बना वह मनुष्यो के सुखो की उन्नति करो ॥२॥

फिर मनुष्यों को भूमि आदि के गुण जानने योग्य हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

उतो हि वां रत्नधेयानि सन्ति पुरुणि द्यावापृथिवी सुदासे ।

अस्मे वचं यदसदृक्चोयु ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥

पदार्थ—हे अध्यापक और उपदेशको ! जो (सुदासे) सुन्दर दानशीलो वाले (द्यावापृथिवी) भूमि और बिजुली वर्तमान है अथवा जिनमें (वाम्) तुम दोनों के (हि) ही (पुरुणि) बहुत (रत्नधेयानि) रत्न जिनमें धरे जाने (सन्ति) हैं वे धन धरन के पदार्थ हैं (ते) वे भूमि और बिजुली (अस्मे) हम लोगो में (वचम्) धारण करें (यत्) जो (उतो) कुछ (असदृक्चोयु) कृपा (अस्तु) हो अर्थात् मोटा न हो उसके साथ (ययम्) तुम लोग (स्वस्तिभिः) सुखो से (न) हम लोगो की (सदा) सदा (पात) रक्षा करो ॥३॥

भाषार्थ—जो मनुष्य बिजुली और भूमि के गुणो को जान कर वहाँ स्थित जो रत्न उनकी पाकर सब के लिये सुख का विधान करते हैं वे सब और से सदा सुरक्षित होते हैं ॥३॥

इस सूक्त में द्यावापृथिवी के गुणो और कृत्यों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में त्रेपनवा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ ऋचस्य चतुष्पाशतमस्य सूक्तस्य वसिष्ठविः । वास्तोष्पतिर्वेदता । १ । ३ निचूत्तिष्टुप् । २ विराट् तिष्टुप् छन्द । ध्रुवत स्वरः ॥

अथ तीन ऋचा वाले जीवनवै सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्य धर बना कर उस में क्या करते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

वास्तोष्पते प्रति जानीहस्मान्स्वावेक्षो अनमीवो मंवा नः ।

यक्वेमेहे प्रति तन्नो जुषस्व शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥१॥

पदार्थ—हे (वास्तो) निवास कराने वाले धर के (पते) स्वामी गृहस्थ जन आप (अस्मान्) हम लोगो के (प्रति, जानीहि) प्रतिज्ञा से जानो आप (न) हमारे धर में (स्वावेक्ष) मुख में है सब और में प्रवेश जिनका ऐसे और (अनमीव) नीरोग (भव) हजिये (यत्) जहां हम लोग (स्वा) आपको (ईमेहे) प्राप्त हो (तत्) उसका (न) हमारे (प्रति, जुषस्व) प्रति सेवो आप (न) हम लोगो के (द्विपदे) मनुष्य आदि जीव (शम्) सुख करने वाले और (चतुष्पदे) गी आदि पशु के लिये (शम्) सुख करने वाले (भव) हजिये ॥१॥

भाषार्थ—जो मनुष्य सब और द्वार और बहुत अवकाश वाले धर को बना कर उसमें बसते और रोगरहित होकर अपने तथा औरों के लिये सुख देन है वे सबका मङ्गल देने वाले होते हैं ॥१॥

फिर गृहस्थ क्या करके किसको किसके समान रखे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वास्तोष्पते प्रतरणो न एधि गयस्फानो गोभिरक्षैभिरिन्दो ।

जजरासस्ते सुख्ये स्याम पितेव पुत्रान्प्रति नो जुषस्व ॥२॥

पदार्थ—हे (इन्वो) आनन्द के देने वाले (वास्तोष्पते) धर के रक्षक आप (गोभिः) गी आदि से (अक्षैभिः) घोडे आदि से (गयस्फानः) धर की वृद्धि करने (प्रतरण) उत्तमता से दुःख से तारने और (नः) हमारे सुख करने वाले (एधि) हजिये जिन (ते) आपके (सुख्ये) मित्रपन में हम लोग (जजरासः) शरीर जीर्ण करने वाली वृद्धावस्था से रहित (स्याम) हो सो आप (नः) हम लोगो को (पुत्रान्) पुत्रो को जैसे (पितेव) पिता वैसे (प्रति, जुषस्व) प्रतीति से सेवो ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—मनुष्य उत्तम धर बना कर गी आदि पशुओं से गोभित कर शुद्ध कर प्रजा के बढ़ाने वाले होकर अक्षय मित्रपन सब में अच्छे प्रकार प्रसिद्ध करायें जैसे पिता पुत्रो की रक्षा करता है वैसे ही सब की रक्षा करें ॥२॥

फिर वे धर में रहने वाले क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वास्तोष्पते शम्भया ससदा ते सखीमहि रण्वया गातुमस्या ।

पाहि क्षेमं उत योगे वरं नो ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥

पदार्थ—हे (वास्तोष्पते) धर की रक्षा करने वाले जिन (ते) आप के (शम्भया) सुख रूप (संसदा) जिस में अच्छे प्रकार स्थिर हो उस (रण्वया) रमणीय (गातुमस्या) प्रशंसित वाणी वा भूमि से युक्त सभा के साथ (सखीमहि) सम्बन्ध करें वह आप (योगे) न ग्रहण किये हुए पदार्थ के ग्रहण लक्षण विषय में (उत) और (क्षेमे) रक्षा में (न) हम लोगो की (वरम्) उत्तमता जैसे हो वैसे (पाहि) रक्षा करो (ययम्) तुम (स्वस्तिभिः) सुखादिको से (न) हम लोगो की (सदा) सदैव (पात) रक्षा करो ॥३॥

भाषार्थ—जो गृहस्थ सज्जनों या मरकार कर उनकी रक्षा करते हैं वे उन के योग क्षेम की उन्नति कर निरन्तर उनकी पालना करते हैं ॥

इस सूक्त में वास्तोष्पति के गुण और कृत्यों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में जीवनवा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथाष्टचस्य पचपचाशतमस्य सूक्तस्य वसिष्ठविः । [१] वास्तोष्पतिर्वेदता । २—५ छन्द । १ निचूद्गायत्री छन्द । पङ्कज स्वर । २ । ३ । ४ बृहती छन्द । ५ मध्यम स्वर । ५ । ७ अनुष्टुप् । ६ । ८ निचूदनुष्टुप् छन्द । ध्रुवत स्वर ॥

अथ आठ ऋचा वाले पचपचस्य सूक्त का आरम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में धर का स्वामी क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

अमीवहा वास्तोष्पते विश्वा रूपाण्योविशन् ।

सखा सुशेव एधि नः ॥१॥

पदार्थ—हे (वास्तोष्पते) धर के स्वामी जिस धर में (विश्वा) सब (रूपाणि) रूप (आविशन्) प्रवेश करने हैं वहां (न) हम लोगो के लिये (अमीवहा) रोग हरने वाले (सखा) मित्र (सुशेव) सुन्दर सुख वाले हाते हुए (एधि) प्रसिद्ध हजिये ॥१॥

भाषार्थ—हे गृहस्थो ! तुम सर्व प्रकार उत्तम धरों को बना कर सुखी होओ ॥१॥

फिर गृहस्थ कहां बस करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यदेजुन सारमेय दतः पिशङ्ग यच्छसे ।

वीव आजन्त श्रुष्टय उप स्रक्वेषु वसंतो नि पु स्वयं ॥२॥

पदार्थ—हे (अजुन) अच्छे रूपयुक्त (सारमेय) सारवस्तुओं की उत्पत्ति करने वाले (पिशङ्ग) पीले पीले (यत्) जो आप (वीव) पक्षी के समान (दत) दांती को (यच्छसे) नियम से रखते हो वह जो (अश्वेषु) प्राप्त उत्तम धरा में (वसन्त) भक्षण करने हुए (श्रुष्टयः) पहुचाने वाले (उप, आजन्तो) समीप प्रकाशित होते हैं उन में आप (नि, सु, स्वयं) निरन्तर अच्छे प्रकार सोओ ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—हे मनुष्यो ! जहाँ धारोग्यपन से तुम्हारे दन्त आदि अवयव अच्छे प्रकार शोभते हैं वहां ही निवास और शयन आदि व्यवहार को करो ॥२॥

फिर गृहस्थो को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स्तोत्रं राय सारमेय तस्करं वा पुनःसर ।

स्तोत्रनिन्दस्य रायसि किमस्मान्दुष्कुनायसे नि पु स्वप ॥३॥

पदार्थः—हे (राय) धनियों मे सज्जन (सारमेय) सार वस्तुओं से भान करने योग्य भाव (इन्द्रस्य) परम ऐश्वर्य के (स्तेमन्) चोर (वा) वा (तस्करम्) डाकू आदि चोर को (पुनः, सर) फिर फिर दण्ड देने के लिए प्राप्त होओ जो भाव (स्तोत्रम्) स्तुति करने वालों को (रायसि) कहलाते हो (अस्मान्) हम लोगों को (किम्) क्या (दुष्कुनायसे) दुष्टों में जैसे जैसे आचरण से प्राप्त होंगे सो भाव उत्तम स्थान में (नि, पु, स्वप) निरन्तर अच्छे प्रकार सोओ ॥३॥

भाषार्थः—गृहस्थों को चाहिये कि चोरी की दकवट और खेडों का सरकार कर के कभी दुष्टों के समान न आचरण करें और सदैव शुद्ध वायु जल और अवकाश में सोवें ॥३॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वं सुकरस्य दर्दहि त्वं दर्दतु सुकरः ।

स्तोत्रनिन्दस्य रायसि किमस्मान्दुष्कुनायसे नि पु स्वप ॥४॥

पदार्थः—हे गृहस्थ जिस (सुकरस्य) सुधरता से कार्य करने वाले (इन्द्रस्य) परमेश्वर्यवान् (त्वं) तुम्हारे (सुकरः) कार्य को अच्छे प्रकार करने वाला (दर्दतु) निरन्तर बढ़े (त्वम्) आप (रायसि) लक्ष्मी के समान आचरण करते हो और जो सब को (दर्दहि) निरन्तर उन्नति में प्रयात् सब की वृद्धि करें (स्तोत्रम्) स्तुति करने वाले विद्वान् (अस्मान्) हम लोगों को (किम्) क्या (दुष्कुनायसे) दुष्ट कुत्तों में जैसे जैसे आचरण से प्राप्त होते हो उस घर में सुख से (नि, पु, स्वप) निरन्तर सोओ ॥४॥

भाषार्थः—हे गृहस्थ ! आप ऐश्वर्य का संचय कर धर्म व्यवहार में अच्छे प्रकार विस्तार कर और विद्वानों का सरकार कर श्रीमानों के समान आचरण करो, हम लोगों के प्रति किसलिये कुत्तों के समान आचरण करते हैं, नीरीण होते हुए प्रति समय सुख में सोओ ॥४॥

फिर गृहस्थ घर में क्या क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सस्तु माता सस्तु पिता सस्तु आ सस्तु विरपतिः ।

ससन्तु सर्वे ज्ञातयः सस्तुयमभितो जनः ॥५॥

पदार्थः—जो मनुष्य जैसे मेरे घर में मेरी (माता) माता (अभितः) सब और में (सस्तु) सोवे (पिता) पिता (सस्तु) सोवे (आ) कुत्ता (सस्तु) सोवे (विरपतिः) प्रजापति (सस्तु) सोवे (सर्वे) सब (ज्ञातयः) सम्बन्धी सब और से (ससन्तु) सोवें (यमम्) यह (जनः) उत्तम विद्वान् सोवे जैसे तुम्हारे घर में भी सोवें ॥५॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—मनुष्यों को ऐसे घर रखने चाहिये जिनमें सब के सब व्यवहारों के करने को अलग अलग थाला और घर हों ॥५॥

फिर मनुष्यों को कैसे घर बनाने चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

य आस्ते यश्च चरति यश्च पश्यति नो जनः ।

तेषां सं हन्मो अक्षाणि यथेदं हर्म्यं तथा ॥६॥

पदार्थः—हे मनुष्यों (यथा) जैसे (हर्म्यम्) यह (हर्म्यम्) मनोहर घर है (तथा) जैसे (य) जो (जन) मनुष्य (यः) हमारे घर में (आस्ते) बैठता है (यः, च) और जो (चरति) जाता है (यः, च) और जो हम लोगों को (पश्यति) देखता है (तेषाम्) उन सबों की (अक्षाणि) इन्द्रियों को हम लोग (स, हर्म्य) सज्जित न देखने वाले करें जैसे तुम भी आचरण करो ॥६॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है—मनुष्यों को ऐसे घर बनाने चाहिये जिन में सब मनुष्यों में निर्वाह हो, सब सुख बढ़े और बाहर वाले जन गृहस्थों को सहस्र न देखे और न घर वाले बाहर वालों को देखें ॥६॥

फिर कैसे घर में सोना आदि करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सहस्रशृङ्गो वृषभो यः सप्तद्रादुदाचरत् ।

तेना सहस्यना व्यं नि जनान्स्वापयामसि ॥७॥

पदार्थः—हे मनुष्यों (यः) जो (सहस्रशृङ्गः) हजारों किरण वाला (वृषभः) वृष्टि कारण सूर्य (सप्तद्रात्) अन्तरिक्ष से जैसे (उदाचरत्) ऊपर जाता है वैसे (तेन) उसके साथ (सहस्यना) बल में उत्तम घर से (व्यम्) हम लोग (जनान्) मनुष्यों को (निस्वापयामसि) निरन्तर सुलावें ॥७॥

भाषार्थः—हे मनुष्यों ! जहां सूर्य की किरणों का स्पर्श सब ओर से हो और जो बल का अधिक बढ़ाने वाला घर हो उस के शुद्ध होने में सब की सुलावें और हम लोग भी सोवें ॥७॥

फिर स्त्री जनों के घर उत्तम बनावें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्रोष्ठेक्षया वक्षेशया नारीयास्तस्पर्शोवरीः ।

स्त्रियो याः पुण्यगन्धास्ताः सर्वाः स्वापयामसि ॥८॥

पदार्थः—हे गृहस्थ मनुष्यों जैसे हम लोग (याः) जो (प्रोष्ठेक्षया) अतीव सब प्रकार उत्तम सुखों की प्राप्ति कराने वाले घर में सोती हैं (वक्षेशया) वा जो प्राप्ति कराने वाले घर में सोती वा जो (तपशीवरी) पलग पर सोने वाली उत्तम (नारीः) स्त्री (स्त्रियः) विवाहित तथा (पुण्यगन्धाः) जिनका शुद्ध गन्ध हो (ता) उन (सर्वा) सबों को हम लोग उत्तम घर में (स्वापयामसि) सुलावें वैसे तुम भी उत्तम घर में सुलाओ ॥८॥

भाषार्थः—हे गृहस्थ ! जिस घर में स्त्री वसें वह घर अतीव उत्तम रखना चाहिये जिससे निज सन्तान उत्तम हो ॥८॥

इस सूक्त में गृहस्थों के काम का और गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ क्षति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में पञ्चपनचा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चविंशत्युक्तस्य षट्पचाशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठसि । महती देवता । १ आर्चो गायत्री । २ । ६ । ७ । ६ भुरिगार्चागायत्री छन्द । षड्ज स्वर । ३ । ४ । ५ प्राजापत्या बृहतीछन्द । मध्यम स्वर । ६ । १० आर्च्युष्णिक् । ११ निचूदाच्युष्णिक् छन्द । ऋषभ स्वर । १२ । १३ । १४ । १५ । १६ । १७ । १८ । १९ । २० । २१ निचूत्विष्टु । १७ । २० । निचूत्विष्टु । २२ । २३ । २४ विराट्निचूत्विष्टु । धैवतः स्वर । २४ षड्जित । १४ । १६ स्वरट्पञ्चकित्छन्द । पञ्चमः स्वरः ॥

अथ पञ्चोत्तम आवा वाले छपनचौ सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में अथ कौन मनुष्य खेड होते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

क इं व्यक्ता नरः सर्नीठा रुद्रस्य मर्या अवा स्वस्थाः ॥१॥

पदार्थः—हे विद्वान् (व्यक्ता) अनन्तर इस के (के) कौन (ईन्) सब भार में (रुद्रस्य) रोगों के निकालने वाले के (स्वस्थाः) सुन्दर चौड़े वा महान् जन जिस में विद्यमान है (व्यक्ताः) विशेषता से प्रसिद्ध (सर्नीठाः) समान घर वाले (मर्या, नर) मरणाधर्मा नायक मनुष्य हैं इस को कहो ॥१॥

भाषार्थः—इस ससार में कौन उत्तम प्रसिद्ध प्रशंसा करने योग्य मनुष्य हैं हम का अगले मन्त्र में समाधान जानना चाहिये ॥१॥

फिर विद्वान् जन ही प्रकट कीर्ति वाले होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नकिर्क्षेवा जन्नि विवेद ते अंग विद्रे मिथो जनिग्रम् ॥२॥

पदार्थः—हे (व्यक्ता) मित्र जिज्ञासु जो (हि) जिस कारण (एषाम्) इन के (जन्नि) जन्मों को (नकि) नहीं (विवेद) जानते हैं (ते) वे उसी कारण (मिथो) परस्पर (जनिग्रम्) जन्म सिद्ध कराने वाले कर्म को (विद्रे) पाते हैं ॥२॥

भाषार्थः—जिन विद्वानों के जन्मों को विद्याप्राप्ति कराने वाले नहीं जानते हैं वे प्रसिद्ध नहीं होते हैं और जो विद्याजन्म पाते हैं वे ही कृतकृत्य और प्रसिद्ध होते हैं यह उत्तर है ॥२॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अभि स्वपुभिर्मियो वपन्त वातस्वनसः रयेना अस्पृधन् ॥३॥

पदार्थः—जो गृहस्थ पुरुष (वातस्वनसः) पवन के शब्द के समान जिनका शब्द है वे (वपन्तः) बाज के समान पराकमी (स्वपुभिः) सोते हुए धर्यात् अप्रसिद्ध अपने पवित्र आचरणों के साथ (निजः) परस्पर (वपन्तः) बोते (अस्पृधन्) और सम्मुखस्पर्श करते हैं वे खेड ऐश्वर्य वाले होते हैं ॥३॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है । जो गृहस्थ परस्पर सत्याचरणानुष्ठान से सम्प्रीत आशय वाले पराकमी होकर सब की उन्नति करना चाहते हैं वे पूजित होते हैं ॥३॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

दुतानि धीरो निष्ठा विवेत प्रसिन्यद्बो मही जुमार ॥४॥

पदार्थः—जो (धीरो) बुद्धिमान् विद्वान् (यत्) जैसे (ऊच) दुग्ध-धारायुक्त और (निष्ठा) अन्तरिक्ष के (मही) तथा पृथिवी (जुमार) धारण करती हैं वैसे सोमरहित निरुक्त्य सम्भीर (एतानि) इन (निष्ठा) निश्चित पदार्थों की जो (विवेत) जाने वह घर के भार को धर सके ॥४॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकनुत्तोपमालकार है— जैसे पृथिवी और सूर्य सब ग्रहों को धारण करते हैं वैसे जो विद्वान् जन निर्णीत सिद्धान्तों को जानते हैं वे सर्वत्र सत्कार करने योग्य होते हैं ॥५॥

कीर्ति प्रजा उत्तम है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

बिद् सुवीरा मृकश्चिरस्तु सुनात्सहन्ती पुष्यन्ती नृमण्य ॥५॥

पदार्थ—जो (सुवीरा) सुन्दर वीरों वाली (बिद्) प्रजा (मृकश्चि) मनुष्यों के साथ (सनात्) समाप्त व्यवहार में (नृमण्य) धन को (पुष्यन्ती) पुष्ट करावती और पीछा को (सहन्ती) सहने वाली अत्तमान है (सा) वह हमारे लिए (अस्तु) होवे ॥५॥

भाषार्थ—वही स्त्री श्रेष्ठ है जो ब्रह्मचर्य से समग्र विद्याओं को पढ़ के दूरवीर पुत्रों को उत्पन्न करती है और वही सहनशील तथा कोश वाली होती है ॥५॥

फिर वे स्त्री कैसे हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यामं येष्ठाः शुभा शोभिष्ठाः श्रिया समिदृष्टा ओजोभिरुग्राः ॥६॥

पदार्थ—हे गृहस्थो जो (शुभा) शोभन (शोभिष्ठा) अतीव शोभायुक्त (श्रिया) धन है (समिदृष्टा) अशुभ प्रकार मित्रता के साथ मिली हुई (येष्ठा) अतीव प्राप्ता होने और (ओजोभि) पराक्रम आदि से (उग्रा) कठिन गुण कर्म स्वभाव वाली होती हुई (यामम्) प्राप्त होने वाले व्यवहार को पहुँचती है वे गृहस्थों को मान करने योग्य हैं ॥६॥

भाषार्थ—हे गृहस्था ! जो आलापर धन और अन्नादि पदार्थों से युक्त शोभायमान प्राप्त होने योग्य सुख को देते हैं उनको पतिव्रता स्त्रियों के समान सुन्दर शोभायुक्त निरन्तर करो ॥६॥

फिर स्त्री कैसे बनें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उग्रं व ओषः स्थिरा श्रुत्वांस्वधां सर्वाङ्गणस्तुविष्मान ॥७॥

पदार्थ—हे स्त्रियो (व) तुम्हारा (मृकश्चि) उत्तम मनुष्यों के साथ (उग्रम्) तेजस्वी (ओष) पराक्रम और (स्थिरा) स्थिर दृढ़ (श्रुत्वांस्) बल (ओष) इस के अनन्तर (वत्) समूह (तुविष्मान्) बलवान् हो ॥७॥

भाषार्थ—जो स्त्रिया अपने पतियों के बल को न क्षीण कराती उनका पुत्र पीतादि समूह बलवान् होता है ॥७॥

फिर गृहस्थ कीर्ति काम करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शुभ्रो वः शुभ्रः कृष्णो मनांसि धुनिर्धुनिर्बि शर्षेभ्य धृष्णोः ॥८॥

पदार्थ—हे गृहस्थो (व) तुम्हारा धार्मिक जनो मे (शुभ्र) प्रशसनीय (शुभ्र) बलयुक्त वह हो, दुष्टों मे (कृष्णो) कोषशील (मनांसि) मन हो (धुनिर्बि) मननशील विद्वान् के समान (शर्षेभ्य) बलयुक्त बली (धृष्णो) दृढ़ के (धुनि) चेष्टा करने के समान वाली हो ॥८॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है—जो गृहस्थ जन श्रेष्ठों के साथ मिलाप और दुष्टों के साथ अलग होना रखते हैं वे बहुत बल पाते हैं ॥८॥

फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सनेभ्यस्मद्युतं दिष्टुं मा वो दुर्धतिरिह प्रणङ् नः ॥९॥

पदार्थ—हे विद्वानो (अस्मत्) हम से (सनेभि) पुगन (विष्टुम्) प्रज्वलित शस्त्र और अस्त्र समूह को (द्युतं) अलग करो जिससे (इह) इस गृहाश्रम व्यवहार में (वः) तुम लोगों को और (न) हम लोगों का (दुर्धति) दुष्टबुद्धि (मा) मत (प्रणङ्) नष्ट करावे ॥९॥

भाषार्थ—हे विद्वाना ! तुम मदा दुष्टाचारी मनुष्यों से अलग रह कर और शत्रु-बल को निवार के बढ़ते हुए होओ ॥९॥

फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्रिया वो नाम हुवे तुराणामा यक्षपन्मरुतो वावशानाः ॥१०॥

पदार्थ—हे (वावशाना) कामना करते हुए (अस्मत्) प्राण के समान प्यारे विद्वानो (तुराणाम्) शीघ्र करने वाली (वः) आप लोगों के (प्रिया) मनोहर (नाम) नामों को मैं (हुवे) प्रशंसता हूँ अर्थात् मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ (यत्) जो (आ, तृप्त) अच्छे प्रकार तृप्त होता है उस का और मेरा सत्कार करो ॥१०॥

भाषार्थ—जो सब के प्रियाचरण करने और सुख की कामना करने वाले मनुष्य वर्तमान हैं वे ही प्रिय सुखों को पाते हैं ॥१०॥

फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स्वायुधास इग्निर्गः सुनिष्का उत्त स्वयं तन्वः शुभ्रमानाः ॥११॥

पदार्थ—हे मनुष्या जो (स्वायुधास) अच्छे हृदयियों वाले (इग्निर्गः) इच्छा और अन्नादि पदार्थों से युक्त (सुनिष्का) जिन के सुन्दर सुवर्ण के सहने

विद्यमान (उत्त) और (स्वयम्) आप (स्वयं) शरीरों की (शुभ्रमाना) शोभा करने हुए वर्तमान हैं वे ही विजय और प्रशंसा को पाते हैं ॥११॥

भाषार्थ—जो धनुर्वेद को पढ़ के आरोग्ययुक्त शरीर और युद्धविद्या में कुशल है वे ही धनधान्य युक्त होते हैं ॥११॥

कीर्ति इस सत्कार में पवित्र होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शुचीं वो हव्या मरुतः शुचीनां शुचि हिनोम्यस्वरं शुचिभ्यः ।

अस्तेन सत्यमृतसाप आयुच्छुचिजःमानः शुच्यः पाटकाः ॥१२॥

पदार्थ—हे (पाटका) अग्नि के समान प्रताप सहित वर्तमान (शुच्यः) पवित्र (शुचिभ्यः) पवित्र जन्म वाले (अस्तसाप) जो सत्य से प्रतिज्ञा करते हैं वह (अस्तेन) मरुतधर्मा मनुष्यों (शुचीनाम्) पवित्र आचरण करने वाले (वः) तुम लोगों के जो (शुची) पवित्र (हव्या) देने देने योग्य वस्तु वर्तमान हैं उन (शुचिभ्यः) पवित्र वस्तुओं से वा पवित्र विद्वानों से (शुचिम्) पवित्र को और (अस्तेन) यथार्थ भाव से (सत्यम्) अर्थात्सच्चा नित्य (अद्वयम्) न नष्ट करने योग्य व्यवहार को (आयुम्) जो प्राप्त होने हैं उन्हें (हिनोमि) बढ़ाता हूँ उस मुझे सब बढ़ावे ॥१२॥

भाषार्थ—जिनके पिछले काम पुण्यरूप हैं वे ही पवित्र जन्म वाले हैं अथवा जिनके वर्तमान में धर्मयुक्त आचरण है वे पवित्रजन्मा होते हैं ॥१२॥

फिर योद्धा कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

असेष्वा मरुतः खादयो वो वक्षः सु रुक्मा उपशिश्रियाणाः ।

बि विद्युतो न वृष्टिमी रुचाना अनु रुचामायुर्धैर्यच्छमानाः ॥१३॥

पदार्थ—हे (अस्तेन) पवनो के समान बलिष्ठ मनुष्या ! जो (उपशिश्रियाणा) समीप सेवने वाले (वक्षः) हृदयों में (रुक्मा) वैदीप्यमान (खादयो) भक्षण करते हैं (वृष्टिभि) वर्षाओं से जैसे (विद्युत) बिजुली (न) वैसे (अनु, रुचाम्) अनुकूल अन्न का (बि, रुचाना) प्रदीप्त करने हुए (आयुर्धै) शस्त्र और अस्त्र युद्ध के साधनों से शत्रुओं को (यच्छमाना) पराजय देने वाले उन (वः) आप की (असेषु) भुजाओं की मूलों में बल (आ) सब ओर से वर्तमान है वे आप लोग विजय प्राप्त होने वाले होते हैं ॥१३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालकार है— हे दूरवीर पुरुषो ! जैसे बिजुली वर्षाओं के साथ ही प्रकाशित होती है वैसे ही आप लोग शस्त्र और अस्त्रों से प्रकाशित होओ और अपने शरीर बल को बढ़ाके और उत्तम सेना का आश्रय लेकर शत्रुओं को पराजय देओ ॥१३॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्र वृन्त्या व ईरते महं सिम नामानि प्रयज्यवस्तिरश्वम् ।

सहस्रिषं दम्यं भागमेत गृहमेधीयं मरुतो जुषव्वम् ॥१४॥

पदार्थ—हे (अस्तेन) पवनो के समान (प्रयज्यव) उत्तम मग करने वाली तुम जो (वः) तुम लोगों के (महं) बड़े बड़े (नामानि) नामों को (वृन्त्या) अन्तरिक्ष में उत्पन्न हुए मेघ (ईरते) प्राप्त होने हैं उससे शत्रुओं के (प्रतिरश्वम्) बल को उल्लंघन करो (एतम्) इस (सहस्रिषम्) हजारों में हुए और (दम्यम्) शान्त करने योग्य (गृहमेधीयम्) घर के शुद्ध व्यवहार में हुए (भागम्) सेवन करने योग्य विषय को (जुषव्वम्) सेवो ॥१४॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकनुत्तोपमालकार है—हे गृहस्थो ! जैसे मेघ पृथिवी का सेवते हैं वैसे ही आप लोग प्रजा जनो को सेवो और शत्रुओं की निवृत्ति कर अतुल्य सुख पाओ ॥१४॥

फिर वे मनुष्य कैसे प्रसिद्ध हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यदि स्तुतस्यं मरुतो यचीयेत्या बिप्रस्य वाजिनो हवीपन् ।

मध् रायः सुवीर्यस्य दात नू चिद्यमन्ध आदमदरावा ॥१५॥

पदार्थ—हे (अस्तेन) पवनो के समान वर्तमान मनुष्यों (यदि) यदि (स्तुतस्यं) प्रशंसित (वाजिनः) वैद्ययुक्त (बिप्रस्य) मेघावी जन के (हवीपन्) जिस में देने योग्य वस्तु विद्यमान उस व्यवहार में (इत्या) इस प्रकार से (मध्) शीघ्र (अधीय) स्मरण कर (सुवीर्यस्य) और जिन के सम्बन्ध में शुभ कीर्त्य होता उस (राय) धन को (दात) देओ (चिद्) और (यम्) जिसको (अन्ध) अन्ध (आदम) न देने वाला जन (नू) शीघ्र (आदमत्) नष्ट करे ना क्या क्या विचार न हो ॥१५॥

भाषार्थ—जो विद्वान् के समीप से पढ़ते हैं वे समर्थ अर्थात् विद्यासम्पन्न हो अनपति होते हैं ॥१५॥

फिर वे राजजन कैसे हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अत्यासो न ये मरुतोः स्वर्चो यश्चरुशो न शुभयन्त मर्याः ।

ते हर्म्यंठाः शिरां न शुभ्रा वस्सासो न प्रकीर्त्तिवः पयोधाः ॥१६॥

पदार्थ—हे मनुष्यो (ये) जो (मर्या) मरणधर्मा मनुष्य (अत्यास.) मार्ग को व्याप्त होते हुओं के (न) समान (स्वर्चः) सुन्दरता से जाने (पयोधा) वा जलो को धारण करने वाले (मरुतो) पवनो के समान निरन्तर बाल वाले बलिष्ठ (यश्चरुशो) जो पूजन करने योग्यो को देखते हैं उनके (न) समान (हर्म्यंठाः) अत्यरियो पर स्थिर होने वाले (शिरां) बालको के (न) समान (शुभ्रा.) शुद्ध सुन्दर (वस्सासः) शीघ्र उत्पन्न हुए बछड़ो के (न) समान (प्रकीर्त्तिवः) अर्द्ध प्रकार खेल बाले होने हुए (शुभयन्त.) उत्तम के समान आचरण करते हैं (ते) वे कृतकार्य होते हैं ॥१६॥

भाषार्थ— इस मन्त्र में उपमालकार है जो शूरवीर घोड़े के समान वेग बाल, अर्द्धी दृष्टि वाले के समान देखने वाले, बालको के समान शीघ्र स्वभाव वाले, बछड़ो के समान खेल करने वाले पवनो के समान पदार्थों के धारण करने वाले राजा आदि वीर जन हैं वे ही विजय और प्रतिष्ठा को निरन्तर पाने हैं ॥१६॥

फिर कौन राजजन श्रेष्ठ हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

दुशस्यन्तो नो मरुतो मृत्तन्तु वरिवस्यन्तो रोदसी सुमेके ।

आरे गोहा नृहा वधो बो अस्तु सुम्नेमिरस्मे वसवो नमध्वम् ॥१७॥

पदार्थ—ह वीरो (मरुतो) प्राणा के समान (दशस्यन्त) बल करते और (सुमेके) एक से रूप वाले (रोदसी) आकाश और पृथिवी को (वरिवस्यन्त.) सेवते हुए जन (न) हम लोगो को (मृत्तन्तु) सुख देवे और (नृहा) नुहारे (आरे) दूर देश में (गोहा) गो हत्यारा (नृहा) और मनुष्य हत्यारा (वध) यह दोनों जिनसे मारते हैं वह (अस्तु) दूर हो जाय (वसव) निवास दिलात वाले तुम लोग (सुम्नेभि) सुखो के साथ (अस्मे) हम लोगो को (नमध्वम्) नमो ॥१७॥

भाषार्थ— इस मन्त्र में वाक्कलुप्तोपमालकार है—वे ही राजजन उत्तम हैं जो श्रेष्ठा का सुख लेकर दुष्टो का मारत है और आप्त जनो को नम के दुष्टो में उग्र होते हैं ॥१७॥

फिर वे राजजन कैसे हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ वो होता जोहवोति सत्तः सत्राचीं राति मरुतो गुणानः ।

य ईवतो वृषणो अस्ति गोपाः सो अदयावी हवते व उच्यैः ॥१८॥

पदार्थ—हे (मरुतो) पवनो के मुख्य मनुष्यो (य) जो (गुणान) स्तुति करता (सत्तः) बैठा हुआ (अदयावी) छल कपट आदि से रहित (होता) देन वाला (ईवतो) जाते हुए (वृषण) वर्षा करने वाले के सम्बन्ध में (नृम) तुम लोगो का (आ, जोहवोति) निरन्तर बुलाता (सत्राचीम्) जो सत्य को देतो है उस (रातिम्) दान का देता और (गोपा) रक्षा करने वाला (अस्ति) है तथा (उच्यैः) कहने योग्य वचनो से (नृम) तुम लोगो को (हवते) बुलाता है वह उत्तम है इस को जानो ॥१८॥

भाषार्थ— जो राजा आदि जन अभय देने और सब की रक्षा करने वाला, छल कपट आदि द्रोह रहित, सत्यविद्या दाता और मन्त्र ग्राहक है वही यहा प्रशंसित वर्त्तमान है उसी को मनुष्य उत्तम जानें ॥१८॥

फिर वे कैसे हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इमे तुर मरुतो रामयन्तीमे सहः सहस्र आ नमन्ति ।

इमे शसं वसुध्वतो नि पान्ति गुरु द्वेषो अरंरुषे दधन्ति ॥१९॥

पदार्थ—हे राजा जो (इमे) य (मरुतो) पवनो के समान (तुरम्) शीघ्र (रामयन्ति) रमण कराते (इमे) यह (सहस्र) बल से (सह) जन का (आ, नमन्ति) सब आर से नमते (इमे) यह (वसुध्वतो) क्रोध करने वाले की (शंसम्) प्रशंसा करने वाले का (नि, पान्ति) निरन्तर रखते और (अरंरुषे) पूरा रोष करते वाले के लिए (द्वेष) वैर (गुरु) बहुत (दधन्ति) धारण करते हैं उन का आप निरन्तर स्तुकार करो ॥१९॥

भाषार्थ—हे राजा ! जो सेना को अच्छी शिक्षा देकर शीघ्र विशेष रचना कर बली शत्रुओ को भी जीत उत्तमो की रक्षा कर दुष्टो में द्वेष फैलाते है वे तुम को स्तुकार करने चाहिये ॥१९॥

फिर वे राजजन कैसे होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इमे रुधं चिन्मरुतो जुनन्ति भूमिं चिथया वसवो जुषन्त ।

अप बाधध्वं वृषणस्तमांसि सत्त विश्व तनय लोकपस्मे ॥२०॥

पदार्थ—हे (वृषण) बलिष्ठो (वसव) निवास करने वालो तुम (यथा) जैसे (इमे) यह (मरुतो.) पवनो के समान वर्त्तमान (रुधम्) समृद्धिमान् (चित्) ही को (जुनन्ति) घेरगा करते हैं और (भूमिम्) घूमने वाले

को (चित्) ही (जुषन्त) सेवते हैं वैसे और जैसे सूर्य ग्रन्धकारो को वैसे (तमांसि) राज के समान वर्त्तमान दुष्ट शत्रुओ को (अप, बाधध्वम्) अत्यन्त बाधा देओ और (अस्मे) हम लोगो में (चिथम्) समस्त (तनयम्) विस्तार-युक्त शुभ गुण कर्म स्वभाव वाले (लोकम्) सत्तान को (सत्त) धारण करो ॥२०॥

भाषार्थ— इस मन्त्र में वाक्कलुप्तोपमालकार है—जैसे प्राणायामादिको से अच्छे सिद्ध किये हुए पवन समृद्धि और कुपथ्य से सेवन किये इरिद्रता को उत्पन्न करते हैं वैसे ही सेवन किये हुए विद्वान् राज्य की श्रद्धा और प्रपमान किये हुए राज्य का भङ्ग उत्पन्न करने हैं, अच्छी शिक्षा दिये और मस्कार कर रक्षा निय हुए शूरवीर जैसे शत्रुओ को नष्ट करने हैं वैसे वर्त्तकर प्रजाजनो में उत्तम सन्तान राजजन उत्पन्न करावें ॥२०॥

फिर मनुष्य कैसे होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मा वो दुश्रान्मरुतो निर्गम माः पश्चाद्देवम रथयो विभागो ।

आ नः स्वाह मजतना वसव्ये इ यदो सुजातं वृषणो वो अस्ति ॥२१॥

पदार्थ—हे (मरुतो) पवनो के समान मनुष्यो जैसे हम लोग (नृम) तुम को (दश्रान्) दान से (मा) मन (निर्गम) अलग करें (रथयो) बहुत रथो वाले हम लोग (पश्चात्) पीछे से (मा, वधम्) मत जावे हे (वृषण) वर्षा कराने वाली (नृम) तुम्हारा (यत्) जो (सुजातम्) सुन्दर प्रसिद्ध मुख (अस्ति) है उस (वसव्ये) द्रव्यो में हुए (स्वाह) इच्छा करने योग्य (विभागो) विभाग जिसमें कि बाटने हैं उस में तुम (नृम) हम लोगो को (ईम्) सब और से (आ, मजतना) अच्छे प्रकार सेवो ॥२१॥

भाषार्थ—मनुष्य भर्देव विद्वानो के लिए देने योग्य सत्यासत्य व्यवहार से अलग न होवे, जो कुछ भी उत्तम मुख हो उसको भक्ष के निय निवेदन करें ॥२१॥

फिर वे वीर कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

संयद्धनन्त मन्धुभिर्जनांसः शूरा यद्दोषोपधोषु विशु ।

अथ स्मा नो मरुतो रुद्रियासस्त्रातारो भूत पृतनास्वर्यः ॥२२॥

पदार्थ—हे (मरुतो) पवनो के समान (यत्) जो (रुद्रियास) रुद्र के समान आचरण करने वाले (जनांस) प्रसिद्ध (शूराः) निर्भय मनुष्यो (मन्धुभि) श्रोधादिको से शत्रुओ को (सप्त) सग्राम में (हनन्त) मारिय (अथ) इसके अनन्तर (यद्दोष) बहुत बड़ी (दोषोपधोषु) आषाधियो में और (विशु) प्रजाओ में (पृतनासु) शूरवीरो की सनाओ में (स्मा) निश्चित (नृम) हमारे (आतार) रक्षा करने वाले (भूत) हजिय जो (नृम) तुम्हारा (अथ) स्वामी है उसकी भी रक्षा करने वाले हजिये ॥२२॥

भाषार्थ—जो वीर जन शत्रुओ को मारने वाले प्रजाओ के रक्षक और बड़ी बड़ी आषाधियो में चतुर हैं उनको स्वामी राजा प्रीति से रखे ॥२२॥

फिर वे मनुष्य क्या क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

भूरि चक्र मरुतः पित्र्याण्यकथानि या वः शस्यन्ते पुरा चित् ।

मरुद्भिरुग्रः पृतनासु साठहा मरुद्भिरित्सनिता बाजमर्वा ॥२३॥

पदार्थ—हे (मरुतो) पवन वे सद्गुण वर्त्तमान मनुष्यो (नृम) आप लोगो के (या) जो (उच्यन्ति) प्रशंसा करने योग्य कर्म और (पित्र्याणि) पित्रो के सेवन आदि (शस्यन्ते) श्रुति किये जाते है (पुरा) पहिले उनको (मरुद्भिः) उत्तम मनुष्यो के माथ (पृतनासु) सेनाया में (उग्र) तजस्वी (साठहा) सहने वाला पुष्प और (मरुद्भिः) मनुष्यो के माथ (सनिता) विभाग करने वाला (अर्वा) तेजयुक्त घोडा जैसे वेग (बाजम्) विज्ञान वा वेग का प्राप्त हुआ (चित्) भी जीतता है उनका आप लोग (भूरि) बहुत (चक्र) करते हैं ॥२३॥

भाषार्थ— जो मनुष्य प्रशसनीय कर्मों की करत है उनका सदा ही विजय होता है ॥२३॥

फिर वे मनुष्य कैसे होवें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अस्मे वीरो मरुतः शुष्यंस्तु अनानां यो असुरो बिधृता ।

अपो गेन सुखितये तरेमाध स्वमोका अमि वः स्याम ॥२४॥

पदार्थ—हे (मरुतो) प्राणों के सद्गुण बल करने वाले जनो (यः) जो (वीर) वीर मर्था प्राप्त हुई बल बुद्धि और शूरता आदि जिसको (असुर) प्राणी में रमता हुआ बिजुली अमि के सद्गुण (जगामास) मनुष्यो का (बिधृता) विशेष करके आश्रय करने वाला है वह (अस्मे) हमारा (शुष्यो) बहुत बल से युक्त (अस्तु) हो (येन) जिससे (सुखितये) सुन्दर पृथिवी की प्राप्ति के लिये हम लोग (अप) जनो को (तरेम) तैरें (अथ) इसके अनन्तर (स्वम्) अपने (ओकः) गृहके पार होवें और (नृम) आप लोगो के रक्षक (स्याम) होवें ॥२४॥

भाषार्थ—जो मनुष्य, मनुष्यों को बलयुक्त करने और नौका आदिको से समुद्र के पार होकर दूसरे देश में जाकर घन बटोरते हैं वे आप लोगो और हम लोगो के रक्षक हों ॥२४॥

फिर वे मनुष्य कियेके सबका क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तस्य हन्द्रो बरुणो मित्रा अग्निराप ओषधीर्वनिनो जुषन्त ।

अग्नेन्स्याम मरुतामुपस्थे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥२५॥

पदार्थ—हे विद्वानो जैसे (हन्द्र) बिजुनी (बरुण) जमाधिति (मित्र) मित्र (अग्नि) अग्नि (आप) जल (ओषधी) मोमलता आदि ओषधियों को (वनिन) बहुत किरणों जिनमें पड़ती, ऐसे वन में वसतगा वृक्ष आदि (न) हम लोगो के (तत्) पूर्वोक्त सम्पूर्ण कर्म या वस्तु की (जुषन्त) सेवा करें और जिस (अग्नेम्) सुविकारक गृह में (मरुताम्) पवन वा विद्वानो के (उपस्थे) समीप में हम लोग सुखी (स्याम) हावें उमम (यूयम्) आप लोग (स्वस्तिभिः) कल्याणो से (न) हम लोगो की (मदा) मदा (पात) रक्षा कीजिये ॥२५॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जैन बिजुनी आदि पदार्थ सब की उन्नति और नाश करते हैं वस ही दावा का नाश कर और गुणों की वृद्धि करके सबकी रक्षा सब मदा करें ॥२५॥

इस सूक्त में वायु, विद्वान्, राजा, शूरवीर, अध्यापक, उपदेशक और रक्षक के गुण वर्णन करने में इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में छप्पनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तमस्य सप्तपचाशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठस्य । मरुतो देवता २ । ४ विष्टुप । १ विराट् त्रिष्टुप् । ३ । ५ । ६ । ७ निचत्विष्टुप् छन्द । ध्रुवत रवर ॥

फिर मनुष्य कियेके सदा क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मर्बो वो नाम् मारुतं यजत्राः प्र यज्ञेषु श्वंसा मदन्ति ।

ये रेजयन्ति रोदसी चिद्वो पितृन्त्युत्सं यदयामुग्राः ॥१॥

पदार्थ—हे (यजत्रा) मिलने वाले (ये) जो (यथा) तेजस्वी बिजुली के सहित पवन (यत्) जा (उर्वो) बहुत पदार्थों से युक्त (रोदसी) अन्तरिक्ष पृथिवी और (उत्सम्) कूप वा जैसे जैसे सम्पूर्ण मसार को (पितृन्ति) सींचते हैं और (चित्) भी (रेजयन्ति) कम्पाने हैं (यदयाम्) प्राप्त होवे उसको (ये) जो (व) आप लोगो की (मर्ब) मानने हुए (नाम) प्रसिद्ध (यज्ञेषु) विद्वानो के मन्त्रों आदिको म (श्वंसा) बल से (मारुतम्) मनुष्यों के काम की (प्र, मदन्ति) कामना करने हैं उनका आप लोग जानिये ॥१॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु० जो पवन, भूगोलों का प्रसार और धारण करने हैं और वृक्षों में सींचते हैं उनको जानकर विद्वान् जन कामों को करके आनन्द करें ॥१॥

फिर वे विद्वान् कैसे होवें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं

निचेतारो हि मरुतो गृणन्ते प्रणेतारो यजमानस्य मन्म ।

अस्माकंमद्य विदथेषु बहिरा वीतये सदत विप्रियाणाः ॥२॥

पदार्थ—हे विद्वान् जनों (निचेतार हि) जिन कारण समूह करने वाले (मरुत) पवन मनको प्रेरित करने हैं उस कारण (प्रणेतार) अच्छे न्याय को करते हुए जन (यजमानस्य) राव के मुख के लिए यज्ञ करने वान के (मन्म) विज्ञान को और (अस्माकम्) हम लोग के (विदथेषु) यज्ञों में (गृणन्तम्) स्तुति करते हुए को (विप्रियाणा) प्रसन्न करत हुए (अद्य) आज (वीतये) विज्ञान वा प्राप्ति के लिये (बहिः) अन्तरिक्ष में स्थित उत्तम आसन पर (आ, सदत) बैठिये ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! आप लोग सम्पूर्ण पदार्थों के रखने वाले पवन का समूह को जानकर सबके प्रिय को सिद्ध करो ॥२॥

फिर वे विद्वान् जन कैसे होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नैतावदुन्ये मरुतो यथेमे आर्जन्ते रुक्मरायुर्वस्तुभिः ।

आ रोदसी विश्वपिशाः पिशानाः सप्तानमज्यञ्जते शुभे कम् ॥३॥

पदार्थ—हे विद्वान् जनों (यथा) जैसा (ह्ये) ये (मरुत) वायु के सदा मनुष्य (रुक्मे) प्रकाशमान (आयुर्व) आयुषो और (तनुभिः) शरीरों के मांस (आर्जन्ते) प्रकाशित होत हैं और (विश्वपिशा) समार के अवयवभूत (पिशाना) उसम प्रकार चूरा करते हुए (शुभे) सुन्दरता के लिए (सप्तानम्) तुल्य (अज्य) गमन को और (कम्) गुण को (अज्यते) व्यतीत करने हैं

तथा (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी को (आ) सब ओर से प्रकाशित करते हैं (न) न (एतावत्) इतना ही (अग्रे) अन्य करने को समर्थ होते हैं ॥३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है—हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान् शूरवीर जन शरीर और आत्मा के बल से युक्त और श्रेष्ठ आयुषो से युक्त हुए सब कामों में प्रकाशित होते हैं वैसे भी मनुष्य नहीं प्रकाशित होते हैं, जैसे प्राण सब जगत् को आनन्दित करते हैं वैसे विद्वान् सबको सुखी करते हैं ॥३॥

फिर मनुष्यों को कंसा बर्ताव करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अध्वक्ता वो मरुतो दियुदस्तु यद्वा जागः पुरुषता कराम ।

मा वस्तस्यामपि भूमा यजत्रा अस्मे वो अस्तु सुपतिश्चनिष्ठा ॥४॥

पदार्थ—हे (यजत्रा) मेन करने वाले (मरुत) मनुष्यो (यत्) जिसमें (व) आप लोगो से (अग्रे) अपराध को और जिन (पुरुषता) पुरुषपने से (कराम) करें (तस्याम्) उसम (अपि) भी (व) आप लोगो के अपराध को (मा) नहीं करें और जिससे हम लोग पुरुषार्थी (भूम्) होवें (ता) वह (व) आप लोगो के (अध्वक्ता) सत्य म (चनिष्ठा) अनिगय अन्न आदि ऐश्वर्य से युक्त (सुपति) अच्छी बुद्धि (अस्मे) हम लोगो में (अस्तु) हो और वह (विद्युत्) प्रकाशमान नीति (व) आप लोगो की (अस्तु) हो ॥४॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! अन्याय में [रूप] अपराध का परिहारा कर और सत्य बुद्धि को ग्रहण करके पुरुषार्थ से सुखी होओ ॥४॥

फिर विद्वान् जन कैसे होकर क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

कृतेचिदश्रं मरुतो रणन्तानवद्यासः शुचयः पावकाः ।

प्रणोऽवत सुमतिर्मिथ्यजत्राः प्र वाजैमिस्तिरत पथ्यसे नः ॥५॥

पदार्थ—हे विद्वान् जनों जैसे (अन्वद्यास) नष्टा निम्दा करने योग्य और धर्माचरण में युक्त (शुचय) पवित्र और (पावका) पवित्र करने वाले (मरुत) मनुष्य (चित्) भी (कृते) उत्तम कर्म में (अश्रं) इस ससार में (रणन्त) रमे जैसा (यजत्रा) मिलने वाल हुए आप लोग (सुमतिभिः) उत्तम बुद्धि वाले मनुष्यों और (वाजैभिः) अन्न आदिको के साथ (न) हम लोगो की (प्र, अचत) रक्षा कीजिये और (न) हम लोगो को (पथ्यसे) पुष्टि के लिये (प्र, तिरत) निष्पन्न कीजिये ॥५॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो यथार्थवक्ता, धार्मिक, पवित्र, विद्वान् होकर सबकी रक्षा करने हैं वे सबका पुष्ट और सुखी कर सकते हैं ॥५॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उत स्तुतासो मरुतो व्यन्तु विश्वेभिर्नामिर्नरो हवीषि ।

ददात नो अमृतस्य प्रजायै जिगृत रायः सन्ता मयानि ॥६॥

पदार्थ—हे (मरुत) पवनो के मदण मनुष्यों (नर) अग्रणी आप लोगो (विश्वेभिः) सम्पूर्ण (नामभिः) मन्त्राद्यो से (न) हम लोगो के (हवीषि) देने योग्य पदार्थों को (ददात) दीजिए (उत) और (स्तुतास) प्रशंसा को प्राप्त हुए जन दनयोग्य द्रव्यों को (व्यन्तु) प्राप्त होवें, हम लोगो और (अमृतस्य) अमिताली की (प्रजायै) प्रजा का सुख के लिए (राय) शोभाओं वा लाभों का और (सन्ता) धर्म से इकट्ठे किए गए (मयानि) मनो को (जिगृत) उगलिये ॥६॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जो प्रशंसा करने वाले मनुष्य सम्पूर्ण शब्द और अर्थों का सम्बन्धों से सम्पूर्ण विद्याओं को प्राप्त कर और शोभित होकर प्रजाजनों के लिए सत्य वचन को देते हैं वे सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होते हैं ॥६॥

फिर कौन प्रशंसा करने और धारण करने योग्य होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ स्तुतासो मरुतो विश्वं ऊती अर्च्छा सरोन्सर्वताता जिगात ।

वे नस्मना श्रितिनो वर्धयन्ति यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥

पदार्थ—हे विद्वान् मनुष्यों (ये) जो (विश्वे) सम्पूर्ण (स्तुतासः) प्रशंसा को प्राप्त हुए (श्रितिन) अमर्य बलवाले (अर्च्छा) पवनो के समान विद्या से व्याप्त मनुष्य (स्मना) आत्मा से (ऊती) रक्षण आदि क्रिया से (नः) हम लोगो को (वर्धयन्ति) बढ़ाते हैं उन (सरोन्) धार्मिक विद्वानो को (सर्वताता) सब सत्य करने वाले यज्ञ में (यूयम्) आप लोग (अर्च्छ) अच्छे प्रकार आ (जिगात) प्रशंसा कीजिये और (स्वस्तिभिः) कल्याणो से (न) हम लोगो की (मदा) सब काम में (पात) रक्षा कीजिये ॥७॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जो विद्वान् धर्मयुक्त कर्म करने वाले असंख्य विद्या से युक्त, दयालु, न्यायकारी, यथार्थवक्ता जन हम सबों की निरन्तर वृद्धि करके सदा रक्षा करते हैं उनको ही हम लोग प्रशंसित करके सेवा करें ॥७॥

इस सूक्त में पवन के सद्गुण विद्वान् के गुणों और कृत्य का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की समति इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में सत्तावनवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षड्विंशत्याष्टापञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठोऽपि । मरुतो देवता । ३ । ४ निचृत्तिष्ठपु । ५ लिष्टपु । १ विराट् लिष्टपु छन्दः । ध्रुवत स्वर । २ । ६ भुरिक् पञ्चमः स्वर । पञ्चमः स्वर ॥

अथ अः श्रुत्वा बाले अष्टावनवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान् जन क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

प्र सांकुक्षे अर्चता गणाय यो दैव्यस्य धाम्नस्तुविष्मान् ।

उत खोदन्ति रोदसी मष्टिवा नक्षन्ते नाकं निश्चिनेरुंध्यात् ॥१॥

पदार्थ—(य) जा (तुविष्मान्) बहुत बल से युक्त (दैव्यस्य) देवताओं से किये गए (धाम्नः) नाम स्थान और अन्ध का जानने वाला है उस (सांकुक्षे) साथ ही सुख से सम्बन्ध करने वाले (गणाय) गणनीय विद्वान् के लिए आप लोग (प्र, अर्चत) सत्कार करिये और (अर्चि) श्री जो पवन (मष्टिवा) महत्त्व से (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी का (नक्षन्ते) व्याप्त होते हैं अवयवों के सहितों को (उत) भी (खोदन्ति) पीसने हैं (निश्चिने) भूमि से (रुंध्यात्) सन्तान भिन्न से (नाकम्) दुःख से रहित स्थान को व्याप्त होते हैं उनको जानने वाले विद्वानों का आप लोग भी सत्कार करिये ॥

भावार्थ—हे मनुष्यो ! जो वायु आदि की विद्या को जानते हैं उनका नित्य सत्कार करके इनसे वायु की विद्या को प्राप्त होकर आप लोग श्रेष्ठ हूजिये ॥१॥

फिर कीन नहीं विश्वास करने योग्य हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अनृध्वो मरुतस्त्वेव्येण भीमास्तुविमन्यवोऽयासः ।

प्र ये महोभिरोजसोऽसन्ति विद्वो वो यामन्मयते स्वर्हक् ॥२॥

पदार्थ—हे (मरुतः) पवनो के समान मनुष्यो (ये) जो (महोभिः) बड़े पराक्रमों वा गुणों के और (भीमासः) बल (स्त्वेव्येण) प्रकाश में हुए के साथ वत्तमान (भीमासः) डरते हैं जिन से वे (तुविमन्यवः) बहुत काययुक्त (अयासः) जानने या जाने वाले जन (य) आप लोगों को (अनृध्वः) स्वभाव (प्रसन्ति) प्रकाश करते हुए हैं और (उत) भी जो (विद्वः) सम्पूर्ण (स्वर्हक्) सुख को देने वाले मनुष्य (यामन्) जाने हैं जिससे या जिनम उसमें (य) आप लोगों को (भयते) भय देता है उनको और उसको (चित्) भी आप लोग जानकर युक्ति से सेवा करिये ॥२॥

भावार्थ—इस मन्त्र में बाचकलुं हे विद्वान् मनुष्यो ! जो भयङ्कर मनुष्य आदि प्राणी हैं उनका विश्वास नहीं करके उनको बड़े बल और पराक्रम से बश में करिये ॥२॥

फिर कीन जगत् से आबर पाने योग्य होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

बृहद्वयो मध्वब्रूयो दधातु जुजोषन्मिन्मरुतः सुष्टि नः ।

गुतो ना० । वि तिराति जन्तुं प्र णः स्पर्हाभितिरुमिस्तिरेत ॥३॥

पदार्थ—हे मनुष्यो जो (मरुतः) मनुष्य (मध्वब्रूयः) अन्न में युक्त (नः) हम लोगों के लिए (बृहत्) बहुत (बयः) जीवन का (जुजोषन्) सेवन करत (इत्) ही हैं (नः) हम लोगों की (सुष्टिम्) उत्तम प्रशंसा को (दधातु) धारण करते हैं और जो (गतः) प्राप्त हुआ (अयासः) मार्ग है उसमें (जन्तुम्) प्राणी को (नः) नहीं (वि, तिराति) मारता है और जो (स्पर्हाभिः) स्पृहा करने योग्य (कृतिभिः) रक्षा आदि क्रियाओं में हम लोगों को (प्र, तिरात) बड़ावे उनका हम लोग नित्य सेवन करें ॥३॥

भावार्थ—हे मनुष्यो ! जो विद्वान् जन सबकी अवस्था को बढ़ाते हैं, प्रशंसित कर्मों को कराते हैं, वे ही सबों से सत्कार करने योग्य होते हैं ॥३॥

किससे रक्षित मनुष्य कैसे होते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

युष्मोतो विप्रो मरुतः क्षतस्वी युष्मोतो अर्वा सङ्गिरिः सङ्गिरी ।

युष्मोतः सङ्ग्राह्य हन्वि ब्रु प्र तदो अस्तु धृतयो दुष्णम् ॥४॥

पदार्थ—हे (धृतयः) कम्पाने वाले (मरुतः) प्राणों के सद्गुण प्रिय करने वाले विद्वान् जनो (युष्मोतः) आप लोगों से रक्षा किया (विप्रः) बुद्धिमान् जन (क्षतस्वी) असह्य धन वाला (युष्मोतः) आप लोगों से पालन किया गया (अर्वा) छोड़े के समान (सङ्गिरिः) सहनशील (सङ्गिरी) असह्योत्तम मनुष्य का पदार्थ जिसके वह (उत) और (युष्मोतः) आप लोगों से उत्तम प्रकार रक्षा किया गया (सङ्ग्राह्यः) उत्तम प्रकाशित सूर्य के समान वर्तमान चक्रवर्ती राजा (ब्रुम्) मेघ को जैसे सूर्य वैसे जन्तुओं का (हन्ति) नाश करता है (तत्)

वह (वेष्णम्) देने योग्य दान (यः) आप लोगों के लिए (प्र, अस्तु) हो अर्थात् आप का दिया हुआ समस्त है भी आपका विख्यात हो ॥४॥

भावार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे प्राण, शरीर आदि सबकी रक्षा करके सुख को प्राप्त कराते हैं वैसे ही विद्वान् जन शरीर, आत्मा, बल और अवस्था की रक्षा करके सबको आनन्द देने हैं उनकी रक्षा के बिना कोई भी चक्रवर्ती राजा होने को योग्य नहीं होता तिससे ये सब का १ में सत्कार करने योग्य होते हैं ॥४॥

फिर कीन मनुष्य सत्कार करने योग्य और तिरस्कार करने योग्य होते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

तां आ रुद्रस्य मोळहुवो विवासे कुबिन्सन्ते मरुतः पुननः ।

यस्सुस्वर्ता जिहीळिरे यराविरव तवेन ईमहे तराणाम् ॥५॥

पदार्थ—जो मनुष्य (यत्) जिस (सुस्वर्ता) तपान वाले शब्द से (नः) हम लोगों को (जिहीळिरे) क्रुड करावे उन (तराणाम्) शीघ्र कार्य करने वालों का (यत्) जो (एन) पाप अपराध (तत्) उग्रता (अयः) विरोध में (ईमहे) दूर करें उनको (रुद्रस्य) प्राण के सद्गुण विद्वान् (मोळहुवः) सीचने वाले विद्वान् के सम्बन्ध में (नसन्ते) नम्र हात हैं (पुनः) फिर (तान्) उनका (रुद्रस्य) प्राण के सद्गुण विद्वान् के (कुबिन्) बड़ा करते हुए का मैं (आभिः) प्रकटता मैं (या) सब प्रकार से (विवासे) बसाता हूँ ॥५॥

भावार्थ—हे मनुष्यो ! जो पापी जन धार्मिक जनो के अनादर करने वाले हों उनको दूर बसाना चाहिये और जो नम्रता आदि से युक्त धार्मिक हों उनको समीप बसावे जिससे सबका श्रेष्ठ यश प्रकट होवे ॥५॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

प्र सा वाचि सुष्टिर्मधोनामिदं सूक्तं मरुतो जुषन्त ।

आराचिब्रूवो वृषणो युयोत ययं पाठ स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥

पदार्थ—हे (वृषणः) बलयुक्त जनो (मधोनाम्) बहुत श्रेष्ठ धन वाली की (वाचि) वाणी में (सा) वह (सुष्टिः) सुन्दर प्रशंसा है (इवम्) इस (सूक्तम्) उत्तम वचन को (मरुतः) विद्वान् मनुष्य (प्र जुषन्तः) सेवन करें (सा) वह हम लोगों का सेवन करें (ययम्) आप लोग (वृषः) वृष करन वाली को (आराचि) समीप से वा दूर से (चित्) भी (युयोत) पृथक् करिय और (स्वस्तिभिः) कल्पारों से (नः) हम लोगों की (सदा) सब काम में (पाठ) रक्षा कीजिये ॥६॥

भावार्थ—जो मनुष्य सदा ही सत्य के कहने वाले हो वे स्तुति करने वाले हों, उनके साथ बल को बढ़ाये के सब जन्तुओं को दूर करके श्रेष्ठों की सदा रक्षा करो ॥६॥

इस सूक्त में वायु और विद्वान् के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ समति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में अष्टावनवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ द्वादशचर्यकीनषाष्टतमस्य सूक्तस्य वसिष्ठोऽपि । १—११ मरुतः । १२ रुद्रो देवता । १ निचृद्बृहतो । २ बृहतो । ३ स्वरः बृहतो छन्दः । मध्यमः स्वर । २ पञ्क्ति । ४ निचृत्पञ्क्तिगण्य । पञ्चमः स्वर । ५ । १२ अनुष्टुप् छन्दः । गान्धार स्वर । ७ निचृत्तिष्ठपु । ८ त्रिष्टुप् छन्दः । ध्रुवत स्वर । ९ । १० गायत्री । ११ निचृद्गायत्री छन्दः । षड्ज स्वर ॥

अथ बारह श्रुत्वा बाले उनसठवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

यं त्रायस्व इदमिदं देवासो यं च नयथ ।

तस्मा अग्ने बरुण मित्रार्यमन्मरुतः शर्म यच्छत ॥१॥

पदार्थ—हे (मरुतः) प्राणों के सद्गुण अपराधी (देवासः) विद्वान् आप लोग (इवमिवम्) इस इस वचन को सुनाय के वा कम कर के (यम्) जिसका (नयथ) प्राप्त कराइये (यम्, च) और जिस मनुष्य की (त्रायस्वे) रक्षा करें (तस्मे) उसके लिये (शर्मम्) सुख वा गृह (यच्छत) दीजिये और हे (अग्ने) अग्नि के समान तेजस्वी (बरुणः) श्रेष्ठ (मित्रः) मित्र (अर्यमन्) न्यायकारी आप इन्हीं की सदा सेवा करिये ॥१॥

भावार्थ—हे विद्वान् जनो ! आप लोग सत्य उपदेश, उत्तम शिक्षा और विद्या दान से सब मनुष्यों की उत्तम प्रकार रक्षा करके वृद्धि करिय जिससे सब सुखी हों ॥१॥

फिर विद्वान् मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

युष्माकं देवा अवसाहनि प्रिय ईजानस्तरति द्विषः ।

प्र स ध्वये तिरस्ते वि महोरिषो यो वो वराय दाशति ॥२॥

पदार्थ—हे (वेदाः) विद्वान् जनों (य) जो (ईजान) यजमान (अवसा) रक्षण आदि से (द्विष) द्वेष करने वाले का (तरति) उल्लघन करता है और (प्रिये) प्रीति करने वाले (अहनि) दिन में (युष्माकम्) आप लोगों के प्रिय को सिद्ध करता है और जो (मही) भूमियों का उत्तम प्रकार शिक्षित वारिण्यो वा (इष) अन्नादिको को (अ) आप लोगों के अर्थ (अराय) श्रेष्ठत्व के लिये (प्र, वासति) देता है (सः) वह (अयम्) निवास को (प्र, वि, तिरते) बढ़ाता है ॥२॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जो दुष्टता के दूर करने वाले, मन्त्र की रक्षा करने वाले, विद्या आदि ऐश्वर्य के देने वाले, और सुख से सर्वदा वसाने वाले विद्वान् हो उन्हीं की सेवा और मेल करके विद्याओं को प्राप्त हूँजिये ॥२॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नहि वंश्चरं च न वसिष्ठः परिमंसते ।

अस्माकं मरुतः सते सचा विर्ये पिबत कामिनः ॥३॥

पदार्थ—हे विद्वानो (कामिन) कामना करने वाले (विष्वे) सम्पूर्ण (अवसत) मनुष्य लोग (सचा) सम्बन्ध से (अद्य) इस समय (अस्माकम्) हम लोगों के (चुने) उत्पन्न हुए बड़ी ओषधियों के रस में (पिबत) रस को पीवें जिससे (अ) आप लोगों के (अरयम्) अन्त वाले को (अन) भी (वसिष्ठ) प्रतिशय वसाने वाला (नहि) नहीं (परि, मसते) त्यागने योग्य वा विरुद्ध परिणाम को प्राप्त होता है ॥३॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जो आप लोग दृष्ट्या की मिद्धि करने की इच्छा करते तो योग्य आहार और विहार जिसमें उम अक्षय्य को करिये ॥३॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

नहि वं ऊतिः पृतनासु मर्षेति यस्मा अराध्व नरः ।

अभि व आर्त्तसुमतिर्नवीयसी तूयं यात पिपीषवः ॥४॥

पदार्थ—हे (पिपीषव) पान करने की इच्छा करने वाले (नर) अग्रणी जनों जिन (अ) आप लोगों की (ऊति) रक्षा आदि क्रिया (पृतनासु) मनुष्यों की सेनाओं में (नहि) नहीं (मर्षेति) हिंसा करती है और (यस्मै) जिसके लिये आप लोग (अराध्वम्) आराधना करते हैं वह (अ) आप लोगों के (अभि, आ, अर्त्त) समीप मन्त्र प्रकार से वर्तमान होता है और जिसका (नवीयसी) प्रतिशय नवीन (सुमति) उत्तम बुद्धि है वे आप लोग विद्या का (तूयम्) शीघ्र (यात) प्राप्त हूँजिये ॥४॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! आप लोग इस प्रकार से प्रयत्न करिये जिससे आप लोगों की न्याय से रक्षा, सेना की बढ़ती और उत्तम बुद्धि कभी न न्यून हो ॥४॥

फिर स्वामी जन नौकरों के प्रति कंसा आचरण करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ओ शु धृष्टिरावसा यातनार्धासि पीतये ।

इमा वो हुष्या मरुतो रुरे हि कं मोष्व१ न्यत्र गन्तन ॥५॥

पदार्थ—(ओ) हे (धृष्टिरावसा) इकट्ठे लिये हुए धनो वाले (मरुत) मनुष्यो जिन (इमा) इन (हुष्या) देने और ग्रहण करने योग्य (अन्धासि) अन्नपान आदिको को (अ) आप लोगों के अर्थ (पीतये) पान करने के लिये मैं (रुरे) देता हूँ उनमें (हि) ही आप लोग (कम्) सुख को (मु, यातन) अक्षय्य प्रकार प्राप्त हूँजिये (अन्यत्र) अन्य स्थान में (मो) नहीं (सु) अन्धे प्रकार (गन्तन) जायें ॥५॥

भाषार्थ—हे धार्मिक विद्वानो ! मैं आप लोग का पूर्ण सम्कार करना है आप लोग अन्यत्र नहीं इच्छा की वरिष्ठ यहाँ ही वर्तन योग्य कर्मों की यथावत् करके पूरा अभी न्यूनता यहाँ ही प्राप्त हूँजिये ॥५॥

फिर विद्वानो की क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ च नो बहिः सदाविता च नः स्पार्हाणि दातवे वसु ।

अक्षन्तो मरुतः सोम्ये मधो स्वाहेह मादयाध्व ॥६॥

पदार्थ—हे (वसु) द्रव्य का (अक्षन्त) नहीं नाश करने हुए (मरुत) मनुष्यो आप लोग (न) हम लोगों के (स्पार्हाणि) कामना करने योग्य पदार्थों को (अ) निश्चित (दातवे) देने के लिये हम लोगों के (बहिः) उत्तम बड़े गृह में (आ, सवत) बैठिये (न, अ) और हम लोगों की (अक्षित) रक्षा कीजिये (इह) इस लोक में (स्वाहा) सत्य क्रिया से (सोम्ये) सामंजस्य के सदा आनन्द करने वाले (मधो) मधुर रस में (मादयाध्व) आनन्द कीजिये ॥६॥

भाषार्थ—हे विद्वानो ! आप लोग सब मनुष्यों के लिये विद्या देने को प्रवृत्त हूँजिये, विद्या ही से इनकी रक्षा कीजिये और ऐश्वर्य सब के लिये बढ़ाव ॥६॥

फिर मनुष्य किसको सर्वत्र किसको जानें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सस्वश्चिद्वि तन्व१ शुभमाना आ हंसासो नीळपृष्ठा अपप्तन् ।

विश्वं क्षर्धो अभितो मा नि वेदु नरा न रुषाः सर्वने मदन्तः ॥७॥

पदार्थ—हे विद्वान् जनों जैसे (शुभमानाः) शोभते हुए (हि) ही (हंसास) हमों के समान गमन करने वाले (नीळपृष्ठा) शुद्ध कारण जिनके वे (सस्व) छिपे हुए (चित्) निश्चित (तन्वः) विस्तारयुक्त प्राण देह आदि में (आ) सब ओर से (अपप्तन्) गिरते हैं वेसे (सर्वने) ऐश्वर्य में (मदन्तः) आनन्द करते हुए (रुषा) सुन्दर (नर) अग्रणी जनों के (न) समान (मा) मुझ को (अभितः) सब ओर से आप लोग (नि, सेव) बैठाइये और (विश्वम्) सम्पूर्ण (क्षर्ध) बल को प्राप्त कराइये ॥७॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे हम सभी शीघ्र चलते हैं वेसे वेह से प्राण निकलते हैं और जैसे उत्तम मनुष्य सब के प्रिय होते हैं वेसे ही विद्वान् जन सब के प्रिय होते हैं ॥७॥

फिर धार्मिक विद्वान् क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

या नो मरुतो अभि दुहं णायुस्तिरश्चिज्जानि वसवो विषांसति ।

द्रुहः पाशान्प्रति स मुचोष्ट तपिष्ठेन हन्मना हन्तना तम् ॥८॥

पदार्थ—हे (वसव) वास करने वाले (मरुत) मनुष्यो (य) जो (दुहं णायु) दुष्ट विचार वाला (न) हम लोगों के (चिज्जानि) अन्त वरणों को (अभि) सम्मुख (विषांसति) मारने की इच्छा करता है (स) वह (द्रुह) द्राह करने वाले (पाशान्) बन्धनों को प्राप्त करता है (तम्) उसको हम लोगों के (प्रति) प्रति (मुचोष्ट) छोड़िये (तपिष्ठेन) और अग्र्यन्त तप्त (हन्मना) हनन में उसको (तिर, हन्तन) तिरछा मारिये ॥८॥

भाषार्थ—हे धार्मिक विद्वानो आप लोग दुष्ट मनुष्यों को श्रेष्ठों से दूर करके मोह आदि बन्धनों को निवृत्त कर के उनके दासों का नाश करके उन को शुद्ध करिये ॥८॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सान्तपना इदं हविर्मरुतस्तज्जुष्टन । युष्माकोती रिशादसः ॥९॥

पदार्थ—हे विद्वाना ! (सान्तपना) उत्तम प्रकार तपन में हुए (मरुतः) मनुष्यो आप (तन) उस (इदम्) इस (हवि) देने योग्य अन्न आदि पदार्थ की (जुष्टन) गवा करिये, हे (रिशादस) हिंसा करने वालों के हितक (युष्माक) आप लोगों की (ऊती) जो रक्षण आदि क्रिया उससे आप सेवन करें अर्थात् परोपकार करें ॥९॥

भाषार्थ—हे विद्वाना ! आप लोग सबका रक्षण करके ग्रहण करने योग्य को ग्रहण कराइये ॥९॥

फिर गृहस्थ कैसे होवें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

गृहमेघास आ गत मरुतो माप भूतन । युष्माकोती सुदानवः ॥१०॥

पदार्थ—हे (गृहमेघास) गृह में बुद्धि जिन की ऐसे (मरुत) उत्तम मनुष्यो आप लोग यहाँ (आ, गत) आइये और (सुदानव) अच्छे दान वाले (भूतन) हूँजिये और (युष्माक) आप लोगों की (ऊती) रक्षण आदि क्रिया के लिये आप लोग (मा) नहीं (अप) विरुद्ध हूँजिये ॥१०॥

भाषार्थ—हे गृहस्थ जनों ! आप लोग विद्या आदि श्रेष्ठ गुणों के देने वाले होकर मन्त्र और पुरुषार्थ के विरुद्ध मत होओ ॥१०॥

फिर विद्वान् क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इहेह वः स्वतवसः कवयः सूर्यन्वचः । यज्ञ मरुत आ वृणे ॥११॥

पदार्थ—(सूर्यन्वच) सूर्य के समान प्रकाशमान त्वचा जिन की ऐसे (स्वतवस) अपना बल बान (कवय) हे विद्वान् (मरुत) मनुष्यो (इहेह) इसी समार में (अ) आप लोगों के (यज्ञम्) गङ्गानिरूप यज्ञ का मैं (आ, वणे) स्वीकार करता हूँ ॥११॥

भाषार्थ—हे विद्वाना ! आप लोग विद्या आदि के प्रचार नामक कर्म की मत्ता उन्नति करिये ॥११॥

फिर मनुष्यों को किसको उपासना करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।

उर्वारिकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥१२॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जिस (सुगन्धिम्) अच्छे प्रकार पुष्परूप यक्षपुष्प (पुष्टिवर्धनम्) पुष्टि बढ़ाने वाले (अयम्बकम्) तीनों कालों में रक्षण करने वा तीन अर्थात् जीव, कारण और कार्यो की रक्षा करने वाले परमेश्वर को हम लोग (यजामहे) उत्तम प्रकार प्राप्त होवें उसकी आप लोग भी उपासना करिये और जैसे मैं

(अन्धनात्) अन्धन से (उर्वारिकमिव) ककड़ी के फल के सदृश (मृत्योः) मरण से (मुक्षीय) छूटूँ वैसे आप लोग भी दृष्टि जैसे मैं मुक्ति से न छूटूँ वैसे आप भी (अमृतात्) मुक्ति की प्राप्ति से विरक्त (मा, मा) मत हजिये ॥१२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमासकार है—हे मनुष्यो ! हम सब लोगों का उपास्य जगदीश्वर ही है जिसकी उपासना में पुष्टि, वृद्धि, उत्तम यथा और मोक्ष प्राप्त

होता है, मृत्यु सम्बन्धी भय नष्ट होता है उस का त्याग करके अन्य की उपासना हम लोग कभी न करें ॥१२॥

इस सूक्त में वायु के वृष्टान्त से विद्वान् और ईश्वर के गुण और कृत्य के वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में उनसठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

॥ ओ३म् ॥

अथ पञ्चमाष्टके पञ्चमाध्यायारम्भः ॥

विश्वानि देव सवितर्दुर्गतानि परा सुव । यद्भद्र तन्न मा सुव ॥

अथ द्वादशर्चस्य षष्ठितमस्य सप्ततम्य षष्ठिष्ठ ऋषिः । १ म्य । २—१२ मित्रावरुणो देवते । १ पङ्क्ति । ६ विराट् पङ्क्ति । १० स्वराट् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चम स्वर । २ । ३ । ४ । ६ । ७ । १२ निर्वृत्तिष्टुप् । ५ । ८ । ११ लिष्टुप्-छन्दः । ध्रुवन स्वर ॥

अब मनुष्यों को किसका प्रार्थना करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

यद्युष्यं ब्रवोऽनांता उद्यन्मित्राय वरुणाय सत्यम् ।

यं देवत्रादितै स्याम तव प्रियासो अर्यमन्गृणन्तः ॥१॥

पदार्थ—हे (सूर्य) सूर्य के समान वर्तमान (अदिते) अविनाशी और (अर्यमन्) न्यायकारी जगदीश्वर (यत्) जो (अनांता) अपराध से रहित आप हम लोगों को (उद्यन्) उद्यत कराने हुए सूर्य जैसे जैसे (मित्राय) मित्र और (वरुणाय) श्रेष्ठ जन के निधे (सत्यम्) यथाथ बात को (वच) कहिय वैसे हम लोगों के लिये कहिये जिससे आप की (देवत्रा) विद्वाना में (गृणन्तः) स्तुति करने हुए हम लोग (तव) आपके (अद्य) इस समय (प्रियासो) प्रिय (स्याम) होंगे ॥१॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! आप लोग सूर्य के सदृश प्रकाशक परमात्मा ही की प्रार्थना करा है परब्रह्मण आप हम लोगों के आत्माओं में अन्तर्धामी के स्वरूप से सत्य सत्य उपदेश करिये जिससे आपकी आज्ञा में वर्तान कर के हम लोग आप के प्रिय होंगे ॥१॥

फिर वह कैसा जगदीश्वर किसके सदृश क्या करता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एष स्य मित्रावरुणा नृचक्षा उमे उदेति सूर्यो अग्नि उमन् ।

विश्वस्य स्यात्तुर्जगतश्च गोपा ऋजु मर्तेषु वृजिना च पर्यन् ॥२॥

पदार्थ—हे मनुष्यो (एष, स्य) ओ यह (नृचक्षा) मनुष्यों के कमों को दबाने वाला परमात्मा (उमे) दोमा प्रकार के स्थूल और सूक्ष्म ससार में जैसे (उमन्) भूमि में (सूर्य) सूर्य लोक में (अग्नि, उत्, एति) सब ओर से उदय करता है वैसे (विश्वस्य) सम्पूर्ण (स्यात्) नहीं चलने वाले और (जगत्) चलने वाले ससार का भी (गोपा) रक्षण वह (मर्तेषु) मनुष्यों में (ऋजु) सरलतापूर्वक (वृजिना) सेनाओं को (च) और (पर्यन्) विशेष कर के जानता हुआ (मित्रावरुणा) सब के प्राण और उदान वायु को प्रकाशित करता है ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जैसे उदय को प्राप्त हुआ सूर्य समीप में वर्तमान स्थूल जगत् को प्रकाशित करता है वैसे अन्तर्धामी ईश्वर स्थूल और सूक्ष्म जगत् और जीवों का सब प्रकार से प्रकाशित करता है और सब की उत्तम प्रकार रक्षा कर के सब के कमों को देवता हुआ यथायोग्य फल देता है ॥२॥

फिर विद्वान् क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अयुक्तं सुप्तं दुरितः सधस्थाया ई वहन्ति सूर्यं वृताचीः ।

धामानि मित्रावरुणा युवाकुः सं यो यूथेव अनिमानि चष्टे ॥३॥

पदार्थ—हे विद्वानो जैसे (सप्त) सात (दुरित) दिशा और (वा) जो (वृताची) रात्रियाँ (सधस्थात्) तुल्य स्थान से (सूर्यम्) सूर्य को और (ईम्) जल को (वहन्ति) धारण करती है वैसे (य) जो (यूथेव) युक्त होता है (धामानि) जन्म स्थान और नाम को (मित्रावरुणा) प्राण और उदान वायु को (युवाकु) उत्तम प्रकार मयुक्त करने वाला हुआ (यूथेव) समूहों के सदृश (अनिमानि) जन्मों को (सप्त, चष्टे) प्रकाशित करता है उसको आप लोग जानाइये ॥३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमासकार है—जैसे पवन सूर्य लोको को सब ओर से धारण करते हैं वैसे विद्वान् जन सूर्य, प्राण और पृथिवी आदि की विद्या को जाने ॥३॥

फिर विद्वानो को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उदा' पक्षासो मधुमन्तो अस्थुरा सूर्यो अरुहच्छुक्रमर्गः ।

यस्मा आदित्या अध्वनो रदन्ति मित्रो अर्यमा वरुणः सजोषाः ॥४॥

पदार्थ—हे अध्यापक और उपदेशक जनो (वाम्) आप दोनों के जो (पक्षास) सीढ़ने वाले (मधुमन्त) मधुर आदि गुण विद्यमान जिनमें वे (उत्, अस्थु) उठें और जो (सूर्य) सूर्य लोक (शुक्रम्) शुद्ध (सूर्य) जल को (आ, अरुहत्) सब ओर से बढ़ाता और (यस्मै) जिसके लिये (आदित्याः) वर्ष के महीने (अध्वन) मार्ग के मध्य में (रदन्ति) आक्रमण करते हैं (सजोषाः) तुल्य प्रीति से सेवा करने योग्य (मित्र) प्राण (वरुण) जल आदि (अर्यमा) बिजली और मार्ग के मध्य में आक्रमण करते हैं उन सब को आप लोग पचावन् जानो ॥४॥

भाषार्थ—हे विद्वानो ! अध्यापक और उपदेशक से विद्या को प्राप्त हुए आप लोग पृथिवी आदि की विद्या को जान कर धनवान् हजिये ॥४॥

फिर विद्वान् क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इमे चेतारो अचूतस्य सूर्यमित्रो अर्यमा वरुणो हि सन्ति ।

इम ऋतस्य बाधुर्दुरोणे शम्भासः पुत्रा अदितेरदन्वाः ॥५॥

पदार्थ—हे विद्वानो जैसे (इमे) य (मित्र) सर्व मित्र (अर्यमा) न्याय-कारी और (वरुण) जल के सदृश पालक (सूर्य) बहुत प्रकार के (अमृतस्य) मिथ्या वस्तु के (चेतार) उत्तम प्रकार ज्ञानयुक्त वा जानने वाले (सन्ति) हैं और (इमे) जो (हि) निश्चित (अग्नाम) बहुत सुख से युक्त (अदिते) अखण्डित न नष्ट होने वाली के (पुत्रा) पुत्र (अदन्वाः) नहीं हिसा करने वाले (दुरोणे) गृह में बहुत प्रकार के (ऋतस्य) सत्य वस्तु के विज्ञान को (बाधुः) बढ़ात है इससे वे सत्कार करने योग्य हैं ॥५॥

भाषार्थ—जो पूर्ण विद्यायुक्त होते हैं वे ही सत्य और असत्य के जानने वाले होते हैं ॥५॥

किर विद्वान् कैसे श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इमे मित्रो बरुणो दूष्मांसोऽचेतसं चिन्वितयन्ति दधेः ।

अपि क्रतुं सुचेतसं बलन्तस्तिरश्चिदहः सुपथा नयन्ति ॥६॥

पदार्थ—जो (इमे) ये (दूष्मांस) दुःख से प्राप्त होने योग्य विद्वान् (मित्र) मित्र और (बरुण) श्रेष्ठ पुरुष (बरु) सेनापति वा चतुर जनों में (अपि) भी (अचेतसम्) अज्ञानी का (चित्) भी (चितयन्ति) जनाते हैं और (सुचेतसम्) सुद्ध अन्त कारण और (क्रतुम्) बुद्धि का (बलन्त) सेवन करते हुए जन (सुपथा) सुन्दर धर्मयुक्त मार्ग में (अह) अपराध को (चित्) भी (तिर) निवारण में (नयन्ति) पहुँचाते हैं वे ही ससार में कल्याणकारक होते हैं ॥६॥

भाषार्थ—जो अज्ञानियों को शीघ्र विद्वान् करके सत्य धर्म के मार्ग में चलाकर पाप से पृथक् करते हैं वे ही इस ससार में दुर्लभ हैं ॥६॥

किर कौन विद्वान् श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इमे दिवो अनिमिषा पृथिव्याश्चिक्त्वांसो अचेतसं नयन्ति ।

प्रव्राजे चिन्वन्तो गाधमस्ति पार नो अस्य विष्पितस्य पर्वन् ॥७॥

पदार्थ—हे मनुष्यों जो (इमे) ये (चिक्त्वांस) विज्ञान देने हुए (अनिमिषा) निरन्तरता से (पृथिव्या) भूमि आदि पदार्थ मात्र की और (दिव) सूर्य आदि की विद्या को (अचेतसम्) अज्ञ बुद्धि को (नयन्ति) प्राप्त कराते हैं और (चित्) जैसे (प्रव्राजे) जिसमें चलते हैं उस देश में (नद्य) नदिया जाती हैं जो इन नदियों का (गाधम्) अपाह जन (अस्ति) है इससे (पारम्) परभाग को पहुँचाते हैं वैसे (अस्य) इस (विष्पितस्य) व्याप्त कर्म के पार को (न) हम लोगों को (पर्वन्) पहुँचाते हैं वे ही विद्वान् करने की योग्य होते हैं ॥७॥

भाषार्थ—जो विद्वान् जन बिजुली और भूमि आदि सम्पूर्ण मृष्टि की विद्या को जानते हैं वे सब मनुष्यों को दुःख से पार न जाने का समर्थ होते हैं ॥७॥

किर कौन विद्वान् उत्तम होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यद् गोपावददितिः शुभं भद्र मित्रो यच्छन्ति वरुणः सुदासे ।

तस्मिन्ना लोकं तनयं दधाना मा कर्म देवहेळनं तुरासः ॥८॥

पदार्थ—जैसे (ददितिः) विद्यायुक्त माता (मित्र) मित्र (बरुण) श्रेष्ठ (गोपावत्) पृथिवी के पालन करने वाले राजा के सद्ग (भद्रम्) सेवन करने योग्य सुखकारक (शुभम्) गृह का देते हैं वैसे (सुदासे) सुन्दर दाता जन जिस व्यवहार में (तस्मिन्) उसमें (तनयम्) विशाल उत्तम (लोकम्) सम्मान को (दधाना) धारण करते हुए (यत्) जो जन सब के लिये सुख (यच्छन्ति) देते हैं वे आप लोग (तुरास) शीघ्र करने वाले हुए (देवहेळनम्) विद्वानों का जिसमें अनादर ही ऐसे (कर्म) को (जा) मत करे ॥८॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—जा माता के, मित्र के और न्यायाधीश के सद्ग सब को सत्य विद्या देकर सुख देते हैं और धार्मिक विद्वानों के अनादर को वही भी नहीं करते हैं और सब सम्मानों की ब्रह्मचर्य और विद्या में रक्षा करते हैं वे ही सम्पूर्ण जगत् के हित चाहने वाले होते हैं ॥८॥

किर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अव वेदि होत्रामिर्वेजेत रिपः काश्चिद्वरुणधृतः सः ।

परि द्वेर्बोमिर्यमा वृणक्तुह सुदासे वृषणा उ लोकम् ॥९॥

पदार्थ—जो (होत्राभि) हवन की क्रियाओं वा वाणियों से (वेदिम्) हवन के निर्मित कुण्ड का (यजेत) समागम कर और जो कोई (चित्) भी (का) किन्हीं (रिप) पापस्वरूप क्रियाओं का (वरु) नहीं समागम कर (स) वह (वरुणधृत) श्रेष्ठ में स्थिर किया गया (अय्यमा) न्यायाधीश (द्वेर्बोमि) द्वेष में युक्त जनों के माथ (परि) सब ओर से (वृणक्तु) पृथक् होवे तथा (उरुम्) बहुत सुखकारक और विस्तीर्ण (लोकम्) लोक को (उ) और (वृषणो) दो बलिष्ठों का (सुदासे) उत्तम प्रकार दान जिसमें दिया जाय ऐसे कर्म में प्राप्त होवे ॥९॥

भाषार्थ—जो विद्वान् जन वेद से युक्त वाणियों से सम्पूर्ण व्यवहारों की सिद्ध करके और दुष्ट क्रियाओं और दुष्टों का त्याग करते हैं वे ही उत्तम सुख को प्राप्त होते हैं ॥९॥

किर वे विद्वान् जन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सुस्वश्चिद्भि समृतिस्त्वेवेषामपीच्येन सहमा सहन्ते ।

युष्मद्भि या वृषणो रेजमाना दधस्य चिन्महिना मृळता नः ॥१०॥

पदार्थ—जो (हि) निश्चित (सत्त्व) मध्य में चलते हुए हैं (चित्) और (एवाम्) इनकी (एवैषी) प्रकाशमान (समृति) उत्तम प्रकार सत्य क्रिया है (अपीच्येन) जिससे चलता है उस में हुए (सहसा) बल से (सहस्ते) सहते हैं उनके लिए और (युष्मत्) आप लोगों के समीप से (भिया) भय से (रेजमाना) कापते और चलते हुए (वृषण) बलिष्ठ बाँपने हुए जाने वाले होते हैं वे आप लोग (दधस्य) बल के (महिना) महत्त्व से (चित्) भी (न) हम लोगों का (मृळता) सुखयुक्त करे ॥१०॥

भाषार्थ—हे मनुष्यों ! जिसकी सत्य बुद्धि, विद्या, नीति, सेना और प्रजा वर्तमान है वही शत्रुओं को सहता हुआ सब को सुखयुक्त करता है वह महिमा से आनन्दित होता है ॥१०॥

किर विद्वान् क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यो ब्रह्मणे सुमतिमायजाते बाजस्य सातौ परमस्य रायः ।

सीधन्त मनु मधवानो अय उरु क्षयाय चक्रिरे सुधातु ॥११॥

पदार्थ—हे मनुष्यों (य) जो (परमस्य) श्रेष्ठ (बाजस्य) विज्ञान और (राय) धन के (सातौ) उत्तम प्रकार बाँटने में (ब्रह्मणे) धन के वा परमेश्वर के लिये (सुमतिम्) उत्तम बुद्धि को (आयजाते) सब प्रकार में प्राप्त होवे और जो (मधवान) अत्यन्त धन से युक्त (अयम्) यथावत जानने वाले (मनुष्यम्) क्रोध को (सीधन्त) सम्बन्धित करते हैं और (क्षयाय) निवाम के लिये (उरु) बड़े (सुधातु) सुन्दर घात सुवर्ण आदि जिसमें उस गृह का (चक्रिरे) सिद्ध करते हैं वे ही लक्ष्मीवान होते हैं ॥११॥

भाषार्थ—जो मनुष्य ईश्वर के विज्ञान के, उत्तम धन के लाभ के और श्रेष्ठ गृह के लिये क्रोध आदि दावों का परित्याग कर के प्रयत्न करते हैं वे सम्पूर्ण सुखों से युक्त होते हैं ॥११॥

किर विद्वानों से क्या किया जाता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इयं देव पुरोहितिर्युवस्यां यज्ञेषु मित्रावरुणावकारि

विश्वानि दुर्गा पिपृतं तिरो नो ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥१२॥

पदार्थ—हे (मित्रावरुणौ) प्राण और उदान वायु के सद्ग वनमान अध्यापक और उपदेशक जनों (देवा) दाता दोनों (युवस्याम्) आप दाता म (यज्ञेषु) विद्वानों के मत्कारणीय यज्ञ कर्मों में (इयम्) यह (पुरोहिति) पहल हित की क्रिया (अकारि) की जाती है वे दोनों आप (न) हम लोगों के लिये (विश्वानि) सम्पूर्ण (दुर्गा) दुःख से जाने योग्य कामों का (तिर) निरन्कार कर के आप दोनों (पिपृतम्) पूरा कराय और हे विद्वान् जना (ययम्) आप लोग (स्वस्तिभिः) कल्याणों से (न) हम सब मनुष्यों की (सदा) सब काल में (पात) रक्षा कीजिये ॥१२॥

भाषार्थ—हे अध्यापक और उपदेशक जना ! जैसे आप दोनों सब के हित का करें वैसे हम लोगों के दुष्ट व्यसनों का दूर कर के सब काल में हम लोगों की वृद्धि करे ॥१२॥

इस सूक्त में सूर्य आदि के वृष्टान्तों में विद्वानों के गुण और कृत्य के वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की सङ्गति इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में साठवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तचर्म्यकपठितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठेऽपि । मित्रावरुणौ देवते । २ । ४ त्रिष्टुप् । ३ । ५ । ६ । ७ निचृत्विष्टुप् छन्द । ध्रुवन स्वर । १ भुरिषपङ्क्तिश्छन्द । पञ्चम स्वर ॥

अब सात ऋक्वा वाले इकसठवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में अब अध्यापक और उपदेशक कैसे होंगे इस विषय को कहते हैं ॥

उद्वा चर्चुर्वरुण सुप्रतीक देवयोरेति सूर्यस्तनुवान् ।

अभि यो विश्वा सुर्वनानि चष्टे स मनु मर्त्येषा चिकेत ॥१॥

पदार्थ—हे (वरुणा) श्रेष्ठों (देवयो) विद्वान् जो (वाक्) आप उन दोनों के जिस (सुप्रतीकम्) उत्तम प्रकार रूप आदि के ज्ञान करान वाले (चक्षु) चक्ष इन्द्रिय को कि जिसमें दृश्यता है (तनुवान) विस्तृत करता हुआ (सूर्य) सूर्यमण्डल जैसे (उत्, एति) उदय को प्राप्त होता है और (य) जो मनुष्य (विश्वा) सम्पूर्ण (भुवमानि) भूवनों को (अभि, चष्ट) जानता है (स) वह (मर्त्येषु) मनुष्यों में (मनुष्यम्) क्रोध को (आ) सब प्रकार से (चिकेत) जाने वैसे आप दोनों करिये ॥१॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यों ! जैसे सूर्य सम्पूर्ण लोको को प्रकाशित करता है वैसे अध्यापक और उपदेशक जन सब के आत्माओं को प्रकाशित करने हैं ॥१॥

किर वे दोनों कैसे हो इस विषय को कहते हैं ॥

प्र वां मित्रावरुणावृतावा विप्रो मन्मानि दीर्घभदिर्यति ।

यस्य ब्रह्माणि सुकृत् अवाय आ यत्कृत्वा न शरदः पूण्ये ॥२॥

पदार्थ—हे (मित्रावरुणौ) प्राण और उदान वायु के सहज वस्तमान अध्यापक और उपदेशक जनों (सः) वह (ऋतावा) सत्य का भवन करने और (दीर्घभूत्) बहुत शास्त्रों को वा बहुत काल पर्यन्त शास्त्रों का सुनने वाला (विप्र) बुद्धिमान् जन (वायु) आप दोनों के (मन्मानि) विज्ञानों को (इयति) प्राप्त होता है (यस्य) जिसके (ब्रह्माणि) धनो का (सुकृत्) सुन्दर बुद्धि से युक्त होते हुए आप (प्र, अवाय) रक्षा करें और (यत्) जिसकी (कृत्वा) बुद्धि से (न) जैसे पदार्थों को वैसे (शरदः) शरद् भादि ऋतुओं को (आ, पूण्ये) अच्छे प्रकार पूरे, उन आप दोनों का हम लोग निरन्तर सत्कार करें ॥२॥

भाषार्थ—हे विद्वानो ! जो बहुत काल पर्यन्त ब्रह्मचर्य से शास्त्रों को पढ़ना है वही बुद्धिमान् होकर सब मनुष्यों की रक्षा करने की समर्थ होता है ॥२॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्रजकाचार्याणां श्रीरमचन्द्राचार्यविरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिनां निमित्ते सस्कृतायंभाषायां समन्विते सुप्रभाषणयुक्ते ऋग्वेदभाष्ये सप्तमे मण्डले चतुर्थानुवाक एकविंशत्ये सूक्ते पञ्चमाष्टके पञ्चमाध्याये तृतीयधर्मो द्वितीयमन्त्रस्य भाष्य समाप्तम् ॥

उक्तस्वामिभूत भाष्य अंतावदेवति ॥

सं १६५६ वि० आषाढ कृष्ण ५ को आपके समाप्त हुआ ॥

अब परमात्मा अध्यापक तथा उपदेशकों के कर्त्तव्य कर्मों का उपदेश करते हैं ।

प्रोरोमित्रावरुणा पृथिव्याः प्रदिब ऋत्वाद्बृहत् सुदान् ।

स्पशो दबाथे ओषधीषु विश्वधर्मतो अनिमिष रक्षमाणा ॥३॥

पदार्थ—(मित्रावरुणा) हे अध्यापक तथा उपदेशको ! तुम (प्रोरो) विस्तृत (पृथिव्या) पृथिवी और (ऋत्वात्) बड़े (प्रदिब) सुलोक की विद्याओं का वर्णन करो (यत्) क्योंकि आप लोग (बृहत्) बड़े-बड़े (सुदान्, स्पश) दानी महाशया के भावों को (दबाथे) धारण किये हुए हो, और (ओषधीषु) औषधियाँ द्वारा (अनिमिष) निरन्तर (विष्णु) सपूर्ण ससार की (रक्षमाणा) रक्षा करो ॥३॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करने हैं कि हे अध्यापक तथा उपदेशको ! तुम सत्य का प्रचार तथा औषधियों—अग्नादि द्वारा प्रजा का भले प्रकार रक्षण करो अर्थात् अपने सदुपदेश द्वारा मानस रोगों की और औषधियों द्वारा शारीरिक रोगों की चिकित्सा करके ससार में सबका सुख फैलाने का उद्योग करो ॥३॥

शंसा मित्रस्य वरुणस्य धाम क्षुण्णो रोदसी बद्धे महित्वा ।

अयन्मासा अयज्वनामवीराः प्रयज्वन्मा वृजने तिराते ॥४॥

पदार्थ—हे मनुष्यों ! तुम (मित्रस्य, वरुणस्य, धाम) अध्यापक तथा उपदेशकों के पदों को (शस) प्रणमित करो । (क्षुण्ण) जिनका बल (रोदसी) सुलोक तथा पृथ्वीलोक में (महित्वा) महत्त्व के लिए (बद्धे) ससार की मर्यादा बाधे (अयज्वनां) अयज्ञशील अकर्मों (अवीरां) वीर सन्तानों से रहित होकर (मासा) दिन (अयन्) व्यतीत करे और (प्रयज्वन्मा) विशेषता से अयज्ञशील सत्कर्मों पुण्य (वृजने) सब विपरित्याग से मुक्त होकर (तिराते) जगत् का उद्धार करें ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों ! समार में सबसे उच्च पद अध्यापक तथा उपदेशकों का है, तुम लोग इनके पद की रक्षा के लिए यत्नवान् होओ ताकि इनका बल बढ़कर ससार के सब अज्ञानादि पापों का नाशक हो, और ससार मर्यादा में स्थिर रहे ॥४॥

अमूरा विश्वा वृषणाविसा वां न यासु चित्रं ददंशे न यक्षम् ।

ब्रुहः सचन्ते अमृता जनानां न वां निष्याम्यचित्ते अभूवन् ॥५॥

पदार्थ—(यासु) जिन उपदेशक तथा अध्यापकों की क्रिया में (चित्र) विचित्र शक्तियें (न, यक्षो) नहीं देखी जाती (न, यक्ष) न जिनमें श्रद्धा का भाव है वे (विश्वा) सम्पूर्ण ससार में (इमा, वृषणौ) अपनी वाणी की वृष्टि (न) नहीं कर सकते, और जो (वां) तुम्हारे उपदेशक तथा अध्यापक (जनानां) मनुष्यों की (अमृता, ब्रुहः, सचन्ते) निन्दा वा दुष्चरित्र कहते हैं उनकी (निष्यामि) वाणियों (अक्षिते, अभूवन्) अज्ञान की नाशक नहीं होती, इसलिये (अमूरा) तुम लोग पूर्वोक्त दोषों से रहित होओ, यह परमात्मा का उपदेश है ॥५॥

भाषार्थ—जिन अध्यापक वा उपदेशकों में वाणी की विचित्रता नहीं पाई जाती और जिनकी श्रेयादि सम्पत्तियों में श्रद्धा नहीं है उनके अज्ञाननिवृत्तिविषयक भाव ससार में कभी नहीं फैल सकते और न उनकी वाणी वृष्टि के समान सद्गुणरूप

अक्षुर उत्पन्न कर सकती है इसी प्रकार जो अध्यापक वा उपदेशक रात्रि दिन निन्दास्तुति में तत्पर रहते हैं वह भी दूसरों की अज्ञानप्रतियोगों का छेदन नहीं कर सकते, इसलिए उचित है कि उपदेशकों लोगों को निन्दास्तुति के भावों से सर्वथा बर्जित रहकर अपने हृदय में श्रद्धा के अक्षुर दुष्टतापूर्वक जमाने चाहियें, ताकि सारा ससार आन्तिक भावों से विभूषित हो ॥५॥

अब परमात्मा उपदेशकों के वेदवाणीयक्त होने का उपदेश करते हैं ॥

समु वां यज्ञं पंह्यं नमोभिहुवे वां मित्रावरुणा सुवाचः ।

प्र वां मन्मान्यचसे नवानि कृतानि ब्रह्म जुजुषन्निमानि ॥६॥

पदार्थ—(मित्रावरुणा) हे अध्यापक तथा उपदेशको (सुवाच) मैं जिज्ञासु (वां) तुम्हारे (यज्ञं, पंह्यं) प्रशसनीय यज्ञ को (स, उ) भले प्रकार (नमोभि) सत्कारपूर्वक (हुवे) ग्रहण करता हूँ (वा) आपके (नवानि) नये (मन्मानि) व्याख्यान (प्र ऋचसे) पदार्थ ज्ञान के बढ़ाने वाले हैं, और (वां) आपके (कृतानि) दिये हुए (इमानि) ये व्याख्यान (ब्रह्म, जुजुषन्) परमात्मा के साथ जोड़ने हैं ॥६॥

भाषार्थ—हे अध्यापक तथा उपदेशको ! मैं जिज्ञासु तुम्हारे यज्ञों को सत्कारपूर्वक स्वीकार करता हुआ प्रार्थना करता हूँ कि आपके उपदेश मुझे ब्रह्म की प्राप्ति करावें ॥६॥

इयं दव पुरोहितियुबभ्यां यज्ञेषु मित्रावरुणावकारि ।

विश्वानि दुर्गा पिपृतं तिरो नो ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥

पदार्थ—(मित्रावरुणा, युबभ्यां) अध्यापक और उपदेशक आप दोनों (यज्ञेषु) यज्ञों में (इयं, दव, पुरोहिती) सब विद्वानों के हित करने वाली वाणी (अकारि) कथन करें और (न) हमारी (विश्वानि, दुर्गा) सब प्रकार की विषमता को (तिरे) तिरस्कार करके (पिपृतं) नष्ट करें, (ययं) आप लोग (न) हयको (सदा) नित्यप्रति (स्वस्तिभिः) अपनी मंगलप्रद वाणियों से (पात) कल्याणदायक उपदेश करते रहे ॥७॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि कम, उपासना तथा ज्ञान इन तीनों प्रकार के यज्ञों में अध्यापक तथा उपदेशक ही पुरोहित का कार्य करते और यही जनता—जनसमूह का सब विघ्नो से बचाकर उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए जनता को समष्टिरूप में इनसे स्वस्ति की प्रार्थना करनी चाहिए ॥७॥

यह सप्तम मण्डल में एकसठवा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षड्वचस्य द्विषष्टितमस्य सूक्तस्य १-६ वसिष्ठ ऋषि ॥ १-३ सूक्तं । ४-६ मित्रावरुणो वक्ते ॥ छन्दः—१,२,६ त्रिराद्विष्टुप् । ३,४,५ निचृतिष्टुप् । धैवत स्वर ॥

अब इस सूक्त में सर्वप्रकाशक परमात्मा का वर्णन करते हैं ॥

उत्सूर्या बृहदुच्योप्यभेत्पुरु विश्वा जनिम मानुषाणाञ्च ।

समो दिवा ददशे रोचमानः क्रत्वा कृतः सुकृतः कर्तुर्भिभूत् ॥१॥

पदार्थ—(सूर्य) सब के उत्पादक परमात्मा का (बृहत्, अच्योपि) बड़ी ज्योतिषा (अथेत्) आश्रय करती हैं जो (विश्वा, मानुषाणां) निखिल ब्रह्माण्ड में स्थित मनुष्यों के (पुरु, जनिम) अनन्त जन्मों को (बृहते) जानना और (समः, दिवा) सदा ही (रोचमानः) स्वतः प्रकाश है, वही (क्रत्वा कृतः) यज्ञरूप है और (कर्तुर्भि) इस चराचर ब्रह्माण्ड की रचना ने जिसको (सुकृत, भूत्) सर्वोपरि रचयिता वर्णन किया है ॥१॥

भाषार्थ—हे मनुष्यों ! तुम उसी एकमात्र परमात्मा का आश्रयण करो जो सब मनुष्यों के भूत, भविष्यत तथा वर्तमान जन्मों को जानता, सदा एकरस रहता और जिसको इस चराचर ब्रह्माण्ड की रचना प्रतिदिन वर्णन करती है, वही स्वतः प्रकाश परमात्मा मनुष्यमात्र का उपास्यदेव है। इसी भाव से “सूर्य आत्मा जगतस्तस्मिन्पश्यन्” यजु० १३।४६ में परमात्मा का सूर्य नाम से वर्णन किया है ॥१॥

अब परमात्मप्राप्ति के साधन कथन करते हैं ॥

स सूर्यं प्रति पुरो न उव्गां पुभिः स्तोमेभिरेतशेभिरेवैः ।

प्र नो मित्राय वरुणाय वोचोऽनागसा अर्यम्णे अग्नये च ॥२॥

पदार्थ—(सूर्य) हे परमात्मन् (सः) आप (एभिः, स्तोमेभिः) इन यज्ञों से (नः) हमारे (प्रति, पुरः) हृदय में (उव्गाः) प्रकट हो । (एतशेभिः) जो निष्काम कर्म द्वारा साधन किये जाते हैं उनका (एवं) निश्चय करके (नः) हमारे (मित्राय, वरुणाय) अध्यापक, उपदेशक (अर्यम्णे) न्यायकारी (च) और (अग्नये) विज्ञानी पुरुषों के लिये (प्र, वोच) उपदेश करें कि तुम (अनागसः) ससार में निष्कामता का प्रचार करो जिससे विद्वानों के समस्त निर्दोष सिद्ध हो ॥२॥

भाषार्थ — जपयज्ञ, योगयज्ञ तथा ध्यानयज्ञ इत्यादि यज्ञ परमात्मप्राप्ति के साधन हैं जिनके द्वारा निष्कामकर्मों की परमात्मा की प्राप्ति होती है, इस मन्त्र में परमात्मा अध्यापक, उपदेशक तथा विज्ञानी पुरुषों को उपदेश करते हैं कि तुम लोग इन यज्ञों का प्रचार करो ताकि निष्कामता फैलकर मसार का उपकार हो ॥२॥

वि नः सहस्रं शुरुषो रुद्रतृताबानो वरुणो मित्रो अग्निः ।

यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नो अर्कमा नः कामं पूरुतं स्तवानाः ॥३॥

पदार्थ — हे परमात्मन् ! (स्तवाना) यथार्थगुणगम्पन् (वरुण) उप-
देशक (मित्र) अध्यापक (अग्नि) विज्ञानी (चन्द्रा) प्रसन्नता देने वाले
विद्वान् (न, काम) हमारी कामनाओं को (पूरुतं) पूरा करें (आ) और
(वि) विशेषता से (न) हमको (सहस्रम्) सहस्रों प्रकार के (शुरुष) सुख
(यच्छन्तु) द (श्रुतावान्) सत्यवादी विद्वान् (न) हमको (उपम, अर्क)
अनुपम परमात्मा का ज्ञान (वरुन्तु) प्रदान करें ॥३॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में प्रकाशस्वरूप परमात्मा से यह प्रार्थना है कि भगवन् !
आप हमको अध्यापक, उपदेशक, ज्ञानी तथा विज्ञानी विद्वानों द्वारा सत्य का उपदेश
करायें और अनन्त प्रकार का सुख, सत्यादि धन और जीवन में पवित्रता दे ताकि हम
शुद्ध होकर आपकी कृपा के पात्र बनें ॥३॥

द्यावाभूमी अदिते त्रासीथां नो ये वां जह्वः सुजनिमान ऋध्वे ।

मा हेड भूम वरुणस्य योर्मा मित्रस्य प्रियतमस्य नृणां ॥४॥

पदार्थ — (द्यावाभूमि) हे प्रकाशस्वरूप, सर्वाधार, (अदिते) अक्षय्यनीय
परमात्मन् ! आप (न) हमारी (त्रासीथां) रक्षा करें, (ऋध्वे) हे सर्वोपरिविराज
मान जगदीश्वर ! (ये, सुजनिमान) जो मनुष्यजन्म वाले हमने (वां) आपको (जह्वः)
जाना है, इसलिए (वरुणस्य, बायो) आपन वायु (नृणां, प्रियतमस्य) जो मनुष्यों
को प्रिय है उसका कोप (मा) न हो और (मित्रस्य) प्राण वायु का भी (हेड)
प्रकोप (मा, भूम) मत हो ॥४॥

भाषार्थ — हे सर्वोपरि बलमान परमात्मन् ! आप सच्चिदानन्दस्वरूप हैं,
हमने मनुष्यजन्म पाकर आपको लाभ किया है इसलिये हम प्रार्थना करते हैं कि
हम पर प्राणवायु का कभी प्रकोप न हो और न ही हम पर कभी आपन-
वायु कुपित हो, इन दोनों के समय में हम सदैव आपके ज्ञान का लाभ उठाएँ
अर्थात् प्राणों के समयमें प्राणायाम द्वारा हम आपके ज्ञान की वृद्धि
करते हुए प्राणायाम वायु हमारे लिये कभी दुःख का कारण न हो, यह प्रार्थना
करते हैं ॥४॥

अब स्वभावोक्ति अलंकार से प्राणायाम को संबोधन करके
इन्द्रियसमय की प्रार्थना करते हैं ॥

प्र वाहवा सिसृत जीवसे न जा नो गव्यंतिष्ठुषतं घृतेन ।

आ नो जने अवयत युवाना भुतं मे मित्रावरुणा हवेमा ॥५॥

पदार्थ — (मित्रावरुणा) हे प्राणायामरूप बायो ! आप (न) हमारे
(जीवसे) जीवन के लिये (प्र) विशेषता से (वाहवा सिसृत) प्राणायामरूप
शक्ति को विरतारित करें (आ) और (न) हमारी (गव्यंतिष्ठुषतं) हाँदियों को
(घृतेन, उक्षत) अपनी स्निग्धता से सुमार्ग में सिंचित करें । हे प्राणायाम ! आप
नित्य (युवाना) युवावस्था को प्राप्त हैं इसलिये (न, जने) हमारे जैसे मनुष्यों में
(अवयत) जानगति बढ़ायें (आ) और (मे) हमारी (हवेमा, हवा) उन प्राणायामरूप
आहुतियों को (श्रुत) प्रवाहित करें ॥५॥

भाषार्थ — मनुष्य की स्वाभाविक गति इस ओर होती है कि वह अपने मन-
प्राण तथा हाँदियों की सहायता करके कुछ कथन करे । ग्राह्यत्व में इससे स्वभा-
वोक्ति अलंकार और दर्शनिकों की परिभाषा में उपचार कहत हैं । यहां पूर्वोक्त
अलंकार में प्राणायाम का संबोधन करके यह कथन किया है कि प्राणायाम द्वारा
हमारी हाँदियों में हम प्रकाश का बीज उत्पन्न हो जिस से यह सम्भव हो कि भी व्युत्पन्न
न हो अर्थात् अपने समय में तत्पर रहें और इनका “युवाना” विशेषण इसलिये दिया
है कि जिस प्रकार अन्य शारीरिक तत्त्व बुद्धावस्था में जाकर जीण ला जात है, इस
प्रकार प्राणी में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, नित्य नूतन रहने के कारण इनको
“युवा” कहा गया है ॥५॥

नू मित्रो वरुणो अयमा नस्त्वमे तोकाय वरिबो दधंतु ।

सुगा नो विश्वा सुपथानि सन्तु यूय पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥

पदार्थ — (नू) निश्चय करके (मित्र) अध्यापक (वरुण) उपदेशक
(अयमा) व्यापकारी ये सब विद्वान् (न) हमारे (त्वमे) धात्मा के लिये और
(तोकाय) सन्तान के लिये (वरिब) ऐश्वर्य को (दधन्तु) दें और (न) हमारे
(विश्वा) सम्पूर्ण (सुपथानि) मार्ग (सुगा) कल्याणरूप (सन्तु) हो, और (यूय)
आप (स्वस्तिभिः) स्वस्तिवाचन आदि वाणियों से (न) हमारी (सदा) सर्वदा
(पात) रक्षा करें ॥६॥

भाषार्थ — अध्यापक, उपदेशक तथा अन्य अन्य विषयों के ज्ञाता विद्वानों को
यजमान लोग अपने-अपने यज्ञों में बुलाये और सम्मानपूर्वक उन से कहें कि हे विद्व-
गण ! आप हमारे कल्याणार्थ स्वस्तिवाचनादि वाणियों से प्रार्थना करें और हमारे
लिये कल्याणरूप मार्गों का उपदेश करें ॥६॥

यह सप्तम मण्डल में ६२वां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षड् ऋचस्य त्रयषष्टितमस्य सूक्तस्य १—६ वमिष्ठ ऋचि ॥ १—४,
५, ६ सूक्त । ५, ६, ६ मित्तावरुणो देवते ॥ छन्द — १, ६ चिराट् त्रिष्टुप् । २, ३, ४ ५
निचृत्तिष्टुप् । ध्रुवत स्वर ॥

अब प्राणायामादि संयमों द्वारा ध्येय परमात्मा का वर्णन करते हैं ॥

उदेति सुभगो विश्वचक्षुः साधारणः सूर्यो मानुषाणाम् ।

चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य दुर्वर्धमेव यः समविष्यक्तमसि ॥१॥

पदार्थ (य, देव) जो दिव्यरूप परमात्मा (मित्रस्य, वरुणस्य)
अध्यापक तथा उपदेशकों को (चक्षु) मार्ग दिखलाने वाला और जो (तमसि)
अज्ञानों को (वर्ध, दुर्व) मृच्छ तृणों के समान (स) भले प्रकार (अविष्यक्)
नाश करता है, वही (मानुषाणां) सब मनुष्यों का (साधारण) सामान्यरूप में (सूर्यः)
प्रकाशक, (विश्वचक्षुः) सर्वद्रष्टा और (सुभग) ऐश्वर्यसम्पन्न है, वह परमात्मदेव
प्राणायामादि संयमों से (उदेति) प्रकाशित होता है ॥१॥

भाषार्थ — परमात्मदेव ही अध्यापक तथा उपदेशकों को सम्मार्ग दिखलाने
वाला, सब प्रकार के अज्ञानों का नाशक है, वह सर्वद्रष्टा, सर्वप्रकाशक तथा सर्व
ऐश्वर्यसम्पन्न परमात्मा प्राणायामादि संयमों द्वारा हमारे हृदय में प्रकाशित होता है,
इसी भाव को “चित्र देवानामुदगादनीक चक्षुर्मित्रस्य” यजु० ७।४२ में प्रतिपादन
किया है कि वही परमात्मा सब का प्रकाशक और सम्मार्ग दिखलाने वाला है “साधा-
रण” शब्द सामान्य भाव से सर्वत्र व्याप्त होने के अभिप्राय में आया है जिसका अर्थ
ऊपर स्पष्ट है ॥१॥

उदेति प्रसवीता जनानां महान्केतुरर्णवः सूर्यस्य ।

समानं चक्र पर्याविष्टस्य देतुश्चो वहति धूर्ध युक्तः ॥२॥

पदार्थ — वह परमात्मा (जनानां) सब मनुष्यों का (प्रसवीता) उत्पादक,
(महान्) सबसे बड़ा (केतु) सर्वोपरि विराजमान, (अर्णव) अन्तर्गति तथा
(सूर्यस्य) सूर्य के (समान, चक्र, परि, पर्याविष्टस्य) समान चक्र का एक
परिधि में रखने वाला है । (धूर्ध) इनके धुराभा में (युक्त) युक्त हुई (धत्)
जो (देतुश्च) दिव्यशक्ति (वहति) अनन्त ब्रह्माण्डों का चालन कर रही है, वह सर्व-
शक्तिरूप परमात्मा (उदेति) संयमी पुरुषों के हृदय में प्रकाशित होता है ॥२॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में परमात्मा का सर्वोपरि वर्णन करते हुए यह वर्णन
किया है कि सबका स्वामी परमात्मा जो सम्राट् के केतु—भंडे के समान सर्वोपरि
विराजमान है वह सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी तथा अन्तरिक्ष आदि कोटि-कोटि ब्रह्माण्डों
को रख के चक्र समान अपनी धुराओं पर घुमाता हुआ सबको अपने नियम में चला
रहा है उस परमात्मा का संयमी पुरुष ध्यान द्वारा प्राप्त करने हैं ॥२॥

विभ्राजमान उवसां पृथग्वा मरुदेन्यनुमद्यमानः ।

एष मे दुवः संयिता चक्षुदु यः समान न प्रणिनाति धाम ॥३॥

पदार्थ — (विभ्राजमान) वह प्रकाशस्वरूप परमात्मा (उवसां) सब प्रका-
शित पदार्थों में (उपस्थात) स्थिर स्थान में (रेजे) उद्गातादि स्तोत्रपुरुषों द्वारा
(अनुमद्यमान) गान किया हुआ (उदेति) प्रकाशित होता है । (एष) यह
(संयिता) सब का नियन्त्रण करने वाला (देव) परमात्मा (मे) मेरी कामनाओं का
(चक्षुदु) पूरा करता है और (य) वह (नून) निश्चय करके (धाम) सब
स्थानों का (समान) समान रूप में (प्रणिनाति) जानता है अर्थात् किसी से उसका
राग और न विभीम है ॥३॥

भाषार्थ — भाव यह है कि यह परमात्मदेव प्रत्येक मनुष्य के हृदयरूपी धाम
का समानभाव से जानता है, उसमें न्यूनताधिक भाव नहीं अर्थात् वह पक्षपात किसी
के साथ नहीं करता, परमात्मभावों को अपने हृदयगत करना ही उसके प्रकाश होने
का साधन है, वही सब ज्योतिषों का ज्योति सर्वोपरि विराजमान और वही सब का
उपास्यदेव है, उसी की उपासना करनी चाहिये, अन्य की नहीं ॥३॥

दिवो रुक्म उरुचक्षुः उदेति दुरेअर्थस्तरणिभ्राजमानः ।

नूनं जनाः सूर्येण प्रसूता अयन्नर्थानि कुणवक्षसि ॥४॥

पदार्थ — (तरणि) सब का ताक (भ्राजमान) प्रकाशस्वरूप (रुक्मार्थ)
सर्वत्र परिपूर्ण (दिव, रुक्म) शुलोका का प्रकाशक (उरुचक्षुः) सर्वद्रष्टा
परमात्मा उन लोगों के हृदय में (उदेति) उदय होता है जो (जना) पुरुष

(मन्) निश्चय करके (सुर्वेणः) परमात्मा के बतलाये हुए (अथवा) मार्गों पर चलते हुए (प्रसूता) मूलतः जन्म वाले (अर्थानि) कर्म (कृणवन्) करते हैं ॥५॥

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरुषो ! वह सम्मार्ग दिखलाने वाला प्रकाशस्वरूप परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और चमकते हुए ब्रह्मलोक का भी प्रकाशक है, वह स्वयं प्रकाश प्रभु उन पुरुषों के हृदय में प्रकाशित होता है जो उस की आज्ञा का पालन करते और वेदविहित कर्म करके सफलता को प्राप्त होते हैं ॥५॥

यत्रा चक्रुर्मृता गातुमस्मै श्येनो न दीयन्वेति पाथः ।

प्रति वां सूर उति विधेम नमोमिन्नित्रावरुणोत हव्यै ॥५॥

पदार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि (मित्रावरुणा) हे अध्यापक तथा उपदेशको ! (वां) तुम्हारी कृपा से हम (नमोभिः) नम्रभावों से (उचिते, सूर) सूर्य के उदय होने पर उस परमात्मा की (विधेम) उपासना करें, जो (श्येन) विद्युत् के (न) समान गतिवाले पदार्थों की न्याई (दीयन्) शीघ्र (पाथ, अन्वेति) पहुँचा हुआ है। और जिसका (गातु) प्राप्त होने के लिये (अमृता) मुक्त पुरुष (चक्रुः) मुक्ति के साधन करते हैं। (अस्मै) उस स्वतः प्रकाश परमात्मा के लिये (वा) तुम लोग (प्रति) प्रतिदिन प्रातः काल उपासना करो (उत) और (हव्यै) हव्य द्वारा अपने स्थानों को पवित्र करके (यत्र) जिस अगह मन प्रसन्न हो वहाँ प्रार्थना करो ॥५॥

भावार्थ—परमात्मा अध्यापक तथा उपदेशको का आज्ञा देते हैं कि तुम प्रातः काल उस स्वयं ज्योतिः प्रकाश की उपासना करो जो विद्युत् के समान सर्वत्र परिपूर्ण है और जिस ज्योतिः की प्राप्ति के लिए मुक्त पुरुष अनेक उपाय करते रहे हैं, तुम लोग उस स्वयंप्रकाश परमात्मा की प्रतिदिन उपासना करो अर्थात् प्रातः काल ब्रह्मयज्ञ तथा देवयज्ञ करके ध्यान द्वारा उसका सत्कृत करो ॥५॥

न मित्रो वरुणो अर्थमा नस्मनेन त्रोकाय वरिबो दधन्तु ।

सुगा नो बिडवा सुपथानि सन्तु ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥

पदार्थ—(न) निश्चय करके (मित्र) सबका मित्र (वरुण) वरुणीय सबका प्राप्य स्थान (अर्थमा) न्यायशील परमात्मा (न) हमारे (स्मने) आत्मा के (त्रोकाय) सुवर्णाभरण (वरिब) सब प्रकार का ऐश्वर्य (दधन्तु) धारण कराय अथवा अन्न धन प्रादि से सम्पन्न करें ताकि (बिडवा) सब (सुगा) मार्ग (नः) हमारे लिये (सुपथानि) सुमार्ग (सन्तु) हों और हे भगवन् ! (ययं) आप (स्वस्तिभिः) कल्याणयुक्त वाणियों से (न) हमको (सदा) सदा (पात) पवित्र करें ॥६॥

भावार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना है कि हे प्रभो ! आप हमारे लिये सबदा-सब काल में कल्याणदायक हा और आप की कृपा से हमको सब ऐश्वर्य तथा सुखों की प्राप्ति हो। इस मन्त्र में जो मित्र, वरुण तथा अर्थमा शब्द आये हैं वह सब परमात्मा के नाम हैं, "न नो मित्र न वरुण, न नो भवत्वर्थमा" यजु० ३६।६ में मित्रादि सब नाम परमात्मा के हैं ॥६॥

यह सप्तम मण्डल में ६३वाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चमयज्ञ चतुर्थाष्टितमस्य सूक्तस्य १-५ वसिष्ठ ऋषि ॥ मित्रावरुणो देवते ॥ छन्दः—१, २, ३, ४ त्रिष्टुप् । ५ विराट् छिष्ट् । धैवत स्वरः ॥

अब राजसूययज्ञ का निरूपण करते हैं ॥

दिवि क्षयता रजसः पृथिव्यां प्र वा घृतस्य निर्जिज्ञो ददीरन् ।

हव्य नो मित्रो अर्थमा सुजातो राजा सुवत्रो वरुणो जुषन्त ॥१॥

पदार्थ—(दिवि, क्षयता) ब्रह्मलोक में क्षमता रखने वाले (पृथिव्याम्) पृथिवी लोक में क्षमता रखने वाले (रजसः) राजसूय भावों के जानने वाले अध्यापक तथा उपदेशक राजा तथा प्रजा को मनुष्यदेशों द्वारा सुरक्षित करें और (प्र वा) उन अध्यापक तथा उपदेशकों के लिये प्रजा तथा राजा लोग (घृतस्य, निर्जिज्ञ) प्रेम भाव का (ददीरन्) दान दें और (न) हमारे (हव्य) राजसूय यज्ञ को (मित्र) सब के मित्र (अर्थमा) न्यायशील (सुजातः) कुलीन (सुवत्र) क्षात्रधर्म के जानने वाले (वरुण) सब को आश्रयण करने योग्य राजा लोग (जुषन्त) सेवन करें ॥१॥

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों तुम ब्रह्मलोक तथा पृथिवी लोक की विद्या जानने वाले अध्यापक तथा उपदेशकों से प्रेम भाव धारण करो और राजसूय यज्ञ के रक्षयिता जो क्षत्री लोग हैं उनका प्रीति से सेवन करो ताकि तुम्हारे राजा का पृथिवी तथा ब्रह्मलोक के मध्य में सर्वत्र ऐश्वर्य विस्तृत हो जिससे तुम सांसारिक अभ्युदय को प्राप्त होकर सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करो अर्थात् जो सब का

मित्र, न्यायकारी, कुलीन और जो डाकू चोर तथा अन्यायकारियों के दुष्टों से छुड़ाने वाला हो ऐसे राजा की प्रेममत्ता को अपने स्नेह से सिचन करो ॥१॥

आ राजाना मह ऋतस्य गोपा सिधुपती क्षत्रिया यातमर्वाक् ।

इळा नो मित्रावरुणोत हव्यमव दिव इन्वत जीरदान् ॥२॥

पदार्थ—(राजाना) हे राजा लोगो ! तुम (मह ऋतस्य, गोपा) बड़े सत्य के रक्षक (सिधुपती) सम्पूर्ण सागर प्रदेशों के पति (आ) और (क्षत्रिया) सब प्रजा को दुष्टों से बचाने वाले हो (अर्वाक्, यात) तुम शीघ्र उद्यत होकर (न) अपने (मित्रावरुणा) अध्यापक तथा उपदेशकों की (इळा, वीष्ट) अन्न धन के द्वारा (अव) रक्षा करो (उत) और (जीरदान्) शीघ्र ही (दिव) अपने ऐश्वर्य से (इन्वत) इनको प्रसन्न करो ॥२॥

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजा लोगो ! तुम सदा सत्य का पालन करो और एकमात्र सत्य पर ही अपने राज्य का निभार रखो, सब प्रजावर्गों का दुष्टों से बचाने का प्रयत्न करो और अपने देश में विद्याप्रचार तथा धर्म-प्रचार करने वाले विद्वानों का धनादि से सत्कार करो ताकि तुम्हारा ऐश्वर्य प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हो ॥२॥

मित्रस्तत्रो वरुणो देवो अर्थः प्र साधिष्ठेभिः पृथिभिर्न्यन्तु ।

नवद्यथा न आदरिः सुदास इषा मदेम सह दुवर्गोपाः ॥३॥

पदार्थ—हे राजा तथा प्रजाजनों ! तुमको (तन्) वह (मित्र) अध्यापक (वरुण) उपदेशक (अर्थः) न्यायाधीश (देवः) विद्वान् (प्र साधिष्ठेभिः, पृथिभिः) भले प्रकार शुभ साधनों वाले मार्गों से (न्यन्तु) ले जाय ताकि (सह, देवगोपा) राजा तथा प्रजाजन साथ-साथ (इषा, मदेम) ऐश्वर्य का सुख लाभ करें (सुदासे) उत्तम दान के लिये (अरिः) न्यायकारी परमात्मा (न) हमको (पृथा) जिन प्रकार (आत्) सदैव (नुवत) उत्तम उपदेश करते हैं उसी प्रकार आप (न) हमको उपदेश करें ॥३॥

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजा तथा प्रजाजनों तुम उस सर्वोपरि न्यायकारी परमात्मा की आज्ञा का यथावत पालन करो जिससे तुम मनुष्य-जन्म के फलचतुष्टय को प्राप्त कर सको, तुमको तुम्हारे अध्यापक, उपदेशक तथा न्यायाधीश सदैव उत्तम मार्गों से बलायें जिनसे तुम्हारा ऐश्वर्य प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हो ॥३॥

यो वा गतं मनसा तद्धृदेतमूर्त्वा धीति कृण्वद्धारयच्छ ।

उद्धेथा मित्रावरुणा घृतेन ताराजाना सुक्षितीस्तर्पयेथाम् ॥४॥

पदार्थ—(य) जो (राजाना) राजा लोग (मित्रावरुणा) अध्यापक तथा उपदेशकों को (घृतेन) स्नेह से (उद्धेथा) सिचन करते हैं (ता) वह (सुक्षिती) सम्पूर्ण प्रजा को (तर्पयेथा) तृप्त करते हैं (च) और जो (वा) अध्यापक तथा उपदेशकों के (गतं) गूढ़ाशयों को (मनसा) मन से (तद्धृदे) विचार कर (च) उन (उद्धेथा, धीति) उन्नत कर्मों को (धारयत्) धारण करके (कृणवन्) करने हैं वह सदैव उन्नत होते हैं ॥४॥

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो राजा लोग अपनी प्रजा से विद्या तथा धार्मिक भावों के प्रचारार्थ अध्यापक और बड़े बड़े विद्वान् धार्मिक उपदेशकों का अपने स्नेह से पालन-पोषण करते हैं वह अपनी प्रजा का उन्नत करते हैं और जो प्रजाजन उक्त महात्माओं के उपदेशों को मन से विचार कर अनुष्ठान करते हैं वह सभी भवन्ति को प्राप्त नहीं होते प्रयुक्त सदा उन्नति की ओर जाते हैं ॥४॥

एष स्तोमो वरुण मित्रं तुर्यं सोमः शुक्रो न वायवेऽयामि ।

अविष्ट धियो जिगृतं पुरेधी रयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥

पदार्थ—(मित्र, वरुण) हे अध्यापक तथा उपदेशको ! (तुर्य) तुम्हारे लिये (एष, स्तोम) यह विद्यारूपी यज्ञ (सोम शुक्र) शीत तथा बल क देने वाला हो और तुम्हें (वायवे, न अयामि) आदित्य के समान प्रकाशित करें (धिय) तुम्हारी बुद्धि (अविष्ट) थक कर्मा से (जिगृत) सदा बर्ने जिससे तुम (पुरेधी) ऐश्वर्यशाली होओ (रयं) तुम लोग (सदा) सर्वदा (स्वस्तिभिः) स्वस्तिवाचनादि वाणियों से (न) हमका (पात) पवित्र करो, ऐसा कथन किया करें ॥५॥

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वानो ! विद्यारूपी यज्ञ तुम्हारे लिये बल तथा प्रकाश देने वाला हो और यह यज्ञ तुम्हारे सम्पूर्ण कर्मों को सफल करे, तुम्हारी बुद्धिया सदा उत्तम कर्मों में प्रवृत्त रहे, तुम इस यज्ञ की पूर्णाहुति से सदा यह प्रार्थना किया करो कि परमात्मा मंगलमय भावों से सदैव हमको पवित्र करें ॥५॥

यह सप्तम मण्डल में चौंसठवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चचर्चस्य पञ्चषष्टितमस्य सप्तमस्य १—५ वसिष्ठ ऋषि ॥ मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्द — १, ५ विराट् त्रिष्टुप् । २ त्रिष्टुप् । ३, ४ निचृष्टिष्टुप् ॥ ध्रुवतः स्वरः ॥

॥ अब सूर्योदय समय में परमात्मा की उपासन कहते हैं ॥

प्रति वां ध्रुव उदिने सूक्तैर्मित्रं हुषे वरुणं पवदंश्च ।

ययोरसुर्यं मधितं ज्येष्ठं विश्वं यामन्वाचिता जिगत्तु ॥१॥

पदार्थ — (वां) हे राजा तथा प्रजाजनसमुदाय ! तुम सब (सूर्य, उदिते) सूर्योदय काल में (मित्रं) सबका मित्र (वरुण) सबका उपासनीय (पूतवर्ण) पवित्र नीति वाले परमात्मा के (प्रति) समक्ष (सूक्त) मन्त्रों द्वारा (हुषे) उपासना करो (ययोः) जो उपासन राजा तथा प्रजाजन (अक्षित असुर्यं) अपरिमित बल वाले (ज्येष्ठं) सब में बड़े (विश्वं यामन्) मसार भ्रम के सप्राप्तों में (आचिता) बुद्धि वाले देव की उपासना करते हैं वे (जिगत्तु) अपने शत्रुओं को सप्राप्तों में जीत लेते हैं ॥१॥

भाषार्थ — परमात्मा उपदेश करने हैं कि हे पुरुषों तुम सब सूर्योदयकाल में वेद मन्त्रों द्वारा सर्वपूज्य परमात्मा की उपासना करो जिससे तुम्हें अक्षय बल तथा मनोवाञ्छित फल की प्राप्ति होगी और तुम सप्राप्त में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे । यहाँ द्विवचन से राजा तथा प्रजा दोनों का ग्रहण है अर्थात् राजा और प्रजा दोनों उपासनाकाल में प्रार्थना करें कि हे भगवन् ! आप हमको अक्षय बल प्रदान करें जिससे हम शत्रुओं का जीत सकें ॥१॥

ता हि देवानामसुरा तान्वा ता नः धितीः कुरुतमूर्जयंती ।

अक्षयाम मित्रावरुणा वयं वां धावां च यत्र पीपयमहा च ॥२॥

पदार्थ — (हि) निश्चय करके (ता) वहाँ (तो) राजा तथा प्रजा (देवानां) देवों के मध्य (असुरा) बल वाले हाने, (धिती) वही श्रेष्ठ होन और (ता) वही (न) हमारी (धिती) पृथिवी का (ऊजयंती, कुरुत) उन्नत करने है जो (मित्रावरुणा) सब के मित्र तथा वरणीय परमात्मा की उपासना करते हुए यह प्रार्थना करते हैं कि (वयं) हम लोग (अक्षयाम) परमात्म-परायण हो (च) और (यत्र) जहाँ (वां) राजा प्रजा दोनों (अहा) प्रतिदिन (पीपयन्) बुद्धि की प्रार्थना करते हैं वहाँ (धावा) दुलोक तथा पृथिवी लोक दोनों को ऐश्वर्य्य प्राप्त होता है ॥२॥

भाषार्थ — परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों ! तुम प्रतिदिन परमात्म-परायण होने के लिये प्रयत्न करो, जो लोग प्रतिदिन परमात्मा में प्रार्थना करते हुए अपनी बुद्धि की इच्छा करते हैं वे दुलोक तथा पृथिवी लोक के ऐश्वर्य्य को प्राप्त होते हैं, इसलिये तुम सदैव अपनी बुद्धि के लिये प्रार्थना किया करो ॥२॥

ता भूरिपाशावनृतस्य सेतुं दुरत्येतं रिपवे मर्त्याय ।

ऋतस्य मित्रावरुणा पथा वामपो न नावा दुरिता तरेम ॥३॥

पदार्थ — (ऋतस्य) सत्य का (पथा) मार्ग जो (मित्रावरुणा) सब का मित्र तथा वरणीय परमात्मा है वह (वां) हम राजा प्रजा का (आप) जल की (नावा) नौकाओं के (न) समान (दुरिता) पापों से (तरेम) नारे, वह परमात्मा (मर्त्याय) मरणधर्मी मनुष्यों के (रिपवे) रिपुओं के लिये (भूरि-पाशा) अनन्त बलयुक्त और (ता) पूर्वोक्त गुरुओं वाले भक्तों के लिये (अनृतस्य) अनृत से तारने का (सेतु) पुल है जिसके द्वारा उसका भक्त सब प्रकार के निज्जो से (दुरत्येतुं) तर जाता है ॥३॥

भाषार्थ — परमात्मा उपदेश करने हैं कि हे मनुष्यों ! जल की नौकाओं के समान तुम्हारे तारने का एकमात्र माधन परमात्मा ही है, इसलिये तुम्हें सेतु के समान उस पर विश्वास करके इस समार रूप भवमागर को जिनमें रिपु आदि अनेक प्रकार के दुरित रूप नष्ट और अमर्याद अनेक प्रकार के भवर हैं, इन सब से त्वरार पार होने के लिये तुम्हें एकमात्र जगदीश्वर का ही अवलम्बन करना चाहिये अन्य कोई साधन नहीं ॥३॥

आ नो मित्रावरुणा हव्यजुष्टि घृतैर्हव्यमिष्टतमिळामिः ।

प्रति वामत्र वरुणा जनाय पृणीतमृदुनो दिव्यस्य चारोः । ४॥

पदार्थ — (मित्रावरुणा) हे परमात्मन् ! (नः) हमारे (हव्यजुष्टि गन्धर्वा) यज्ञ भूमि को (आ) भली भाँति (घृतैः, इळाभि) घृत तथा अन्नो से (उक्षत) पूण करें (वां) दोनों राजा प्रजा को (वामत्र) यहाँ (वर) श्रेष्ठ (आ) और (चारो दिव्यस्य) चरणशील दुलोकस्थ प्रदक्षों के विचरने वाले बनायें और (न, जनाय) हम लोगों को (उन्नत) प्रेम भाव (पृणीत) प्रदान करें, हमारी आप से (प्रति) प्रतिदिन यही प्रार्थना है ॥४॥

भाषार्थ — हे दिव्यशक्ति सम्पन्न परमात्मन् ! आप हमारी यज्ञभूमि को अन्न तथा स्निग्ध द्रव्यों से सदैव सिंचन करते रहे और हम को दुलकादि दिव्य

स्थानों में विचरने के लिये उत्तम साधन प्रदान करें जिससे हम धन्यावतगति होकर आप के लोकलोकान्तरो में परिभ्रमण कर सकें, यह हमारी आप से प्रार्थना है ॥४॥

पुत्र स्तोमो वरुण मित्रं तुभ्यं सोमः शुक्रो न वायव्यामि ।

अविष्टं धिर्वां जिगृत्तं पुरंधीर्यं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥

पदार्थ — (वरुण, मित्र) हे वरणीय तथा सब के प्रियतम परमात्मन् ! (एष, स्तोम) यह विज्ञानमय यज्ञ (तुभ्य) तुम्हारे निमित्त (अयामि) किया गया है, आप हमें (सोम) मौम्यस्वभाव (शुक्र) बल (वायवे, न) आदित्य के समान प्रकाश (अयामि) प्रदान करें, यह यज्ञ (धिर्वा, अविष्ट) बुद्धि की रक्षा (जिगृत्त) जागृति (पुरंधी) स्तुत्यर्थ है (मय) आप (स्वस्तिभिः) कल्याणकारक पदार्थों के प्रदान द्वारा (न) हमको (तथा) सदा (पात) पवित्र करें ॥५॥

भाषार्थ — इस विज्ञानमय यज्ञ में स्नेह तथा आकर्षणरूप शक्तिप्रधान परमात्मा से यह प्रार्थना की गयी है कि हे भगवन् ! आप हमें मौम्यस्वभाव, वसिष्ठ तथा आदित्य के समान तेजस्वी बनाये और हमारी बुद्धि की सब ओर से रक्षा करें ताकि हम सदा प्रबुद्ध और अपने उद्योगों में तत्पर रहे आपसे यही प्रार्थना है कि आप सदैव हम पर कृपा करने रहें ॥५॥

यह सप्तम मण्डल में पेंसठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथैकोनविंशत्यध्याय पञ्चषष्टितमस्य सप्तमस्य १—१६ वसिष्ठ ऋषि ॥ १—३, १७—१९ मित्रावरुणौ, ४—१३ आदित्या । १४—१६ सूर्यो देवता ॥ छन्द — १, २, ४, ६ निचृष्टिष्टुप् । ३ विराट् गायत्री । ५—७, १८, १९ आर्षी गायत्री । ८ स्वराट् गायत्री । १७ पादनिचृष्ट गायत्री । १८ निचृष्ट बृहती । १९ स्वराट् बृहती । २० आर्षी स्वराट् बृहती । २१ आर्षी भूरिगृ बृहती । २२ आर्षी विराट्-बृहती । २३ पुर उष्णिगः ॥ स्वर — १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, १८, १९ षड्ज । १०—१५ मध्यम । १६ ऋषभ ॥

अब पूर्वोक्त विज्ञान यज्ञ को प्रकारान्तर से वर्णन करते हैं ॥

प्रमित्रयोर्वर्जयोः स्तोमो न एतु शूष्यः । नमस्त्वान्तुविज्ञातयोः ॥१॥

पदार्थ — (मित्रयो, वरुणयो) हे प्रेममय सर्वाधार परमात्मन् ! (न) हमारा (प्र, स्तोम) यह विस्तृत विज्ञान यज्ञ (शूष्य) सब प्रकार की बुद्धि करने वाला (एतु) हाँ (तु) और (विज्ञातयो) हे जन्म-मरण से रहित भगवन् ! यह यज्ञ (नमस्त्वान्) वृहदन्न से सम्पन्न हो ॥१॥

भाषार्थ — “विगतम् जातम् यस्मात्स विजात” - जिससे जन्म विगत हो उसको “विजात” कहते हैं, अर्थात् विजात के अर्थ यहाँ आकृतिभरित के हैं अथवा “जनन जातम्” उत्पन्न होने वाले को “जात” और इसमें विपरीत जन्मरहित को “विजात” कहते हैं । इस मन्त्र में जन्म तथा मृत्यु से रहित मित्रावरुण नामक परमात्मा से यह प्रार्थना की गई है कि हे भगवन् ! आप ऐसी कृपा करें जिससे हमारा यह विज्ञानरूपी यज्ञ सब प्रकार के सुखों का देने वाला और प्रभूत अन्न से समृद्ध हो ॥१॥

या वाग्येत देवाः सुदक्षा दक्षपितरा । असुर्याय प्रमहसा ॥२॥

पदार्थ — हे ज्ञानस्वरूप प्रभो ! आपको (देवा) विद्वान् लोग (धारयत) धारण करने हैं (या) जो आप (सुदक्षा) विज्ञानी हो (दक्षपितरा) विज्ञानियों की रक्षा करने वाले हो, (प्रमहसा) प्रकृष्ट तेज वाले आप (असुर्याय) हमारे सब के लिये सहायक हो ॥२॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में भी द्विवचन अविवक्षित है अर्थात् “या” से “यो” के अर्थों का ग्रहण नहीं किन्तु यह अर्थ है कि हे परमात्मन् ! आपको विद्वान् लोग धारण करते हैं, आप सर्वोपरि दक्ष और दक्षों के भी रक्षक हैं, आप हमारे इस विज्ञान यज्ञ में अपनी दक्षता से सहायक हो ॥२॥

ता नः स्तिपा तनूपा वरुण जरितृणां । मित्रं साधयंतं धियः ॥३॥

पदार्थ — (मित्र) हे मित्र परमात्मन् ! आप (जरितृणां) क्षराजगुर - शरीर वाले मनुष्यों की (धिय) बुद्धि को (साधयंतं) साधन सम्पन्न करें । (वरुण) हे वरणीय परमात्मन् ! आप (न) हमारे (स्तिपा) बरों को पवित्र करें । क्योंकि (ता) उक्त गुरुओं वाले आप (तनूपा) सब प्रकार के शरीरों को पवित्र करने वाले हैं ॥३॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में “तनूपा” परमात्मा से सब प्रकार की पवित्रता के लिये प्रार्थना की गई है कि हे भगवन् ! आप हम को सब प्रकार से पवित्र करें अथवा स्तिपा तनूपा आदि सब परमात्मा के नाम हैं, जो गुहादि स्थानों को पवित्र कर उसका नाम “स्तिपा” और जो शरीरों को पवित्र करें उसको “तनूपा” कहते हैं, इत्यादि नामयुक्त परमात्मा से पवित्रता की प्रार्थना करके पश्चात् विज्ञानयज्ञ में क्रियाकौशल की सिद्धि के लिये बुद्धि को साधन सम्पन्न करने की प्रार्थना की गई है ॥३॥

यदुष्य सूर उदितेऽनागा मित्रो अयमा । सुवाति सविता भगः । ४॥

पदार्थ—(यत्) जो धन (अघ) आज (सूर, उदिते) सूर्य के उदय होने पर आता है वह सब (अनागाः) निष्पाप (मित्र) सबके प्रिय (अयमा) न्यायकारी (सुवाति) सर्वव्यापक (सविता) सर्वोत्पादक (भगः) ऐश्वर्यसम्पन्न इत्यादि गुणों वाले परमेश्वर की कृपा से आता है ॥४॥

भाषार्थ—मनुष्यों को जो प्रतिदिन धन तथा ऐश्वर्य प्राप्त होता है वह सब परमेश्वर की कृपा से मिलता है, मानी वह सत्कर्मियों को अपने हाथ से बांटता है और दुष्कर्मों हाथ मलने हुए देखते रहते हैं। इसलिये भग—सर्वऐश्वर्य सम्पन्न परमात्मा से सकर्मों द्वारा उस ऐश्वर्य की प्रार्थना कथन की गई है कि आप कृपा करके हमें भी प्रतिदिन वह ऐश्वर्य प्रदान करें ॥४॥

सुप्रावीरस्तु स क्षयः प्र नु यामन्तसुदानवः ।

ये नो अहोऽतिप्रति ॥५॥

पदार्थ—(सुवानवः) हे यजमान लोगो ! तुम्हारे (यामन्) मार्ग (सः) वह परमात्मा (क्षय) विघ्न रहित करे (न) और (सुप्रावी, अस्तु) रक्षायुक्त हो, तुम लोग यह प्रार्थना करो कि (ये) जो (न) हमारे (अहः) पाप हैं उनको आप (अतिप्रति) हम से दूर करें ॥५॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि दानी तथा यज्ञशील यजमानों के मार्ग सदा निर्विघ्न होते हैं और उनके पापों का सदैव क्षय होता है। अर्थात् जब वह अपने शुद्ध हृदय द्वारा परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवन् ! आप हमारे पापों का क्षय करें तब उनके इस कर्म का फल अवश्य शुभ होता है। यद्यपि वैदिक मत में केवल प्रार्थना का फल अनोभिलषित पदार्थों की प्राप्ति नहीं हो सकता तथापि प्रार्थना द्वारा अपने हृदय की न्यूनताओं को अनुभव करने से उद्योग का भाव उत्पन्न होता है जिसका फल परमात्मा अवश्य देते हैं, या यो कहो कि अपनी न्यूनताओं को पूरा करते हुए जो प्रार्थना की जाती है वह सफल होती है ॥५॥

उत स्वराजो अदितिरदंश्चस्य व्रतस्य ये । मृदो राजान ईक्षते ॥६॥

पदार्थ—(ये) जो (राजानः) राजा लोग (अदंश्चस्य, मृद, व्रतस्य) अवहित महाव्रत को (ईक्षते) करते हैं वह (स्वराज) सब के स्वामी (उत) और (अदिति) सूर्य के समान प्रकाश वाले होते हैं ॥६॥

भाषार्थ—न्यायपूर्वक प्रजाओं का पालन करना राजाओं का “अदंश्चित महाव्रत” है। जो राजा इस व्रत का पालन करता है अर्थात् किसी पक्षपात से न्याय नियम को भंग नहीं करता वह स्वराज्य— अपनी स्वतन्त्र सत्ता से सदा विराजमान होता है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है कि “स्वयं राजते इति स्वराट्” जो स्वतन्त्र सत्ता से विराजमान हो उसका नाम “स्वराट्” और “स्वयं राजते इति स्वराज”

जो स्वयं विराजमान हो उसको “स्वराज” कहते हैं। और यह बहुवचन में बनता है। यहाँ “स्वराज” शब्द “राजान” का विशेषण है। अर्थात् वही राजा लोग स्वराज का लाभ कर रहे जो न्याय नियम से प्रजापालक होते हैं अन्य नहीं ॥६॥

प्रति वां सूर उदिते मित्र गृणीषे वरुणम् । अयमणं रिशादंसम् ॥७॥

पदार्थ—(वां) हे राजा तथा प्रजाजनों ! तुमसे (सूर, उदिते) सूर्योदय काल में (प्रति) प्रत्येक मनुष्य (मित्र) सर्वप्रिय (वरुण) सब के उपमनीय परमात्मा की (गृणीषे) उपासना करे जो (अयमण) न्यायकारी और (रिशादंसम्) अज्ञान का नाशक है ॥७॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजा तथा प्रजा के लोगो ! तुम्हारा सब वा यह कर्त्तव्य है कि तुम प्रातःकाल उठकर पूजनीय परमात्मा की उपासना करो, जो किसी वा पक्षपात नहीं करता और अहं स्वकर्मनुसार सबको शुभाशुभ फल देता है, ऐसे न्यायाधीश को लक्ष्य रख कर उपासना करने से मनुष्य स्वयं भी न्यायकारी और धर्मात्मा बन जाता है ॥७॥

राया हिरण्यया मतिरियमवृकाय अवंसे । इष बिप्रा मेघसातये ॥८॥

पदार्थ—(बिप्रा) हे विद्वान् लोगो ! तुम्हारी (इष) यह (मति) बुद्धि (अवृकाय) अहिंसाप्रधान हो और (इष) यह मति (रायसे) बल की बुद्धि, (मेघसातये) यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति तथा (हिरण्यया, राया) ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली हो ॥८॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! तुम ऐसी बुद्धि उत्पन्न करो जिससे किसी की हिंसा न हो और जो बुद्धि ज्ञानयज्ञ, योगयज्ञ, तथा कर्मयज्ञ आदि सब यज्ञों को सिद्ध करने वाली हो। इस प्रकार की बुद्धि के धारण करने से तुम बलवान तथा ऐश्वर्यसम्पन्न होगे। इसलिये तुमको “बिप्रा यो न प्रचोदयात्” इस गायत्री तथा अन्य मन्त्रों द्वारा सदैव शुभ मति की प्रार्थना करनी चाहिए ॥८॥

त स्याम देव वरुण ते मित्र सूरिभिः सह । इषं स्वदत्तं धीमहि ॥९॥

पदार्थ—(वरुण) हे सब के पूजनीय (मित्र) परमप्रिय (देव) दिव्यस्वरूप भगवन् ! (ते) तुम्हारे उपासक (स्याम) ऐश्वर्ययुक्त हो, न केवल हम ऐश्वर्ययुक्त हों किन्तु (ते) तुम्हारे (सूरिभिः) तेजस्वी विद्वानों के (सह) साथ (इषं) ऐश्वर्य (स्वदत्त) और सुख को (धीमहि) धारण करें ॥९॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि यजमान लोगो ! तुम इस प्रकार प्रार्थना करो कि हे परमात्मदेव ! हम लोग सब प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त हो, न केवल हम किन्तु ऋत्विगादि सब विद्वानों के साथ हम आनन्द लाभ करें ॥९॥

बृहवः सूरचक्षसोऽग्निजिह्वा अतावृषः ।

त्रीणि ये येसुबिदधानि धीतिभिर्बिरबानि परिभूतिभिः ॥१०॥

पदार्थ—(सूरचक्षस) सूर्यसदृश प्रकाश वाले (अग्निजिह्वाः) अग्निमान्वाणी वाले (अतावृष) सत्यरूप यज्ञ के बढ़ाने वाले (ये) जो (परिभूतिभिः, धीतिभिः) शुभ कर्मों द्वारा (बिदधानि) कर्मभूमि को बढ़ाते हैं वह (त्रीणि) कर्म, उपासना तथा ज्ञान को प्राप्त हुए (बृहवः) अनेक विद्वान् (बिदधानि) सम्पूर्ण फलों को (येसु) प्राप्त होते हैं ॥१०॥

भाषार्थ—जो विद्वान् पुरुष अपने शुभकर्मों द्वारा कर्मक्षेत्र को विस्तृत करते हैं, वही सब प्रकार के फलों को प्राप्त होते और कर्म, उपासना तथा ज्ञान द्वारा मनुष्य जन्म के धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षरूप फलचतुष्टय को प्राप्त हैं। इस प्रकार के विद्वान् सूर्यसमान प्रकाश को लाभ करते हैं और अग्नि के सदृश उनकी वाणी असत्यरूप समिधाओं को जलाकर सदैव सत्यरूपी यज्ञ करती है। अर्थात् सकर्मों, अनुष्ठानी तथा विज्ञानी विद्वानों का ही काम है कि वह परस्पर मिलकर कर्मभूमि को विस्तृत करें, या यो कहो कि कर्मयोग के क्षेत्र में कटिबद्ध हों ॥१०॥

वि ये इधुः शरदं मासमादहयंश्चमस्तु चादृचम् ।

अनाप्यं वरुणो मित्रो अयमा अत्र राजान आशत ॥११॥

पदार्थ—(ये) जो विद्वान् (शरद, मास) शरद मास के प्रारम्भिक (अह, चमस्तु यज्ञ) दिन रात के यज्ञों (अदृचं) ऋग्वेद भी ऋचाओं से (वि इधु) भले प्रकार करते हैं। वह (अनाप्य) इस दुर्लभ यज्ञ को करके (वरुण) सबके पूजनीय (मित्र) सर्वप्रिय (अयमा) न्यायशील तथा (राजान) दीप्तिमान होकर (अत्र) क्षात्र धर्म को (आशत) लाभ करते हैं ॥११॥

भाषार्थ—शरद ऋतु के प्रारम्भ में जो यज्ञ किया जाता है उसका नाम “शरद” यज्ञ है। यह यज्ञ रात्रि दिन अनवरत किया जाता है। जो विद्वान् अनुष्ठानपरायण होकर इस वाधिक यज्ञ को पूर्ण करते हैं वह दीप्तिमान होकर सबके सत्कारार्ह होते हैं ॥११॥

तद्वो अद्य मनामहे सुक्तैः सूर उदिते ।

यदोहते वरुणो मित्रो अयमा युयमृतस्य रथ्यः ॥१२॥

पदार्थ—(तत्) वह परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! वह तुम उन विद्वानों का (अघ) आज (सूर, उदिते) सूर्योदय काल में (सुक्तैः) सुन्दर वाणियों द्वारा (मनामहे) आवाहन करो। (यन्) जो (ओहते) मुमाग दिखलाने वाले हैं और उनसे प्रार्थना करो कि (वरुण) हे सर्वपूज्य (मित्र) सर्वप्रिय (अयमा) न्यायपूर्वक वर्तने वाले (रथ्यः) सन्मार्ग के नेता लोगो (युय) आप ही (अतस्य) सन्मार्ग में प्रवृत्त कराने वाले हैं ॥१२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में यह उपदेश है कि हे जिज्ञासु जनो ! तुम अपने प्रातःस्मरणीय विद्वानों का सूर्योदय समय सत्कारपूर्वक आवाहन बुलाओ और उनसे प्रार्थना करो कि आप न्यायादिगुणसम्पन्न होने से हमारे पूज्य हैं। कृपा करके हमें भी सन्मार्ग का उपदेश करें, क्योंकि स्वयं अनुष्ठानी तथा मदाकारी विद्वान् ही अपने सदुपदेशों द्वारा सन्मार्ग को दर्शा सकते हैं। सो आप हमें भी मत्स्याकारक उपदेशों द्वारा कृतकृत्य करें ॥१२॥

अथ उपयुक्त विद्वानों के गुण का वर्णन करते हैं ॥

अतावान् अतजाता अतावृषो घोरासो अनृतद्विषः ।

तेषां वा सुप्ते सुच्छद्विष्टमे नरः स्याम ये च सूर्यः ॥१३॥

पदार्थ—(अतावान्) सत्यपरायण, (अतजाता) सत्य की शिक्षा प्राप्त किये हुए, (अतावृषः) सत्यरूप यज्ञ की बुद्धि करने वाले (घोरास, अनृतद्विषः) और असन्मार्ग के अत्यन्त द्वेषी विद्वानों के (सुच्छद्विष्टमे) मुखतम (सुप्ते) मार्ग में (वाः) तुम लोग वसो (वा) और (तेषां) उन विद्वानों से (ये) जो अपने गुणगौरव द्वारा (सूर्य) तेजस्वी हैं (नर) तुम लोग प्रार्थना करो कि हम भी (स्याम) उक्त गुणसम्पन्न हो ॥१३॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! तुम अनृत से द्वेष करने वाले तथा सत्य से सदा प्यार करने वाले सत्पुरुषों का सत्संग करो और उनसे मन्त्रतापूर्वक बर्तते हुए प्रार्थना करो कि हे महाराज ! हमें भी सन्मार्ग का उपदेश करो ताकि हम भी उत्तम गुणसम्पन्न हो ॥१३॥

अथ उपर्युक्त विद्वानों के मत्संग से मुक्त हुए अंत करण द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का कथन करते हैं ।

उदु स्यद्भूतं वपुर्दिब एति प्रतिहरे ।

यदीमाशुर्बहति देव एतंशो विश्वस्मै चक्षुसे अरम् ॥१४॥

पदार्थ—(स्यत्, वपुः, उत्) और उम अनृत पुरुष का दर्शनीय स्वरूप (यत्) जो (विष, प्रतिहरे) प्रकाशमान अंत करण से (गति) प्रकाशित होता है, उस (विश्वस्मै, चक्षुसे) सम्पूर्ण ससार के द्रष्टा (देव) देव को (एतन्ना, हं) यह समनशील अंत करण की वृत्तियाँ आशु, बहति) शीघ्र ही प्राप्त कराने में (अर) समय होती है । मत्र में "उ" पादपूर्ति के लिये है ॥१४॥

भाषार्थ—इस मत्र में यह उपदेश किया है कि अनृत से द्वेष तथा सत्य से प्यार करने वाले पुरुषों के सत्संग से मुक्त करण पुरुष उस परमात्मदेव को प्राप्त करते हैं अर्थात् उनके अंत करण की वृत्तियाँ उस सर्वद्रष्टा देव का प्राप्त करने के लिए शीघ्र ही समर्थ होती हैं और उन्हीं के द्वारा वह देव प्रकाशित होता है, मलिनान्त करण पुरुष उसको प्राप्त करने में सर्वथा असमर्थ होते हैं । इसलिये, हे सासारिक जनो ! तुम आत्मग द्वारा उस अमृतस्वरूप का प्राप्त करो जो तुम्हारा एवमात्र आधार है ॥१४॥

अथ परमात्मप्राप्ति के लिए और साधन कथन करते हैं ॥

शीर्ष्णः शीर्ष्णो जगत्सत्स्युषस्पति ममका विश्वमा रजः ।

सुप्त स्वसारः सुविताय सूर्य बहति हरितो रथे ॥१५॥

पदार्थ—(रथे) योगिजना के माग में विचरन वाली (हरित) अन्न, करण की वृत्तियाँ (सूर्यम्) उस प्रकाशस्वरूप परमात्मा को (बहति) प्राप्त करती है जो (सुविताय) इस ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करके (जगत्, सत्स्युष स्पति) जगत् तथा आधार का पति है (आ) और जो (रज, विश्व) परमात्माओं से लेकर सम्पूर्ण ससार को (समया) अनादि काल से रचता है । उनकी प्राप्ति का हेतु (शीर्ष्ण, शीर्ष्ण), प्रत्यक्ष मनुष्य के मस्तिष्क में (स्वसार सप्त) निरन्तर स्वयं चलन वाली सप्त द्वान्द्वों की वृत्तियाँ हैं ॥१५॥

भाषार्थ—इस मत्र में उस परमात्मा की प्राप्ति का उपाय कथन किया है जो आधार तथा जगत्स्वरूप इत ब्रह्माण्ड का एवमात्र पति है । उस परमात्मदेव को यद्वा "सूर्य" कथन किया गया है, जो इस भौतिक सूर्य का वाचक नहीं किन्तु उस स्वयं प्रकाश परमात्मा का वाचक है । जो इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करने वाला है, उनकी प्राप्ति का साधन मस्तिष्क में सप्त द्वान्द्वों की वृत्तियाँ हैं अर्थात् दा आल, दा कान, दा नासिका व शिखर और एक मुख, इसप्रकार यह सप्त द्वान्द्वों की वृत्तियाँ हैं । "स्वयं सत्स्युष स्पति स्वसार" जो स्वयं समन करने उनका "स्वसार" कहते हैं । जब यह वृत्तियाँ सदमादिवचन करन वाली हो जाती हैं तब उस ज्ञानगम्य परमात्मा की प्राप्ति होती है । अथवा पाच ज्ञानेन्द्रिय छटा मन और मानवी बुद्धि, इन माता द्वारा चराचर ब्रह्माण्ड के पात परमात्मा की रचना को ज्ञानगम्य करके मनुष्य उस प्रकाशस्वरूप का प्राप्त होता है, जहाँ "न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्" न सूर्य का प्रकाश पहुँच सकता और न चन्द्र तथा तारागण अपना प्रकाश पहुँचा सकते हैं । इस भाष से यहाँ वृत्तियों का वर्णन किया है अर्थात् यागी पुरुषों के अंत करण की वृत्तियाँ ही उस परमज्योति का प्राप्त कराने में समर्थ होती हैं ॥१५॥

अथ उस सर्वद्रष्टा परमात्मा से प्रार्थना करने का प्रकार कथन करते हैं ॥

तच्चक्षुर्देवहितं शुक्रमुचरत् ।

पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम् ॥१६॥

पदार्थ—(तत्) वह परमात्मा जो (चक्षु) सर्वद्रष्टा (देवहित) विद्वानों का हितैषी (शुक्र) बनवान् (उचरत्) मंत्रगिरि विराजमान है, उसकी कृपा से हम (जीवेम, शरदः, शत) सौ वर्ष पर्यन्त प्राणशरण करें, और (पश्येम, शरदः शत) सौ वर्ष पर्यन्त उसी पटिमा का लो अर्थात् उसकी उपासना से प्रवृत्त रहें ॥१६॥

भाषार्थ—मंत्रप्रकाशक, सत्ता हितकारी तथा ब्रह्मस्वरूप परमात्मा ऐसी कृपा करे कि हम सौ वर्ष जीवित रहें और भी उत तक उसकी दक्ष । यहाँ "पश्येम" के अर्थ आँखों से देखने के नहीं किन्तु ज्ञान द्वारा ज्ञान्यावर करने के हैं, जैसा कि "दृश्यन् त्वय्या बुद्ध्या" कठ० ३।१२ इस वाक्य में "दृश्यन्" के अर्थ बुद्धि से देखने के हैं अथवा उसकी इस रचनास्वरूप महिमा को दग्ग हुए उसकी महिमा का अनुभव करके उपासना में प्रवृत्त हो, यह आशय है ॥१६॥

अथ यज्ञ से सोमादि सात्त्विक पदार्थों द्वारा देव-विद्वानों का सत्कार कथन करते हैं ॥

काव्यैर्मिरदाभ्या यातं वरुण द्युमत् । मित्रश्च सोमपीतये ॥१७॥

पदार्थ—(वरुण) हे सर्वपूज्य (मित्र) सर्वप्रिय (मिरदाभ्या) सयमी (च) तथा (द्युमत्) तेजस्वी विद्वानो ! आप लोग (सोमपीतये) सोमपान करने के लिये (काव्यैर्मि) यानों द्वारा (द्या, यातं) भले प्रकार प्रायें ॥१७॥

भाषार्थ—इस मत्र में परमात्मा ने शिष्टाचार का उपदेश किया है कि हे प्रजाजनों, तुम सर्वपूज्य, विद्वान्, जितेन्द्रिय तथा वेदोक्त कर्मकर्ता विद्वानों को सुखो-भित यानों द्वारा सत्कारपूर्वक अपने घर या यज्ञमण्डप में बुलाओ और सोमादि उत्तमोत्तम पेय तथा खाद्य पदार्थों द्वारा उनका सत्कार करते हुए उनसे सदुपदेश अवश्य करो ॥१७॥

दिबो धाममिर्वरुण मित्रश्चा यातमद्रुहा । पिबतुं सोममातुजी ॥१८॥

पदार्थ—(वरुण, मित्र) हे पूजनीय तथा परमप्रिय विद्वान् पुरुषो ! आप लोग (मिरुहा) राग द्वेष को त्याग कर (विष, धाममि) ज्ञान से प्रकाशित हुए मार्ग में (द्या, यात) उत्साह पूर्वक आओ (च) और (आतुजी, सोम) शान्ति प्रदान करने वाले सोमरस को (पिबत) पीओ ॥१८॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे ज्ञान के प्रकाश से नदा तेजस्वी तथा रागद्वेषादि भावों से रहित विद्वान् पुरुषो ! तुम यजमानों में निमग्नित हुए उनके पवित्र घरों में आओ और सोमादि सात्त्विक पदार्थों का सेवन करते हुए उनको पवित्र धर्म का उपदेश करो ताकि वह गृहस्थाश्रम के नियमपालन में विचलित न हो ॥१८॥

आ वात मित्रावरुणा जुषाणावाहुति नरा ।

पातं सोममृतावृचा ॥१९॥

पदार्थ—(मृतावृचा) हे ज्ञानयज्ञ, योगयज्ञ, कर्मयज्ञ आदि यज्ञों के बढ़ाने वाले (मित्रावरुणा, नरा) मित्र वरुण विद्वान् लोगो ! तुम (द्या, यात) सत्कार-पूर्वक आओ और हमारा इस शान्ति की (आहुति) आहुति को (जुषाणा) सेवन करते हुए (सोम, पात) पवित्र साम का पान करो ॥१९॥

भाषार्थ—परमात्मा आज्ञा देते हैं कि हे ज्ञानाति यज्ञों के अनुष्ठानी विद्वानो ! तुम सत्कारपूर्वक अपने यजमानों को प्राप्त होओ और सोमपान करते हुए उनके हृदय का शान्तिधाम बनाओ अर्थात् अपने अनुष्ठानरूप ज्ञान से उनको ज्ञानयज्ञ, योगयज्ञ तथा कर्मयज्ञादि वैदिक कर्मों का अनुष्ठानी बनाकर पवित्र कराओ और शान्ति की आहुति देते हुए ससार भर में शान्ति फैलाओ जो तुम्हारा कर्तव्य है ॥१९॥

यह सप्तम मण्डल में ६६ वां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ दशचर्य सप्तषष्टिनमस्य सूक्तस्य १- १० वसिष्ठ ऋषि ॥ अश्विनो देवते ॥ इन्द्र—१, २, ६, ७, ८ १० निचूतविष्टुप् । ३, ५, ९ विराट् विष्टुप् । ४ आषोतिष्टुप् ॥ धैवत स्वर ॥

अथ परमात्मा इस सूक्त से राजधर्म का उपदेश करते हैं ॥

प्रति वा रथं नृपती अरथ्यै हविर्धत्ता मनसा यज्ञियेन ।

या वा दूतो न धिष्ण्यावजीगरच्छां सुनुर्न पितरां विवक्षि ॥२॥

पदार्थ—(वा) हे अध्यापक वा उपदेशको ! (रथ) तुम्हारे मार्ग को (नृपती) राजा (हविर्धत्ता) हवि वाले (मनसा) मानस (यज्ञियेन) याज्ञिक भावों से (प्रति, अरथ्यै) प्रतिदिन स्तुति करे, मैं (वा) तुम लोगों को (दूत) दूत के (न) समान (य) जो (विवक्षि) उपदेश करता है उसको (अच्छ) बलीभाति मुनो (पितरा) पितर लोग (सूनु) अपने पुत्रों को (न) जिस प्रकार (अजीग) जगात है इसी प्रकार (धिष्ण्यो) धारणा वाल तुम लोग उपदेश द्वारा राजाओं को जगाओ ॥२॥

भाषार्थ—ह धारणा वा अध्यापक तथा उपदेशको ! मैं तुम्हें दूत के समान उपदेश करता हूँ कि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र का सुमार्ग में प्रवृत्त होने के लिये सदुपदेश करता है इसी प्रकार तुम लोग भी वेदों के उपदेश द्वारा राजाओं को सन्मार्ग-गामी बनाओ ताकि वह, गेषव्यप्रद यज्ञों से वेदमार्ग का पालन करें अथवा ध्यानयज्ञों से तुम्हारे मार्ग को विस्तृत करें ॥२॥

अथ उपदेश का समय कथन करते हैं ॥

अशोच्यग्निः समिधानो अस्मे उपो अदश्रः तपसश्चिदंताः ।

अचेतिः केतुरुषसः पुरस्ताच्छ्रिये दिवो दुहितुर्जायमानः ॥२॥

पदार्थ — (अस्मे) जब (पुरस्तात्, धिये) पूर्वदिशा को आश्रयण किये हुए (विष, बुद्धि, उचस) सुलोक से अपनी बुद्धि तथा को लेकर (आश्रयानः) उदय होना हुआ (केतुः) सूर्य (अवेति) जान पड़े, और (तमस, अन्तः, अन्तः) अंधकार का भले प्रकार अतः नाश (उपो, अवृथन्) दोखने लगे तब (समिधानः, अग्निः, अग्नौषि) समिधाग्री द्वारा अग्नि को प्रदीप्त करो ॥२॥

भाषार्थ — परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे उपदेशको ! अंधकार के निवृत्त होने पर सूर्योदयकाल में अपने सन्ध्या अग्निहोतावि नित्य कर्म करो और राजा तथा प्रजा को भी इसी काल में उक्त कर्म करने तथा अन्य आवश्यक कर्मों के करने का उपदेश करो, क्योंकि उपदेश का यही प्रत्युत्तम समय है, इस समय सबकी बुद्धि उपदेश ग्रहण करने के लिये उद्यत होती है ॥२॥

**अग्नि वा नूनमग्निना सुहोता स्तोमैः सिषक्तिनास्त्या विवक्त्वान् ।
पूर्वाभिर्यति पथ्याभिरवाक् स्वविदा वसुमता रथेन ॥३॥**

पदार्थ — (अग्निना) हे सेनाधीश राजपुरुषो (वा) तुम लोग (नून) निश्चय करके (सुहोता) उत्तम होता बनकर (स्तोमैः) यज्ञानुष्ठान (सिषक्ति) करते हुए शिक्षा प्राप्त करो कि (नास्त्या, विवक्त्वान्) तुम कभी अस य न बोलो (पूर्वाभिः, पथ्याभिः, अवाक्) सनातन मार्गों को अभिमुख्य करके (स्वविदा, वसुमता) ऐश्वर्य्य तथा धन प्राप्त होने वाले (रथेन) माग में (यात) चलो ॥३॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में परमात्मा राजपुरुषों को उपदेश करते हैं कि तुम लोग वैदिक यज्ञ करते हुए सत्यवक्ता होकर सदा सनातन सम्मार्गों से चलो जिससे तुम्हारा ऐश्वर्य्य बढ़े और तुम उस ऐश्वर्य्य के स्वामी होकर सत्यपूर्वक प्रजा का पालन करो ॥३॥

अवावा नूनमाग्निना युवाकुर्वे यदा सते माध्वी बधुयुः ।

आवां वहन्तु स्वविरासो अश्वाः पवाधो अस्मे सुष्टुता मधूनि ॥४॥

पदार्थ — (अग्निना) हे सेनापति तथा न्यायाधीश राजपुरुषो ! (नून) निश्चय करके (वा) तुम लोग (अवा) हमारी रक्षा करने वाले हो, (युवाकु) तुम्हारी कामना करते हुए हम लोग (हवे) नुष्टे आवाहन करने हैं (यत्) क्योंकि (वा) तुम लोग (माध्वी) मधुनिष्ठा मे (सते) कुशल हो, इमनिये (वा) आप लोग हमको (बधुयु) धन से सम्पन्न करो (स्वविरास) परिपक्व आयु वाले (अश्वाः) शीघ्र कार्यकर्ता आप लोग (अस्मे) हम लोगों को (आ, वहन्तु) भले प्रकार शुभ मार्गों में प्रेरें ताकि (सुष्टुता, मधूनि) सत्कार किये हुए मधुर द्रव्यों का (पवाध) ग्रहण करके सुखी हो ॥४॥

भाषार्थ — परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे प्रजाजनों ! तुम उन राजशासन-कर्त्ताओं में इस प्रकार प्रार्थना करो कि हे राजपुरुषो ! आप हमारे नेता बनकर हमें उत्तम मार्गों पर चलायें ताकि हम सब प्रकार की समृद्धि को प्राप्त हों, हम में कभी रागद्वेष न हो और हम सदा आपकी धर्मपूर्वक आज्ञा का पालन करें, परमात्मा आज्ञा देते हैं कि तुम दाना मिलकर चला, क्योंकि जब राजा तथा प्रजा में प्रेमभाव उत्पन्न होता है तब वह मधुनिष्ठा समाधि विद्या को प्राप्त होते हैं अर्थात् दानों का एक लक्ष्य हो जान न समार में वत्याण की वृद्धि होती है ॥४॥

अब ऐश्वर्य्यप्राप्ति के लिये शुभ बुद्धि की प्रार्थना करते हैं ॥

प्राचीं देवाग्निना धियं मेऽमृधां सातये कृतं बधुयुम् ।

विश्वा अविष्टं बाज आ पुरं चोस्ता नः शक्तं शचीपती अचीभिः ॥५॥

पदार्थ — (शचीपती) कर्मों का रक्षामी (देवा) परमात्मदेव (शचीभि) अपनी दिव्य शक्ति द्वारा (न) हमारा (अग्नि) सामर्थ्य न ताकि हम (ता) उम (पुरं चो) शुभ बुद्धि को (आ) भले प्रकार प्राप्त होकर (विश्वा, बाजे) सम्पूर्ण ऐश्वर्य्य के स्वामी हों, (अविष्टं) हे परमात्मदेव, (अविष्टं) अज्ञान से मुरझित (मे) मुझे (उ) विशेषतया (सातये, बधुयु, कृत) ऐश्वर्य्य तथा धनादि की प्राप्ति में कृतकार्य्य होने के लिये (प्राची, अमृधा) सर न और हिमार्गहित (धियं) बुद्धि प्रदान करें ॥५॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में जगत्पिता परमात्मदेव से यह प्रार्थना की गई है कि हे भगवन् ! आप हमारी सब प्रकार से रक्षा करने हुए अपनी दिव्यशक्ति द्वारा हमको सामर्थ्य दें कि हम उस शुभ, सरल तथा निष्कपट बुद्धि को प्राप्त होकर ऐश्वर्य्य तथा सब प्रकार के धनो की सम्पादन करें, या यो कहो कि हे कर्मों के अधिपति परमात्मन् ! आप हमको कर्मानुष्ठान द्वारा ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे हम साधनसम्पन्न होकर उम बुद्धि को प्राप्त हों जो धन तथा ऐश्वर्य्य के देने वाली है अथवा जिसके सम्पादन करने से ऐश्वर्य्य मिलता है ॥५॥

अब मनुष्यजन्म के फलवत्त्व के प्रार्थना करते हैं ॥

अविष्टं श्रीर्विश्वना न भासु प्रजावद्रेतो अहं यं नो अस्तु ।

आ वां त्रिके तनये तनुजानाः सुरत्नासो देववीति गमेम ॥६॥

पदार्थ — (वां, अविष्टं) हे सन्तति तथा ऐश्वर्य्य के दाता परमात्मन् ! (श्रीर्व, अविष्टं) कर्मों में सुरक्षित (न) हमको (प्रजावत्) प्रजः उत्पन्न करने के लिये (अहं यं) प्रमोष (रेतः) वीर्य्य प्राप्त (अस्तु) हो (आ) और (न) हमको (त्रिके) हमारे पुत्रों को (तनये) उनके पुत्र पौत्रादिकों के लिये (सुरत्नास तनुजाना) सुन्दर रत्ना वाला यष्टे धन दें ताकि हम (देववीति, गमेम) विद्वानों की सगति को प्राप्त हों ॥६॥

भाषार्थ — हे भगवन् ! प्रजा उत्पन्न करने का एकमात्र साधन अमोघ वीर्य्य हमें प्रदान करें ताकि हम इस संसार में सन्ततिरहित न हो और हमको तथा उत्पन्न हुई सन्तान को धन दें ताकि हम सुख से अपना जीवन व्यतीत कर सकें ॥६॥

एष भ्य वां पूर्वमत्वे सख्ये निविष्टितो माध्वी रातो अस्मे ।

अहेळता मनसा यातमर्वागश्नता इव्यं मानुषीषु विधु ॥७॥

पदार्थ — (वां) हम लोग (माध्वी) ससार में मधुरता फैलाने वाले (एष) इस (हव्य) होम को (सख्ये) मित्र के सम्मुख (पूर्वमत्वे, इव) भेंट के समान (रातो) आपको अर्पण करते हैं जो (निविष्टितः, हितः) आरोग्यता का देने वाला है, (स्व) आप इसको (मानुषीषु, विधु) मनुष्य प्रजाओं में (आ, यात) सर्वत्र विस्तृत करें, (अस्मे) हमारी इस भेंट को (अहेळता) शांत (मनसा) मन से (अर्वाक्, अश्नता) हमारे मनुष्य स्वीकार करें ॥७॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में परमात्मा से यह प्रार्थना है कि हे देव ! जिस प्रकार आपन स्वामी वा मित्र के सम्मुख नैवेद्य रक्खा जाता है, इसी प्रकार हम लोग आहुति-रूप हव्य को जा नीरोगता की निधि तथा मनुष्यमात्र का हितकारक है, आप के सम्मुख रखते हैं, आप कृपा करके इसको स्वीकार करें और सब प्राणियों में तुरन्त पहुँचा दें ताकि विकारों से दूषित न हो ॥७॥

एकस्मिन्योगे गुरणा समाने परि वां सप्त स्रवतो रथो गात् ।

न वायति सुभ्वो देवयुक्ता ये वां धूर्तु तरणयो बहति ॥८॥

पदार्थ — (वा) हे देव तथा मनुष्या ! (गुरणा, समाने) मनुष्यमात्र के लिये समान (एकस्मिन्, योगे) एक योग में (सप्त, स्रवत) शानेन्द्रियों के सात प्रवाह (रथ, गात्) उस मार्ग को प्राप्त कराते हैं (ये) जो (परि) सब ओर से परिपूर्ण हैं (वां) तुम दोनों के (धूर्तु) धुराग्रो म लग हुए (तरणयो) युवा-वस्था को प्राप्त (देवयुक्ता) परमात्मा से युक्त (सुभ्व) दृढता वाले (वायति, न) ध्वस्त न होने वाले उस मार्ग में (बहति) चलाने अर्थात् उस मार्ग को प्राप्त कराते हैं ॥८॥

भाषार्थ — परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे दिव्यशक्तिसम्पन्न विद्वानो तथा साधारण मनुष्यो ! तुम दोनों के लिये परमात्मस्वरूप में जुड़ना समान है अर्थात् देव, साधारण तथा प्राकृतजन सभी उसको प्राप्त हो सकते हैं, वह एक सबका उपास्यदेव है, उसी प्राप्ति के लिये बड़े दृढ़ सात साधन हैं जिनके समय द्वारा पुरुष उस योग को प्राप्त हो सकता है, वह सात साधन इस प्रकार हैं—पंच ज्ञानेन्द्रिय जिनसे जीवात्मा बाह्यजगत् के ज्ञान को उपलब्ध करता अर्थात् ससार की रचना देखकर परमात्मसत्ता का अनुमान करता है, मन से मनन करता और सदसद्विवेचन करने वाली बुद्धि से परमात्मा का निश्चय करता है, इनमें श्रोत्रेन्द्रिय मन तथा बुद्धि, यह तीनों परमात्मप्राप्ति में अन्तरंगसाधन हैं, इसी अभिप्राय से उपनिषदों में वर्णन किया है कि 'आत्मा धार श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः' वह परमात्मा श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन करने योग्य है, वेदवाक्यों द्वारा परमात्मविषयक सुनने का नाम 'श्रवण', सुने हुए अर्थ को युक्तियों द्वारा मन में विचारने का नाम 'मनन' और उस मनन किये हुए जो निश्चित बुद्धि द्वारा धारण करने का नाम 'निदिध्यासन' है, तीन यह श्रोत्र चार अन्य-यह सातों ही देव का समीपी बनाने हैं जो सब का उपास्य है ॥८॥

अब परमात्मप्राप्ति के अधिकारियों का वर्णन करते हैं ॥

असृजता मधवद्वयो हि भूतं ये राया मधदेयं जनन्ति ।

प्र ये बंधुं सनुताभिस्तिग्न्ते गव्यां पृचंतो अद्वयां मधानि ॥९॥

पदार्थ — (हि) निश्चय करके (ये) जो (राया) धन द्वारा (मधदेय) हव्यादि पदार्थ (जनन्ति) नियुक्त करन (असृजता) किसी विषय में आसक्त न होकर (मधवद्वय) ऋत्विगादिकों भी (भूत) बहुतसा धन दान देना (ये) जो (प्र) प्रमत्ततापूर्वक (बंधु) अपने बंधुओं को (सनुताभि) सुन्दर वागियों द्वारा (तिरते) बढ़ाते, और जो (गव्या) गौर् (मधानि) धन (अद्वया) पाउ (पृचंत) अग्नियों को देने हैं वह परमात्मप्राप्ति के अधिकारी होते हैं ॥९॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो धर्म नियमादिको से सम्पन्न धर्मात् किसी विषय में फँसे हुए नहीं, सत्पुरुषों को बनादि पदार्थ देने में उद्यार, प्रसन्न वित्त से सीधी बाणी बोल कर अपने सम्बन्धियों को प्रसन्न रखते और सत्यभाषण तथा सत्य का प्रचार करते हैं वह उदार पुरुष परमात्मपद के धर्माकारी होते हैं ॥६॥

अब सत्पुरुष का कर्तव्य वर्णन करते हैं ॥

न मे हवमा मृद्युतं युवाना यासिष्टं वृतिरविना विरोधत् ।

च रत्नानि जरेतं च स्रोत्यं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥१०॥

पदार्थः—(न) निश्चय करके (मे) मेरे (हव) इस कल्याणदायक वचन को (या) भले प्रकार (मृद्युतं) सुनो (युवाना) हे युवा पुरुषों ! तुम (अविना) गुरु शिष्य दोनों (विरोधत्) हवन युक्त (वृति) स्थान को (रत्नानि) प्राप्त होओ (च) और (स्रोत्यं) तेजस्वी विद्वानों को (पात) रत्नानि उत्तम पदार्थों को धारण कराओ, ताकि वह (जरेतं) वृद्धावस्था को प्राप्त (स्रोत्यं) तुमको (स्वस्तिभिः) मंगल-वाणियों से (सदा) सदा (पात) पवित्र करें, और तुम प्रार्थना करो कि (न) हमको सदा शुभ प्राणीवादि दो ॥१०॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे युवापुरुषों ! तुम्हारा मुख्य कर्तव्य यह है कि तुम गुरुशिष्य दोनों मिलकर यज्ञरूप अग्न्यागारों अथवा कलाकोशल-रूप अग्निगृहों में जहाँ अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रादिको की विद्या सिखलाई जाती है वहाँ और वहाँ जाकर आध्यात्मिक विद्या के विद्वानों तथा शिल्पविद्याविशारद देवों को प्रसन्न करो अर्थात् उनको विविध प्रकार का धन प्रदान करो ताकि उनकी प्रसन्नता से तुम्हारा सदा के लिये कल्याण हो, और तुम सदा उनसे नम्रभाव से वृत्तों ताकि वह तुम्हारा शुभचिन्तन करते रहें ॥१०॥

यह सप्तम मण्डल में ६७वाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ नवमस्य अष्टाष्टितमस्य सूक्तस्य १—९ वसिष्ठ ऋषि ॥ अश्विनो देवते ॥ छन्दः—१, ६, ८, साम्नी त्रिष्टुप् । २, ३, ५, साम्नी निवृत् त्रिष्टुप् । ४, ७, साम्नी भुरिगासुरी विराट् त्रिष्टुप् । ९ निवृत्तत्रिष्टुप् ॥ धैवत स्वर ॥

अब प्रकारान्तर से राजधर्म का उपदेश करते हैं ॥

आ शुभा यातमश्विना स्वश्वा गिरौ दसाजुषाणा युवाकीः ।

हव्यानि च प्रतिभृता वीतं नः ॥१॥

पदार्थः—(स्वश्वा, अश्विना) हे उत्तम धर्म्मावाले राजपुरुषों ! आप (दसा) शत्रुओं के नाश करने वाले (शुभा) तेजस्वी (युवाकी) बलवान हैं, (गिर) हमारी वाणियों आपके लिये (या) भले प्रकार (अजुषाणा) सत्कार वाली हो (यात) आप आकर (नः) हमारे यज्ञ को सुशोभित करें (च) और (हव्यानि) यज्ञीय पदार्थों का जो (प्रतिभृता) हविशेष है उगका (वीत) उपभोग करें ॥१॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि याज्ञिक लोगो ! तुम अपने न्यायाधीश तथा सेनाधीश राजपुरुषों का सम्मान करो, उनको अपने यज्ञों में बुलाओ और सधुर-वाणी से उनका सत्कार करत हुए हविशेष से उनको सत्कृत करो ताकि राजा तथा प्रजा में परस्पर प्रेम उत्पन्न होकर देश का कल्याण हो ॥१॥

प्र वामं चांसि मथान्यस्थुरं गतं हविषो वीतये मे ।

तिरो ज्यौ हवनानि अत नः ॥२॥

पदार्थः—हे राजपुरुषों ! (नः) हमारे वचनों को (अत) सुनो, (अयं) हमारे शत्रुओं की (हवनानि) शक्तियों को (तिरो) तिरस्कार करके (मे, हविष) हमारे यज्ञों की (वीतये) प्राप्ति के लिये (गत) गाय, (वामं) तुम्हारे (अवांसि, मथानि) मद करने वाले राजपुरुष (प्र, अस्थुः धर) भले प्रकार दूर हो ॥२॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजपुरुषों ! तुम्हारा परम कर्तव्य है कि तुम राजमद त्याग कर प्रजा के धार्मिक यज्ञों में सम्मिलित होओ और धार्मिक प्रजा का विरोधी जो शत्रुदल है उसका सदैव तिरस्कार करत रहो ताकि यज्ञादि धार्मिक कार्यों में विघ्न न हो, अथवा राजा को चाहिये कि वह मादक पदार्थों के अघीन होकर कोई प्रमाद न करे और अपने राजमद को सर्वथा त्याग कर प्रेमभाव से प्रजा के साथ व्यवहार करे, वेदवेत्ता याज्ञिकों का चाहिये कि वह राज-पुरुषों को सदैव यह उपदेश करते रहें ॥२॥

प्र वां रथो मनोजवा इयति तिरो रजास्यश्विना शतौतिः ।

अस्मभ्यं सूर्यावसू इयानः ॥३॥

पदार्थः—(अश्विना) हे राजपुरुषों ! (वां) तुम्हारा (रथ) यान (सूर्यावसू) जो सूर्य तक वगैरा (इयानः) गतिशील (मनोजवा) मन के

समान शीघ्रगामी (शतौति) अनेक प्रकार की रक्षा के साधनों वाला है वह (रजासि, तिर) शोक-नोकान्तरी को तिरस्कृत करता हुआ (अस्मभ्यं) हमारे यज्ञ को (प्र, इयति) भले प्रकार प्राप्त हो ॥३॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे याज्ञिक पुरुषों ! तुम उक्त प्रकार के रथ-यानों वाले राजपुरुषों को अपने यज्ञ में बुलाओ जिनके यान नभो-मण्डल में सूर्य के साथ स्थिति वाले हो और जिनमें रक्षाविषयक अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लगे हुए हो । यहाँ रथ के अर्थ पहियों वाले भूमिस्थित रथ के नहीं किन्तु "रमन्ते यस्मिन् स रथ" जिनमें भले प्रकार रमण किया जाय उसका नाम "रथ" है, सो भली भाँति रमण आकाश में ही होता है भूमिस्थित रथ में नहीं, और न यह सूर्य तक गमन कर सकता है, इत्यादि विवेक्षणों से यहाँ विमान का कथन स्पष्ट है ॥३॥

अयं ह यदा देवया उ अद्रिरुध्वो विवक्ति सोममुद्युबभ्याम् ।

आ वसू विप्रो ववृतीत इव्यैः ॥४॥

पदार्थः—(वां देवया) हे दिव्यशक्तिसम्पन्न राजपुरुषों ! तुम्हारा (अयं) यह (सोमसू) चन्द्रमा के तुल्य सुन्दर यान (यत्) जब (उ) निश्चय करके (अद्रि, ऊर्ध्वं) पर्वतों से ऊँचा जाकर (विवक्ति) बोलता है तब हविष हुए (वसू, विप्रः) बड़े बड़े विद्वान् पुरुष (आ) सत्कार पूर्वक (उद्युबभ्याम्) तुम दोनों को (इव्यै) यज्ञों में (ववृतीत) वरण करते हैं ॥४॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे न्यायाधीश तथा सेनाधीश राज-पुरुषों ! जब तुम्हारे यान पर्वतों की चोटियों से भी ऊँचे जाकर गर्जते और सुन्दरता में चन्द्रमण्डल का मान मर्वन करत है तब ऐश्वर्य्य से सम्पन्न तुम लोगों को अपनी रक्षा के लिये बड़े बड़े विद्वान् अपने यज्ञों में आह्वान करने अर्थात् ऐश्वर्य्यसम्पन्न राजा का सब पण्डित तथा गुरीजन आश्रय लेते हैं और राजा का कर्तव्य है कि वह गुरीजनों का यथायोग्य सत्कार करे ॥४॥

चित्रं ह यदा भोजनं न्वस्ति न्यत्रये महिष्वतं युयोतम् ।

यो वामोमानं दधते प्रियः सन् ॥५॥

पदार्थः—(वां) हे न्यायाधीश तथा सेनाधीश राजपुरुषों ! (नः) निश्चय करके (यत्) जब (चित्र, भोजन) विविध प्रकार के अन्न राज्य में (अस्ति) होते हैं तब (वां) तुमको (वामोमानं) रक्षायुक्त जानकर (नि) निरन्तर सब लोग (प्रिय, तन) प्यार करते हुए (दधते) धारण करते हैं, क्योंकि (य) जो (अत्रये) रक्षा के लिये (महिष्वत) बड़ा होता है (ह) प्रसिद्ध है कि उसी से सब लोग (युयोत) जुड़ते हैं ॥५॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजपुरुषों ! तुम अन्न का कोष और विविध प्रकार के धनों को सम्पादन करके पूर्ण ऐश्वर्य्ययुक्त होओ, तुम्हारे ऐश्वर्य्य सम्पन्न होने पर सब लोग तुम्हारे शासन में रहत हुए तुम से मेल करेंगे, क्योंकि ऐश्वर्य्ययुक्त पुरुष से सब प्रजाजन मेल रखते तथा प्यार करते हैं, अतएव प्रजापालन करने वाले राजा का मुख्य कर्तव्य है कि वह सब प्रकार के यन्त्रों के ऐश्वर्य्य लाभ करे ॥५॥

उत स्यदां जुरते अश्विना भूच्यवानाय प्रतीत्ये हविर्दे ।

अधि यद्रप इत ऊति धृत्थः । ६॥

पदार्थः—(अश्विना) हे राजपुरुषों ! (वां) तुम्हारे (जुरते) उत्साह के (उत) और (भूच्यवानाय) दशान्तर में गमन के लिये (प्रतीत्ये) प्रति दिन (हवि, दे) हवि देने है (यत्) जिससे (स्यत्) तुम्हारा कल्याण हो, सब प्राणियों को मुख (भूत्) हो और तुम (यद्रप, धृत्थः) उस नूतन रूप को धारण करो जिससे (इत) प्रजा की (अश्वि, ऊति) सब ओर से रक्षा हो ॥६॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे न्यायाधीश तथा सेनाधीश राजपुरुषों ! तुम्हारा याज्ञिक लोग तुम्हारी उन्नति तथा प्रजा के कल्याणार्थ प्रतिदिन यज्ञ करें जिससे तुम्हारा शुभ हो और तुम वैदिक कर्मों द्वारा धनयुक्त होकर शत्रुओं पर चढ़ाई के लिये सदा सन्नद्ध रहो जिससे प्रजा की रक्षा हो ॥६॥

अब राजा के लिये समुद्रयात्रा का वर्णन करते हैं ॥

उत स्यं सन्युमश्विना सखायो मघ्ये जहुर्देवासः समुद्रे ।

निरो पर्वदरावा यो युवाकुः ॥७॥

पदार्थः—(अश्विना) हे राजपुरुषों ! तुम (स्य) उस (सन्युम) आत्मा सखाय का (सखाय) मित्रता की दृष्टि से देखो, (जहुर्देवास) जो एक स्थान में रहने वाले दुःखरूप वाम को (जहु) त्यागकर (समुद्रे, मघ्ये) समुद्र के मध्य में गमन करता (उत) और (य) जो (युवाकु) तुम लोगों को (नि) निरन्तर (ई, अग्रावा) उत्तम आचरणों की शिक्षा अथवा तुम्हारी उकावटों को दूर करता हुआ (पर्वत्) तुम्हारी रक्षा करता है ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में परमात्मा शिक्षा देते हैं कि हे न्यायाधीश तथा सेनाधीश राजपुरुषो ! तुम्हारा धीर प्रजा का वही सम्राट् सच्चा मित्र हो सकता है जो किसी वकावट के बिना समुद्र में यात्रा करता हुआ देश-देशान्तरी का परि-भ्रमण करके अपने राज्य की उन्नत करता, अपनी प्रजा तथा राजकीय सैनिक पुरुषों में धार्मिक भावों का संचार करता, धीर उन सब दुःख तथा वकावटों को दूर करके प्रेमपूर्वक वर्तता है। “दुरेवास, जह्” के अर्थ दुरवस्था को छोड़ देने के हैं। वास्तव में अपनी दुरवस्था को छोड़ने योग्य वही सम्राट् होता है, जो उद्योगी बनकर समुद्रयात्रा करता हुआ नाना प्रकार के धनोपार्जन करके अपनी प्रजा के दुःख दूर करता है। आलसी राजा मित्रता के योग्य नहीं, क्योंकि वह प्रजा को पीड़ित करके धन लेता और बड़े-बड़े कर लगाकर राजकीय व्यवहारों की सिद्धि करता है ॥७॥

वृकाय चिज्जसमानाय शक्तमुत अतं शयेव ह्यमाना ।

यावुध्यामपिन्वतमपो नस्तर्थ चिच्छक्यमिवना शचीभिः ॥८॥

पदार्थः—(अश्विना) हे राजपुरुषो ! (वृकाय) आदित्य के समान (चित्, शक्त) प्रकाशमान ऐश्वर्यसम्पन्न (जसमानाय) सरकारों के विभूषित (अत) बहुभूत (उत) और (शयेव) विज्ञानी राजा की (चित् शक्ति) ऐश्वर्यरूप शक्ति को (यो) तुम लोग (शचीभिः ह्यमाना) शुभकर्मों तथा प्रतिदिन हवनदि यज्ञों द्वारा बढ़ाओ, और (अपिन्वत) सर्वदा रक्षा करने योग्य गीर्ण (अपिन्वत) अपने दुश्मनों द्वारा (अपिन्वत) उसके ऐश्वर्य को बढ़ाये (न, स्तर्थ) जो बढ़ा न हो ॥८॥

भावार्थः—“वृकाय यः स वृकः” जो अन्धकार का नाशक हो उसका नाम वृक है। परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजपुरुषो ! अश्विनादि अन्धकार के नाशक, विद्यादि गुणों से सम्पन्न और जो हनन करने योग्य नहीं ऐसी “अपिन्वत” सर्वदा रक्षायोग्य गीर्ण दुश्मन द्वारा जिसके ऐश्वर्य को बढ़ाती अर्थात् शरीरों को पुष्ट करती है उसे राजा के ऐश्वर्य का प्राग लोग सरकारों द्वारा बढ़ाये ॥८॥

अब राजा की वृद्धि के लिये प्रजा की प्रार्थना कथन करते हैं ॥

एष स्य कारुर्जरते सूक्तैरग्रे बुधान उवसा' सुमन्मा ।

हुषा तं वर्धदुध्या पयोभिर्वय पात स्वस्तिभिः सदा नः । ६॥

पदार्थः—(एष) सदाचारी (सुमन्मा) बुद्धिमान् (उवसा) उवाकाल से (अग्रे) पहले (बुधान) जागने वाला (एष, स्य) यह वेदवेत्ता पुरुष (सूक्तैः) वेदों के सूक्तों से (त) राजा के अर्थ (हुषा, वर्धत्) अन्नो द्वारा बढ़ने के लिये प्रार्थना करे (अपिन्वत पयोभिः) गीर्णों के दुग्ध द्वारा परमात्मा बढ़ाये, यह प्रार्थना करे और (वय) आप लोग (स्वस्तिभिः) स्वस्तिवाक्य वाणियों से यह प्रार्थना करे कि (नः) हमारा (सदा) सर्वदा (पात) कल्याण हो ॥९॥

भावार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे वेदवेत्ता पुरुषो ! तुम-प्रातः आह्नमुत्तरां में उठ कर अपने आन्तर को पवित्र बनाने का उपाय विचारो और स्वाध्याय करने हुए राजा तथा प्रजा के लिये कल्याण की प्रार्थना करो कि हे भगवन् ! प्रकल अन्न वस्त्र तथा दुग्धादि पदार्थों से आप हमारी रक्षा करें। परमात्मा आज्ञा देते हैं कि राजा तथा प्रजा तुम दोनों के ऐसे ही सद्भाव हो जिससे तुम्हारी सदैव वृद्धि हो, और हे वैदिक कर्मों के अनुष्ठानी पुरुषो, तुम सर्वत्र ऐसा ही अनुष्ठान करते रहो ॥९॥

यह सप्तम मण्डल में ६८वाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथाष्टचंस्वकोनसप्ततितमस्य सूक्तस्य १-८ वसिष्ठ ऋषि ॥ अश्विनी देवते ॥ छन्द - १, ४, ६, ८ निचुत्त्रिष्टुप् । २, ७, त्रिष्टुप् । ३ आशीस्वरान् त्रिष्टुप् । ५ विरादत्रिष्टुप् ॥ वसतः स्वर ॥

अब इस सूक्त में परमात्मा राजपुरुषों को सम्मान का उपदेश करते हैं ॥

आ वां रथो रोदसी बद्धानो हिरण्ययो वृषमिर्यात्वरैः ।

धृतवर्तनिः पृथिवीं रुचान इषां ब्रौह्म नृपतिर्वाजिनीवान् ॥१॥

पदार्थः—हे राजपुरुषो ! (वां रथ) तुम्हारा रथ (हिरण्ययः) जो ज्योतिः-प्रकाशवाला (वृषभिः, अश्वैः) बलवान् घोड़ों वाला (धृतवर्तनिः) स्नेह की बत्ती से प्रकाशित (पृथिवीः, रुचान) दुग्ध अस्थियों से बना हुआ (इषां, ब्रौह्म, वाजिनीवान्) और जो सब प्रकार का ऐश्वर्य तथा बलों का देने वाला है उसमें तुम्हारा बैठा हुआ (नृपतिः) आत्मारूप राजा (रोदसी) अग्राहृतगति होकर (आ, वृषभानः) सब ओर से गली भाति विजय करता हुआ (यातु) गमन करे ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में रथ के रूपकालङ्कार से परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजपुरुषो ! तुम्हारा शरीररूपी रथ जिसमें इन्द्रियरूप बलवान् घोड़े जुते हुए हैं, जो दुग्ध अस्थियों से बना हुआ है, जिसमें वीर्यरूप स्नेह से सनी हुई बत्तिका—बत्ती जल रही है, जो सब प्रकार के ऐश्वर्य तथा बलों का बढ़ाने वाला है उसमें स्थित आत्मारूप राजा अग्राहृतगति—बिना रोक टोक सर्वत्र गमनशील हो अर्थात् तुम लोग पृथिवी और ब्रूलोक के मध्य में सर्वत्र गमन करो, यह हमारा तुम्हारे लिये आदेश है ॥१॥

स पंप्रधानो अभि पंच भूमा त्रिवंशुरो मनसा यातु युक्तः ।

विशो येन गच्छन्तो देवयंतोः कुमा चिदाममश्विना दधाना ॥२॥

पदार्थः—(सः) वह रथ जो (पंप्रधान) विस्तृत (पंच, भूमा, अभि, युक्त) पांच भूतों से बना हुआ, और (त्रिवंशुरः) तीन बन्धनों से बंधा हुआ है (येन) जिससे (विशः) मनुष्य यात्रा करते हुए (देवयंतो, गच्छन्) दिव्य ज्योति की ओर जाते हैं, (अश्विना) हे राजपुरुषो ! (याम) ऐसे दिव्य रथ को (मनसा, दधाना) मनसे धारण करते हुए (कुमा, चित्) सर्वत्र (यातु) विचरो ॥२॥

भावार्थः—हे राजपुरुषो ! वह शरीररूपी रथ क्षिति, जल, पावक, गगन तथा वायु इन पांच तत्त्वों भूतों से बना हुआ जाना और जिसमें सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों के बन्धन लगे हुए हैं अर्थात् इनसे जगह जगह पर बंधा हुआ है, जिसमें यात्रा करते हुए मनुष्य उस दिव्य ज्योति परमात्मा को प्राप्त होते हैं जो मनुष्यजीवन का मुख्य उद्देश्य है। परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे सत्तार के यात्री लोगो ! तुम इस दिव्य रथ को मन से धारण करते हुए सर्वत्र विचरो अर्थात् मन को दमन करत हुए इस रथ में इन्द्रियरूप बड़े बलवान् घोड़े जुते हुए हैं जो मनस्व रासों को दहता से पकड़े बिना कदापि वशीभूत नहीं हो सकते, इसलिये तुम मनस्व रासों की दुकता से पकड़ो अर्थात् मन की वचन वृत्तियों को स्थिर करो ताकि यह इन्द्रियरूप घोड़े हम शरीररूपी रथ को विषम मार्ग में ले जाकर किसी गर्त में न गिराये ॥२॥

स्वरवा यज्ञसा यातमर्वाग्दक्षा निधि मधुमेतं पिबाथः ।

वि वां रथो वृषा ३ 'यादमानोऽन्तान्दिवो वाचते वर्तनिभ्याम् ॥३॥

पदार्थः—(वृषा, यज्ञसा) हे शत्रुओं को दमन करने वाले यज्ञस्वी राज-पुरुषो ! (वां) तुम्हारा (स्वरवा) बलिष्ठ घोड़े वाला (रथः) रथ (मधुमेतं, निधि) मधुररस वाले द्रव्यों की निधियों की (पिबाथः) पान करता हुआ (वृषा) अपने उद्देश्य रूप लक्ष्य में स्थिर (वर्तनिभ्यां) गतिशील पहियों से (वि, वाचते) सब बाधा—वकावटों को भले प्रकार दूर करता हुआ (विव अन्ताम्) ब्रूलोक के अंत तक पहुँच कर (अर्वाग्, यात) मेरे सम्मुख भावे ॥३॥

भावार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजपुरुषो ! तुम्हारा इन्द्रिय रूप बलवान् घोड़े वाला रथ जिसका सारांश बुद्धि वर्णन की गई है, जिसमें मनस्व रासों और पवित्र कर्मों वाला जीवात्मा जिसका रथी है, वह अपने सदाचार से देशदेशान्तरी को विजय करके अर्थात् सम्पूर्ण दुराचारों के त्यागपूर्वक अमृत पान करता हुआ धर्म की अन्तिम सीमा पर पहुँच कर मुझे प्राप्त हो ॥३॥

युवोः श्रियं परि योषां हणीत सूरौ दुहिता परितक्म्यायाम् ।

यदेवधतमवयः अचोभिः परि भंसमोमना वां वयो गात् ॥४॥

पदार्थः—(युवोः) हे युवावस्था को प्राप्त राजपुरुषो, (सूरौ, दुहिता) शूरवीरों की कन्यायें (परितक्म्यायां) वेदियों के स्वयंवरो में (योषां) स्त्रियों बनकर तुम्हारी (श्रियं) शोभा को (परि, अचुरीत) भले प्रकार बढ़ावें, और (यात्) जो तुम (शचीभिः) अपने शुभकर्मों द्वारा (देवधत) क्षात्रधर्मरूप यज्ञ की (अवयः) रक्षा करते हो, इसलिये (वां) तुमको (भंस, ओमना, वयः) दीप्ति वाला धनादि ऐश्वर्य (परि, गात्) सब ओर से प्राप्त हो ॥४॥

भावार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे क्षात्रधर्म को प्राप्त राजपुरुषो ! तुम ब्रह्मचर्यादि नियमों का पालन करते हुए युवावस्था को प्राप्त होकर इस सर्वोपरि क्षात्रधर्म का पालन करो जिससे सुरक्षित हुए सब यज्ञ निविघ्न समाप्त होते हैं, यदि तुम अपने जीवन से क्षात्रधर्म को उच्छ मान कर इस की भले प्रकार रक्षा करोगे तो दिव्यगुणसम्पन्न देवियां तुम्हें स्वयंवरो में वर्णों और तुम्हें धनरूप ऐश्वर्य प्राप्त होगा ॥४॥

यो ह स्य वां रथिरा वस्त उसा रथो युजानः पंरियाति वृतिः ।

तेन नः शं योत्पसो व्युष्टौ न्यश्विना बहतं यज्ञे अस्मिन् ॥५॥

पदार्थः—(अश्विना) हे शूरवीर राजपुरुषो (वां) तुम (ह) निश्चय करके (अस्मिन्, यज्ञे) इस यज्ञ में (नि) निरन्तर (श्वो) सुख की (बहत) प्राप्त होगी (तेन) उस यज्ञ से (नः) हमको (उवसः, व्युष्टौ) प्रातः काल

उद्बोधन करो, और (घ.) जो (रथिरा) रथी - आत्मा रथ से (बस्ते) आकाशदित है (स्य) वह (रथ , युजान) रथ के साथ जड़ा हुआ (उष्मा) तेजस्वी बनकर (बलि , परिप्राति) तुम्हारे मार्गों को सुगम करे ॥५॥

भावार्थ — इस मन्त्र में परमात्मा आज्ञा देते हैं कि हे शूरवीर राजपुरुष ! तुम साधर्म्यरूप यज्ञ को भले प्रकार पालन करते हुए सुख का प्राप्त होओ अर्थात् अपने उस रथीरूप आत्मा को जिसका वणन पीछे कर आये है, यम नियमादि द्वारा तेजस्वी बनाओ और सब प्रजा को उद्बोधन करो कि वे प्रात उषाका मे उठकर अपने कर्त्तव्य का पालन करें, यदि तुम इस प्रकार मङ्कृत आत्मा द्वारा ससार की यात्रा करोगे तो तुम्हारे लिये सब मार्ग सुगम हो जावेग जिससे तुम धुलोका के अन्त तक पहुँच कर सुख प्राप्त होगे ॥५॥

नरा गौरेवं विद्युते तृषाणास्माकं घ्न सबनोप यातम् ।

पुत्रा हि वां मृतिभिर्हवन्ते मा वाग्नये नि यमन्देवयुतः ॥६॥

पदार्थ — (नरा) हे शूरवीर राजपुरुष ! तुम (विद्युत) विद्युत् के आकर्षण से आकर्षित हुई (गौरा , इव) पृथिवीके समान (तृषाणा) आकर्षित हुए (अथ) आज (अस्माक) हमारे (सबना , उप , यात) इस यज्ञ को आनन्द प्राप्त हो, (हि) क्योंकि (वां) तुमको (पुत्रा) कई स्थानों में (मृतिभि , हवन्ते) बुद्धि द्वारा बोधन किया जाता है । (वा) तुम लोग (नि) निश्चय करके (अन्ये) किसी अन्य मार्ग में (देवयन्त) दीन होकर (मा , यमन) मत चलो ॥६॥

भावार्थ — परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजपुरुष ! जिस प्रकार विद्युदादि शक्ति से आकर्षित हुआ पृथिवीमण्डल सूर्य की ओर खिंचा चला जाता है इसी प्रकार तुम लोग आज यम कपी यज्ञ की ओर आकर्षित होकर आओ, यद्यपि तुम्हारी वासनायें तुम्हें दीन बनाने के लिये दूसरी ओर ले जाती हैं परन्तु तुम उनसे सर्वथा पृथक् रह कर इस आधर्म्य रूप यज्ञ में ही दृढ़ रहो, क्योंकि शूरवीर सश्रिय ही इस यज्ञ का होता बन सकता है अन्य भीर तथा कायर पुरुष इस यज्ञ में आहुति देने का अधिकारी नहीं ॥६॥

युव भुज्यमवविद्धं समुद्र उद्दहधुरणसो अस्त्रिधानैः ।

पतत्रिमिरश्चमैरव्यधिभिर्दु सनाभिरश्विना पारयता ॥७॥

पदार्थ — (अश्विना) हे शूरवीर राजपुरुष ! (समद्रे , अवविद्ध) समुद्र में गिरे हुए (युव , भुज्यं) अपने युवा सम्राट को (अस्त्रिधानै , पतत्रिभि) न डूबने बाल जहाजों (उत) और (अव्यधिभि , सनाभि , अश्वमै) अपने अनथक शारीरिक परिश्रमों द्वारा (अर्यंत .) जलप्रवाहों से (ऊह्य) निकालकर (पारयता) पार करो ॥७॥

भावार्थ — परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे शूरवीर राजपुरुष ! तुम्हारी राज्यस्वरूप श्री का भुज्यु भोक्ता सम्राट समुद्र में स्थित है अर्थात् 'समुद्रद्वन्द्वस्मादाप स समुद्र' — जिसमें भले प्रकार जल भरे हैं अथवा जो जलों का धारण करने वाला हो उसको 'समुद्र' कहते हैं इस व्युत्पत्ति से सागर तथा आकाश दोनों अर्थों में समुद्र शब्द प्रयुक्त होता है जिसके अर्थ यह है कि हे शूरवीर राजपुरुष ! तुम्हारे राज्य की श्री जो युवावस्था का प्राप्त अर्थात् चमकती हुई दोनों समुद्रों के मध्य विराजमान है, तुम लोग उसको जल की यात्रा करने वाले जहाजों द्वारा अथवा आकाश की यात्रा करने वाले विमानों द्वारा निम्नानो ॥७॥

नू मे हवमा शृणुतं युवाना वासिष्ट वतिर्गन्विनाविगन्त ।

धत्त रत्नानि जरत च स्रोन्मयं पात स्वस्तिभिः पदा नः ॥८॥

पदार्थ — (युवाना , अश्विनो) हे युवावस्था को प्राप्त राजपुरुष ! (न) निश्चय करके (मे) मेरे (हव) इस उपदेश को (वा) भलो-भाति (अर्यंत) सुना (इरावत् , वति , वासिष्ट) तुम लोग ऐश्वर्यशाली देशों के, मार्गों का जाओ और वहाँ (स्रोन् , जरत) शृङ्गारों का उपलब्ध करके (रत्नानि , धत्त) रत्नों को धारण करो (च) और परमात्मा में प्रार्थना करो कि (मय) आप (न) हमको (स्वस्तिभि) कल्याणदायक उपदेशों से (सदा) सदैव (पात) पवित्र करें ॥८॥

भावार्थ — परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे युवा शृङ्गार योद्धाओ ! तुम धनधान्य से पूरित ऐश्वर्यशाली देशों की ओर जाओ और वहाँ के शूरवीरों का विलय करके विविध प्रकार के धनो को लाभ करो, और विजय के साथ ही परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे भगवन् ! आप अपने सदुपदेशों से हम सदा पवित्र करें ताकि हम से कोई अनिष्ट काम न हो और आप हमारी इस विजय में सदा सहायक हो ॥८॥

सप्तम मण्डल मे ६२वाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तर्चस्य सप्ततितमस्य सूक्तस्य-१-७ वसिष्ठ ऋषि ॥ अश्विनो देवते ॥ छन्द — १, ३, ४, ६, निचृत् छिष्टुप् । २, ५, ७ विगट्छिष्टुप् । धैवत स्वर ॥

अथ ज्ञानियों तथा विज्ञानियों द्वारा यज्ञों का सुशोभित होना कथन करते हैं ॥

आ विश्ववाराश्विना गतं नः प्र तत्स्थानमवाचि वां पृथिव्याम् ।

अश्वो न वाजो भुनवृष्टो अस्थदा यत्सेदधुर्बसे न योनिम् ॥१॥

पदार्थ — (विश्ववारा , अश्विना) हे वरणीय विद्वज्जनों ! (आगत) आप आकर (न) हमारे यज्ञ को (वा) भले प्रकार सुशोभित करें (वा) तुम्हारे लिये (तत्) उस (पृथिव्या) पृथिवी में (भुनवृष्ट) सुखपूर्वक बैठने के लिये (स्थान) स्थान वेदि (अवाचो) बनाई गई है (यत) जो (योनि , न) केवल बैठने को ही नहीं किन्तु (ध्रुवते , सेवधु) दृढ़ता में स्थिर करने वाली है आप लोग (प्र) हृषपूर्वक (वाजो , अश्व , न) बनवान् अश्व के समान (अस्थत्) जो घृता से आये ॥१॥

भावार्थ — परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे याज्ञिक लोगो ! तुम अपने यज्ञों में जानी और विजानी दोनों प्रकार के विद्वानों को सम्कारपूर्वक बुलाकर यज्ञवेदि पर बिठाओ और उनसे नाना प्रकार के सदुपदेश ग्रहण करो, क्योंकि यह वेदि केवल बैठने के लिये ही नहीं किन्तु यज्ञकर्मा की दृढ़ता में स्थिर करने वाली है ॥१॥

सिषक्ति सा वां सुमतिश्चनिष्ठातापि घर्मो मनुषो दुरोणे ।

यो वां समद्वान्सरितः पिपत्येतन्वा चित्र सुयुजा युजानः ॥२॥

पदार्थ — (सुयुजा , युजान) जानादि यज्ञों के साथ भली भाँति जुड़े हुए याज्ञिक लोगो, (वां) तुम (सा , सुमति) उस उत्तम बुद्धि द्वारा (चनिष्ठा) अनुष्ठानी बनकर (सिषक्ति) इस यज्ञ का मितन करो (घ) जो (मनुष) मनुष्य का (घर्म) यज्ञ सम्बन्धी स्वेद है वह (दुरोणे) यज्ञगृह में (अतापि) तथा हुआ (वां) तुम्हारे (समद्वान् सरित) समुद्र को नदियों के समान तुम्हारी आशाओं को (पिपति) पूरा करता है (न , चित् एतन्वा) अन्यथा कभी नहीं ॥२॥

भावार्थ — परमात्मा उपदेश करने हैं कि हे याज्ञिक लोगो ! तुम उत्तम बुद्धि द्वारा अनुष्ठानी बनकर यज्ञ का मितन करो, क्योंकि तुम्हारे तप में उत्पन्न हुआ स्वेद मानो सरिताओं का रूप धारण करके तुम्हारे मनोरथ रूपी समुद्र को परिपूर्ण करता है अर्थात् जब तक पुरुष पूरा तपस्वी बनकर अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिये उद्यत नहीं होता तब तक उस लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती, इसलिए आप लोग अपने वैदिक लक्ष्यों की पूर्ति तपस्वी बनकर ही कर सकते हो अन्यथा नहीं ॥२॥

यानि स्थानान्यश्विना दुवाथे दिवो यद्धीषोषधीषु बिष् ।

नि पर्वतस्य मर्धनि सदन्तेषु जनाय दाशुषे वहता ॥३॥

पदार्थ — (अश्विना) हे जानी विजानी विद्वानो, (यानि , स्थानानि , दवाथे) जिन जिन स्थानों को आप लोग धारण करा है वह (बिष्) धुलाक सम्बन्धी हो (यद्धीषु , ओषधीषु) चाहें अन्न तथा ओषधियों विषयक हो (बिष्) चाहें प्रजासम्बन्धी हो (नि) निश्चय करके (पर्वतस्य , मर्धनि) पर्वतों की ऋटियों पर हो, इन सब स्थानों में (सदन्ते) स्थिर हुए आप (दाशुषे , जनाय) दानी याज्ञिक लोगों के (बिष्) ऐश्वर्य को (वहता) बढ़ाओ ॥३॥

भावार्थ — जानी तथा विजानी विद्वानों के लिए परमात्मा आज्ञा देते हैं कि जिन-जिन स्थानों में प्रजाजन निवास करते हैं उन स्थानों में जाकर प्रजा के लिए ऐश्वर्य की वृद्धि करा नानाप्रकार की आपधियों के तत्त्वों का जानकर उनका प्रजाओं में प्रचार करा, प्रजाओं को मगधन का नीतिविद्या अथवा लक्ष्य प्रदर्शनों के उपर स्थिर होने के लिए विमानविद्या की शिक्षा दो, विद्याओं का उपलब्ध करने-बारात हुए आप याज्ञिकों का ऐश्वर्य बढ़ाओ ॥३॥

चनिष्टं देवा ओषधीष्वसु यथोग्या अश्नवैथे ऋषीणाम् ।

पुरुणि रत्ना दधतो न्य१स्मे अन पूर्वोणि चरत्यधुर्गुणानि ॥४॥

पदार्थ — (चनिष्ट , देवा) हे याग्य विद्वान् पुरुषो ! (ओषधीषु , अस्सु) आपधियों तथा जलों में (ऋषीणां) ऋषियों के नात्यय को (यत) जो (अश्नवैथे) जानते हैं वह (नि) निश्चय करके हमारे प्रति कहो, क्योंकि आप (योग्य) सब प्रकार से योग्य हैं (अस्मे) हमारे लिए (पुरुणि , रत्ना) अनेक प्रकार के रत्न (दधतो) धारण कराओ, जिनको (अन् , पूर्वोणि , गुणानि) पूर्वकालिक सब विद्वानों ने (चरत्यधु) कथन किया है ॥४॥

भावार्थ — परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे याज्ञिक लोगो ! तुम उन जानी तथा विजानी विद्वानों से यह प्रार्थना करो कि आप सब प्रकार की विद्याओं में कृणुत हो इसलिए आपधियों तथा जलों विद्या सम्बन्धी ऋषियों के अभिप्राय को हमारे

प्रति कही, और जो प्राचीन रसायन विद्यावेत्ता विद्वानों ने रसादि निधियों की निकाला है उनका ज्ञान भी हमें कराओ अर्थात् पदार्थ विद्या के ज्ञान के लिये ऋषियों के तात्पर्य को समझाकर हमें निविष्टि बनाओ ॥४॥

शकुन्ताया विदविना युरुष्मि ब्रह्माणि तन्वावे ऋषीमासु ।

प्रति न वातं वरुमा वसिष्ठमिमा ब्रह्माण्युप्यन्ते युवक्यासु ॥५॥

पदार्थः—(शकुन्ताया, प्रविना) हे सुविज्ञित विद्वानो ! (ऋषीमासु, युरुष्मि, ब्रह्माणि) ऋषियो सम्बन्धी धनैक वैदिक ज्ञानों को हमारे प्रति (वा) भले प्रकार (तन्वावे) कथन करो (वा) तुम्हारी (ब्रह्माणि, युवक्यासु) अनुष्ठानिक उत्तम बुद्धि (यस्मै, वरुमा) हम लोगों के लिये (वस्तु) सुख हो, और (वर, प्रति) हमारे खेष्ट अज्ञस्थान को आप (व, वात) ममन करो ॥५॥

भाषार्थ—हे वाक्मिक लोगो ! तुम उन वेदविद्यापारग विद्वानों से यह प्रार्थना करो कि आप उन पूर्वकालिक मन्त्रज्ञा ऋषियों से उपजम्ब किये ज्ञान का हमें उपदेश करें जिससे हमारी बुद्धि निष्ठावृत्त होकर वेद के गूढ़ भावों को ग्रहण करने योग्य हो, कृपा करके आप हमारे यथोचित पवित्र स्थान को सुशोभित करें ताकि हम आपसे वेदविषयक ज्ञान अवलम्ब करके पवित्र भावों वाले हों ॥५॥

यो वा यज्ञो नास्तत्या हविष्मान्कुतत्रासा समर्थोऽर्वाति ।

उप न वातं वरुमा वसिष्ठमिमा ब्रह्माण्युप्यन्ते युवक्यासु ॥६॥

पदार्थः—(नास्तत्या) हे सत्यवादी विद्वानो, (ससर्व) ईश्वर की उपासना-युक्त (हविष्मात्) हविषात्ता (वा) तुम्हारा (व) जो (यज्ञ) यज्ञ, जिसमें (कुतत्रासा) वेदवेत्ता ब्रह्मा (वसति) बनाया गया है। इस यज्ञ में (युवक्यासु) तुम्हारे द्वारा (इमा) इन (ब्रह्माणि, ऋष्युक्ते) वेदों का प्रचार (वा) भले प्रकार किया जायेगा इसलिये (वर, वसिष्ठ) अतिखेष्ट इस यज्ञ को (उप, वरुमा) आप धाकर सुशोभित करें ॥६॥

भाषार्थ—हे ब्रह्मप्रतिपादक वेद के प्रचारक विद्वानो ! आप इस खेष्ट यज्ञ में धाकर इसकी शोभा को बढ़ावें, जो परमात्मा की उपासना के निमित्त किया गया है, हे आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचारक विद्वानो ! आप हमको इस पवित्र यज्ञ में परमात्मविषयक उपदेश करें जो मनुष्यजीवन का एकमात्र लक्ष्य है ॥६॥

अथ परमात्मस्तुति का उपदेश करते हैं ॥

इयं मनीषा ह्यमरिबना गोरिमा सुश्रुति वृषणा जुषेयात् ।

इमा ब्रह्माणि वयस्युन्मन्पूषं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥

पदार्थः—(वृषणा) हे विद्यादि की कामनाओं को पूर्ण करने वाले (अरिबना) जानी तथा विद्वानो ! (इय, मनीषा) यह बुद्धि (इयं, गी) यह वाणी (वृषा, सुश्रुति) इन परमात्म स्तुतिओं को (जुषेयात्) आप सेवन करें (वयस्युन्मन्) जो तुम से सम्बन्ध रखती है और (इमा, ब्रह्माणि) यह ब्रह्मप्रतिपादक स्तोत्र (वयस्युन्मन्) तुम्हें प्राप्त हो, और तुम सदैव यह प्रार्थना करो कि (वा) हमको (वयस्युन्मन्) आप (तथा) सर्वदा (स्वस्तिभिः) स्वस्तिवाचनों से (पात) पवित्र करें ॥७॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वानो ! तुम इस वेदवाणी का सदा सेवन करो जो विद्या की बुद्धि द्वारा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, और तुम सदैव वेद के इन स्तोत्रों का पाठ करो जिनसे परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना का वर्णन किया गया है जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र होकर परमात्म-प्राप्ति के योग्य हो ॥७॥

यह सप्तम मन्त्र में संस्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ ऋग्वेदस्वीकृतस्तुतिप्रमस्य सूक्तस्थ—१-६ वसिष्ठ ऋषिः ॥ अरिबना वसते ॥ छन्दः—१, ५ त्रिष्टुप् । २, ३, ४, ६ विराट् त्रिष्टुप् । वसतः स्वरः ॥

अथ इस सूक्त में ब्राह्मणवर्तकाल में उपदेश अवलम्ब करने का विधान करते हैं ॥

अथ स्वर्गं कुर्वतो नभिर्होते रिभक्ति कुन्वीरं कुपाय संवात् ।

अध्याय्या मोमवा वा कुवेम दिवा नक्तं वक्ष्यस्वकुंयोतत् ॥८॥

पदार्थः—(अध्याय्या, मोमवा) हे अध्व तवा मोक्ष बन सम्पन्न (वा) अध्यापक तथा उपदेशको ! हम आप से (कुवेम) प्रार्थना करते हैं कि आप (दिवा, नक्तं) दिन राति (अध्याय्या, कुन्वीरं) हमारे (वक्ष्यस्व) विद्यापक आपकी (कुंयोतत्) वृत्ति करें । (नक्तं) और जिस वक्ष्य (कुन्वीरः) राति (वक्ष्यस्व, कुंयोतत्) अपनी उपायकी पुत्री का (अध्याय्या, रिभक्ति) त्याग करके (अध्याय्या, वक्ष्यस्व, कुंयोतत्) सूर्य के लिए मार्ग देती है उस सव्य उपदेश करें ॥८॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे प्रजाजनों ! तुम उन ऐश्वर्यसम्पन्न अध्यापक तथा उपदेशको से यह प्रार्थना करो कि आप अपने सव्य उपदेशों द्वारा हमको पवित्र करते हुए विद्यापक आपकी हमसे सदैव के लिए कृपा कर वृद्ध करें, और हे विद्वानो ! आप हम लोगों को उपायकाल = ब्राह्मणवर्तकाल में उपदेश करें जिस समय प्रकृति का सम्पूर्ण सौन्दर्य अपनी मूलतः अवस्था को धारण करता और जिस समय पवित्रगण मधुर स्वर से अपने-अपने भावों द्वारा जगन्निष्पत्ता जगदीश के भावों को प्रकाशित करते हैं ॥८॥

उपायां व दृष्टये मर्याद रयन वाममरिबना वदन्ता ।

व्यतमस्वद्विनिरामभीवा दिवा नक्तं माधवी त्रासीवा नः ॥९॥

पदार्थः—(अरिबना) हे विद्वज्जनों ! (रयन, वाम, उपायां) अपने आभा वाले जीवगामी यानों द्वारा हमें प्राप्त होकर (मर्याद, दृष्टये) हम यजमानों की मनीषाकामना (वदन्ता) पूर्ण करते हुए (व्यतमस्व) हमसे (अनिरां अमीवां) दरिद्रता तथा सब प्रकार के रोगों को (व्यतमस्व) पृथक् करो और (माधवी) हे मधुरभावी विद्वानो ! (नक्तं, दिवा) रात्रि दिन (न) हमारी (त्रासीवा) सब ओर से रक्षा करो ॥९॥

भाषार्थः—हे प्रजाजनों ! तुम उन विद्वानों से यह प्रार्थना करो कि हे भगवन्, आप हमें प्राप्त होकर हमको वह उपाय बतलावें जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो, हमारा शरीर निरोग रहे, हम मधुरभावी हों और ईर्ष्या-द्वेष से सर्वथा पृथक् रहें अर्थात् अपनी चिकित्सापद्धति विद्या द्वारा हमको निरोग करके ऐसे साधन बतलावें जिससे हम रोगी कभी न हों, और पदार्थ विद्या के उपदेश द्वारा हमें कला की शक्ति ज्ञान का उपदेश करें जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो, हम ऐश्वर्यवासी हों और साथ ही हमें आत्म-ज्ञान का भी उपदेश करें जिससे हमारा आत्मा पवित्र भावों में परिणत होकर आपकी आशा का सदैव पालन करने वाला हो ॥९॥

आ वा रथमवमस्थां व्युष्टौ सुम्नायवो वृषणो वर्तयन्तु ।

स्युमगमन्तिवृत्तयुग्मिररुवैराविना वसुमन्तं वदेयात् ॥१०॥

पदार्थः—(अरिबना) हे विद्वानो ! आप (व्युष्टौ, वृषणो) दो प्रकार के ज्ञानों से हमको (वा) भले प्रकार (वसुमन्तं, वदेयात्) ऐश्वर्यसम्पन्न करें, ताकि हम (सुम्नायवो) सुखपूर्वक (वृषणो, वर्तयन्तु) आनन्द को अनुभव कर सकें (वा, रथ) आप अपने रथ-यानों को (व्युष्टौ, व्युष्टौ) विष्णु-रहित मार्गों में चलावें, और वह सुन्दर रथ (स्युमगमन्ति) ऐश्वर्य की रासों वाले हों ॥१०॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में यह प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मा ! आप हमारे उपदेशको को ऐश्वर्य की रासों वाले रथ प्रदान करें अर्थात् वह सब प्रकार से सम्पत्ति-सम्पन्न हो, दरिद्र न हो ताकि वह हमको ऐहलौकिक तथा पार-लौकिक दोनों प्रकार के सुख का उपदेश करें अर्थात् हम उनसे अम्युदय तथा निश्चयस्य दोनों प्रकार के ज्ञान प्राप्त करके आनन्द अनुभव कर सकें ॥१०॥

यो वां रथो वृषती अस्ति वोढ्या विवन्वरो वसुमां वक्ष्यामा ।

आ न कुवा नास्त्योषं वातमभि पद्मां विरवन्वरो जिगाति ॥११॥

पदार्थः—(अरिबना) हे सत्यवादी विद्वानो ! (वां) आप (न) हमको (एना) उस मार्ग द्वारा (उपधात) प्राप्त हों, (व) जो (विवन्वरो) परमात्मा ने (जिगाति) कथन किया है । (वृषती) हे मनुष्यों के पति विद्वानो, (वां) आपका (वत्) जो (रथ) रथ (वोढ्या, वा) तुम्हें भले प्रकार जाने वाला है, वह (विवन्वर) तीन बन्धनोंवाला (वसुमान्) ऐश्वर्यवाला, और (उवामाना) आकाशमार्ग में चलनेवाला (वस्तु) हो ॥११॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में यह प्रार्थना की गई है कि हे विद्वज्जनों ! आप परमात्मा के कथन किये हुए मार्ग द्वारा हमें प्राप्त हो अर्थात् परमात्मा ने उपदेशको के लिए जो कर्तव्य कथन किया है उसका आप पालन करें या यो कहो कि आप हमें परमात्मपरायण करके हमारे जीवन को उच्च बनावें और हमें वेदों का उपदेश सुनावें जो परमात्मा ने हमारे लिए प्रदान किया है ॥११॥

युवं क्यवांनं वरसोऽहृदकं नि ऐदवं उहपुराणमवव ।

निरंहेस्तमसः स्वर्तमत्रि नि जाहुवं विविरे वातमन्तः ॥१२॥

पदार्थः—हे विद्वानो ! (युवं) तुम्हारा (वरसः, अमृमृकं) जीर्णता से रहित (क्यवांनं) ज्ञान (नि) निरन्तर (ऐदवं) हमारी रक्षा के लिए हो, और (वि) निस्तन्वेह (वरसः, अमृमृकं) राष्ट्र को भीष्ट प्राप्त कराये (वरसः, तमसः) अज्ञानरूप तम से (वरि) अरक्षित राष्ट्र को (जाहुवं) निकाले और उसके (विविरे) विविध होने पर (वरसः, वात) आत्मा बनकर धारण करे ॥१२॥

भाषार्थः—हे विद्वानो ! आपका जीर्णता से रहित मित नूतन ज्ञान हमारी सब ओर से रक्षा करे और वह पवित्र ज्ञान हमें राष्ट्र = ऐश्वर्य प्राप्त करावे, और आपके ज्ञान द्वारा हम अपने गिरे हुए राष्ट्र को भी पुनर्जीवित करें ॥५॥

अब सब प्रजाजन, अध्यापक तथा उपदेशक मिलकर परमात्मा की इस प्रकार प्रार्थना, उपासना करी ॥

इयं मनीषा इयमंरिचिता गीर्णिमा सुवर्णिता वृषणा जुषेयाम् ।

इमा प्रजाणि युवधूयामन्ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥

पदार्थः—(वृषणा) हे विद्यावि की कामनाओं को पूर्ण करने वाले (अरिचिता) अध्यापक तथा उपदेशको, (इयं, मनीषा) यह बुद्धि (इयं, गी.) यह वाणी (इमा, सुवर्णिता) इन परमात्मस्तुतियों का (जुषेया) आप सेवन करें, (युवधूयामन्ययं) जो तुमसे सम्मान रखती हैं, और (इमा, वृषणा) यह ब्रह्म-प्रतिपादक स्तोत्र (अमन्ययं) तुम्हें प्राप्त हों, और तुम सबैव यह प्रार्थना करो कि (नः) हमको (युव) आप (सदा) सर्वदा (स्वस्तिभिः) स्वस्तिवाचनों से (पात) पवित्र करें ॥

भाषार्थ—हे श्रोताजन तथा उपदेशको ! तुम मिलकर वैदिक स्तोत्रों से परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना करते हुए यह वर मांगो कि हे जगदीश्वर ! हम वेदों के अनुसार अपना धारण बनावें जिससे हमारा जीवन पवित्र हो ॥१॥

यह सप्तम मण्डल में इहस्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य—१-५ वसिष्ठ ऋषिः ॥ अश्विनी देवता ॥ छन्दः—१, २, ३, ४ निष्पत्तिः ॥ ५ विराट् निष्पत्तिः ॥ अक्षरम् स्वर ॥

अब इस सूक्त में यज्ञों का वर्णन करते हुए यजमानों की प्रार्थना कथन करते हैं ॥

आ गोमता नोसत्या रयेनाश्विभक्ता पुरुषन्वेण यातम् ।

अभि वां विश्वा नियुतः सचन्ते स्पर्हाया भिया तन्वा शुमाना ॥१॥

पदार्थः—(नासत्या) सत्यवादी अध्यापक तथा उपदेशक, (गोमता) प्रकाशवाले (अश्विभक्ता) शीघ्रगामी (पुरुषन्वेण) अत्यन्त आनन्द उत्पन्न करने वाले (रयेन) रथ - यान द्वारा (आयातं) हमारे यज्ञ में आये, और (विश्वा तन्वा) सुशोभित शरीर से (शुमाना) लोभा को प्राप्त हुए (वां) उनका (अभि) सब ओर से (स्पर्हाया) प्रेमयुक्त (विश्वा) सम्पूर्ण (नियुतः) स्तुतिये (सचन्ते) सगत हों ॥१॥

पदार्थ—हे यजमानो ! आप लोग सबैव मन, वाणी तथा शरीर से ऐसे यत्नवान् हो जिससे तुम्हारे यज्ञों को सत्यवादी विद्वान् आकर सुशोभित करें और आप लोग सब ओर से उनकी स्तुति करते हुए अपने धारणों की पवित्र बनावें क्योंकि सत्यवादी विद्वानों की सगति से ही पुरुषों में उच्चमात्र उत्पन्न होते हैं, अन्यथा नहीं ॥१॥

आ नो देवेभिरप यातमर्वाक् सजोषसा नासत्या रयेन ।

युवोहि नः सुरुवा पित्र्याणि समानो बभूवुस्तस्य विसम् ॥२॥

पदार्थ—(देवेभि) दिव्यशक्तिसम्पन्न (नासत्या) सत्यवादी विद्वान् (रयेन) यानद्वारा (न) हमको (आ) भले प्रकार (यातम्) प्राप्त हों (उत) और (अर्वाक्, सजोषसा) अपनी दिव्यवाणी से (नः) हमें (तस्य, विसम्) उस ज्ञानरूप धन को प्रदान करें (हि) निश्चय करके (युवो) तुम्हारी (सुरुवा) मैत्री (पित्र्याणि, बभूवु) पिता तथा बन्धु के (समान) समान हों ॥२॥

भाषार्थ—हे यजमानो ! तुम यवादी विद्वानों का भले प्रकार सत्कार करो और उनकी पिता तथा बन्धु की भाँति मान कर उनसे ब्रह्मविद्यारूप धन का लाभ करो जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है अर्थात् तुम उन अध्यापक तथा उपदेशकों की सेवा में प्रमत्त रहो, जिससे वह प्रसन्न हुए तुम्हें ब्रह्मज्ञान का उपदेश करें ॥२॥

अब उन सत्यवादी विद्वानों का उपदेश करते कथन हैं ॥

उदुस्तोमांसो अश्विनोरुप्रज्जामि प्रजाप्युषसश्च देवीः ।

आविवासनोर्दसी विष्णुमे अज्छा विप्रो नासत्या विवक्ति ॥३॥

पदार्थ—(अश्विनो) अध्यापक तथा उपदेशक (अश्विप्रज्जामि) बोधन करते हैं कि (जामि) हे सम्बन्धितजनो ! तुम लोग (उषस) उषाकाल में (ब्रह्माणि, देवी) वेद की दिव्यवाणी का (आविवासनम्) अभ्यास करो (उत) और (इमे) इन (स्तोमांस) वेद के स्तोत्रों को (अज्छा) मली-भक्ति (रोवती) बुलाओ तथा पृथिवी लोक के मध्य (विष्णुमे) फैलाओ (नः) और (विप्र) मेघाकी पुरुष (नासत्या विवक्ति) सत्यवादी विद्वानों को उपदेश करें ॥३॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वानो ! तुम लोग ब्रह्म-मुहूर्त में वेद की पवित्र वाणी का अभ्यास करते हुए वैदिक स्तोत्रों का उच्चस्वर से पाठ करो और वेद के ज्ञाता पुरुषों को उचित है कि वह विद्वानों को इस वेदवाणी का उपदेश करें ताकि अज्ञान का नाश होकर ज्ञान की वृद्धि हो ॥३॥

अब अध्यापक तथा उपदेशकों के लिये उपदेश का काल कथन करते हैं ॥

वि वेदुच्छंस्परिचिता उपासुः प्र वां प्रजाणि कारवीं वरन्ते ।

ऊर्ध्वं मानुं संविता देवो अभेदहृदगन्धः समिधा वरन्ते ॥४॥

पदार्थः—(परिचिता) हे अध्यापक तथा उपदेशको (वेत्) जब (वि) विशेषतया (संविता, देवः) परमात्मदेव (मानुं) सूर्य को (ऊर्ध्वं, अभेत्) ऊपर की भाँति उदय करता (उच्छंस्ति, उच्छंस्ति) जब उषाकाल का विकास होता, जब (वृहत्, अमन्यः) बड़ी अग्नि (समिधा, वरन्ते) समिधाओं द्वारा प्रज्वलित की जाती, और जब (कारव) स्तोत्र लोग (ब्रह्माणि) वेद को (प्र, वरन्ते) भले प्रकार धारण करते हैं, उस काल में (वां) आप लोग ब्रह्मज्ञान का उपदेश करें ॥४॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में परमात्मदेव उपदेश करते हैं कि हे विद्वान् उप-देशको ! आपका कर्तव्य यह है कि आप प्रातः सूर्योदयकाल में जब प्रजाजन अग्नि-होम करने तथा स्तोत्र लोग वेद का पाठ करते हैं उस काल में अज्ञान का मार्जन करके जिज्ञासुओं को मर्यादित करो जिससे वह विद्याध्ययन तथा वेदोक्त कर्तव्यपालन में सदा तत्पर रहें, इस मन्त्र में परमात्मा ने ब्रह्मविद्याध्ययन का सूर्योदय काल ही बतलाया है अर्थात् यह उपदेश किया है कि प्रजाजन उषाकाल में निद्रा से निवृत्त होकर शरीर को शुद्ध करके सन्ध्या अग्निहोम के पश्चात् ब्रह्मविद्या के अध्ययन तथा उपदेशमग्न में तत्पर हो ॥४॥

अब विद्वान् उपदेशकों द्वारा अनुष्यमान का कल्याण कथन करते हैं ॥

आ पश्चाताशसत्या पुरस्तादाश्विना यातमचरादुदंकात् ।

आ विश्वताः पांचजन्वेन श्रामा ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥

पदार्थः—(नासत्या) हे सत्यवादी विद्वानो ! तुम लोग (आ, पश्चातात्) भले प्रकार पश्चिम दिशा से (आ, पुरस्तात्) पूर्वदिशा से (अचरात्) नीचे की ओर से (उदंकात्) ऊपर की ओर से (आ, विश्वताः) सब ओर से (पांच-जन्वेन) पाँचों प्रकार के मनुष्यों का (श्रामा) ऐश्वर्य बढ़ाओ, और (अश्विना) हे अध्यापक तथा उपदेशको ! आप लोग पाँचों प्रकार के मनुष्यों को (आ) भले प्रकार (पातं) प्राप्त होकर सब यह प्रार्थना करो कि हे परमात्मन् ! (ययं) आप (सदा) सदा (स्वस्तिभिः) मंगलरूप वाणियों द्वारा (नः) हमारे ऐश्वर्य को (पात) रक्षा करें ॥५॥

भाषार्थ—मन्त्र में जो 'पञ्चजना' पद आया है वह वैदिक विद्वान्नुसार पाँच प्रकार के मनुष्यों को वर्णन करता है अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और पाँचवें दस्यु जिनको निषाद भी कहते हैं, वास्तव में वषे चार ही हैं परन्तु मनुष्यमात्र का कल्याण अभिप्रेत होने के कारण पाँचवें दस्युओं को भी सम्मिलित करके परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे सत्यवादी विद्वानो ! आप लोग सब ओर से मनुष्यमात्र को प्राप्त होकर वैदिक धर्म का उपदेश करो जिससे सब प्रजाजन सुकर्मों में प्रवृत्त होकर ऐश्वर्यवासी हों ॥५॥

यह सप्तम मण्डल में इहस्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षड्विंशत्यं त्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य—१-५ वसिष्ठ ऋषिः । अश्विनी देवता ॥ छन्दः—१, ५ विराट् निष्पत्तिः । २-४ निष्पत्तिः । अक्षरम् स्वर ॥

अब यज्ञविद्या जानने वाले विद्वानों से याज्ञिक बनने के लिए प्रार्थना कथन करते हैं ॥

अतारिष्म तमसस्पारस्य प्रति स्तोमं देवयंतो दधानाः ।

पदुसां पुरुषमां पुराजामस्यां हवते अरिचिता गीः ॥१॥

पदार्थ—(अरिचिता) हे यज्ञविद्या जानने वाले विद्वानो ! आप लोग हमको (अस्थ) इस सप्ताह के (तमस, पार) अज्ञानरूप तम से पार को (अतारिष्म) तराये, (प्रति, स्तोमं, देवयंतः) इस ब्रह्मयज्ञ की कामना करते हुए हम लोग (दधानाः) उत्तम गुणों को धारण करें, (गीः) हमारी वाणी पवित्र हो, और हम (पुरुषमां) कर्मकाण्डी, (पुरुषमां) उत्तम गुणों वाले, (पुराजा) प्राचीन, और (अरिचिता) मृत्युराहित्यादि सबगुणों को धारण करते हुए (हवते) यज्ञकर्म में प्रवृत्त रहे ॥१॥

भाषार्थः—हे यजमानो ! तुम लोग यज्ञविद्या जानने वाले विद्वानों से याज्ञिक बनने के लिये जिज्ञासा करो और उनसे यह प्रार्थना करो कि आप हमको याज्ञिक बनावें जिससे हम इस यज्ञविद्यारूप अज्ञान से निवृत्त होकर

ज्ञानमार्ग पर चलें, हम उत्तम गुणों के धारण करने वाले हों और अन्ततः हमको मुक्ति प्राप्त हो, क्योंकि यज्ञ ही मुक्ति का साधन है और याज्ञिक पुत्र ही चिरायु होकर अमृत पद को प्राप्त होते हैं, या यों कहो कि जो पुत्र कर्म तथा ज्ञान दोनों साधनों से जिज्ञासा करता है वही अमृत रूप पद का अधिकारी होता है, इसलिये मुक्ति की इच्छावाले पुत्रों को सदा ही यज्ञ का अनुष्ठान करना आवश्यक है ॥१॥

न्यु प्रियो मनुष्यः सादि होता नासत्या यो यवते बंदते च ।

अज्ञानो मन्वो अविना उपाक आ वां दोषे विद्वेषु प्रवृत्तवान् ॥२॥

पदार्थः—(नासत्या) हे सत्यवादी विद्वानो ! (वां) जो (होता) जिज्ञासु (यवते) यज्ञ करता (च) और (बंदते) बन्धना करता है वह (मनुष्यः) परमात्मा का प्रिय (मनुष्यः) पुत्र (नि, तादि) उसी में स्थित होकर (अज्ञानी, मन्वो) मनुष्यता का रस पान करता अर्थात् मनुष्यता का जानने वाला होता है । (अविना) हे अध्यापक तथा उपदेशको ! वह पुत्र (विद्वेषु) यज्ञों में (प्रवृत्तवान्) अन्नादि पदार्थों का पान करके (वां) तुम्हारा (दोषे) आह्वान करता (आ) और (उपाके) तुम्हारे समीप स्थित होकर ब्रह्मविद्या का लाभ करता है ॥२॥

भाषार्थः—जो पुत्र यज्ञादि कर्म करता हुआ परमात्मा की उपासना में प्रवृत्त रहता है वह परमात्मा का प्रिय पुत्र परमात्माशासन करता हुआ मनुष्यता का रस पान करने वाला होता है । मनुष्यता का विस्तारपूर्वक वर्णन "बृहदारण्यकोपनिषद्" में किया गया है, विशेष जानने वाले वहाँ देख लें, यही विस्तारभय से उद्धृत नहीं किया । वही पुत्र ऐश्वर्यशाली होकर यज्ञों में दान देने वाला होता, वही विद्वानों का सत्कार करने वाला होता और वही ब्रह्मविद्या का अधिकारी होता है, इससे सिद्ध है कि याज्ञिक पुत्र ही ब्रह्म का समीपी होता है अन्य नहीं ॥२॥

अब परमात्मा यज्ञकर्ता पुत्र को वेदाध्ययन का विधान करते हैं ॥

अहं यज्ञं पचाहुराणा इमां सुवृत्तिं वृज्या उपेवाय् ।

अष्टीवेषु प्रेषितो वामवोषि प्रति स्तोमैर्धर्ममाणो वसिष्ठः ॥३॥

पदार्थः—(उराणा) हे वेदवाणियों के यज्ञा याज्ञिक लोगो तुम (इमां, सुवृत्तिं) इस सुन्दर वाणी को (उपेवाय्) सेवन करते हुए (यज्ञ, पचा, अहम्) यज्ञ के मार्ग को बढ़ाओ, और (वसिष्ठः) सर्वोत्तम गुणों वाला (अष्टीवेषु, प्रेषितो) सर्वत्र व्यापक और (वृज्या) सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला परमात्मा (स्तोमैः, धर्ममाणः) जो वेदवाणियों द्वारा वर्णन किया जाता है वह (वां, प्रति) तुम्हारे प्रति (अष्टीवेषु) बोधन करे ॥३॥

भाषार्थः—इस मन्त्र का भाव स्पष्ट है अर्थात् यज्ञनिधि परमात्मा याज्ञिक लोगों को उपदेश करते हैं कि तुम लोग वेदों का अध्ययन करते हुए यज्ञ की वृद्धि करो अर्थात् यज्ञ के सुवृत्तियों को वेद के अध्यास द्वारा जानकर यज्ञविषयक उन्नति में प्रवृत्त होओ, और सर्वगुणसम्पन्न तथा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले परमात्मा की उपासना करते हुए प्रार्थना करो कि वह हमारी इस कामना को पूर्ण करे ॥३॥

अब वृद्धों से रत्नाय उपदेश करते हैं ॥

उप त्या वहीं यमतो विसे नो रक्षोहणा संभृता वीळुपाणी ।

समंतीत्यमत मत्सुराणि मा नो मर्षिहृमा गतं शिवेन ॥४॥

पदार्थः—(रक्षोहणा) हे राजसों के हस्ता (वीळुपाणी) बृद्ध भुजाओं वाले विद्वानो ! (त्या) आप लोग (संभृता) उत्तम गुण सम्पन्न (न) हमारी (विषा) प्रजा को (यमत) प्राप्त होकर (मर्षिहृमा) प्रवृत्त अग्नि में (उप) भले प्रकार (अन्नादि, अन्नस्य) उत्तमोत्तम हवि प्रदान करते हुए (मा, मत्सुराणि) मदकारक द्रव्यों से हमारी रक्षा करें (न) हमारी (स, मर्षिहृमा) किसी प्रकार भी हिसा न करें (शिवेन) कल्याणरूप से (जानते) हम को सदा प्राप्त हों ॥४॥

भाषार्थः—हे वृद्ध विद्वानो, आप लोग याज्ञिक प्रजा को प्राप्त होकर उत्तमोत्तम पदार्थों से निस्व यज्ञ कराओ, प्रजा को सदाकारी बनाओ, मदकारक द्रव्यों से उन्हें बचाओ, उनमें अहिंसा का उपदेश करो और वृद्ध राजसों से सदा उनकी रक्षा करते रहो जिससे उनके यज्ञादि कर्मों में विघ्न न हो अर्थात् आप लोग प्रजा को सदा ही कल्याणरूप से प्राप्त हों ॥४॥

अब परमात्मा समस्तिकरूप से उन्नति करने का उपदेश करते हैं ॥

आ पश्चात्तासासत्या पुरस्तादादिना यातमवराहुरस्तात् ।

आ विद्वतः पौचबन्धेन राया यवं पौच स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥

पदार्थः—(नासत्या) हे सत्यवादी अध्यापक तथा उपदेशको ! तुम लोग (आ, पश्चात्तासा) भले प्रकार पश्चिम दिशा से (आ, पुरस्तात्) पूर्वदिशा से (पश्चात्) नीचे की ओर से (उचस्तात्) ऊपर की ओर से (आ, विद्वतः) सब ओर से (पौचबन्धेन) पाचों प्रकार के मनुष्यों का (राया) ऐश्वर्य बढ़ाओ और (अविना) हे अध्यापक तथा उपदेशको ! आप लोग पाचों प्रकार के मनुष्यों को (आ) भले प्रकार (यात) प्राप्त होकर सब प्रार्थना करो कि हे भगवन् ! (यवं) आप (राया) सदा (स्वस्तिभिः) अंगलक्षण वाणियों द्वारा (न) हमको (यात) पवित्र करें ॥५॥

भाषार्थः—मन्त्र में "पचजनाः" शब्द से ब्राह्मणादि चारों वर्ण और पाचवें वस्तुओं से तात्पर्य है, जैसा कि पीछे लिख आये हैं । परमात्मा आज्ञा देते हैं कि अध्यापक तथा उपदेशको ! आप लोग सब ओर से सम्पूर्ण प्रजा को प्राप्त होकर अपने उपदेशों द्वारा मनुष्य मान की रक्षा करो, और सब यज्ञमान मिलकर कल्याणरूप वेदवाणियों से यह प्रार्थना करो कि हमारे उपदेश हमको अपने सद्गुणों से सदा पवित्र करें ॥५॥

सप्तम मण्डल में तिहत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अब पञ्चमस्य चतुःसप्ततितमस्य सूक्तस्य १—६ वसिष्ठ ऋषि ॥ अविनी देवते ॥ छन्दः—१, १ मिषु बृहती । २, ४, १ आर्षी भूरिग बृहती । ५ आर्षी बृहती ॥ मध्यमः स्वर ॥

अब परमात्मा विद्युत् तथा अग्निविद्यावेत्ता उपदेशकों का सर्वत्र प्रचार करना कथन करते हैं ॥

इमा उ वां दिविष्ट्य उक्षा हवते अविना ।

अयं वामद्वेजसे अचीवसु विश्विष्टि हि मण्ड्यः ॥१॥

पदार्थः—(अचीवसु) विद्युत् तथा अग्निविद्या में कुशल (अविना) अध्यापक तथा उपदेशको (दिविष्ट्य) स्वर्ग की कामना वाले (उक्षा) यज्ञमान (वां) तुम्हारा (हवते) आवाहन करते हैं, तुम (इमाः) इस विद्या का (वां) उनकी उपदेश करो (अ) और (हि) निश्चय करके (मण्ड्यः) गमन करते हुए (विश्विष्टि) प्रत्येक प्रजा को विद्वान् बनाओ जिससे (अयं) वह (अविना) अपनी रक्षा करें, और (अहम्) तुम्हारा आवाहन करते रहे ॥१॥

भाषार्थः—हे विद्वानो ! तुम युक्त की इच्छा वाले यज्ञमानों को प्राप्त होकर उनको विद्युत् तथा अग्निविद्या का उपदेश करो जिससे वह कला कौशल बनाने में प्रवीण हो और प्रत्येक स्थान में घूम-घूम कर प्रजाजनों को इस विद्या का उपदेश करो जिससे वह कलायुक्त बनाकर ऐश्वर्यशाली हों या यों कहो कि प्रजाजनों में विज्ञान और ऐश्वर्य का उपदेश करो जिससे उनके शुभ मनोरथ पूर्ण हो ॥१॥

युवं चित्रं हृदयमोजनं नरा चोदेवां सुनृतावते ।

अर्वाग्र्यं समनसा नि यच्छतं पिबतं सोम्यं मधु ॥२॥

पदार्थः—(युवं) हे विद्वानो ! तुम (चित्र, मोजन) नाना प्रकार के भोजन (वचुः) धारण—अक्षण करो (नरा) सब प्रजाजन (सुनृतावते) सुन्दर स्तोत्रों में (चोदेवां) तुम्हें प्रेरित करें, ताकि तुम (अर्वाग्र्यं, मधु) उनके सम्मुख उत्तम वेदवाणियों को (समनसा) अच्छे भावों से (नियच्छतं) प्रयोग करते हुए (सोम्यं) सुन्दर (मधु, विषत) मीठे रसों का पान करो ॥२॥

भाषार्थः—हे यज्ञमानो ! तुम विद्वान् उपदेशकों को नाना प्रकार के भोजन और मीठे रसों का पान कराके प्रसन्न करो ताकि वह वेदवाणियों का तुम्हारे प्रति उपदेश करें और वह तुम्हारे सम्मुख मानस यशों द्वारा अनुष्ठान करके तुम्हें ज्ञान का मार्ग बतलायें जिससे तुम लोग परस्पर एक दूसरे की उन्नति करते हुए प्रजा में धर्म का प्रचार करो ॥२॥

अब अलविद्या की जानने वाले उपदेशकों का सत्कार कथन करते हैं ॥

आ यातुर्ह्य भवतु मन्वः पिबतमरिबना ।

दुग्धं यवो वृषणा केन्या वसु मा नो मर्षिहृमा गतम् ॥३॥

पदार्थः—(अविना) हे अध्यापक तथा उपदेशको ! (आयातं) आप हमारे यज्ञ को धारक (उप, भवतं) भले प्रकार सुशोभित करें (आयातं) शीघ्र आये (मन्वः, पिबतं) मधुरस का पान करें (केन्यावसु) हे धनो के जय करने वाले आप (वृषणा) सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं (यव, दुग्धं) वृष्टि द्वारा दूधे हुए (मा) हमारे ऐश्वर्य को (मर्षिहृमा) हानन मत करो ॥३॥

भाषार्थः—हे अलविद्या के जानने वाले अध्यापक तथा उपदेशको ! आप शीघ्र धारक हमारे यज्ञ को सुशोभित करें अर्थात् हमारे यज्ञ में पधार कर हमें जलों की विद्या में लिपुण करें ताकि हम अपने ऐश्वर्य को बढ़ावें, हम आप का यज्ञ आदि

उत्तमोत्तम पदार्थों से सत्कार करते हैं, आप सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले बन के स्वामी हैं। कृपा करके हमारे उपासक बने हुए बन का नाम न करें किन्तु हमारी बुद्धि करें जिससे हम यज्ञादि धर्मकार्यों में प्रवृत्त रहे ॥३॥

अथासौ ये ब्राह्मण द्वाष्ट्यो ब्रह्मं युवां दीयेति विभ्रतः ।

मृक्षुभिर्नरा ह्येभिरभिविना देवा पातमस्मयु । ४॥

पदार्थ — (देवा) हे दिव्यगुणसम्पन्न (अश्विना) विद्वानों (युवां) आप (अस्मयु) हमारे यज्ञ में (आवात्स) धार्य (नरा) हे अध्यापक तथा उपदेशको (वां) आप लोग (मृक्षुभिः) शीघ्रगामी (ह्येभिः) बौद्धों द्वारा (उप) धाकर (बाधुषु , गृहं, वीथि) यजमानों के घरों की सीपिमान करें (ये) जो (अवात्स) कर्मकाण्ठी और (विभ्रतः) गृहस्वयम्नों के कारण करने वाले हैं ॥४॥

भाषार्थ — परमात्मा आज्ञा देते हैं कि कर्मकाण्ठी तथा वेदानुयायी सद्गुरुस्वयं यजमानों को आह्वये कि वह विद्वान् उपदेशकों को अपने गृह में बुलाकर उनकी खान-पानादि से भले प्रकार सेवा करके उनसे नर, नारी सद्गुरुपद ग्रहण करके अपने जीवन को पवित्र करें और उन विद्वदादिविद्यावेत्ता विद्वानों में शीघ्र गति वाले यानादि की शिक्षा प्राप्त करके ऐश्वर्यसम्पन्न हो ॥४॥

अथ विद्वानों से यज्ञ और ऐश्वर्य ग्रहण करने का उपदेश कथन करते हैं ॥

अथा इ वंती अश्विना पृथः सचंत सूरयः ।

ता यंसतो मध्वद्वयो ध्रुवं यशश्छदिरस्मक्यं नासत्या ॥५॥

पदार्थ — (नासत्या) हे मध्यवादी विद्वानों ! आप (अस्मक्य) हम लोगों को (यज्ञः, अश्विः) यज्ञ उत्पन्न करने वाले स्मान वे (मध्वद्वयो) हे ऐश्वर्यसम्पन्न विद्वानों ! हमें आप की कृपा में (पृथः, सचंतः) अनादि ऐश्वर्य प्राप्त हो और (ता) आप हम (ध्रुवं) दुर्लभा प्रदान करें ताकि हम (सूरयः) सूरवीर बनकर (सचंत) आप लोगों की सेवा में तत्पर रहे (अश्विना) हे अध्यापक तथा उपदेशको आप (अथ, वत) हमको प्राप्त होकर सद्गुरुपद करें, (ह) यहा प्रसिद्धार्थ का वाचक है ॥५॥

भाषार्थ — परमात्मा उपदेश करने हैं कि हे यज्ञ तथा ऐश्वर्य की कामना वाले यजमानों ! तुम विद्वान् उपदेशकों को प्राप्त होकर उनसे सद्गुरुपद ग्रहण करते हुए यज्ञस्वी और ऐश्वर्यशाली होओ, और अपने वन में दृढ़ रहो अर्थात् ऐश्वर्यसम्पन्न होने पर भी अपने व्रत से कदापि विचलित न हो ॥५॥

प्रये यपुरवकासो रथा इव नृपातारो जनानाम् ।

उत स्वेन अवंसा शुशुबुर्नरुत श्रियंति सुकृतिम् ॥६॥

पदार्थ — (ये) जो यजमान (अवकास) कुटिलताओं को छोड़कर (प्रयः) वेदमार्ग का प्राप्त होते हैं वह (नृपातारः, रथा इव) राजाओं के रथ समान सुशोभित होते (उत) और (जनानां) प्रजाओं का (स्वेन) अपने (शक्त्या) यज्ञ में (शुशुबुः) सुशोभित करते हैं (उत) और (नरा) वही मनुष्य (सुकृतिः, श्रियति) उत्तम भूमि को प्राप्त होते हैं ॥६॥

भाषार्थ — जो यजमान वेदमार्गादा पर चलते हुए अपने ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं वे विजयप्राप्त राजाओं के रथ के समान सुशोभित होते हैं अर्थात् जब राजा विजयी होकर अपने देश को आता है उसी समय उसकी प्रजा उसका मान हादिक भावों से कर्णी है, इसी प्रकार प्रजा उन नरों का सत्कार अपने हादिक भावों से करती है जो विद्वानों से उत्तम शिक्षा प्राप्त करके तदनुकूल अपने आचरण करते हैं, वही अपने यज्ञ से सुशोभित होकर प्रजा को सुशोभित करते और वही उत्तम भूमि को प्राप्त होते हैं ॥६॥

सप्तम मण्डल चौहत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ प्रष्टव्यस्य पञ्चसप्ततितमस्य सूक्तस्य १-८ वसिष्ठ ऋषि ॥ उवा हेवता ॥ छन्द - १, ८ निचुत् विष्टुप् । २, ४, ५ विराट् विष्टुप् । ३ आर्षी स्वराट् विष्टुप् । ६, ७ आर्षी विष्टुप् ॥ ध्रुवत स्वरः ॥

अथ परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हुए उवा — ब्राह्ममुहूर्त काल में ब्रह्मोपासना का विधान कथन करते हैं ॥

य्युं१ पा आवा दिविजा श्रुतेनाविष्णुवाना मंदिमानमागात् ।

अप इदुस्तमं आवरजुष्टमंगिरस्तमा पृथ्या अजीगः ॥१॥

पदार्थ — (उवाः) उवा — ब्राह्ममुहूर्त काल के सूर्य का विकास (विविजा) अंतरिक्ष को प्रकाशित करता हुआ (श्रुतेन) अपने तेज से (आविष्णुवाना) प्रकट होकर (महिमानम्, या आगात्) परमात्मा की महिमा की दिखनाता, और (वि) विशेषतया (तम) अंधकार को (अपरुहः) दूर

करता हुआ (आवाः) प्रकाशित होकर (अंगिरस्तमा) मनुष्यों के आत्मस्य की निवृत्त करके (अमृष्टं) परमात्मा के साथ जोड़ता हुआ (पृथ्या, अजीगः) पृथ्वी — शुभ मार्ग का प्रेरक होता है ॥१॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हुए उपदेश किया है कि हे सांसारिक जनों ! सूर्य द्वारा परमात्मा की महिमा का अनुभव करते हुए उनके साथ अपने आपको जोड़ो अर्थात् ब्रह्ममुहूर्त काल में जब सूर्य शुक्लक को प्रकाशित करता हुआ अपने तेज से उदय होता है उस काल में मनुष्य वाक् का कर्त्तव्य है कि वह आत्मस्य को त्याग कर परमात्मा की महिमा की अनुभव करते हुए मृत - सत्य के आश्रित हो, उस महान् प्रभु की उपासना में लग्न हो और मासिक लोग उसी काल में यज्ञों द्वारा परमात्मा की शोभन करें अर्थात् मनुष्य आत्म को ब्रह्मज्ञान का उपदेश करें जिससे सब प्राणी परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करें, यह परमात्मा का उच्च आदेश है ॥१॥

अब परमात्मा उवा काल में सीमाय प्राप्त तथा अन्तर्-प्राप्ति के लिये प्रार्थना करने का उपदेश करते हैं ॥

महे नो अथ सुविताय बोधुषो महे सौमगाय प्र येचि ।

चित्रं रुयि यक्षसं वेक्षस्मे देवि मतेषु मानुषि भवस्युः । २॥

पदार्थ — (उवाः) ब्रह्ममुहूर्त में (बोधि) उठकर (सुविताय) अपने मुख के लिये प्रार्थना करो कि हे परमात्मन् (महे) आप अपनी महत्ता से (अथ) आथ = सम्प्रति (न) हमको (महे, सौमगाय) बड़े सौभाग्य के लिये (प्रवेचि) प्राप्त होकर (चित्रं, यक्षसं, वेक्षि) नाना प्रकार का वन और यज्ञ दे (देवि) हे दिव्यस्वरूप परमात्मन् (मतेषु) इस मनुष्य लोक में (अस्मे) हमें (मानुषो) मनुष्यों के कर्मों में प्रवृत्त करें और हम (भवस्युः) पुन पौत्रादि परिवार से युक्त हो ॥२॥

भाषार्थ — परमात्मा उपदेश करने हैं कि हे मनुष्यो ! तुम प्रातः काल में उठकर अपने सौभाग्य के लिये प्रार्थना करो कि हे परमात्मन् ! इस मनुष्यलोक में आप हव नाना प्रकार का वन, यज्ञ, वस्त्र, तेज प्रदान करें, हमें पुत्र पौत्रादि परिवार दें और हमको अपनी महत्ता से उच्च कर्मों वाला बना दें ॥२॥

अब उवाकाल में जागृति वाले पुत्र के लिये कल कथन करते हैं ॥

एते स्ये मानवो दर्शतायाश्चित्रा उपसो अमृतास आशुः ।

अनन्तो देवानि व्रतान्यापणतो अंतरिक्षा ० 'स्युः ॥३॥

पदार्थ — (उवाः) प्रातः काल की उवा के (चित्राः) जो चित्र (वंशताया) दृष्टिगत होते हैं (एते, स्ये) वे सब (मानवः) सूर्य की रश्मियों द्वारा (अमृतास) अमृतभाव को (आ, अशु) भले प्रकार प्राप्त होते हैं, और (देवानि) दिव्य भावों को (अनन्तः) उत्पन्न करते हुए (अंतरिक्षा, वि, अशु) एक ही अंतरिक्ष में बहुत प्रकार से स्थिर होकर (व्रतानि, आपूरत) व्रतों को धारण करते हैं ॥३॥

भाषार्थ — 'उवा' सूर्य की रश्मियों का एक पुत्र है। जब वह रश्मियों इकट्ठी होकर पृथिवीतल पर पड़ती है तब एक प्रकार का अमृत भाव उत्पन्न करने लगे कई प्रकार के व्रत धारण कराती हैं अर्थात् नियमपूर्वक सन्ध्या करने वाले उपाकाय में सन्ध्या के व्रत को और नियम से हवन करने वाले हवन व्रत को धारण करते हैं, इसी प्रकार सूर्योदय होने पर प्रजाजन नाना प्रकार के व्रत धारण करके अमृत भाव को प्राप्त होते हैं। अतएव मनुष्य का कर्त्तव्य है कि वह प्रातः उवाकाल में अपने व्रतों को पूर्ण करे, व्रतों का पूर्ण करना ही अमृतभाव की प्राप्ति होना है ॥३॥

अब उवा को कपकाजकार से वर्णन करते हैं ॥

एवा स्या युजाना पराकाश्यं चितीः पार सद्यो जिगाति ।

अमिपश्येती वयुना अनानां दिवो दुहिता अर्बनस्य पत्नी ॥४॥

पदार्थ — (एवा) यह उवा (अनानां) मनुष्यों को (वयुना) प्राप्त होकर (अमिपश्येती) भले प्रकार देखती हुई (चितीः, दुहिता) शुक्लक की कन्या और (अर्बनस्य, पत्नी) संसार की पत्नी रूप है। (एवा) यह उवा (युजाना, स्या) योग को प्राप्त होती हुई (पराकात्) दूर देश से (पंच, चितीः) पृथिवी-स्व पौत्र प्रकार के मनुष्यों को (परि सद्यः) सदा के लिये (जिगाति) जागृति उत्पन्न करती है ॥४॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में उवा को शुक्लक की कन्या और संसार की पत्नी-स्थानीय माना गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि इसको शुक्लक से उत्पन्न होने के कारण 'कन्या' और पृथिवीलोक पर आकर सर्वभोग्या — सब के भोगने योग्य होने से 'पत्नी' कथन की गई है। उवा में पत्नीभाव का आश्रय करने से तात्पर्य यह है कि यह प्रतिदिन प्रातः काल में संसारी जनों को उद्बोधन करती है कि

पदार्थ—जिस प्रकार मलिन से सफ़ाई प्रकार की ज्वालामय उत्पन्न होती
रहती है, उसी प्रकार स्वतः प्रकाश परमात्मा के स्वरूप से तब की रश्मियाँ सदैव
प्रकाशमान होती-रहती हैं, यही कहें कि स्वतः प्रकाश परमात्मा की ज्योति सदैव
प्रकाशित होती रहती है, जैसे पद्माक्ष के अनिलसुगुण अन्न पद्माक्ष से पृथक् हो जाते

वा मातृ को प्राप्त हो जाते हैं इस प्रकार परमात्मा के प्रकाशरूप गुण का उस से कदापि वियोग नहीं होता अर्थात् परमात्मा के गुण विकारी नहीं, यह इस मंत्र का भाव है ॥३॥

अब ब्रह्मवेत्ता विद्वानों का कर्तव्य कथन करते हैं ॥

तद्देवानां सधर्माद् आसन्नुतावानः कथयः पूज्यासः ।

गूढहं ज्योतिः पितरो अन्वबिन्दन्त्वत्त्वमैत्रा अजनयन्नुवासत् ॥४॥

पदार्थः—(देवानां, सधर्माद्) विद्वानों के समुदायरूप यज्ञ में (दे, इत्) वह ही (नृतावान्) सत्यवादी (कथयः) कवि (पूज्यासः) प्राचीन (आसन्) माने जाते थे जो (गूढहं) गहन ज्योतिप्रकाश परमात्मा को (अन्व, अविन्दन्) भले प्रकार जानते थे, (सत्त्वमैत्रा) वह सत्य का उपदेश करने वाले (पितर) पितर (ज्यत्) परमात्मप्रकाश को (अजनयत्) प्रकट करते थे ॥४॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! विद्वानों के यज्ञ में वही सत्यवादी, वही कवि, वही प्राचीन उपदेष्टा और वही पितर माने जाते हैं जो परमात्मा के गुणभाव को प्रकाशित करते हैं अर्थात् विद्वत्ता तथा कवित्व उन्हीं लोगों का सफल होता है जो परमात्मा के गुणों को कीर्तन द्वारा सर्वसाधारण तक पहुंचाते हैं ॥४॥

समान ऊर्वे अग्निं संगतासुः संजानते न वसते निवसते ।

तै देवानां न भिनन्ति त्रुतान्यमर्धं तो वसुमिर्पादमानाः ॥५॥

पदार्थः—(देवानां) जो विद्वानों के (ज्ञातासु) ज्ञान को (न, निवसति) नहीं भेदते (ते) वे (अजनयन्) अहिंसक होकर (वसुभि) वेदवाणी रूपी धनो से (वाचमानाः) यात्रा करते हुए (निवसः) परस्पर मिलकर (वसते) यज्ञ करते हैं (ते) वे (सजानते) प्रतिज्ञा ही (न) नहीं करने किन्तु (संगतासु) संगत होकर (अग्नि, ऊर्वे) बलपूर्वक इन्द्रियों के समम में (समाने) समान भाव से यज्ञ करते हैं ॥५॥

भाषार्थः—जो पुरुष विद्वानों के नियमों का पालन करते हुए अहिंसक होकर अर्थात् अहिंसादि पांच नियमों का पालन करते हुए संसार में विचरते हैं वह यज्ञपूर्वक अपने अग्निष्ट कल को प्राप्त होते हैं या यो कहें कि वैदिक नियमों का वही पुरुष पालन करते हैं जो अहिंसक होकर वेदवाणी का प्रचार करने और प्राप्त में समान भाव से इन्द्रियों का समम करते हुए धीरो को ब्रह्मचर्यव्रत का उपदेश करते हैं, स्मरण रहे कि उपदेश उन्हीं का सफल होता है जो अनुष्ठानी बनकर यात्रा करते हैं अर्थात् का नहीं ॥५॥

अब उषा काल में अनुष्ठान का विधान करते हैं ॥

अति स्वा स्तोमैरीळते वसिष्ठा उपवृषः सुभगे तुष्टुवासः ।

गर्वा नेत्री बाह्वपस्नी न उच्छोषः सुजाते प्रथमा वरस्व ॥६॥

पदार्थः—(उषः, सुष) उषाकाल में जागने वाले (वसिष्ठा) विद्वान् (स्तोमै) यज्ञों द्वारा (स्वा, प्रति) तेरे लिये (ईळते) स्तुति करते हैं (सुभगे) हे सीमाव्य के देने वाली (गर्वा, नेत्री) तू इन्द्रियों को समम में रखने के कारण (तुष्टुवासः) स्तुति योग्य है (बाह्वपस्नी) हे सब प्रकार के ऐश्वर्य की स्वामिनी (वरस्व) भयंकर को बसाकर (नः) हमारे लिये (उच्छोष, उष) भयंकर प्रकाश कर क्योंकि तू (प्रथमा) सब दीप्तियों में मुख्य (तुजाते) सुन्दर प्रादुर्भावी वाली है ॥६॥

भाषार्थः—इस मंत्र में कृष्णकाल से उषाकाल का वर्णन करते हुए परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो पुरुष उषाकाल में उठकर मध्याह्न तथा हबनादि अनुष्ठानाह कार्यों में प्रतिदिन प्रवृत्त रहने है वह सब धनो के देने वाली तथा इन्द्रिय-समम के मुख्य साधनरूप उषाकाल से परमलभ उठाने है अर्थात् जो पुरुष अपने निद्रा त्याग उषाकाल में उठकर अपने नित्यकर्मों में प्रवृत्त होता है वह सीमाव्यशाली पुरुष इन्द्रियों का समम करने हुए ऐश्वर्यशाली होकर सब प्रकार का सुख भोगते हैं, क्योंकि इन्द्रियसमम का मुख्य साधन उषाकाल में ब्रह्मोपासन है, इसलिये सब मनुष्यों को उचित है कि जब पूर्वदिशा में सूर्य की लानी उदय हो उभी काल में ब्रह्मोपासन रूप अनुष्ठान करे ॥६॥

अब उषाकाल में स्वस्तिवाक्यों द्वारा परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ॥

पुषा नेत्री राधसः सनुवांना वा उच्छन्ती रिम्यते वसिष्ठः ।

दोर्ध्वत रुमिस्मे दधाना यूषं पात स्वस्तिभिः सदानुः ॥७॥

पदार्थः—(पुषा, उषा) यह उषा काल (राधसः, नेत्री) आराधनशील विद्वानों के मार्ग को (सनुवांना) वेदवाणियों द्वारा (उच्छन्ती) प्रकाश करनेवाला (वसिष्ठः, रिम्यते) सर्वोपरि गुणसम्पन्न विद्वानों से स्तुति योग्य है, इसी काल में (दोर्ध्वत) विरकालीन सर्वज्ञाता परमात्मा (अस्मे) हमें (रुमि, दधाना) धन प्राप्त करायें, धीर (नः) हमारे धन को (यूषं) आप (स्वस्तिभिः) स्वस्तिवाक्यों से (सदा) सदा (पात) रक्षा करें ॥७॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विचारशील विद्वानो ! तुम उषाकाल में अपने कर्तव्य कर्मों में निवृत्त होकर स्वस्तिवाक्यों से प्रार्थना करो कि आप हमें और हमारे यजमानों को ऐश्वर्यसम्पन्न करें और आपका विद्या हुआ ऐश्वर्य पवित्र हो ॥७॥

यह सप्तम मण्डल में छिहत्तरवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

अब ब्रह्मचर्य सप्तसप्ततितमस्य सूक्तस्य १—६ वसिष्ठ ऋषि ॥ उषा वेद्यता ॥ छन्दः—१ त्रिष्टुप् । २, ३, ४, ५ मिष्टुप् । ६ विराट् । त्रिष्टुप् ॥ वेद्यताः स्वर ॥

अब परमात्मा को बराबर जीवों की जननी रूप से कथन करते हैं ॥

उपो ररुषे युवतिर्न बोधा विरवे जीवं प्रसुवन्ती चरायै ।

अभूदग्निः समिधे मातृवाणामकृष्योतिर्वाधमाना समीसि ॥१॥

पदार्थः—(समीसि) अज्ञानरूप तम को (मातृवाणा) मातृ करती हुई (अग्निः ज्योतिः) प्रकाशस्वरूप ज्योति (मातृवाणा, समिधे, अक) मनुष्यों के सम्बन्ध में प्रकट हुई, जिसने (प्रसुवन्ती) प्रसूतावस्था में (विरवे, चरायै, जीवं) विश्व के बराबर जीवों को (अभूत्) प्रकट किया, वह ज्योति (उपो) इस संसार में (युवति) युवावस्थावाली (ररुषे) प्रकाशित हुई (न बोधा) स्त्री के समान नहीं ॥

भाषार्थः—इस मंत्र में परमात्मा को ज्योतिरूप से वर्णन किया गया है अर्थात् जगज्जननी ज्योतिरूप परमात्मा जो जीवमात्र का जन्मदाता है उसने अग्नि सृष्टि में विश्व के बराबर जीवों को युवावस्था में प्रकट किया, और वह परमात्मारूप शक्ति भी युवावस्था में प्रकट हुई स्त्री के समान नहीं ॥१॥

विरवे प्रतीची सप्रथा उदस्वाहुशङ्कासो विभ्रती शुक्मर्ध्वत् ।

हिरण्यवर्णा सुहृद्वीकसङ्गर्वा माता नेत्र्यहामरोचि । २॥

पदार्थः—(सप्रथा) सब प्रकार से (विरवे) सम्पूर्ण विश्व को (प्रतीची) प्रथम (अस्मात्) उत्पन्न करनेवाली (उदस्वा) दिव्य शक्ति (अस्तः) उस दीप्ति-वाले स्वरूप (उत्) और (शुक्) बल वा (विभ्रती) धारण करती हुई जो (अघवत्) सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है, (हिरण्यवर्णा) दिव्यस्वरूप (सुहृद्वीक) सर्वोपरि दर्शनीय (सङ्गर्वा) सर्वज्ञात्री (गर्वा, माता) सब ब्रह्माण्डों की जननी और (अह्वी, नेत्री) सूर्यादि सब प्रकाशों की प्रकाशक (अरोचि) सब को प्रकाशित कर रही है ॥२॥

भाषार्थः—जो दिव्य शक्ति सम्पूर्ण विश्व को धारण करके कोटानुकोटि ब्रह्माण्डों को जन्मा रही है वही दिव्य शक्तिरूप परमात्मा सब ब्रह्माण्डों की जननी और वही सब का अविष्टान होकर स्वयं प्रकाशमान हो रहा है ॥२॥

अब उस दिव्य शक्ति को सम्पूर्ण विश्व का आधार कथन करते हैं ॥

देवानां चक्षुः सुभगा बह्वी श्वेतं नयेती सुहृद्वीकमर्धम् ।

उषा अदक्षि रुमिभिर्ध्वक्ता चित्रामषा विश्वमन् प्रभृता ॥३॥

पदार्थः—(देवानां, चक्षुः) सब दिव्य शक्तियों की प्रकाशक (सुभगा) सर्वेश्वर्यसम्पन्न (श्वेत, अह्वी, बह्वी) श्वेतवर्ण के गतिशील सूर्य को जन्मा करती (सुहृद्वीक) सर्वोपरिदर्शनीय (अदक्षि, रुमिभिः, नयेती) नहीं देखे जाने वाली रुमियों की जालिना (ध्वक्ता) सब में विभक्त (चित्रामषा) नाना प्रकार के ऐश्वर्य में सम्पन्न (उष) परमात्मरूप शक्ति (विरवे) सम्पूर्ण संसार को (अन्व) आधेय रूप से आश्रय करके (प्रभृता) विस्तृतरूप से विराजमान हो रही है ॥३॥

भाषार्थः—जो दिव्यशक्ति सूर्यादि सब तेषों का जन्मरूप, सब प्रकाशक ज्योतियों को प्रकाश देनेवाली, गतिशील सूर्य चन्द्रादिकों को जलानेवाली और जो सम्पूर्ण संसार को आश्रय करके स्थित हो रही है वही दिव्य शक्ति सम्पूर्ण विश्व का अविष्टान है ॥३॥

अब उक्त ऐश्वर्यसम्पन्न परमात्मा से सन्निवारण तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्ति की प्रार्थना कथन करते हैं ॥

अंतिवामा दुरे अमित्रं वृक्षार्थी गन्धूतिममय कृषी नः ।

यावय द्वेष आ मंरा वृक्षि चोदय राधो वृक्षे अंधोनि ॥४॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (अंतिवामा) आप हमें धन तथा पशुओं से सम्पन्न करें अर्थात् प्रवृत्तसमृद्धि युक्त करें “वाम इति प्रवृत्तनामसु पठितम् (निघण्टु ३।८)” (अमित्र, दुरे वृक्ष) हमारे शत्रुओं को हमसे दूर करें (अंधो, गन्धूति) विस्तृत पृथ्वी का हमको अधिपति बनायें (नः) हमको (अभय, कृषि) भय रहित करें (अंधोनि) हे दिव्यशक्ति सम्पन्न भगवन् ! (वृक्षे) आप अपने उपासकों को (राधः) ऐश्वर्य की ओर (चोदय) प्रेरित करें और (यवय, द्वेष) हमारे द्वेष दूर करके (वसुभि, द्या, अर) सम्पूर्ण धनो से हमें परिपूर्ण करें ॥४॥

भाषार्थः—हे सब धर्मों से परिपूर्ण तथा ऐश्वर्यसम्पन्न स्वामिन् ! आप हमे प्रान्त तथा गवाक्षि पशुओं का स्वामी बनायें, आप हमे विस्तीर्ण भूमिपति बनायें, हमारे शत्रुओं को हम से दूर करने सब सत्कार का हमें भिन्न बनायें अर्थात् देवबुद्धि को हम से दूर करें जिससे कोई भी हमसे शत्रुता न करे। अधिक क्या आप उपासकों को शीलसम्पन्न करें, सब प्रकार का धन दें जिससे हम लोग निरन्तर आपकी उपासना तथा आशानालन में तत्पर रहें । ४॥

इदमे भेषेभिर्मातुभिर्मातुषा देवि प्रतिरती न जायुः ।

हयं च नो दधती विश्ववारे गोमदसवाङ्गुल्यवच्य राधः ॥५॥

पदार्थः—(उचः, देवि) हे ज्योतिस्वरूप तथा दिव्यगुणसम्पन्न परमेश्वर ! (इदमे) हमे (भेषेभिः, मातुभिः) सुन्दर प्रकारों से (विभाहि) भले प्रकार प्रकाशयुक्त करें (नः) हमारी (मातुः, प्रतिरती) मातृ को बढ़ावें (विश्ववारे) हे विश्व के उपास्य देव ! (च) हमे (इयं) ऐश्वर्य (दधती) धारण करावें (य) और (गोमत्) गौक्षी से युक्त (अङ्गुल्यवच्य) अङ्गुली वाला (रचयत्) वागोवाला (य) और (राध) सम्पूर्ण धर्मों वाला करें ॥५॥

भाषार्थः—मन्त्र का भाव स्पष्ट है, इनमें यह वर्णन किया है कि हे परमात्मन् ! आप हमे दीर्घ आयु दें और सब प्रकार के ऐश्वर्यों से सम्पन्न करें ॥५॥

अब वेदवेत्ता ऋषियों द्वारा प्रार्थना कथन करते हैं ॥

यां स्वां दिवो दृष्टिर्वर्षयन्सुवः सुजाते मतिर्निर्वसिष्ठाः ।

सास्मात् सा इविमृष्यं दृष्टं ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥

पदार्थः—(विवः, दृष्टि) सुलोक की दृष्टि (उचः) उवा के (वर्षयन्ति) उदय होने पर अथवा बढ़ने पर (मतिभिः, निर्वसिष्ठाः) बुद्धिमान् ऋषि लोग (सुजाते) सुजन्मवाली उवा को लक्ष्य रख कर भले प्रकार परमात्मा को ज्ञानबोध करके (यां स्वां) जिस आपका ध्यान करते हैं, (सा) वह आप (सास्मात्) हम लोगों को (इविमृष्यं) ऐश्वर्ययुक्त करें, (दृष्टं, रयि) सब से बड़े धन को (याः) धारण करावें और (नः) हमको (ययं) आप (स्वस्तिभिः) कल्याणयुक्त वाणियों से (सदा) सदा (पात) पवित्र करें ॥६॥

भाषार्थः—हे परमात्मा ! उवाकाल में विज्ञानी ऋषि महात्मा अपनी ब्रह्म-विधिमयी बुद्धि द्वारा आप को ज्ञानबोध करते हुए आपका ध्यान करते हैं, वह आप हमारे पूजनीय पिता हमें जनसम्पन्न तथा ऐश्वर्ययुक्त करते हुए सब प्रकार से हमारा कल्याण करें ॥६॥

यह सप्तम अध्याय में सप्तहस्तारवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चमस्तव अष्टसप्ततितमस्य सूक्तस्य १—५ अतिष्ठ ऋषिः ॥ उवा-वेत्ता ॥ अन्वः—१, २ विष्टुः । ३, ४, निष्टुः । ५ विराद्विष्टुः ॥ अन्वः स्वर ॥

अब परमात्मा का स्वकथन वर्णन करते हैं ॥

प्रति केतवः प्रथमा अदधन्नुर्ध्वं अस्वा अंबयो वि अंबते ।

उषो अर्वाचा बृहता रथेन ज्योतिष्मता वाममृशमन्त्रं वधि ॥१॥

पदार्थः—हे परमात्मन्, (अस्वाः) आपकी इस महती शक्ति के (प्रथमा) पहले (केतवः) अनेक हेतु (ऊर्ध्वं) सब से ऊंचे (प्रति) हमारे प्रति (अंबयोः) प्रसिद्ध (अदधन्नु) देते जाते हैं अर्थात् हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं जो (विध्वन्ते) विस्तार-पूर्वक फैले हुए हैं (उचः) हे ज्योतिस्वरूप भगवन् ! (अर्वाचा) आप हमारे सन्मुख धार्य अर्थात् हमे अपने दर्शन का पात्र बनायें, और (ज्योतिष्मता) अपने तेजस्वी (बृहता) बड़े (रथेन) ज्ञान से (अमृशमन्त्रं) हमको (वाम) ज्ञानरूप धर्म (वधि) प्रदान करें ॥१॥

भाषार्थः—जब हम इस संसार में दृष्टि फेंकाकर देखते हैं तो सब से पहले परमात्मस्वरूप को बोधन करनेवाले अनन्त हेतु इस संसार में हमारे दृष्टिगत होते हैं जो सबसे उच्च परमात्मस्वरूप को दर्शा रहे हैं, वैसे कि संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और यह अद्भुत रचना प्राणि जित्नों से स्पष्टतया परमात्मा के स्वरूप का बोधन होता है, हे सर्वशक्तिसम्पन्न भगवन् ! आप अपने बड़े तेजस्वी स्वरूप का हमे ज्ञान करावें जिससे हम अपने आपको प्रविष्ट करें ॥१॥

अब परमात्मस्वरूप का महत्त्व कथन करते हैं ॥

प्रति शोमग्निर्जरते सविदुः प्रति विप्रासो मतिभिर्भुवतः ।

कुवा वासि ज्योतिष्वा वाचमाना विज्वा तयोसि दृष्टिर्वा देवी । २॥

पदार्थः—(देवी) परमात्मा का दिव्यस्वरूप (दृष्टिः, ज्यः) पापों को दूर करता, तथा (विज्वा, तयोसि) सब के ज्ञानों को (वाचमाना) निवृत्त करता हुआ

(ज्योतिष्वा) अपने ज्ञान से (उचः) उच्च गति को (वासि) प्राप्त है । (विज्वाः) वेद-वेत्ता ब्राह्मण उसको (जतिभिः) स्व बुद्धियों से (गुरुतः) ग्रहण करते हैं । (प्रति) उनको परमात्मस्वरूप (सविदुः) सम्यक् रीति से प्रकाशित होता, और (ज्योतिः) ज्योतिस्वरूप परमात्मा (तौ) भलीभाँति (प्रति, जरते) प्रत्येक पदार्थ में व्यापकभाव से प्रकाशित हो रहा है ॥२॥

भाषार्थः—ज्ञानस्वरूप परमात्मा का दिव्यस्वरूप सर्वत्र प्रकाशमान हुआ अज्ञानरूप अवकार को निवृत्त करके ज्ञानरूप ज्योति का विस्तार करता अर्थात् उपास्य ज्योति के समान उच्चभाव को प्राप्त होता है, वह वेदवेत्ता ब्राह्मणों की बुद्धि का विषय होने से उनके प्रति प्रकाशित होता अर्थात् वे परमात्मस्वरूप को अपनी निर्मल बुद्धि से भलीभाँति अवगत करते हैं । अधिक क्या, उसका दिव्यस्वरूप संसार के प्रत्येक पदार्थ में धोतप्रोत हो रहा है, इसलिए सब पुरुषों को उचित है कि वह परमात्मस्वरूप को अपने-अपने हृदय में अवगत करते हुए अपने जीवन को उच्च बनायें, अर्थात् जिस प्रकार उवा काल अवकार को निवृत्त करके प्रकाशमय हो जाता है इसी प्रकार परमात्मा अज्ञानरूप अवकार को दूर करके अपने प्रकाश से विद्वानों के हृदय को प्रकाशित करता है ॥२॥

एता उ स्वाः प्रत्यंरवन् पुरस्ताज्ज्योतिर्व्यंशंतोरुपसो विमातीः ।

अजो जनन्स्त्वयं यज्ञमग्निमपाचीनं तयो अग्राद्वृष्टं ॥३॥

पदार्थः—(उचः) ज्ञानस्वरूप परमात्मा (ज्योतिः, व्यंशन्ती) ज्ञान का प्रकाश करता हुआ (विमाती) प्रकाशित होता, और उसका ज्ञान (प्रति) अनुष्यों के प्रति (पुरस्तात्, अग्रवन्) सब से पूर्व देखा जाता है, (एता स्वाः) वे परमात्मशक्तियाँ (सूर्य, यज्ञ, अग्नि) सूर्य, यज्ञ तथा अग्नि को (अजो जनन्) उत्पन्न करती (य) और (अग्रवत्, तय) अप्रिय तम को (अपाचीन) दूर करके (अग्रात्) ज्ञानरूप प्रकाश का विस्तार करती हैं ॥३॥

भाषार्थः—ज्ञानस्वरूप परमात्मा का ज्ञान सब से पूर्व देखा जाता है । वह अपने ज्ञान का विस्तार करके पीछे प्रकाशित होता है, क्योंकि उसके जानने के लिए पहले ज्ञान की आवश्यकता है और उसी परमात्मा से सूर्य चन्द्रादि दिव्य ज्योतिषा उत्पन्न होती, उसी से यज्ञ का प्रादुर्भाव होता और उसी से अग्नि प्राणि तत्त्व उत्पन्न होते हैं, वही परमात्मा अज्ञानरूप तम का नाश करके सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में अपने ज्ञानरूप प्रकाश का विस्तार करता है, इसलिए सब का कर्तव्य है कि उसी ज्ञानस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होकर ज्ञान की वृद्धि द्वारा अपने जीवन को उच्च बनायें ॥३॥

अनेति दिवो दृष्टिवा मचोनो विश्वे पर्यन्त्युपसं विमाती ।

जास्वाद्रथं स्वयया दृश्यमानमा वमस्वासाः सुयुजो वहेति ॥४॥

पदार्थः—(सुयुजः) सुन्दर दीप्तिवाली परमात्मशक्तियाँ (अग्रवत्) गौत्र गति द्वारा (य, रथ) जिस रथ को (या) भले प्रकार (वमस्वा) चलाती हैं, उससे (सुयुज-मानवा) जुड़ी हुई (विवः, दृष्टिवा) सुलोक की दृष्टि (उचः) उवा को (विष्टे, व्यंशन्ति) सब लोग देखते हैं, जो (अनेति) दिव्यज्योतिस्वरूप (मचोनो) ऐश्वर्यवाली (विमाती) प्रकाशयुक्त (स्वयया) अन्नादि पदार्थों से सम्पन्न, और जो (या) भले प्रकार (अस्वात्) दृष्टतावाली है ॥४॥

भाषार्थः—मन्त्र का आशय यह है कि इस ब्रह्माण्ड की रथ को परमात्मा की दिव्यशक्तियाँ चलाती हैं, उसी रथ में जुड़ी हुई सुलोक की दृष्टि उवा को विज्ञानी लोग देखते हैं जो अन्नादि ऐश्वर्यसम्पन्न बड़ी दृष्टतावाली है, इस शक्ति को देखकर विज्ञानी महात्मा इस ब्रह्माण्ड में सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा का अनुभव करते हुए उसी की उपासना में प्रवृत्त होकर अपने जीवन का सफल करते और परमात्मा की अचिन्त्य शक्तियों की विचारते हुए उसी में सलग्न होकर अमृतभाव को प्राप्त होते हैं ॥

अब ऐश्वर्यसम्पन्न परमात्मा की स्तुति कथन करते हुए प्रार्थना करते हैं ॥

प्रति स्वाय सुमनसो बुवंतास्माकासो मयवानो ययं च ।

तिष्ठिलायध्वंयसो विमातीर्ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (स्वा, प्रति) आपके प्रति (अयं) आज (सुमनसः) सुन्दर मनो वाले विज्ञानी और (अस्माकास) हमारे ऋषिगण (मयवानः) ऐश्वर्य सम्पन्न आपकी (बुवंतः) बोधन करते (य) और (ययं) हम लोग आपके महत्त्व को समझते हैं । हे परमात्मन् ! आप (तिष्ठिलायध्वं, ययं) हम में परम्पर प्रेम भाव उत्पन्न करें क्योंकि आप (उचः) प्रकाशरूप ज्ञान से (विमाती) सदा प्रकाशमान हैं । (ययं) आप (स्वस्तिभिः) स्वस्तिवाचन रूप वेदवाणियों से (नः) हमको (सदा) सदा (पात) पवित्र करें ॥५॥

भाषार्थः—हे भगवन् ! आपको ज्ञान्तमनवाले योगीजन बोधन करते तथा बड़े-बड़े ऐश्वर्य सम्पन्न आपके वर को वर्णन करते हैं और आपकी प्रेममय रज्जू

किन्तु वे बुद्धिमानजन आपका सर्वोच्च कीर्तन करते हैं, तथा करके हमको कर्मात्मक कार्यों से तथा के लिए प्रेरित करते हैं ॥१॥

अतः सर्वज्ञान में अज्ञानता का सुख समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चचर्चस्य एकोनाशीतितमस्य सूक्तस्य १-५ वसिष्ठ ऋषि ॥ उवाच
वेदोक्तं सर्वज्ञानं १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १०० ॥

अथ सर्वज्ञान की स्तुति अथवा स्तुति करने वाले हुए उत्तरे अज्ञाननिवृत्ति करने वाले हैं ॥

युवा जीवः प्रपन्नः जनानां पंच विदीर्षांशुर्वीर्यवती ॥

इत्युक्तं किं ज्ञानं विदुः स्यात् सर्वज्ञानं स्यात् ॥१॥

पदार्थः—(युवाः) स्वतः प्रकाश परमात्मा (वीर्यवती) पृथ्वी तथा धुनोक्त के मध्य में (प्रपन्नः) अपने प्रकाश से (प्राप्तः) प्रकाशित कर रहा हुआ (जनानां) विद्वत्पुरुषों के (पंच) प्रकार के मनुष्यों को (विदीर्षांशुः) इस पृथ्वी पर (मानवी), मनुष्यता का (वीर्यवती), उपदेश कर रहा है, जो (विदीर्षांशुः) सब के लिए विद्वत्पुरुष है वर्य है, हम सब प्रजाजनों का (वि) विशेषता से मुख्य कर्तव्य है कि हम (जनानां) अत्यन्त बलशाली (विदीर्षांशुः) अपने स्वतः ज्ञान से (मानु, ज्ञान) उस स्वयंप्रकाश को आभयण कर रहे हैं ॥

पदार्थः—यह पूर्ण परमात्मा जो अपनी दिव्य ज्योति से सम्पूर्ण भूमण्डल को प्रकाशित करता हुआ अपने विद्वत् ज्ञान से "पंच जना" बाह्य, अन्तर, ईश्वर, और और वस्तु, इन पाँचों प्रकार के मनुष्यों को सत्यज्ञान का उपदेश कर रहा है जो सब के लिए परम उपयोगी है, हमारा कर्तव्य है कि हम यत्नपूर्वक उस स्वतः प्रकाश परमात्मा के स्वरूप को ज्ञान कर उन्नी का आभयण करें ॥१॥

सर्वज्ञानं विदुः सर्वज्ञानं विदुः न युक्ता दुष्टो यतन्ते ॥

युवा जीवः प्रपन्नः जनानां पंच विदीर्षांशुर्वीर्यवती ॥२॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! आप (विद्वत्, ज्ञान) धुनोक्तपर्यन्त प्रवेशों में (प्रपन्नः) युवादि प्रकाशों के (न) समान (विद्वत्, ज्ञान) सम्पूर्ण प्रजाजनों को प्रकाशित करते (वि) अपने प्रकार (उपदेश युक्ताः) प्रकाशयुक्त (यतन्ते) कर रहे हैं (विद्वत्, ज्ञान) अत्यन्त बलशाली (विदीर्षांशुः) अपने स्वतः ज्ञान से (मानु, ज्ञान) उस स्वयंप्रकाश को आभयण कर रहे हैं (विद्वत्, ज्ञान) अत्यन्त बलशाली (विदीर्षांशुः) अपने स्वतः ज्ञान से (मानु, ज्ञान) उस स्वयंप्रकाश को आभयण कर रहे हैं ॥

पदार्थः—हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! आप धुनोक्तपर्यन्त सम्पूर्ण प्रजाजनों को प्रकाशित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं अतः आप अपने ज्ञानरूप तप से प्रजाजनों की रचना करने की क्रिया के समान प्रजाजनों के तप की क्षमता के करके प्रजाजनों को ज्ञानयुक्त बनाते हैं, अतः कि "यस्य ज्ञानमयं तप" इत्यादि उपनिषद्वाक्यों में इसी ज्ञान की आशय करने कहा है कि उस परमात्मा का ज्ञान ही एक प्रकार का तप है, उन्नी ज्ञानरूप तप से परमात्मा इस ब्रह्माण्ड की रचना करके सबको यथावस्थित नियम में बसा रहे हैं ॥२॥

अथ उस विद्वत् ज्ञान की प्राप्ति के लिए परमात्मा के आभयण करते हैं ॥

अथ युवा इन्द्रतमा मन्त्रोन्मत्तमन्त्रविशम भवति ॥

विद्वत् ज्ञानं देवी दुष्टिता दक्षयगिरस्तमा सुकृते कर्तुं ॥३॥

पदार्थः—(इन्द्रतमा) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन् ! आपका (वि) विस्तृत ज्ञान (विद्वत्, ज्ञान) हमारे कर्मात्मक (कर्मात्मक, ज्ञान) प्रकाशित हो (मन्त्रोन्मत्त) हे सर्वस्वसम्पन्न भगवन् ! आप (भवति) अपनी ज्ञानशक्ति को (मन्त्रोन्मत्त) प्रकाशित करें, हे ज्ञानस्वरूप ! (विद्वत्, ज्ञान) देवी के (सुकृते) धुनोक्त की (विद्वत्, ज्ञान) तुम्हारी दुष्टितारूप दिव्यशक्ति जो (विद्वत्, ज्ञान) अत्यन्त गमनशील तमनाशक है वह (सुकृते) हमारे प्रपन्न के लिए (विद्वत्, ज्ञान) अत्यन्त बलशाली तमनाशक कर रहे हैं ॥३॥

पदार्थः—हे सर्वशक्तिसम्पन्न परमात्मन् ! आपकी दुष्टितारूप विद्वत्तादि शक्तियों हमारे लिये कल्याणकारी होकर हमें अत्यन्त प्रकाश का वन कारण कर रहे हैं, और आपका ज्ञान हमारे हृदय को प्रकाशित करे ॥३॥

तवैवम् रौद्रो अस्मभ्यं रास्व बावस्तुदम्भो अरदो भुजाना ॥

यौ रौद्रो अस्मभ्यं रास्व बावस्तुदम्भो अरदो भुजाना ॥४॥

पदार्थः—(उवाच) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन् (अस्मभ्यं) हम लोगों को (अरदः) प्रथम (रौद्रो, रास्व) उत्तमो वने प्रदान करें (भावस्तु) जितने से हम (भुजाना) आपकी प्रहण करने वाले (स्तोत्रम्) स्तोता विद्वानों को प्रस्तुत

कर सकें (यौ, रौद्रो) जो आपकी (विद्वत्, ज्ञान) देवी के (समान) उत्तमतर से प्रकट कर रहे हैं अतः आपकी स्तुति करते हैं, और हमारे लिये (भावस्तु) देवी के (विद्वत्, ज्ञान) देवी के कठिन से कठिन भागों को (वि) प्रसी-मिति (यौ, रौद्रो) लौकिक हैं ॥४॥

पदार्थः—हे सर्वपालक भगवन् ! हमको ऐश्वर्यसम्पन्न करने के लिये आपने वेदवेत्ता स्तोता आदि विद्वानों को प्रस्तुत करें जो हमारे प्रति आपकी स्तुति उत्तमस्वरूप से प्रकट कर रहे हैं और जो कठिन प्रकाशयुक्त विद्वत्ता के लिये हमको आपकी उपासना में प्रवृत्त करते हैं, हे भगवन् ! आप हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम कठिन से कठिन भागों के लिये प्रसी-मिति का अर्थ कर सकें ॥४॥

अथ सर्वज्ञान की प्राप्ति करने हैं ॥५॥

देवदेवरावसे चोदयत्यस्म स कर्ममृता ईर्यती ॥

युक्तो नः समये चित्तं वा युक्तं पाल स्वस्तिभिः सहामः ॥६॥

पदार्थः—हे परमात्मन् (देव देव) सब स्तोताओं को (देवदेव) धनप्राप्ति के लिये (चोदयति) प्रेरित करें (अस्मभ्यं) हम भगवन् को (युक्तं) उत्तम वेदवाणियों की ओर (युक्तं) उत्साहित करें, और (नः) हमारी (चित्तः) बुद्धियों को (समये) ज्ञान के लिये (युक्तं) अत्यन्त बलशाली (ईर्यती) उस ओर प्रेरें, जिससे हम ज्ञान में समर्थ हो, और (युक्तं) आप (स्वस्तिभिः) कल्याणरूप वाणियों से (युक्तं) हमको (सहामः) हम (युक्तं) अत्यन्त बलशाली ॥६॥

पदार्थः—हे दिव्यशक्तिसम्पन्न परमात्मन् ! आप सब स्तोताओं की वचनाओं से हमें प्रेरित करते हैं अतः हमें उत्तमस्वरूप वेदवाणियों द्वारा आप का सदा स्तुतन करते हुए हमारी बुद्धियों को आप की ओर प्रेरित करें, और हे भगवन् ! आप हमें ज्ञानशील बना दें ताकि हम उत्साहित होकर स्तोता आदि अधिकारियों की शक्ति के में समर्थ हो, और आप हमें सदा के लिये प्रेरित करें, यह प्रार्थना है ॥६॥

अथ सर्वज्ञान में अज्ञानता का सुख समाप्त हुआ ॥

अथ सर्वज्ञान की प्राप्ति करने हैं ॥७॥

किन्तु वे बुद्धिमानजन आपका सर्वोच्च कीर्तन करते हैं, तथा करके हमको कर्मात्मक कार्यों से तथा के लिए प्रेरित करते हैं ॥७॥

अथ सर्वज्ञान की प्राप्ति करने हैं ॥८॥

प्रति स्तोत्रोन्मत्तमन्त्रविशम भवति ॥

विद्वत् ज्ञानं देवी दुष्टिता दक्षयगिरस्तमा सुकृते कर्तुं ॥९॥

पदार्थः—(विद्वत्, ज्ञान) इस ससार के सम्पूर्ण भूवने की (विद्वत्, ज्ञान) रचना करते हुए परमात्मा ने (विद्वत्, ज्ञान) वेदवेत्ता वाह्यानों को (युक्तं) बोधन किया, और (विद्वत्, ज्ञान) उन विद्वत्पुरुषों के लिये (विद्वत्, ज्ञान) प्रत्येक उवा काल में (स्तोत्रोन्मत्त, मन्त्रविशम) यज्ञरूप वाणियों द्वारा परमात्मा का स्तुतन किया, और (समये) ज्ञान के लिये (युक्तं) अत्यन्त बलशाली (ईर्यती) उस ओर प्रेरें, जिससे हम ज्ञान में समर्थ हो, और (युक्तं) आप (स्वस्तिभिः) कल्याणरूप वाणियों से (युक्तं) हमको (सहामः) हम (युक्तं) अत्यन्त बलशाली ॥९॥

पदार्थः—इस मन्त्र में ससार की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का समान किया गया है अतः ससार की उत्पत्ति तीनों अवस्थाओं का कारण एकमात्र परमात्मन् है, वह परमात्मा हम ससार के रचना काल में प्रथम अधिकारी की ओर वा ज्ञान देता है, जिससे सब प्रजा उस रचनायुक्त परमात्मा के नियमों की अनेक प्रकार जानकर, तदनुसार ही आचरण करते हुए ससार में सुखपूर्वक विचरें, यही परमात्मा सब ससार का पालक पोषक और अंततः ससार में सब का संहार करने वाला है ॥१०॥

पुषा स्या नम्यमायुर्दधाना गृध्वी तमो ज्योतिषोवा अर्वाचि ॥

अत्र एति बुधतिरहायाणा प्राचिकित्तुर्वा अस्मभ्यं ॥११॥

पदार्थः—(पुषा) 'पुष्टि' रचना से प्रथम (पुषा, पुष्टि) यह परमात्मा की गुणशक्ति (ज्योतिषा, तमो) प्रकाशरूप ज्योति से तम की रचना करके (पुषा, पुष्टि) पुष्ट, यज्ञ तथा अग्नि को (अत्र) अपने प्रकार (प्राचिकित्तुर्वा) रचती और (उवा, अर्वाचि) उवा काल का अन्त तक की बुद्धिमान (अस्मभ्यं) प्रकाशयती सदा युगावस्थासम्पन्न रहती है (पुषा) वह शक्ति (पुषा, पुष्टि) अग्नि, यज्ञ तथा अग्नि का कारण बनती है (पुषा) उवा काल में लय हो जाती है ॥११॥

पदार्थः—हे परमात्मा की दिव्य शक्ति जिससे सृष्टि के अन्त काल में पुनः रचना होती है वह परमात्मा की प्रकाशरूप ज्योति से प्रथम अन्तकाल का नाश करती है, क्योंकि प्रकाशरूप में यह सब ससार अन्तकाल में समाप्त है, अन्तकाल में पुष्ट, अग्नि और यज्ञ की रचना उवाकाल का बोधन कराती है जिससे सब प्रजागण

परमात्मा का स्तवन करते हुए अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, परमात्मा की उस दिव्य शक्ति में कभी विकार उत्पन्न नहीं होता, वह युवावस्था को प्राप्त हुई मनुष्यों को कर्मबुद्धि सदा बल, बुद्धि भावि मृतन भावों को प्रदान करती रहती है और अन्त में उसी परमात्मा में लय हो जाती है ॥२॥

अब इस सूक्त के अंत में परमात्मा के दिव्य गुणों का वर्णन करते हुए उससे स्वस्ति की प्रार्थना करते हैं ॥

अथावतीर्गोमतीर्न उवासी वीरवतीः सदमुच्छंतु मद्रः ।

धृतं दुर्हाना विश्वतः प्रपीता यथ पात स्वास्त्वमिः सदा नः ॥३॥

वार्थः—हे परमात्मन् ! आप (अथावती) सर्वगतिधो का आश्रय (गोमतीः) सब जानों का आधार (वीरवतीः) सब वीरतादि गुणों का आश्रय हो (न) हमको (उवासी) प्रकाश वाले (भद्रा) भद्र गुण (सर्व) सदा के लिये (उच्छंतु) प्राप्त करायें, आप (विश्वतः) सब ओर से (धृतं) प्रेम को (दुर्हाना) उत्पन्न करने वाले (प्रपीताः) सब के आश्रय भूत हैं (सदा) सदा (पात) पवित्र करें ॥३॥

भावार्थ — इस मन्त्र में परमात्मा का वर्णन करते हुए यह कथन किया है कि जिस प्रकार बतिका = बत्ती सब ओर से स्नेह = चिकनाई को अपने में लीन करके प्रकाश करती है इसी प्रकार सब प्रेमी पुरुषों को परमात्मा प्रकाश ज्ञान प्रदान करते हैं, वही परमात्मा वीरता, धीरता, ज्ञान तथा गति आदि सब सद्गुणों का आधार और प्रेममय पुरुषों का एकमात्र गतिस्थान है ॥३॥

सप्तम मण्डल में अरुतीवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षष्ठोऽध्यायः

—०४०—

विश्वानि देव सवितर्दुहितानि परा सुव । यद्भुङ्क्षं तम् आ सुव ॥

अथ षष्ठः सूक्तः एकाशीतितमस्य सूक्तस्य १-६ वसिष्ठ ऋषिः ॥ उपा देवता ॥ छन्द - १ विराड्, बृहती । २ भुरिबृहती । ३ आपीबृहती । ४, ६ आपीभुरिबृहती । ५ निचृद्बृहती । मध्यम स्वरः ॥

अब सर्वप्रेरक तथा सर्वप्रकाशक परमात्मा का वर्णन करते हैं ॥

प्रस्यु अदर्यायस्युः १ उच्छन्ती दुहिता दिवः ।

अपो महि व्ययति चक्षसे तमो ज्योतिष्कणोति सुनरी ॥१॥

वार्थः— (ज्योतिः) सब को प्रकाशक (महि) बड़े (तम) अंधकार को (व्ययति) नाश करने वाला (चक्षसे) प्रकाश के लिये (विश्व, दुहिता) उपा का (प्रति उ, अर्वाक्ष) प्रत्येक स्थान में प्रकाशित करने वाला (सुनरी, आसती) सुन्दर प्रकाश को बिस्तृत आकाश में (उच्छन्ती) फैलाकर (अपो) जलो द्वारा सब दुःखों का दूर करता है ॥१॥

भावार्थ — दिव्यशक्तिसम्पन्न परमात्मा अपने अनन्त सामर्थ्य से उपादि ज्योतिषों का विकास करता हुआ ससार के अंधकार को दूर करता और विज्ञानी लोगों के लिए अपने प्रभूत ज्ञान का प्रकाश करता है, वही अपनी दिव्य शक्ति से वृष्टि द्वारा ससार का भरण-पोषण करना और वही सबको स्थिति देने वाला है ॥१॥

उदुस्रियाः सृजते सूर्यः सचो उवाचसंम्रमश्चित् ।

तवेदुषो व्युषि सूर्यस्य च सं भक्तेन गमेमहि ॥२॥

वार्थः— (सूर्यः) सब का उत्पन्न करने वाला परमात्मा (उदुस्रियाः, सृजते) तेजोमण्डल की रचना (उत्) और (सचा) साथ ही (नल्लभ) नक्षत्री को (उत् यत्) उत्पन्न करना हुआ (अश्चित्) प्रकाशित करना है (तव, इत्, उवाः) तुम्हारा वही तेज (व्युषि) हमको प्रकाशित करे, ताकि हम (सूर्यस्य) स्वतः प्रकाश आपकी (स, भक्तेन) भले प्रकार अर्थापूर्वक (गमेमहि) प्राप्त हो ॥२॥

भावार्थ — हे सबको उत्पन्न करने वाले परमात्मन् ! आपका तेजोमयस्वरूप जो सूर्य चन्द्रादि लोकों को प्रकाशित कर रहा है वह हमको भी ज्ञान से प्रकाशित करे ताकि हम आपकी भक्तिभाव से प्राप्त हों अर्थात् हम लोग सदैव आपके ही स्वरूप का चिन्तन करते हुए अपने जीवन को पवित्र करें ॥२॥

प्रति त्वा दुहितर्दिष उषो वीरा अश्नुस्महि ।

या बहसि पुरु स्वाहं वमन्वति रत्नं न द्वाक्षुषे मयः ॥३॥

वार्थः— (वमन्वति) हे सर्वभजनीय परमात्मन् ! (विश्व, दुहिता, उवाः) सुलोक की दुहिता उपा के द्वारा (वीराः) शीघ्र ही (त्वा, प्रति) आपको (अश्नुस्महि) भले प्रकार जानें, वीर (या) जो आप (पुरु, स्वाहं, बहसि) बहुत धन सबको प्राप्त कराते और (द्वाक्षुषे) यजमान के लिए (रत्न) रत्न (मयः) सुख देते हैं (न) उभीके समान हमें भी प्रदान करें ॥३॥

भावार्थ — हे ज्योति स्वरूप परमात्मदेव ! आप ऐसी कृपा करें कि हम उपाकाल में अनुष्ठान करते हुए आपके समीपी हो, आप ही सब सासारिक रत्नादि ऐश्वर्य तथा आत्मसुख देनेवाले हैं, कृपा करके हमको भी अपने प्रिय यजमानों के समान अभ्युदय और निश्चयस्वरूप दोनों प्रकार के सुखों को प्राप्त करायें । [यहां मंत्र में "मयः" शब्द से आध्यात्मिक आनन्द का ग्रहण है, जैसा कि "नमः शम्भवाय च मयोभवाय च" इत्यादि मन्त्रों में वर्णन किया है, इसी आनन्द की यहां परमात्मा से प्रार्थना की गई है] ॥३॥

उच्छन्ती या कृणोषि मंहना महि प्रख्ये देवि स्वर्हसे ।

तस्यास्ते रत्नभाज ईमहे वयं स्याम मातुर्न सुनवः ॥४॥

वार्थः— (देवि) हे दिव्यस्वरूप परमात्मन्, (वीरा) विज्ञानियों के ज्ञान-गात्र (या) जो आप (स्व, प्रख्ये) अपनी व्याप्ति के लिये (मंहना) स्वमहिमा से (महि, कृणोषि) जगत की रचना (उच्छन्ती) अज्ञानरूप अंधकार का नाश करके अपने तेजोमय ज्ञान का प्रकाश करते हो (वयं) हम लोग (मातु) माता के (सुनवः) बन्धु के (न) समान (स्याम) हो, और (तस्या) पूर्वोक्तगुण-सम्पन्न (ते) तुम्हारी (ईमहे) उपासना करने हुए (रत्नभाज) रत्नों के पात्र बनें ॥४॥

भावार्थ — हे परमपिता परमात्मन् ! आपको ज्ञान द्वारा विज्ञानी पुरुष ही उपलब्ध कर सकते हैं साधारण पुरुष नहीं । हे दिव्यस्वरूप भगवन् ! आप हमारे ज्ञानाथ ही अपनी अपूर्व सामर्थ्य से इस जगत् की रचना करते हैं, आप माना के समान हम पर प्यार करने हुए हमारी सब प्रकार से रक्षा करें और हमें ज्ञानसम्पन्न करके अपनी उपासना का अधिकारी बनावें ताकि हम आपके अनुग्रह में धनधान्य से भरपूर हो ॥४॥

तच्छिब्रं राष आ मरोषो यदोर्ध्वधुसंमत् ।

यत्ते दिवो दुहितर्भर्तृभोजनं तद्रास्व मुनर्जामहे ॥५॥

वार्थः— (उवा) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन् (यत्) जो (वीर्ध्वधुसंमत्) और अन्धकाररूप अज्ञान है (तत्) उसको आप दूर करके (विश्व, रायः, आ, भर)

नामा प्रकार का उत्तम धन प्रदान करें, और (यत्) जो (ते) तुम्हारा (विषः दुहित) दूर देशों में हित करने वाला सामर्थ्य है उससे (सर्व भोजन) मनुष्यों का भोजनरूप धन (रक्ष) दीजिये ताकि (तत्) वह (मनुष्याम्) हमारे उपयोग में आवे ॥१॥

भाषार्थ—हे परमात्मन् ! आप महामोहरूप और अज्ञान का नाश करके हमें उत्तम ज्ञान की प्राप्ति करायें जिससे हम अपने भरण-पोषण के लिए धन उपलब्ध कर सकें । हे भगवन् ! कोटानुकोटि ब्रह्माण्डों में आपका सामर्थ्य व्याप्त हो रहा है, आप हमारे पालनकर्ता और नाना प्रकार के ऐश्वर्यदाता हैं, कृपा करके हमारे भोजन के लिए अन्नादि धन दें ताकि हम आपकी उपासना में प्रवृत्त रहे ॥१॥

अवः सुरिभ्यो अमृतं वसुस्वनं वाजो अस्मभ्यं गोमताः ।

चोदयित्री मघोनः सनुतावत्युषा उच्छदुष सिचः ॥६॥

पदार्थ—हे भगवन् (सुरिभ्यः) विद्वानों के लिए यश, (अमृत) अमृत (वसुस्वन) उत्तम धन, तथा (वाजान्) नानाप्रकार के धन प्रदान करें, और (अस्मभ्यः) हमको (गोमतः) ज्ञान के साधन कलाकौशलादि (चोदयित्री) सबको प्रेरण करने वाली शक्ति (उषा, मघोन) उषा काल में यज्ञ करने का सामर्थ्य, और (सनुतावती) उत्तम भाषण करने की शक्ति दें, और (अप, सिचः) हमसे सताप को (उच्छदुष) दूर करें ॥६॥

भाषार्थ—हे सर्वशक्तिसम्पन्न भगवन् ! आप सूरवीरों को वीरता रूप सामर्थ्य देने वाले, विज्ञानियों को विज्ञानरूप सामर्थ्य देते, आप ही नानाप्रकार के धन तथा ज्ञान के साधन कलाकौशलादि के प्रदाता हैं, आप ही सब शोको को दूर करके अमृत पद देने वाले हैं अर्थात् आप ही अमृतदय और निःश्रेयस दोनों प्रकार के उपयोग देने हैं ॥६॥

सप्तम मण्डल में इक्ष्वासीकां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ दशवस्य द्विष्योतितमस्य सूक्तस्य १—१० वसिष्ठ ऋषि ॥ इन्द्रावरुणो देवते ॥ छन्द — १, २, ६, ७, ९—विजृग्जगती । ३ आर्षो भूरिजृग्जगती ॥ ४, ५, १० आर्षो विराड्जगती ॥ ८ विराड्जगती ॥ निषाद स्वरः ॥

सब परमात्मा प्रजाजनों को राजधर्म का उपदेश करते हैं ॥

इन्द्रावरुणा युवमध्वराय नो बिशे जनाय महि क्षमं यच्छतम् ।

दीर्घप्रज्युमति यो वनृष्यति वयं जवेम पृतनासु दृढधः ॥१॥

पदार्थ—(यु, ध्य) दुर्वृद्धि लोग (पृतनासु) युद्धों में (यः) जो (वनृष्यति) अनुचित व्यवहार द्वारा जीतने की इच्छा करते और (दीर्घप्रज्युम) प्रयोग न करने योग्य पदार्थों का (प्रति) प्रयोग करते हैं उनको (वयं जवेम) हम जीते (इन्द्रावरुणा) हे अध्यापक तथा उपदेशकों (यः) आप (न) हमारे (अध्वराय) सन्मार्गप्रवर्तक और (बिशे, जनाय) प्रजाजनों के लिये (महि, क्षमं) बड़ा शान्तिकारक साधन (यच्छतम्) दें, जिससे हम उनको विजय कर सकें ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्या ! तुम युद्ध में अग्रयुक्त पदार्थों का प्रयोग करने वाले दुष्ट शत्रुओं को जीतने का प्रयत्न करो और युद्ध-विद्यावेत्ता अध्यापक तथा उपदेशक से प्रार्थना करो कि वह तुम्हें युद्ध के लिए उपयोगी अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों की शिक्षा दें जिससे तुम दुष्ट शत्रुओं का हनन करके जगत् में शान्ति फैलाओ ॥१॥

सम्राट्पुत्र स्वराट्पुत्र उच्यते वा महाताविन्द्रावरुणा महावसू ।

विश्वे देवासः परमे व्योमनि सं वामोजो वृषणा मं वनं दधुः ॥२॥

पदार्थ—हे राजपुरुषो ! तुम (अन्यः) एक का (सम्राट्) सम्राट् (अन्यः, स्वराट्) एक को स्वराट् बनाओ (महावसू) हे महानुभाव (इन्द्रावरुणा) अध्यापक तथा उपदेशकों (वा) तुम्हें (उच्यते) यह उपदेश किया जाता है कि (वां) तुम (विश्वे, देवासः) सम्पूर्ण विद्वान् (भोज) अपनी सामर्थ्य में (परमे व्योमनि) इस विस्तृत आकाशमण्डल में (सं) उत्तमोत्तम (महावसू) बड़े धनो के स्वामी होओ, और (वृषणा) आप सब लाग मिलकर (सं) सर्वोपरि (वनं, दधुः) बल को धारण करो ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा ने राजधर्म के सगठन का उपदेश किया है कि हे राजनीय पुरुषो, तुम अपने म से एक का सम्राट्=प्रजाधीन और एक को स्वराट् बनाओ, क्योंकि जब तक उपरोक्त दोनों शक्तियें अपने-अपने कार्यों को विधिवत् नहीं करती तब तक प्रजा में शान्ति का भाव उत्पन्न नहीं होता और न प्रजागण अपने-अपने धर्मा का यथावत् पालन कर सकते हैं । [“सम्यक् राजन् इति सम्राट्”—जो भलीभाँति अभिवेक करके राजा बनाया गया हो वह “सम्राट्” और “स्वयं राजत इति स्वराट्”—जो अपने कार्यों में स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय

करे उसका नाम “स्वराट्” अर्थात् प्रजातन्त्र का नाम “स्वराट्” है जो स्वतन्त्रता-पूर्वक अपने लिए सुख-दुःख का विचार कर सके] इस प्रकार सम्राट् और स्वराट् जब परस्पर एक दूसरे के सहायक हो तभी दोनों बलों की सदैव वृद्धि होती है ॥२॥

अनृषां खान्वतुमोजसा सूर्यमैरयतं दिवि प्रभुम् ।

इन्द्रावरुणा मदं अस्व मायिनोऽपिन्वतमपितुः पिन्वतं धियः ॥३॥

पदार्थ—(इन्द्रावरुणा) हे राजपुरुषो ! तुम (अस्व, मधे) इस राज्य-प्रभुत्व में (धियः, पिन्वत) अपने आपकी कर्मयोग से पुष्ट करो (अनु) तदनन्तर (ओजसा) अपने तेज से (अपां, जनि) शत्रु के जलदुर्गों को (आ, अतुलं) भले प्रकार नष्ट भष्ट करके (विवि, प्रभु) दिन के प्रभु (सूर्य) सूर्य को (ऐरयत) अपने वृद्धबाणों से आच्छादन कर (मायिनः) मायावी शत्रुओं को (अपितुः) सब और से (अपिन्वतं) परास्त करो ॥३॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजपुरुषो ! तुम अपने उग्र कर्षों द्वारा शक्तिसम्पन्न होकर मायावी शत्रुओं का मर्दन करो अर्थात् प्रथम अपनी जलजन्म विद्या द्वारा उनके जलदुर्गों को विजय करो तदनन्तर अपनी पदार्थ विद्या से सूर्य के तेज को आच्छादन करके अर्थात् यज्ञों द्वारा दिन को राति बनाकर शत्रुओं का विजय करो जो ससार में न्याय का भग करते हुए अपनी माया से प्रजाओं में नाना प्रकार की पीड़ा उत्पन्न करते हैं, उनका सर्वनाश तथा श्रेष्ठों का रक्षण करना तुम्हारा परम कर्तव्य है ॥३॥

युवामिधत्सु पृतनासु बहयो युवां धेदस्य प्रसवे मितजवः ।

ईक्षाना वस्व उमयस्य कारव इन्द्रावरुणा सुहवा हवामहे ॥४॥

पदार्थ—(इन्द्रावरुणा) हे विद्वान् पुरुषो ! मैं तुम्हें (सुहवा) प्रेमपूर्वक (हवामहे) बुलाकर उपदेश करता हूँ कि तुम लोग (कारवः) कर्मशील बनकर (उमयस्य) राजा तथा प्रजा दोनों के कल्याण में (वस्व) प्रयत्न करो, और (ईक्षाना) ऐश्वर्यसम्पन्न होकर (मितजवः) व्यायामसाधित लघु शरीर वाले (धेदस्य, प्रसवे) सबके लिए सुख की वृद्धि करो (युवां) आप लोगों को उचित है कि (पृतनासु) युद्धों में (बह्वयः) उत्साही होकर (धत्सु) राज्य के सगठन में (युवां) तुम्हारा (इत्) ज्ञान वृद्धि को प्रयत्न हो ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे अध्यापक तथा उपदेशको ! मैं तुम्हें बुलाकर अर्थात् ज्ञान द्वारा मेरे समीप स्थित हुए तुम्हें उपदेश करता हूँ कि तुम अनुष्ठानी बनकर राजा तथा प्रजा दोनों के हित में प्रयत्न करो क्योंकि अनुष्ठानशील पुरुष ही उपदेशों द्वारा ससार का कल्याण कर सकता है अन्य नहीं । हे विद्वानो ! तुम युद्धविद्या के ज्ञाता बनकर सर्वत्र अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो, और युद्ध में उत्साह-पूर्वक शत्रुओं का दमन करते हुए राज्य के सगठन में सदा प्रयत्न करते रहो ॥४॥

इन्द्रावरुणा यदिमानि चक्रधुर्विषा जातानि भुवनस्य मन्मना ।

क्षेमण मित्रो वरुणं दुवस्यति मञ्जिह्वः शुभमन्य ईयते ॥५॥

पदार्थ—(इन्द्रावरुणा) हे धर्मिण तथा जलविद्यावेत्ता विद्वानो ! तुम लोग (मन्मना) अपने धार्मिक बल से (विषा, जातानि) सम्पूर्ण विश्व के अनुभव द्वारा (क्षेमेण) कुशलपूर्वक (भुवनस्य) ससार की रक्षा करो । (यत्) जो (इमानि, चक्रधुर्विषा) यह युद्धविद्याविषयक कार्य करते हो वह (मित्रः) ससार को सुखकारक हो, और (वरुणः) सबको आच्छादन करने वाली जलमय वायु को (दुवस्यति) दूर करके (उषः) युद्धविद्या में निपुण सैनिक पुत्र (मञ्जिह्वः) आकाश मण्डल में फैलने वाली वायुओं द्वारा शत्रुओं को जीते (अन्यः) अन्य सैनिक पुत्र (शुभः) शुभ साधनों द्वारा शत्रु को (ईयते) प्राप्त हो अर्थात् उसके सम्मुख जाय ॥५॥

भाषार्थ—हे धार्मिक तथा जलीय अस्त्र-शस्त्रों के वेत्ता विद्वानो ! तुम लोग अपने अनुभव द्वारा राज्य विरोधी शत्रुओं को विजय करके सम्पूर्ण ससार की रक्षा करो, तुम कलाकौशल के ज्ञान द्वारा युद्धविषयक अस्त्र-शस्त्र निर्माण करो, और ऐसे अस्त्रों का प्रयोग करो जो आकाशमण्डल में फैल जाने वाली वायुओं द्वारा शत्रु का विजय करें अर्थात् प्रबल शत्रु को आग्नेयास्त्र तथा वायुयास्त्र द्वारा विजय करो और साधारण शत्रु को शुभ साधनों से अपने वश में करो जिससे उसको और कष्ट न हो ॥५॥

महे शुल्काय वरुणस्य नु स्थिष ओजो मिमाते भुवमस्य यस्त्वह् ।

अजामिन्यः इन्धयैतमातिरद्भेभिरन्यः प्र वृणोति भूर्वक्षः ॥६॥

पदार्थ—(वरुणस्य) वरुणास्त्र का प्रयोग करने वाला पुत्र (नु) निश्चय करके (महे, शुल्काय) बड़े ऐश्वर्य के लिए (स्थिष, ओजः) अपने तेज तथा बल द्वारा (मिमाते) जीध ही शत्रु का (अतिरद्भेभिरन्यः) हनन करता (अस्व) उसका (यत्) जो (भुवः) निश्चय (स्व) धन है वह (अजामिन्यः) शत्रु को (वनयति)

नाश कर देता और (अप्य) अप्य जो बल है वह (अतिरिक्त) हनन करता है, वह (अप्य) अप्य (अर्थः) अल्प साधनों से ही (भूयः) बहुत से शत्रुओं को (प्र, वृत्तिरिति) भले प्रकार अपने बल में कर लेता है ॥६॥

आचार्य—वाक्यान्तर का प्रयोग करने वाला विद्वान् अल्प साधनों से ही शत्रुसेना का विजय करके उसकी सामग्री पर अपना अधिकार जमा लेता है, उसका अस्त्र-अस्त्ररूप धन शत्रुओं के नाश का कारण होता है अर्थात् उसके इस अपूर्व धन के सम्मुख कोई शत्रु नहीं ठहर सकता, वह अनेक शत्रुओं को विजय करके बड़ा ऐश्वर्यसम्पन्न होता है ॥६॥

अब बुरावर्धे राजा की विभूति कथन करते हैं ॥

न तमं ह्यो न दुरितानि मर्त्यमिन्द्रावरुणा न तपः कुतश्च न ।

यस्य देवा गच्छन्त्यो जीवो अमरं न तं मर्त्ये न शते परिहृतिः ॥७॥

पदार्थ—(यस्य) जिस राजा के (अमर) यज्ञ को (देवा) अस्त्रास्त्रावि-विद्यासम्पन्न विद्वान् (जीव) सगत होकर (गच्छन्त्य) जाते हैं (त) उस राजा को प्रथवा (मर्त्ये) मरणाधर्मा मनुष्य को (परिहृति) कोई बाधा (नशते, न) नाश नहीं कर सकती, और (न) न ही (कुतः, कन) किसी और से (तप) कोई ताप उसका नाश कर सकता है । (मर्त्ये) जिस मनुष्य को (इन्द्रावरुणा) विद्यात् तथा जलीय विद्या जानने वाले विद्वान् प्राप्त होते हैं (त) उसको (न, अहं) न कोई पाप (न, दुरितानि) न कोई दुष्कर्म नाश कर सकता है ॥७॥

आचार्य—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजा तथा यजमानो ! तुम लोग अस्त्रास्त्रविद्यासम्पन्न विद्वानों को अपने यज्ञों में बुलाओ, क्योंकि वाक्यान्तर तथा आग्नेवास्त्र आदि अस्त्र-विद्यावेत्ता विद्वान् जिस राजा या यजमान के यज्ञ में जाते हैं अथवा जिनका उपरोक्त विद्वानों से बनिष्ठ संबन्ध होता है उनको न कोई शत्रु पीड़ा दे सकता और न कोई पाप उनका नाश कर सकता है अर्थात् विद्वानों के सत्संग से उनके पाप क्षय होकर जीवन पवित्र हो जाता है, इसलिए राजाओं को उचित है कि विद्वानों का सत्कार करते हुए उनको अपना समीपी बनावें जिससे वह किसी निपत्ति को न दें ॥७॥

अर्वाक् नरा दैव्येनावृता गतं मृणुतं इव यदि मे जुजोष्यः ।

यवोहि सख्यमुत वा यदाप्यं माहोर्कमिन्द्रावरुणा नि पञ्चतस्र ॥८॥

पदार्थ—(नरा) हे मनुष्यो ! तुम (अर्वाक्) मेरे सम्मुख आओ (उत्त) और (दैव्ये, अवृता) दिव्य रक्षा से (आगतं) आये हुए तुमको (हव) उपदेश करता है जिसको (मृणुत) ध्यानपूर्वक सुनो (इन्द्रावरुणा) हे विद्वानो ! (यत्) जो आप (यदि) यदि (निपञ्चतस्रम्) निष्कपट भाव से मनोदान देकर (मे) मेरे मे (जुजोष्य) जुड़ोगे—प्रीति करोगे तो मैं (हि) निश्चय करके (युवो, सख्यं) तुम्हारी मंत्री का पालन करूँगा (वा) प्रथवा (आप्यं) तुम्हें प्राप्त होने योग्य (माहोर्क) सुख दूँगा ॥८॥

आचार्य—परमात्मा उपदेश करते हैं कि आग्नेवास्त्र तथा वाक्यान्तर आदि अस्त्र-अस्त्रों की विद्या में निपुण विद्वानो ! तुम सरसभाव से मेरे मे प्रीति करो अर्थात् शुद्ध हृदय से वेदाशा का पालन करते हुए मेरे सम्मुख आओ मैं तुम्हें सुखसम्पन्न करूँगा ॥८॥

अस्माकमिन्द्रावरुणा भरेभरे पुरोयोधा भवतं कृद्योजसा ।

यदा हवैत उमवे अथ स्पृधि नरस्तोकर्य तनयस्य सातिषु ॥९॥

पदार्थ—(इन्द्रावरुणा) हे विद्वानो ! तुम (भरे-भरे) प्रत्येक संग्राम में (अस्माकम्) हमारे (पुरोयोधा) सम्मुख योद्धा (भवत) होओ (कृद्योजसा) हे शत्रुओं के नाशक बलवान् ! (यत्) जो (नरः) नेता (वा) तुम्हारा (स्पृधि) युद्ध में (तोकर्य, सख्यस्य, सातिषु) पुत्र पीन की रक्षा के निमित्त (हवस्ते) आह्वान करते हैं तुम उनकी रक्षा करो ॥९॥

आचार्य—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वानो ! तुम प्रत्येक संग्राम में मेरे सम्मुख होओ अर्थात् शुरुआत विजयप्राप्ति के लिये प्रार्थना करो क्योंकि मेरी सहायता के बिना कोई किसी को जय नहीं कर सकता, हे बड़े बलवान् योद्धाओ ! जो तुम्हारे साथ ईर्ष्या करते हैं वह भी अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिये हैं परन्तु प्रजा और धर्म की रक्षा करना तुम्हारा मुख्य कर्तव्य होने से तुम किसी का पक्षपात मत करो, सदा राजधर्म का पालन करना और राजा की आज्ञा में सदैव रहना तुम्हारा धर्म है जिसका अनुष्ठान करते हुए परमात्मा के समीपी होओ ॥९॥

अब राजपुरुषों से जन और परमात्मा से रक्षा की प्रार्थना करते हैं ॥

अस्मे इन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा शुभं पञ्चमसु महि धर्मं सुप्रथः ।

अवधं ज्योतिरहितेर्धतावृषो देवस्य श्लोकं सविर्हमनामहे ॥१०॥

पदार्थ—(इन्द्रः) वैद्युतविद्यावेत्ता (वरुणः) जलीय विद्या के ज्ञाता (मित्रः) सबके मित्र (अर्यमा) ध्याय करने वाले, जो राजकीय पुरुष हैं वे (अस्मे) हमें (शुभं) ऐश्वर्य (पञ्चमसु) प्राप्त करावें, और (सप्रथः, महि, धर्मं) सब से बड़ा सुख (ज्योति) स्वयंप्रकाश परमात्मा हमको नित्य प्रदान करें (अवधं) हमको नाश न करें ताकि हम (अहितेः) अक्षयणीय (अवधं) सत्यरूपयज्ञ के आधार (देवस्य) दिव्यशक्तिसम्पन्न (सविषु) स्वतः प्रकाश परमात्मा के (श्लोकं) यज्ञ को (मनामहे) सदा गान करते रहें ॥१०॥

आचार्य—इस मन्त्र का भाव यह है कि जिस प्रकार ऋग्वेद, यजु, साम, अथर्व यह चारों वेद परमात्मा की आज्ञा पालन कराने के लिये चार विभागों में विभक्त हैं इसी प्रकार राज्यशासन भी चार विभागों में विभक्त जानना चाहिये अर्थात् आग्नेवास्त्र तथा वाक्यान्तरविद्या जानने वालों से सैनिक रक्षण और राजमन्त्री तथा न्यायाधीश इन दोनों से राज्यप्रबन्ध—इस प्रकार उक्त चारों से जन की याचना करते हुए सदा ही इनके कल्याण का शुभचिन्तन करते रहो अर्थात् सम्राट् के राष्ट्रप्रबन्ध से उक्त चारों सांसारिक सुख की अभिलाषा करो और दिव्यशक्तिसम्पन्न परमात्मा से नित्य सुख की प्रार्थना करते हुए उनके दिव्यगुणों का सदा गान करने रहो जिससे तुम्हें सद्गति प्राप्त हो ॥१०॥

यह सप्तम मण्डल में विद्यासीमां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ दशार्चस्य प्रकीर्तितमस्य सूक्तस्य बहिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रावरुणो देवते ॥ छन्दः—१, २, ३ विराट्जगती । ४, ५, ६ निषङ्गजगती । ७ आर्षो जगती ७, ८, ९ आर्षोजगती ॥ निषाद स्वर ॥

अब राजधर्म का वर्णन करते हुए सैनिक पुरुषों से रक्षा की प्रार्थना करते हैं ॥

युवां नरा पश्यमानासु आप्यं प्राचा गम्यन्तः पृथुपर्शवो ययुः ।

दासा च वृत्रा इतमार्षाणि च सुदासमिन्द्रावरुणावसावतस्र ॥१॥

पदार्थ—(इन्द्रावरुणा) हे शूरवीर योद्धाओ ! (युवां) तुम (आप्यं) सबको प्राप्त होने योग्य अर्थात् सब के रक्षक होओ । (पश्यमानासु) तुम्हारी वीरता देखकर (पृथुपर्शवः) सब और से हृष्ट पुष्ट वीर (नरा) मनुष्य (गम्यन्त) अपना आत्म-समर्पण करते हुए (ययुः) तुम्हें प्राप्त होते हैं (च) और (प्राचा, दासा) प्राचीन सेवक (च) और (अमार्षाणि) आर्य्य पुरुष भी तुम्हारी शरण चाहते हैं । तुम (वृत्रा, हत) शत्रुओं का हनन करके (अवसा) रक्षा करते हुए (अवत, सुवास) दयावान् राजा को प्राप्त हो ॥१॥

आचार्य—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे शूरवीर विद्वानो ! तुम दास—शूद्र और आर्य्य—कर्मनुष्ठानपरायण पुरुषों की रक्षा करो, तुम इनके शत्रुओं का हनन करके इन्हें अभयदान दो, क्योंकि इनके होने से प्रजाजन वैदिक मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते, सब अपनी मर्यादा में रह कर धर्म का पालन करते हैं, और हृष्ट-पुष्ट शूरवीर तुम्हें प्राप्त होकर युद्ध द्वारा आत्मसमर्पण करते हुए तुम्हारे उत्साह को बढ़ाते हैं, इसलिये इन्हें भी सुरक्षित रखो, क्योंकि शूरवीरों के अभाव से भी प्रजा में अनेक प्रकार के अनर्थ फैल जाते हैं जिससे मनुष्यों के जीवन में पवित्रता नहीं रहती ॥१॥

यत्रा नरः समर्थे कृतध्वजो यस्मिन्नावा भवन्ति किं च न प्रियम् ।

यत्रा नवते युवना रथैश्चरन्तः न इन्द्रावरुणाधि वीचतस्र ॥२॥

पदार्थ—(यत्र) जिस संग्राम में (नर) मनुष्य (कृतध्वजः) ध्वजा उठाये हुए (समर्थे) भले प्रकार आगमन करते (यस्मिन्, आवा) जिस संग्राम में (किञ्च, शिव, भवति) कुछ सुख हो (यत्र) जिस संग्राम में बड़े-बड़े योद्धा (जयते) अभ्यभीत होते, और (स्वर्वा, युवना) जहाँ देवता लोग स्वर्गप्राप्ति को भी अधिक नहीं मानते (इन्द्रावरुणा) हे युद्ध विद्या में निपुण विद्वानो ! (तत्र) वहाँ (न) हमको (अधिधीयन्ते) भले प्रकार उपदेश करो ॥२॥

आचार्य—जिस संग्राम में शत्रु लोग ध्वजा उठाये हुए हम पर आक्रमण करते हो अथवा जिस संग्राम में हमारा कुछ प्रिय हो, या यो कहो कि जब शत्रु हम पर बढ़ाई करें वा हम दुष्टों के वसन अथवा प्रजा का शिव करने के लिये शत्रु पर बढ़ाई करें, हे अस्त्र-अस्त्रवेत्ता विद्वानो ! उक्त दोनों अवस्थाओं में आप हमारी शत्रु से रक्षा करें ॥२॥

सं भूम्वा अन्ता अक्षिरा अरुतेन्द्रावरुणा दिवि बोध आरुदत् ।

अरुपुञ्जानाह्व माभरातयोऽर्वावसा इवनभुता गतस्र ॥३॥

पदार्थ—(इन्द्रावरुणा) हे युद्धविद्या में निपुण राजपुरुषो, (बोध, विधि, आरुदत्) तुम्हारे अस्त्रों का शब्द आकाश में व्याप्त हो (स, भूम्वा,

जंता' सम्पूर्ण भूमि का घन (वसिष्ठा) योद्धाओं से विनाश होता हुआ (अवधूत) देखा जाय (अरातयः) शत्रु (बां) मुझको (जानां) सब मनुष्यों के समक्ष (उप, अस्व) आकर प्राप्त हों, और (अवधूत) रक्षा चाहते हुए (हवनभुक्ता) वैदिक वाणियों के श्रवण द्वारा (अर्वाङ्, आगतम्) हमारे सम्मुख आवें ॥३॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजधर्म का पालन करने वाले विद्वानों ! तुम शत्रुसेना पर ऐसा घोर आक्रमण करो कि तुम्हारे अस्त्रशस्त्रों का शब्द आकाश में गूँज उठे जिससे तुम्हारे शत्रु वेदवाणी का आश्रयण करते हुए तुम्हारी शरणा को प्राप्त हो अर्थात् अपने दुष्टभावों का त्याग करने हुए सब प्रजाजनों के समक्ष वेद की शरणा में आवें, और तुम्हारे योद्धा लोग सीमान्तों में विजय प्राप्त करते हुए शत्रुओं के दुर्गों को छिन्न-भिन्न करके सर्वत्र अपना अधिकार स्थापन करें जिससे प्रजा वैदिक धर्म का भले प्रकार पालन कर सकें ॥३॥

इन्द्रावरुणा वचनाभिरुप्रति भेदं वन्ता प्र सुदासमावतम् ।

अज्ञाणेषां शृणुतं हवीमनि सत्या तत्सूनामभवत्पुरोहितः ॥४॥

पदार्थ—(इन्द्रावरुणा) हे राजधर्म का पालन करने वाले विद्वानों ! तुम (वचनाभिः) अनन्त प्रकार के शस्त्रों द्वारा (उप्रति, भेद) प्रबल शत्रुओं को (वन्ता) हनन करके (सुदास, अवत) भली-भांति नष्टभाव को प्राप्त राजा को प्राप्त होओ, और (एषां, शृणुतां) इन विद्वानों के (अज्ञाणि) वेदपाठों को (शृणुतं) श्रवण करते हुए (पुरोहितः) हितकारी बनो जिससे (हवीमनि) यज्ञों में (सत्या, अभवत्) सत्यरूप फल हो ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा आज्ञा देते हैं कि हे राजपुरुषों ! तुम वेद से बहिर्मुख शत्रुओं का हनन करके वेदवेत्ता विद्वानों का सत्कार करो और उनका निरन्तर हित करते हुए उनके सत्संग में अपने जीवन को उल्लस बनाओ, उनके यज्ञों की रक्षा करो जिससे उनका सत्यरूप फल प्रजा के लिये शुभ हो ॥४॥

इन्द्रावरुणाभ्यां तपति माषान्ययो वनुषामरातयः ।

युवं हि वरुण उभयस्य राजथोऽध स्मा नोऽवतं पायं दिवि ॥५॥

पदार्थ—(इन्द्रावरुणा) हे विद्यासम्पन्न राजपुरुषों, (मा) मुझको (अयं) शत्रु और (अरातय, वनुषां) हितक शत्रुओं के (अषामि) पापरूपशस्त्र (अभि, आतपति) चारों ओर से तपाते हैं (हि) निश्चय करके (युवं) आप लोग (वन्त) उनका सर्वस्व हरण करके (उभयस्य, राजथ) दोनों प्रकार के बलवान् शत्रुओं को (अध) नीचे गिरावें, और (म, स्म, अवत) हमारी उनसे रक्षा करते हुए (पायं, दिवि) विजयरूप पार को प्राप्त करायें ॥५॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे इन्द्र तथा वरुणपमान युद्धविशारद विद्वानों ! तुम हितक तथा अन्य शत्रुओं का सर्वस्व हरण करके उनका नाश करो जो वेदविहित मर्यादा पर चलने वाले विद्वानों को तपाते—तु स देते है, हे भगवन् ! आप ऐसी कृपा करें कि उन शत्रुओं का युद्ध में अध पतन हो और हम विजयरूप पार को प्राप्त हो ॥५॥

युवा हवंत उभयास आजिष्विन्द्रं च वरुणो वरुणं च सातये ।

यत्र रावभिर्दुश्मिनिवाचितं प्र सुदासमावतं तत्सुमिः सह ॥६॥

पदार्थ—हे इन्द्र तथा वरुणरूप योद्धाओं ! (युवा) आपको हमलोग (उभयास, आजिष्व) दोनों प्रकार के युद्धों में (हवंते) बुलाते हैं । (इन्द्र, च, वरुण) इन्द्र को धन के लिये (च) और (वरुण, सातय) वरुण को विजयप्राप्ति के लिये (यत्र) जिस युद्ध में (वसुभि, राजभि) दशप्रकार के राजाओं से (निवाचित) पीड़ा को प्राप्त (तत्सुमि, सह) तीनों प्रकार के जानियों के साथ (सुदास) योग्य राजा को (आवत) प्राप्त होओ ॥६॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करने हैं कि हे इन्द्र तथा वरुणरूप विद्वानों ! तुम युद्धों में विजय प्राप्त करते हुए कर्मानुष्ठानी तथा वेदविद्याप्रनाशक विद्वानों की रक्षा करा अर्थात् कर्म, उपासना तथा ज्ञान द्वारा भक्तिभाव को प्राप्त पुरुषों की सत्रा में मदा तत्पर रहो जिससे उन्हें कोई कष्ट प्राप्त न हो ॥६॥

अब वेदानुयायी योद्धा का अपरिमित बल कथन करते हैं ॥

दश राजानः समिता अयंज्यवः सुदासमिन्द्रावरुणा न युयुधुः ।

सत्या नृणामसदासुपस्तुतिर्देवा एषामभवन्देवहृतिषु । ७॥

पदार्थ—(अयंज्यव) अवेदिक (वश, राजान) दश राजा (समिताः) इकट्ठा होकर (सुदास) वेदानुयायी राजा से (न, युयुधु) युद्ध नहीं कर सकते । (देवहृतिषु) युद्धों में (अधसदा, देवा) यज्ञशील विद्वान् पुरुष (एषा) इन (नृणां) वेदानुयायी पुरुषों को (सत्या) सत्यरूप से (उपस्तुति) स्तुति (अभवन्) करते हैं (इन्द्रावरुणा) हे विद्यासम्पन्न राजपुरुषों ! तुम ऐसे साधनसम्पन्न पुरुषों की सहायता करो ॥७॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में यह उपदेश किया है कि राजा तथा राजकीय पुरुषों को सदा वैदिक धर्म का अनुष्ठान करना चाहिये, क्योंकि व्रत, तप तथा अनुष्ठानशील राजा को दण राजा भी मिलकर युद्ध में पराजित नहीं कर सकते, दृढ़व्रती, कर्म-काण्डी तथा धीर वीर राजा की सब विद्वान् प्रशंसा करते और वही अपने सब कार्यों को विधिवत् करता हुआ ससार में कृतकार्य होता है, ऐसे धर्मज राजा की सब विद्वानों को सहायता करनी चाहिये ॥७॥

दाशराज्ञे परित्याप विभतः सुदास इन्द्रावरुणावधिष्वत् ।

श्रित्यचो यत्र नमसा कपर्दिनो चिया वीवैतो असंपतं तत्संबः ॥८॥

पदार्थ—(यत्र) जिस युद्ध में (नमसा) प्रभुता से (कपर्दिनः) उत्तम भयकार-युक्त (वीवत) बुद्धिमान् (तत्संब) कर्मकाण्डी (श्रित्यच) सदाचारी (असंपत) युद्ध-रूप कर्म में (चिया) बुद्धिपूर्वक प्रवृत्त होता है, उस युद्ध में (विभतः) सब ओर से (दाशराज्ञे, परित्याप) दण राजाओं के आक्रमण करने पर (सुदास) वेदानुयायी राजा को (इन्द्रावरुणा) हे अस्त्र-शस्त्रों की विद्या में कुशल विद्वानों, (अधिष्वत्) बल प्रदान करो ॥८॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजा लोग ! तुम कर्मकाण्डयुक्त तथा सदाचारसम्पन्न होकर अपने कार्यों को विधिवत् करो और युद्धरूप कर्म में बुद्धिपूर्वक प्रवृत्त होओ । जो सदाचारसम्पन्न राजा बुद्धिपूर्वक युद्ध करता है उसको अनेक राजा सब ओर से आक्रमण करने पर भी विजय नहीं कर सकते । परमात्मा आज्ञा देते हैं कि हे अनुविद्यासम्पन्न अभ्यावक तथा उपदेशको ! तुम ऐसे धर्मपरायण राजा की सहायता करो जिसमें वह शीघ्र कृतकार्य हो ॥८॥

वृत्राण्यन्यः समिधेषु विहनते व्रतान्यन्यो अमि म्भते सदा ।

हवामहे वा वृषणा सुवृक्तिभिरुमे इन्द्रावरुणा शर्म यच्छतम् ॥९॥

पदार्थ—(अन्य, समिधेषु) एक शूरवीर युद्धों में (वृत्राणि, विहनते) शत्रुओं को विजय करता (अन्य) एक (सदा) सदैव (अमि) सर्वप्रकार से (व्रतानि) नियमों की (रक्षते) रक्षा करता है । (इन्द्रावरुणा) इन्द्र तथा वरुणदेव योद्धाओं, (वा) आप (अस्मे) हमको (शर्म, यच्छतम्) सुख प्राप्त करायें आप (वृषणा) युद्ध की कामना पूर्ण करने वाले और (सुवृक्तिभिः) शुभ मार्गों में प्रवृत्त कराने वाले हैं, इसलिये (हवामहे) हम आपका आह्वान करते हैं ॥९॥

भाषार्थ—जो राजा लोग व्रतों की रक्षा करते और दुष्ट शत्रुओं का दमन करते हैं, हे अस्त्रशस्त्रविद्यावेत्ता विद्वानों ! तुम उनकी सहायता करो, क्योंकि व्रत-पालन तथा दुष्टदमन किये बिना प्रजा में सुख का सञ्चार कदापि नहीं हो सकता ॥९॥

अस्मे इन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा धुम्नं यच्छतु महि शर्म सप्रथः ।

अवध्र ज्योतिरदितेश्रुताश्चो देवस्य इलोकं सवितुर्मनामहे ॥१०॥

पदार्थ—इन्द्र वेद्युतविद्यावेत्ता (वरुण) जलीय विद्या के ज्ञाता (मित्रः) राजमन्त्री (अर्यमा) न्यायाधीश (अस्मे) हमका (धुम्न) दीप्ति वाला (महि) बड़ा (सप्रथ) विरमृत (शर्म) सुख (यच्छतु) प्राप्त करायें । (ज्योतिः) हे दिव्यरूप (अवध्र) नित्य (अदिते) अखण्डनीय (श्रुताश्च) सत्यस्वरूप (देवस्य) दिव्य स्वरूप (सवितुः) सब के उत्पादक परमात्मन् ! मैं आपकी (इलोक) स्तुति (मनामहे) करता हूँ ॥१०॥

भाषार्थ—हे न्यायाधीश परमात्मन् ! आप इन्द्रादि विद्वानों द्वारा हमको नित्य सुख की प्राप्ति करायें, और ऐसी कृपा करें कि हम आपके सत्यादि गुणों का गान करण हुए सदैव आपकी स्तुति में तत्पर रहे ॥१०॥

यह सप्तम अण्डल में तिरासीवा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चवर्षस्य चतुरशीतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रावरुणो देवत ॥ अण्ड — १, २, ४, ५, निचृत्तिष्टुप् । ३ त्रिष्टुप् ॥ धैवत स्वर ॥

अब परमात्मा प्रकारान्तर से राजधर्म का उपदेश करते हैं ॥

आ वां राजानावध्वरे वृष्ट्यां हव्येमिरिन्द्रावरुणा नमोभिः ।

प्र वां घताचो बाहोर्दधाना परि त्यना विबुक्षा जिगति । १॥

पदार्थ—(इन्द्रावरुणा) हे इन्द्र तथा वरुण ! (वां राजानो) प्रकाश वाले आप दोनों (अध्वरे) संग्राम में (वृष्ट्यां) घावें । (हव्येभि, नमोभिः) हम नम वाणियों द्वारा आपका सत्कार करने हैं (वां) आपको (बाहो, जिगति) हाथों में (आ) भले प्रकार (घताचो) सूबा (दधाना) धारण कराते हुए (परि, त्यना) धुममकर से (विबुक्षा) नाना प्रकार के द्रव्यों द्वारा (जिगति) उद्धोषन करने हैं ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे यजमानों ! तुम अग्निविद्यावेत्ता तथा जग वायु आदि तत्त्वों की विद्या जानने वाले विद्वानों की दुष्ट दमनरूप संग्राम

में बुलाओ और नम्र वाणियों द्वारा उनका सत्कार करते हुए उनको उद्धरण करो कि हे भगवन् ! जिस प्रकार वृत्तादि पदार्थों से अग्नि देदीप्यमान होती है इसी प्रकार आप हमारे सम्मानादि भावों से देदीप्यमान होकर अनुरूप समिधाओं को शोभ ही भस्म करें जिससे हमारी शुभ कामनायें पूर्ण हो ॥१॥

अथ प्रेम-रज्जु से बंधे हुए राष्ट्र की वृद्धता का वर्णन करते हैं ॥

शुभो राष्ट्रं वृद्धिर्नति धीर्यो सेतुभिररज्जुभिः सिनीधः ।

परि नो हेतो बर्णस्य वृथा उरुं न इन्द्रः कुणवदु लोकम् ॥२॥

पदार्थः—(शुभो) हे राजा तथा राजपुरुषो ! तुम्हारा (राष्ट्र) राज्य (धीः, बुद्धि, इन्द्रिय) सुलोकपर्यन्त बढ़ा विस्तृत हो (धी) तुम दोनों (परि) सब ओर से (सेतुभिः, अरज्जुभिः, सिनीधः) प्रेमरूप रज्जुओं से बंधे हुए (न.) हमको प्राप्त होओ (उ) और (लोक) तुम्हारे लोक को (इन्द्रः) विद्वद्विद्या-वेत्ता विद्वान् (कुणवत्) रक्षा करें (बर्णस्य, हेतुः) जलविद्यावेत्ता विद्वान् का आक्रमण (वृथाः) तुम पर न हो, और तुम प्रार्थना करो कि (न) हमको (उरुम्) विस्तृत लोको की प्राप्ति हो ॥२॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजपुरुषो ! तुम सदैव अपने राष्ट्र की वृद्धि में लगे रहो और उनको प्रेमरूप रज्जु के बन्धन से ऐसा बांधो कि वह किसी प्रकार से भी शियिजता को प्राप्त न हो, अधिक क्या, जिनके राष्ट्र दुर्बल बन्धनों से बंधे हैं उन पर न कोई जनयानों द्वारा आक्रमण कर सकता और न कोई विद्वत् भावि शक्तियों से उनको हानि पहुँचा सकता है, जो राजा अपने राष्ट्र को दुर्बल बनाने के लिये प्रजा में प्रेम उत्पन्न करता अर्थात् अन्याय और बुरावह का त्याग करता हुआ अपने को विश्वासार्ह बनाता है तब वह दोनों परस्पर उन्नत होते और पृथिवी में लेकर सुलोकपर्यन्त सबत्र उनका प्रदल प्रभाव हो जाता है, इस लिये उचित है कि राजा अपने राष्ट्र को दुर्बल बनाने के लिये प्रजा में प्रेम उत्पन्न करे, प्रजा में प्रेम का सत्कार करने वाला राजा ही अपने सब कार्यों को विधिवत् करता और वही अन्ततः परमात्मा को प्राप्त होता है ॥२॥

कृतं नो यज्ञं विद्वेषु चारुं कृतं ब्रह्माणि सुरिषु प्रशस्ता ।

अप्यो रयिर्देवजुतो न एतु प्र णः स्पर्धाभिर्कृतिभिस्तिरेतम् ॥३॥

पदार्थः—हे विद्वान् राजपुरुषो ! (न.) हमारे (यज्ञ) यज्ञ को (विद्वेषु) गृहों में (चारुं, कृतं) सुन्दर बनाओ (ब्रह्माणि) वैदिक स्तोत्रों को (सुरिषु) शूरवीरों में (प्रशस्ता, कृतं) प्रशसनीय बनाओ (न) हमारे (देव-जुत.) आपकी रक्षा से (अप्यो, एतु, रयि) उत्तमोत्तम पुष्कल धन प्राप्त हो, और (न.) हमको (प्र) सर्व प्रकार की (स्पर्धाभिः) अभिलषित (कृतिभिः) रक्षाओं से (तिरेतम्) उन्नत करो ॥३॥

भाषार्थः—परमात्मा आज्ञा देने हैं कि हे न्यायाधीश तथा सेनाधीश राज-पुरुषो ! तुम प्रजाजनो को प्राप्त होकर उनके घरों को यज्ञों द्वारा सुशोभित करो और शूरवीरों को वैदिक शिक्षा दो ताकि वह वेदवाशिरूप ब्रह्मस्तोत्रों का प्रजा में भली-भाँति प्रचार करें और राजा तथा प्रजा दोनों ऐश्वर्ययुक्त पदार्थों से भरपूर हो, और प्रजाजन भी उन विद्वानों से प्रार्थना करें कि हे भगवन् ! आपकी रक्षा से हमको पुष्कल धन प्राप्त हो और हम आपकी रक्षा में रहकर मनोभिलषित उन्नति करें ॥३॥

अस्मे इन्द्रावरुणा विश्ववारं रयिं वसुं वसुमन्तं पुरुषम् ।

अ य आदित्यो अमृता मिनात्यमिता शूरो दयते वसूनि ॥४॥

पदार्थः—(इन्द्रावरुणा) इन्द्र परमेश्वर्ययुक्त तथा वरुण सब का उपास्यदेव परमात्मा (विश्ववारं) सबको स्विकार (वसुमन्तं) सब प्रकार के धनो से युक्त (रयि, वसु) सम्पूर्ण ऐश्वर्य को धारण करने वाला (पुरुषम्) नाना प्रकार के धनो से युक्त, और (य) जो (प्र) भले प्रकार (आदित्यः) अज्ञान का नाश करने वाला है वह (अमृता, मिनाति) असत्यवादियों को दण्ड देता, और (शूरो) शूरवीरों को (अमिता, वसूनि, दयते) यथेष्ट धन देता है (अस्मे) कृपा करके हमें भी ऐश्वर्ययुक्त करें ॥४॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करने हैं कि हे मनुष्यो ! तुम सब प्रकार के ऐश्वर्य तथा धन की वाचना उसी परमात्मा से करो क्योंकि वही परमेश्वर्ययुक्त, नाना प्रकार के अन्नरूप धनों का स्वामी और वही सब सत्कार को यथाभाग देने वाला है, वह अमृतवादियों को दण्ड देता और धर्मात्मा शूरवीरों को यथेष्ट धन का स्वामी बनाता है, इसलिये उचित है कि सब प्रजाजन सत्यपरायण होकर परमात्मा से ही धन की प्रार्थना करें ॥४॥

इयमिन्द्रं वरुणमष्ट मे गीः प्रावचोके तनये तृताजाना ।

सुरत्वास्तो देवधीति ममेम ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥

पदार्थः—(मे) मेरी (इयं) यह (गीः) वेदरूप वाली (इन्द्रं, वरुण) सर्वेश्वर्ययुक्त तथा सर्वोपरि परमात्मा को (अष्ट) प्राप्त हो (तृताजाना) यह

ईश्वरीय वाली (तोके) पुत्र (तनये) पौत्र के लिये (प्र, आचत्) भले प्रकार रक्षा करे, और हम लोग (सुरत्वास्त) धनादि ऐश्वर्यसम्पन्न होकर (देवधीति) विद्वानों की यज्ञशालाओं को (ममेम) प्राप्त हों, और हे परमात्मा (ययं) आप (न) हमको (स्वस्तिभिः) आशीर्वादरूप वाणियों से (सदा) सदा (पात) पवित्र करें ॥५॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में यज्ञमान की ओर से प्रार्थना कथन की गई है कि हे भगवन् ! हमारा किया हुआ स्वाध्याय तथा वैदिक कर्मों का अनुष्ठान, यह सब आप ही का यज्ञ है, क्योंकि इन्हीं कर्मों के अनुष्ठान से हमारे पुत्र पौत्रादि सन्तानों की वृद्धि होती और हम ऐश्वर्यसम्पन्न होकर आपके भक्तिभाजन बनते हैं अर्थात् वैदिक कर्मों के अनुष्ठान द्वारा ही मनुष्य को पुत्रपौत्रादि सन्तति प्राप्त होती और इसी से बनावि ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, इसलिये जिज्ञासुओं को उचित है कि वह धनप्राप्ति तथा ऐश्वर्यवृद्धि के लिये वैदिक कर्मों का निरन्तर अनुष्ठान करें और सन्तति-मभिलाषियों के लिये भी यही कर्म उपादेय है ॥५॥

यह सप्तम मण्डल में चौदावीं सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्षस्य पञ्चाशीतितमस्य सूक्तस्य १-५ वसिष्ठ ऋषि ॥ इन्द्रावरुणो देवते ॥ छन्द — १, ४, आर्षोऽजिष्टुप १, २, ३, ५, निचत् जिष्टुप ॥ ध्रुवत स्वर ॥

अथ राजधर्म का वर्णन करते हुए सैनिक पुत्रों के सहायताय सोमादि द्रव्यों का प्रदान कथन करते हैं ॥

पुनीषे वामरुक्षसं मनीषा सोममिन्द्राश्च वरुणाय जुह्वत ।

घृतप्रतीकामुषसं न देवीं ता नो यामन्नुख्यतममीके ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! तुम (अमीके) इस धर्मयुद्ध में (इन्द्रस्य, वरुण-स्य) इन्द्र तथा वरुण के लिए (सोम, जुह्वत्) सोमरस प्रदान करके यह कथन करो कि (वां) आपको (अरुक्षसं) आसुरभावरहित (घृतप्रतीकां) घृत के समान स्नेह वाली (मनीषां) बुद्धि द्वारा प्रार्थना करके (पुनीषे) पवित्र करें (उषसं) उषा के (न) समान (देवीं) दिव्यरूप (तां) बुद्धि द्वारा (यामन्) युद्ध की चढ़ाई के समय (न) हमको (उख्यतां) सेवन करें ॥१॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे प्रजाजनो ! तुम इन्द्र-परमेश्वर्ययुक्त शूरवीर तथा वरुण-सन्तुमेन को शत्रुओं द्वारा आच्छादित करने वाले और पुत्रों का सोमादि उत्तमोत्तम पदार्थों से सत्कार करके उन्हें प्रसन्न करते हुए अपनी स्नेहपूर्ण शुद्ध बुद्धि द्वारा सदैव उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करो, जिससे वह शत्रुओं को पराजय करके तुम्हारे लिए सुखदायी हों, तुम युद्ध में चढ़ाई के समय उनके महायक बनो और उनको सदा प्रेम की वृष्टि से देखो, क्योंकि जहाँ प्रजा और राजपुरुषों में परस्पर प्रेम होता है वहाँ सदैव आनन्द बना रहता है, इसलिए तुम दोनों परस्पर प्रेम की वृद्धि करो ॥१॥

अथ अन्यायकारी शत्रुओं को परास्त करने का उपदेश करते हैं ॥

स्पर्धन्ते वा उ देवद्वये अत्र येषु अजेषु दिव्यः पतति ।

युवं तौ इन्द्रावरुणावमित्रान्हुत पराचः शर्वा विषूचः ॥२॥

पदार्थः—(इन्द्रावरुणा) हे इन्द्र तथा वरुण ! तुम (अमित्रान्) शत्रु-सेना को (पराच) पराजय करके (शर्वा, विषूच) हिसक शस्त्रों से (हुत) उनको हनन करो, और (देवद्वये) इस देवासुर सग्राम में (येषु, अजेषु) जिन ध्वजाओं में (दिव्यः, पतति) शत्रुओं के फँके हुए शस्त्र गिरते हैं (वां) निश्चय करके (अत्र) उन स्थलो में ध्वजाओं की रक्षा करो, और जो (युवं) तुम दोनों से (स्पर्धन्ते) ईर्ष्या करते हैं उनका (ऊ) भली भाँति हनन करो ॥२॥

भाषार्थः—इन्द्र विद्वत् की शक्ति जानने वाला, वरुण = जलयानों की विद्या जानने वाला, हे विद्वत् तथा जलीय विद्याओं के जानने वाले सेनाध्यक्षो ! तुम असुर सेना को हनन करने के लिए मदा उद्यत रहो, और युद्ध करते हुए अपनी सेना के भड़ो की बड़े प्रयत्न से रक्षा करो, और अपने साथ ईर्ष्या करने वालों को सदा परास्त करते रहो ताकि कोई अन्यायकारी पुरुष तुम्हें कभी दबाकर अन्याय न कर सके यह तुम्हारे लिए ईश्वरीय आदेश है ॥२॥

आपश्चि दि स्वयंघसः सदाःसु देवीरिन्द्रं वरुण देवता धुः ।

कृष्टीरन्यो धारयति प्रविक्ता वृत्राण्यन्यो अंशतोनिं हति ॥३॥

पदार्थः—हे सेनाधीश (हि) निश्चय करके (आप, चित्) सर्वत्र व्यापक होकर (स्वयंघसः) अपने यज्ञ से (स्वःसु) उपासनीय स्थानों में (देवीं) दिव्यशक्तिसम्पन्न (इन्द्रं) परमेश्वर्यवान् (वरुण) सबको स्वशक्ति में रखने वाले परमात्मा की (देवता) दिव्यशक्तियों को (धुः) धारण कर (आघः) कोई (कृष्टी) प्रजा को (धारयति) धारण करता है जो (प्रवि-क्ता) भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्यों के कर्मों को जानता है (अण्यः) अन्य

(बुद्धि) मेधों के समान नभोमण्डल में फैले हुए (अग्रसीमा) वश में न आने वाले शत्रुओं को (हृत्ति) हनन करता है ॥३॥

भावार्थ—जो पुरुष परमात्मशक्तियों को धारण करके भिन्न-भिन्न कर्मों के जाता है वह परमेश्वरयुक्त परमात्मा की उपासना करते हुए न्यायाधीश के पद पर स्थित होते हैं और जो बुद्धिविधिविधारद होते हैं वह भ्राताशत्रु शत्रु की सेना को मेधमण्डल के समान अपने प्रबल बायुसदृश वेग से छिन्न-भिन्न करते हैं अर्थात् दिव्यशक्तिसम्पन्न राजपुरुष न्यायाधीश बनकर प्रजा में उत्पन्न हुए दोषों को नाश करके उसको धर्मपथ पर लौटाते और दूसरे सेनाधीश बनकर वश में न आने वाले शत्रुओं को विजय करके प्रजा में शान्ति फैलाते हुए परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हैं ॥३॥

स सुकृतुर्भूतचिदस्तु होता य आदित्य श्रवसा वा नमस्त्वान् ।

आवर्तदशसे वा इविमानसुदित्स सुविताय प्रवस्त्वान् ॥४॥

पदार्थ—(स) वह पुरुष (सुकृतु) उत्तम कर्मों के करने वाला (अद्वितीय) बड़ी सत्यवादी (होता) वही यज्ञ करने वाला (अस्तु) है (य.) जो (आदित्य) आदित्य के समान तेजस्वी होकर (श्रवसा) अपने सामर्थ्य से (वा) इन्द्र तथा वरुण शक्ति को (नमस्त्वान्) सबसे बड़ी समकृता और जो (वा) इन्द्र तथा वरुण शक्ति को (अवसे) रक्षा के लिए (आवर्तत्) बताने में जाता है, और जो (इविमान्) सर्वत्र यज्ञादि-कर्म करना है (स) वह (इत्) निश्चय करके (प्रवस्त्वान्) ऐश्वर्ययुक्त होकर (सुविताय) ससार में यशस्वी (अस्तु) होता है ॥४॥

भावार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! तुम इन्द्र—विद्युत् तथा वरुण—बायुस्वरूप शक्ति को काम में लाओ, जो इन शक्तियों को व्यवहार में लाना है वह ऐश्वर्यसम्पन्न होकर सम्पूर्ण ससार में फैलना अर्थात् उसकी अतुल कीर्ति होती है और वही पुरुष तेजस्वी बनकर अमित्र सेना का हनन करने वाला होता है ॥४॥

अथ उस सत्तिसम्पन्न होने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ॥

इयमिन्द्रं वरुणमष्ट मे गीः प्रावसोके तनये ततुजाना ।

सुरस्तासो दुवर्तीति गमेम यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न ॥५॥

पदार्थ—(मे) मेरी (इयं) यह (गी) वेदरूपवाणी (इन्द्र, वरुण) इन्द्र तथा वरुणरूप शक्ति को (अष्ट) प्राप्त हो (ततुजाना) यह प्रार्थनारूप वाणी (लोके, तनये) पुत्र-पौत्रों के लिए (अ, आवत्) अने प्रकार सफल हो, और हम लोग (सुरस्तासः) अनादि ऐश्वर्यसम्पन्न होकर (दुवर्तीति) विद्वानों की यज्ञशालाओं को (गमेम) प्राप्त हो, और हे परमात्मन् ! (यूयं) आप (न) हमको (स्वस्तिभिः) आशीर्वादरूप वाणियों से (सदा) सदा (पात) पवित्र करें ॥५॥

भावार्थ—हे जगदीश्वर ! हम आपकी कृपा से विद्युत् तथा बायुस्वरूप शक्तियों की विद्या जानने वाले विद्वानों को सदैव प्राप्त होते रहे अर्थात् ऐसी कृपा करें कि हम उन विद्वानों के संग से उक्त विद्या की वृद्धि द्वारा अपने जीवन को उज्ज्व बनायें और हमारा किया हुआ वेदपाठ तथा यज्ञादि मत्कर्म हमारी सन्तानों को पवित्र करें और आप हमको मंगलमय वाणियों से सदैव पवित्र करते रहे, यह हम यजमानों की प्रार्थना है ॥५॥

यह पञ्चम मण्डल में पिञ्चासीवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अष्टावक्रस्य षडशीतितमस्य सूक्तस्य—१-८ वसिष्ठ ऋषि ॥ वरुणोदेवता ॥

छन्द १, ३, ४, ५, ८ निषुत् त्रिष्टुप् । २, ७ विराट् त्रिष्टुप् । ६ आर्षोत्रिष्टुप् ॥ देवत स्वर ॥

अथ वरुणस्वरूप परमात्मा की उपासना से मनुष्यजीवन की पवित्रता कथन करते हैं ॥

धीरा त्वंस्य महिना जनुषि वि यस्तुस्तं रोदसी चिदुर्ध्वी ।

प्र नाकसृजं नुनुदे बृहर्षे द्विता नष्टं प्रप्रबन्धं भूमं ॥१॥

पदार्थ—(य) जो परमात्मा (वि) गलीभांति (रोदसी) शूलोक (चित्) और (उर्ध्वी) पृथ्वी लोक को (तस्तं) धामे हुए है, और जो (नुहत्) बड़े-बड़े (नक्षत्र) नक्षत्रों को (य) और (भूमौ) पृथिवी को (प्रप्रबन्धं) रचता, तथा (नाक) स्वर्ग (ऋण्) नरक को (द्विता) दो प्रकार से (नुनुदे) रचता है (तु) निश्चय करके (अस्त्य) इस वरुणरूप परमात्मा को (धीरा) पुरुष (महिना) महत्त्व द्वारा (जनुषि) जानते अर्थात् उसके ज्ञान को लाभ करते हैं ॥१॥

भावार्थ—जो परमात्मा इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का रचयिता है और जिसके कर्मानुसार स्वर्ग—सुख और नरक—दुःख को रचा है उसके महत्त्व को धीर पुरुष ही विज्ञान द्वारा अनुभव करते हैं, जैसा कि अन्यत्र भी वर्णन किया है ॥१॥

अथ परमात्मा की उपासना का प्रकार कथन करते हैं ॥

उत स्वया तन्वाश् सं बंदे तत्कृदा न्वं तर्बर्णे शुभानि ।

किं मे हव्यमहणानो जुपेत क्वा मृळीक सुमना अभि ख्यम् ॥३॥

पदार्थ—(उत) अथवा (स्वया, तन्वा) अपने शरीर से (स) अने प्रकार (तत्) उस उपास्य के साथ (वेब) आलाप करू (कदा) कब (नु) निश्चय करके (बरुण, अत) उस उपास्यदेव के स्वरूप में (शुभानि) प्रवेश करूंगा (कि) क्या परमात्मा (मे) मेरी (हव्य) उपासनारूप भेंट को (अहणान्) प्रसन्न होकर (जुपेत) स्वीकार करेंगे (क्वा) कब (मृळीक) उस सर्व सुखदाता को (सुमनाः) सस्कृत मन द्वारा (अभि, ख्य) सब ओर से ज्ञानगोचर करूंगा ॥३॥

भावार्थ—उपासक पुरुष उपासना काल से उस दिव्यज्योति परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे भगवन् ! आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं आपके समीप होकर आपसे आलाप करू, हे सर्वनियन्ता भगवन् ! आप मेरी उपासना रूप भेंट को स्वीकार करके ऐसी कृपा करें, कि मैं सर्वसुखदाता आपको अपने पवित्र मन द्वारा ज्ञानगोचर करू, आप ही की उपासना में निरन्तर रत रहूँ और एकमात्र आप ही मेरे सम्मुख लक्ष्य ही अर्थात् उपासक पुरुष नानाप्रकार के तर्क-वितर्कों से यह निश्चय करता है कि मैं ऐसे साधन सम्पादन करू जिनसे उस आनन्दस्वरूप में निगम होकर आनन्द का अनुभव करू ॥३॥

पृच्छे तदेनो वरुण दिदृक्षुषो एमि चिकितुषो विपृच्छम् ।

सुमानमिन्मे कवयश्चिदाहुरय इ तुभ्यं वरुणो हणीते ॥३॥

पदार्थ—(वरुण) हे सर्वरक्षक परमात्मन्, (तत्) वह (एन) पाप (पृच्छे) आपसे पूछता है (उपो, चिकितुषु) आपके दर्शन का अभिलाषी मैं (चिकितुषु) सर्वथा बन्धनरहित होकर (एमि) आपको प्राप्त होऊ (कवय) विद्वान् पुरुष (विपृच्छ) अने प्रकार पूछने पर (सुमान) आपके विषय में (मे) मुझको (चित्) निश्चयपूर्वक (आहुः) यह कहते हैं (इ) प्रसिद्ध है कि (अयं) यह (वरुणः) सर्वशक्तिमान् परमात्मा (तुभ्यं) उपासकों को (इत्) निश्चय करके (हणीते) पापों से उन्मूलक मुख की ओर ले जाना चाहता है ॥३॥

भावार्थ—हे सर्वव्यापक ! मैं उन पापों को कैसे जानू जिनके कारण आपके दर्शन से वंचित हूँ, हे सर्वपालक ! ऐसी कृपा कर कि मैं उन पापों से छूटकर आपको प्राप्त होऊ, यह प्रसिद्ध है कि वेदों के ज्ञाता विद्वान् पुरुष पूछने पर निश्चयपूर्वक यह कहते हैं कि परमात्मा सबका मंगल, कल्याण चाहते हैं, यदि उपासक अज्ञमान भी उनकी ओर भुके तो वह हयानु भगवान् स्वयं उसका उद्धार करते हैं, इसलिये पुरुष को चाहिये कि वह साधनसम्पन्न होकर परमात्मा की उपासना में प्रवृत्त हो तभी उसका उद्धार हो सकता है अन्यथा नहीं ॥३॥

किमागं आस वरुण ज्येष्ठं यस्तोतारं जिघांसि सखावम् ।

प्र तन्मे बोधो दूढम स्वधाबोऽव त्वानेना नमसा सुर इवाम् ॥४॥

पदार्थ—(वरुण) हे मंगलमय परमात्मन् ! वह (कि) क्या (ज्येष्ठ) बड़े (आग) पाप (आस) है (यत्) जिनके कारण (सखाव) मित्ररूप आप (स्तोतार) उपासकों को (जिघांसि) हनन करना चाहते हैं (तत्) उनको (प्र) विशेषरूप से (मे) मेरे प्रति (बोधः) कथन करें (दूढम) हे सर्वोपरि अजेय परमात्मन् (स्वा) आप (स्वधाव) ऐश्वर्यसम्पन्न हैं, इसलिये (अनेनाः) ऐसे पापों से (आव) रक्षा करें, ताकि मैं (नमसा) नम्रतापूर्वक (सुर) शीघ्र ही (इवाम्) आपको प्राप्त होऊ ॥४॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपासक अपने पापों के मार्जननिमित्त परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे महाराज ! वह मैंने कौन बड़े पाप किये हैं जिनके कारण मैं आपको प्राप्त नहीं हो सकता अथवा आपकी प्राप्ति में विघ्नकारी हैं, हे मित्ररूप परमेश्वर ! आप मेरा हनन न करते हुए अपनी कृपा द्वारा उन पापों से मुझे निर्मुक्त करें ताकि मैं शीघ्र ही आपको प्राप्त होऊ ॥४॥

अथ वेदप्रकृति द्वारा आये हुए पापों के मार्जनार्थ प्रार्थना कथन करते हैं ॥

अथ द्रुधानि पित्र्या सुजा नोऽव या वय चकुमा तनूभिः ।

अव रावन्पुत्रं न तापुं सुजा वरसं न दाम्नी वसिष्ठम् ॥५॥

पदार्थ—(रावन्) हे सर्वोपरिविराजमान जगदीश्वर ! आप (द्रुधानि, पित्र्या) माता-पिता की प्रकृति से (न) हम में आये हुए दोष और (या) जिनके

(बन्ध) हमने (समूहिः) शरीर द्वारा (बन्धन) किया है और जो (पशुपुत्र) पशुपुत्र के समान हमारी विषयवासनात्मक वृत्ति तथा (सन्धु, न) जोरों के समान हमारे भाव हैं उनको (बन्धन) दूर करके (ब्रह्मः) रज्जु के साथ बंधे हुए (बन्ध) बन्ध के (न) समान (बन्धिष्ठ) विषय वासनाओं में लिप्त मुझको (बन्ध, सृज) मुक्त करें ॥५॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में विषयवासना में लिप्त जीव की ओर से यह प्रार्थना की गई है कि हे जगदीश्वर ! जो स्वभाव मेरे माता-पिता की ओर से मुझ में आया है अथवा मैंने अपने पुष्कर्मों से जो प्रकृति बना ली है उसकी आप अपनी कृपा से दूर करके मुझको अपना समीपी बनावें, जिस प्रकार रज्जु से बंधा हुआ बन्ध अपनी माता का बन्ध नहीं पी सकता इसी प्रकार विषयवासनात्मक रज्जु में बंधा हुआ मैं आपके स्वरूपरूपी कामधेनु का दुग्ध पान नहीं कर सकता । हे प्रभो ! आपने विमुख करने वाले विषयवासनात्मक बन्धनों से मुक्त करके मुझको आनन्द का भोक्ता बनावें, यह मेरी आपसे प्रार्थना है ॥५॥

प्रारम्भिक कृतवृत्ति से आये हुए वापों के मार्जनार्थ प्रार्थना कथन करते हैं ॥

न स त्वो दहो वरुण ध्रुतिः सा सुरा मन्धुर्बिभीदको अक्षितिः ।

अस्ति व्याघ्रान्कनीयस उपारे स्वप्नश्चेदनुतस्य प्रयोता ॥६॥

पदार्थः—(वरुण) हे सबको स्वशक्ति में वेष्टन करने वाले परमात्मन्, (स्व) अपनी प्रकृति से जो (वल) कर्म किया जाता है (सः) वही पापप्रवृत्ति में कारण (न) नहीं होता, किन्तु (ध्रुतिः) मन्दकर्मों में जो दृढ़ प्रवृत्ति है (सा) वह (सुरा) मद के मुख्य होने से (मन्धु) क्रोध, पापप्रवृत्ति का कारण है, और (बिभीदकः) घृतादि व्यसन तथा (अक्षितिः) अज्ञान (अस्ति) है (व्याघ्रान्, कनीयसः, उपारे) इस तुच्छ जीव के हृदय में अन्तर्यामी पुरुष भी है जो शुभकर्मों की शुभकर्मों की ओर उत्साह देता और मन्दकर्मों की मन्दप्रवाद की ओर प्रवर्तित करता है (स्वप्नः, अन, इत्) स्वप्न का किया हुआ कर्म भी (अनुतस्य, प्रयोता) अनुत की ओर ले जाने वाला होता है ॥६॥

भाषार्थ—इस मन्त्र का आशय यह है कि अपने स्वभाव द्वारा किया हुआ कर्म ही पाप की ओर नहीं ले जाता किन्तु (१) जीव की प्रकृति—स्वभाव (२) मन्द-कर्म (३) अज्ञान (४) क्रोध (५) ईश्वर का नियमन, यह पांच जीव को सद्गति वा दुर्गति में कारण होते हैं, जैसाकि कौषीतकी उप० में वर्णन किया है कि “एष एव साधुकर्म कारणति, त यमचो निनीयते” कौ० ३।३।८—जिसको वह देव अधोगति को प्राप्त करना चाहता है उसको नीचे की ओर ले जाता, और जिसको उच्च बनाना चाहता है उसको उन्नति के पथ पर चलाता है । यहाँ यह शका होती है कि ऐसा करने से ईश्वर में वैषम्य तथा वैषम्यरूप दोष आते हैं अर्थात् ईश्वर ही अपनी इच्छा से किसी को नीचा और किसी को ऊँचा बनाता है । इसका उत्तर यह है कि ईश्वर पूर्वकृत कर्मों द्वारा फलप्रदाता है और उस फल से स्वयंसिद्ध ऊँच नीचपन आजाता है, जैसे किसी पुरुष को यहाँ नीचकर्म करने का दण्ड मिला, उतने काल में जो वह स्वकर्म करने से वञ्चित रहा इससे वह दूसरों से पीछे रह गया, इस भाव से ईश्वर जीव की उन्नति तथा अवनति का हेतु है, वास्तव में जीव के स्वकृतकर्म ही उसकी उन्नति तथा अवनति में कारण होते हैं, इसी भाव से जीव को कर्म करने में स्वतन्त्र और भोगने में परतन्त्र माना है । कर्मानुसार फल देने से ईश्वर में कोई दोष नहीं आता ॥ ६ ॥

अब जीव ईश्वर से स्वकल्याण की प्रार्थना करता है ॥

अरं दासो न मीळदुषे कराण्यहं देवाय भूर्ध्वेऽनागाः ।

अचेतयदुचितो देवो अयों गृत्सं राये क्विंतरो जुनाति ॥७॥

पदार्थः—(अहं) मैं (अनागा) निष्पाप होकर (देवाय) परमात्म देव से (दासः, न) दास के समान (अर, कराण्य) अपनी कामनाओं के लिये प्रार्थना करता हूँ (मीळदुषे) वह कर्मों का फलप्रदाता (अचित, अचेतयत्) भ्रजानियों को मार्ग बतलाने वाला (अयं) सबका स्वामी (देवः) दिव्यगुणस्वरूप और (क्विंतर) सर्वज्ञ परमात्मा (गृत्सं) यजन करने वालों को (राये, जुनाति) ऐश्वर्य की ओर प्रेरित करे ॥७॥

भाषार्थ—परमात्मा के भ्रजानियों का पथप्रदर्शन होने से जीव अपने कल्याण की प्रार्थना करता हुआ यह कथन करता है कि हे परमात्मदेव ! मैं आप के निमित्त यजन करता हुआ प्रार्थी हूँ कि कृपा करके आप मेरे कल्याणार्थ मुझे ऐश्वर्यसम्पन्न करें ॥७॥

अब परमात्मा जीवों को उनके योगक्षेम के लिये प्रार्थना करने का प्रकार कथन करते हैं ॥

अयं सु तुभ्यं वरुण स्वचावो हृदि स्तोम उपभितधिदस्तु ।

स नः धेमे शुभु वीगे नो अस्तु वयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥८॥

पदार्थ—(वरुण) हे सर्वोपरि वर्णीय परमात्मन् ! (तुभ्यं) आपको (अयं) यह (सु, स्तोम) सुन्दर यज्ञ (उपभितः, धिदस्तु) प्राप्त हो । (स्व-चावः) हे अनादि के दाता (चित्) चेतनस्वरूप (हृदि) यह मेरी आपसे हाविक प्रार्थना है कि आप (नः) हमारे लिये (स) सुखकारी हो (अ) और (वीगे, धेमे) योग—अप्राप्त की प्राप्ति तथा क्षेम—प्राप्त की रक्षा कीजिये जिससे (न) हमको (स्वस्तिभिः) मंगलमय वाणियों से (न) हमको (सदा) सदा (पात) पवित्र करें ॥८॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में यह प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मन् ! यह हमारा किया यज्ञ आपको प्राप्त हो, आप कृपा करके हमारे योगक्षेम की रक्षा करते हुए हमारे भावों को पवित्र करें । अधिक क्या, जो परमात्मा में सदैव रत रहते हैं उनके योग-क्षेम-निर्वाह के लिये परमात्मा स्वयं उद्यत होते हैं ॥८॥

यह सप्तम मण्डल में छियासीवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अब सप्तमस्य सप्ताशीतितमस्य सूक्तस्य १—७ वसिष्ठ ऋषि ॥ वरुणो देवता ॥ छन्दः—१ विराद्विष्टुप् । २, ३, ४ आर्वो विष्टुप् । ५, ६, ७ त्रिष्टुप् ॥ वेषतः स्वरः ॥

अब परमात्मा से सूर्य्य अग्रावि तन्मूर्त्त ब्रह्माण्डों की उत्पत्ति कथन करते हैं ॥

रदंस्त्वो वरुणः सूर्याय प्राचींसि सहस्रिणां नदीनाम् ।

सर्गो न सुष्टो अतो अतायञ्चकार महीरुवनोरहस्यः ॥९॥

पदार्थः—(वरुणः) सब का अधिष्ठान परमात्मा (सूर्याय) सूर्य्य के लिये (पथ) मार्ग (रदत्) देता और (प्र) भले प्रकार (समुद्रिणां, अर्णींसि) अन्तरिक्षस्थ जल तथा (महीनां) नदियों को (सर्ग, न) छोड़े के समान (अर्बन्ती) वेगवाली से (अतायञ्च) शीघ्र गमन की इच्छा से (सुष्टः) रचता, और उसी ने (महीः) महात् (अरुवन्) चन्द्रमा को (अकार) उत्पन्न किया ॥९॥

भाषार्थ—सब ससार को ब्रह्मीभूत रखने वाले परमात्मा ने अन्तरिक्षस्थ जल और महीनामिनी नदियों को रचा, और उसी ने तेजपुञ्ज सूर्य्य को रचकर उसमें गति प्रदान की जिससे सम्पूर्ण भ्रमण्डल में गति उत्पन्न हो जाती है ॥९॥

आत्मा ते वातो रज आ नवीनोत्पन्न भूर्निर्व्वसे सुखान् ।

अंतर्मही वृहती रोदसीमे विष्वां ते चाम वरुण प्रियाणि ॥१०॥

पदार्थः—(वरुण) हे वरुणरूप परमात्मन् (वात) वायु (ते) तुम्हारा (आत्मा) आत्मवत् है, आप ही (रजः) जलो को (आ) भले प्रकार (नवीनोत्), नवीन भावों द्वारा प्रेरित करते हैं । (न) जिस प्रकार (वरुणः) तूणादिकों से (वरुणः) पशु (सखान) सम्पन्न होता है इसी प्रकार प्राणरूप वायु सब जीवों का (भूर्नि) पोषक होता है । (वृहती मही) इसी बड़ी पृथिवी और (रोदसी) सुलोक के (अत) मध्य में (इमे, विष्वा) यह सब विषय (ते) तुम्हारे (चाम) स्थान है जो (प्रियाणि) सब जीवों को प्रिय हैं ॥१०॥

भाषार्थः—“वृणोति सर्वमिति वरुण” जो इस बराबर ब्रह्माण्ड को अपनी शक्ति द्वारा आच्छादन करे उसका नाम “वरुण” है । एकमात्र परमात्मा ही ऐसा महान् है जो सब विश्ववर्ग को अपनी शक्तिद्वारा आच्छादन करके महता से सर्वत्र ओतप्रोत हो रहा है इसीलिये उसका नाम वरुण है, जैसाकि “ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत्” यजु० ४०।१॥ इत्यादि मन्त्रों में अन्यत्र भी वर्णन किया है कि इस ससार में जो कुछ वस्तुमात्र दृष्टिगत हो रहा है वह सब ईश्वर की सत्ता से व्याप्त है । यही भाव इस मन्त्र में प्रकारान्तर से वर्णन किया है कि वायु इस वरुण परमात्मा के प्राणसमान और यह निखिल ब्रह्माण्ड उसके स्थान है जो जीवमात्र को प्रिय हैं ॥१०॥

परि स्पशो वरुणस्य स्मदिष्टा उमे पश्यंस्वि रोदसी सुमेके ।

अतावानः क्वयो यक्षधीराः प्रचेतसो य इवयेत् मन्म ॥११॥

पदार्थ—(ये) जो (अतावानः) सत्यवादी (यक्षधीराः) कर्मकाण्डी (प्रचेतसः) मेधावी (क्वयो) विद्वान् (मन्म, इवयेत्) ईश्वर की स्तुति करते हैं उनको (उमे, रोदसी) सुलोक तथा पृथिवी लोक दोनों (पश्यन्ति) देखते हैं जो (सुमेके परि) देखने में सर्वोपरि सुन्दर अर्थात् दिव्यदृष्टि वाले होने से (वरुणस्य) परमात्मा के (स्मदिष्टा) पञ्चासनीय (स्पशः) दूत हैं ॥११॥

भाषार्थ—जो पुरुष परमात्मपरायण होते हैं उनका यश पृथिवी तथा सुलोक के मध्य में फैल जाता है । इसी अभिप्राय से उक्त लोकों को साक्षीरूप से वर्णन किया है । लोकों का देखना यहाँ उपचार से वर्णन किया गया है वास्तविक नहीं, ॥११॥

क्योंकि वास्तव में देखने तथा साक्षी देने का कर्म पृथिवी तथा ब्रूलोक में न होने से तत्त्वस्थ मनुष्यों की सहायता कर लेनी चाहिये । पृथिवी तथा ब्रूलोक के मध्य में सब प्राणिमार्ग उन मनुष्यों की साक्षी देते हैं जो सदाचारी तथा ईश्वरपरायण होते हैं अर्थात् वह कभी छिप नहीं सकते, इसलिये प्रत्येक पुरुष को उचित है कि वह ईश्वर-परायण हो कर संसार में अपना यश विस्तृत करे ॥३॥

अब परमात्मा की ओर से इक्कीस प्रकार की यज्ञीय वाणी का उपदेश कथन करते हैं ॥

उवाच मे वरुणो मेधिराय त्रिः सप्त नामाध्या विमति ।

विद्वान्पदस्य गुह्या न बोधयन्माय विप्र उपराय शिष्यन् ॥४॥

पदार्थः—(वरुण) सर्वविद्याभण्डार परमात्मा (मे) मुझे (मेधिराय) मेधावी शिष्य को (उवाच) बोला कि (त्रि, सप्त, नाम) इक्कीस नामों को (विद्वान्, विमति) वेदवाणी ने धारण किया है, (न) और (विद्वान्) सब विद्याओं के वेत्ता परमात्मा ने (पदस्य) मुक्तिधाम के (गुह्या) गुप्त मार्गों का उपदेश करते हुए (बोधय) कहा कि (विप्र, पुत्राय) हे मेधावी योग्य शिष्य । मैं तुम्हें (उपराय) अपनी समीपता के लिये (शिष्यम्) यह उपदेश करता हूँ ॥४॥

भाषार्थ — परमात्मा अपने ज्ञान के पात्र मेधावी भक्तों को अपनी भक्ति का मार्ग बतलाते हुए उपदेश करते हैं कि तुम इक्कीस नामों वाले यज्ञ, जिन को वेदवाणी ने धारण किया है उनका, अनुष्ठान करो अर्थात् ब्रह्मयज्ञादि पांच महायज्ञ और उपनयनादि षोडशसंस्काररूप यज्ञ, इन इक्कीस यज्ञों का करने वाला मुक्तिधाम का अधिकारी होता और वही परमात्मा की समीपता को उपलब्ध करके सुख का अनुभव करता है । यह परमात्मा का उपदेश मनुष्यमात्र के लिये ग्राह्य है कि उक्त इक्कीस यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए अपने जीवन को उज्ज्व बनावें ॥४॥

अब परमात्मविभूति का कथन का करते हैं ॥

तिष्ठो धावो निहिता अंतरस्मिन्तिष्ठो भूमीरपराः पद्भिश्चानाः ।

भूस्तो राजा वरुणश्चक्र एत दिवि प्रेक्ष हिरण्ययै शुभे कम् ॥५॥

पदार्थः—(तिष्ठ, धाव.) तीन प्रकार का ब्रूलोक (अस्मिन्) इस परमात्मा के (अंतः) स्वरूप में (निहिता) स्थिर है (तिष्ठ, भूमीः) तीन प्रकार की पृथिवी जिसके (उपरा) ऊपर (पद्भिश्चाना) षड्भूतों का परिवर्तन होता है (एत) इन सबको (भूस्त) परमपूजनीय (वरुण) सबको यश में रखने वाले (राजा) प्रकाशस्वरूप परमात्मा ने (दिवि, प्रेक्ष) ब्रूलोक और पृथिवी लोक के मध्य में (हिरण्ययै) ज्योतिर्मय को (शुभे, क) दीप्ति-प्रकाशार्थ (चक्र) बनाया ॥५॥

भाषार्थ — एकमात्र परमात्मा का ही यह ऐश्वर्य है जिसने नभोमण्डल में अतुल्यबालु अंतरिक्षनिर्वातस्थान तथा ब्रूलोक प्रकाशस्थान, यह तीन प्रकार का ब्रूलोक और उपरितन, मध्य तथा रसातल यह तीन प्रकार पृथिवी जल में षड्भूतों के चक्रवत् घूम-घूम कर आती हैं, और पृथिवी तथा ब्रूलोक के मध्य में सब से विचित्र तेजोमण्डलमय सूर्यलोक का निर्माण किया जो सम्पूर्ण भूमण्डल तथा अन्य लोकलोकान्तरो को प्रकाशित करता है, इत्यादि विविध रचना में ज्ञात होता है कि परमात्मा का ऐश्वर्य अकथनीय है । इस मन्त्र में विभूतिसम्पन्न वरुण को विराटरूप से वर्णन किया गया है ॥५॥

अब परमात्मा की शक्ति का प्रकारान्तर से वर्णन करते हैं ॥

अब सिन्धुं वरुणो धौरिष स्वाद् द्रप्सो नक्षत्रे तो मृगस्तुविष्मान् ।

गंभीरशंसो रक्षसो विमानः सुपारक्षत्रः सतो अस्य राजा ॥६॥

पदार्थः—(धौरिष) सूर्य के गमान स्वतः प्रकाश (वरुण) परमात्मा (सिन्धु) समुद्र को (अब स्वात्) भने प्रकार मर्यादा में रखता (न, द्रप्स) वह चलायमान नहीं होता, वह (श्वेत) शुद्धस्वरूप (तुविष्मान्) कुटिलगति वाला के लिये (मृग) सिद्धमान है (गंभीरशंस) तह अकथनीय है, वह (रक्षस, विमान) सूक्ष्म से सूक्ष्म जलकणों का भी निर्माता है जिसका (सुपार-क्षत्र) राज्य बल अपार और जो (सत अस्य, राजा) सत्-विद्यमान जगत् का स्वामी है ॥६॥

भाषार्थ — वह पूण परमात्मा जिगने समुद्रादि अग्राध जलाशयों की मर्यादा बाध दी है, वह रेणु आदि सूक्ष्म पदार्थों का निर्माता, वह अनन्तशक्तिसम्पन्न और वही इस सद्रूप जगत् का राजा है ।

स्मरण रहे कि जो इस समार को मिथ्या मानते हैं वह "सतो अस्य राजा" इस वाक्य से शिक्षा लें जिसमें वेद अगवान् ने मिथ्यावादियों के मत का स्पष्ट खण्डन किया है कि वह जगत् सद्रूप है मिथ्या नहीं ॥६॥

अब परमात्मा के निष्पाप होने का प्रकार कथन करते हैं ॥

यो मृच्छाति चक्रुर्वे विदावो यं स्वाम वरुणे अनागाः ।

अनु व्रतान्यदितेर्धन्तो ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥

पदार्थः—(यः) जो परमात्मा (आगः चक्रुर्वे) अपराध करते हुए को (विल) भी (मृच्छाति) अपनी दया से क्षमा कर देता है उस (वरुणे) वरुणरूप परमात्मा के समक्ष (ययं) हम (अनागाः) निरपराध (स्वाम) हो (अदिते) उस अलक्षणीय परमात्मा के (व्रतानि) नियमों को (अनु, श्रद्धतः) निरन्तर पालन करते हुए प्रार्थना करें कि हे परमात्मन् (ययं) आप (स्वस्तिभिः) मंगल वाणियों से (सदा) सदैव (न) हमारी (वात) रक्षा करें ॥७॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में जो यह वर्णन किया है कि वह अपराध करते हुए को अपनी दया से क्षमा कर देता है, इसका भाष्य यह है कि वह अपने सम्बन्ध में हुए पापों को क्षमा कर देता है परन्तु जिन पापों का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है उनको कदापि क्षमा नहीं करता । जैसे कोई प्रमादवश किसी दिन सन्ध्या न करे तो प्रार्थना करने पर उस पाप का वह क्षमा कर सकता है परन्तु जोरी अथवा असम्य भावनादि पापों को वह कदापि क्षमा नहीं करता, उसका दण्ड अवश्य देता है, यद्यपि परमात्मा में इतनी उदारता है कि वह अपराधों को क्षमा भी कर सकता है परन्तु हमको उसके समक्ष सदैव निरपराध होकर जाना चाहिये, जब हम उस परमात्मा के नियमों को पालन करते हुए उससे क्षमा की प्रार्थना करने हैं तभी वह हमारे ऊपर दया कर सकता है, अन्यथा नहीं ॥७॥

यह सप्तम मण्डल में सत्तासीवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तमं मण्डलं अष्टाशीतितमस्य सूक्तस्य १-७ वसिष्ठ ऋषिः ॥ वरुणो देवता ॥ छन्दः—१, २, ३, ६, निचुत् त्रिष्टुप् । ४, ५, ७ विराट् त्रिष्टुप् ॥ धैवतः स्वरः ॥

अब ईश्वर की शक्ति कथन की जाती है ॥

प्र शुन्ध्युवं वरुणाय प्रेष्ठां प्रति वसिष्ठ मोळहुषे भरस्व ।

ईमर्वाञ्च करते यजत्रं सहस्रामयं वृषण वृहन्तम् ॥१॥

पदार्थः—(वसिष्ठ) हे सर्वोत्तम गुण वाले विद्वान् ! आप (वरुणस्य) सर्वाधार परमात्मा (मोळहुषे) जो भरण-पोषण करने वाला है, उसके लिये (प्रेष्ठां) प्रेममयी (शुन्ध्युवं) अविद्या का नाश करने वाली (मतिम्) बुद्धि को (प्र, भरस्व) धारण करें (य) जो परमात्मा (यजत्रम्) प्राकृतयज्ञ करने वाले (सहस्रामयम्) अन्तः प्रकार के बल को देने वाले (वृषणम्) वृष्टि करने वाले (वृहन्तम्) सब से बड़े (ई, ईमर्वाञ्चम्) इस प्रत्यक्षसिद्ध सूर्य को जो (करते) उत्पन्न करता है तुम एकमात्र उसी की उपासना करो ॥१॥

भाषार्थ — परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे स्नातक विद्वानो ! तुम उसकी उपासना करो जिसने सूर्य-चन्द्रमा का निर्माण किया है, और जो इस जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का कारण है, जिसके भय से अग्न्यादि तेजस्वी पदार्थ अपने-अपने तेज को धारण किये हुए हैं, जैसा कि "भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य । भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धाकति पञ्चमः ॥" (कठ० ६, ३) उसके भय से अग्नि तपती है और उसीके भय से सूर्य प्रकाश करता है, बिजुत् और वायु इत्यादि शक्तियाँ उसी के बल में परिभ्रमण करती हैं । "सूर्याग्निन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकल्पयत्" (ऋग मं० १० सू० १६०। ३) जिसने सूर्यचन्द्रादि पदार्थों को रचा है उसी धाता सब के निर्माता परमात्मा की उपासना पूर्व मन्त्र में कथन की गयी है ॥१॥

अथा न्वस्य सन्धौ जगन्वानग्नेरनीकं वरुणस्य मंसि ।

स्वर्ग्यदश्मन्मधिपा उ अन्धोऽभि मा वपुर्दृश्ये निनीयात् ॥२॥

पदार्थः—(अथ) अब (नु) शीघ्र (अस्य) उक्त परमात्मा के (सद्गुणम्) साक्षात्कार को (जगन्वान्) अनुभव करता हुआ (वरुणस्य, अग्ने) यानस्वरूप परमात्मा के (अनीकम्) स्वरूप । (मंसि) प्राप्त करना है (अश्मन्) [अग्नेर्नृते न्याप्नोति सर्वमिति अश्मा परमात्मा, जो व्यापक परमात्मा है उसका नाम यही अश्मा है] हे अश्मन् परमात्मन् ! (अधिपाः) सबके स्वामिन् ! (अश्मन्) सर्वविधष्ठान ! (ऊ) और (यत्, स्व) जो आपका ज्ञानस्वरूप है वह (मा) मुझको (अभि) मनी-भानि (वपुः) उस स्वरूप की (दृश्ये) प्राप्ति के (निनी-यात्) योग्य बनाये ॥२॥

भाषार्थ — हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन् ! आप मेरी विलवृत्ति को निर्मल करके अपने स्वरूप की प्राप्ति के योग्य बनायें ॥२॥

आ यद्रुहाव वरुणश्च नावं प्र यत्समुद्रमीरयाव मध्यम् ।

अधि यदुपां स्तुभिश्चराव प्र ख ईखयावहै शुभे कम् ॥३॥

पदार्थः—(यत्) जब हम (वरुणः, व) परमात्मा की (नाव) इच्छा पर (या, वहाव) आरुढ़ होत हैं और (यत्) जब (समुद्रम्) कर्मों के अधिष्ठाता परमात्मा के (मध्य) स्वर का (ईरवाव) अङ्गाङ्गल करते हैं और (यत्) जब (वरुणः) कर्मों के (मनुष्यः) प्रेरक परमात्मा की (प्रेक्षे) इच्छा में (वरुणः) विचरते हैं तब (यः) प्रकटता में (गुणे) उम मङ्गलवातना में (क) ब्रह्मानन्द को (ईरवावहै) अनुभव करते हैं ॥३॥

भाषार्थः—इम मन्त्र में कर्मयोग का वर्णन किया है कि जब पुरुष अपनी इच्छाओं को ईश्वराधीन कर देता है वा यो कहो कि जब निष्काम कर्मों को करता हुआ उनके फल की इच्छा नहीं करता तब परमात्मा के भावों में विचरता हुआ पुरुष एक प्रकार के अपूर्व आनन्द को अनुभव करता है ॥३॥

वसिष्ठं ह वरुणो नाभ्यावाहविं चकार स्वपा महोभिः ।

स्तोतारं विप्रः सुदिनत्वे अह्नां यान्नु द्यावस्ततन्व्यादुपासः ॥४॥

पदार्थः—(वरुण) सर्वपूज्य परमात्मा (वसिष्ठ) उत्तमगुण वाले विद्वान् को (नाभि) कर्मों के आधार पर (आवाह) स्थिर करता है (ह) निश्चय करके (ऋषि) ऋषि (चकार) बनाता है और (महोभिः) उत्तम साधनों द्वारा (स्वपा) सुन्दर कर्मों वाला बनाता है, (विप्रः) मेधावी परमात्मा (स्तोतार) स्तुति करने वाला बनाता है और (अह्नां) उक्त विद्वान् के दिनों को (सुदिनत्वे) अच्छे दिनों में परिणत करता है तथा (उपासः) प्रातःकाल के प्रार्थनों को और (द्याव) दिन के प्रकाश को (नु) मध्यी तरह (यात्) प्राप्त करता हुआ (ततन्वः) विस्तार करता है ॥४॥

भाषार्थः—परमात्मा जिस पुरुष के शुभ कर्म देखता है उसको उत्तम विद्वान् बनाता है और कर्मानुसार ही परमात्मा ऋषि, विप्र, ब्राह्मणादि पदवियों प्रदान करता है। इस मन्त्र में वर्णव्यवस्था भी गुणकर्मानुसार कथन की गई है। यही भाव 'तमेव ऋषि तमु ब्रह्माण' ऋग् ४० ८ १ व ४ "त ब्रह्माण तमुषि त मुमेधाम्" ऋ० ८।७।११। इत्यादि मन्त्रों में भी है कि कर्मानुसार परमात्मा की कामना से ही ब्राह्मणादि पदविया प्राप्त होती हैं। उपनिषद् में भी कर्मानुसार ही ऊँच, नीच व्यवस्था कथन की है। जैसा कि "एष एव साधु कर्म कारयति त यमभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते, एषमेवासाधु कर्म कारयति त यमभ्यो निनीषते" बौ० ३।८ परमात्मा कर्मों द्वारा ही ऊँच, नीच अवस्था को प्राप्त कराता है यही व्यवस्था उक्त मन्त्र में कथन की है ॥४॥

ववः स्यानि नो सख्या बभूवुः रुचावहे यदभुङ्कं पुरा खित् ।

बृहन्तं मानं वरुण स्वधावः सहस्रहारं जगमा गृहं तं ॥५॥

पदार्थः—हे परमात्मन् (स्यानि) वह (नो) हमारी (सख्या) मैत्री (ववः) कहा (बभूवुः) है, (यत्) जो (पुरा) पूर्वकाल में (ववः) हिसारहित थी (सख्यावहे) उसकी हम सेवा करें (खित्) और (ते) तुम्हारे (सहस्रहार) अनन्त ऐश्वर्य वाले (गृह) स्वरूप को (जगम) प्राप्त हो, जो (बृहन्तं, मानम्) सीमारहित है (स्वधावः, वरुण) हे अनन्तैश्वर्ययुक्त परमात्मन् ! हम आपके उक्त स्वरूप को प्राप्त हो ॥५॥

भाषार्थः—जो जिज्ञासु सब कर्मों को हिसारहित करता है और परमात्मा के साथ निष्ठापादि गुणों को धारण करके उसकी मैत्री को उपलब्ध करता है वह उसके अनन्त ऐश्वर्ययुक्त स्वरूप को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि जब तक जिज्ञासु अपने आपको उसकी कृपा का पात्र नहीं बनाता तब तक वह उसकी स्वरूपप्राप्ति का अधिकारी नहीं बन सकता ॥५॥

य आपिनिस्त्यो वरुण प्रियः सन्त्वामागांसि कृणवत्सखा ते ।

मा त एनस्वन्तो यश्चिन्नुजेम यन्धिष्म विप्रः स्तुवते वरुणम् ॥६॥

पदार्थः—(वरुण) हे परमात्मन् ! (ते) तुम्हारे साथ (प्रियः, सन्) प्यार करता हुआ (यः) जो पुरुष (निष्ठः) सर्वदा (ते) तुम्हारे साथ (सखा, आपिः) सखिभाव रखता हुआ (आगांसि) पाप (कृणवत्) करता है, (यश्चिन्) हे यजनीय परमात्मन् ! वह (एनस्वन्तः) पापों में (मा) मत प्रविष्ट हो, (विप्रः) हे सर्वज्ञ परमात्मन् ! (स्तुवते) स्तुति करने वाले उस पुरुष के लिए (वरुणः) वरुणीय सर्वोपरि अपने स्वरूप को (यधि) आप प्रकाश करें ताकि हम लोग आपके ब्रह्मानन्द का (भुजेम) भोग करें ॥६॥

भाषार्थः—जो पुरुष कुछ भी परमात्मा के साथ सम्बन्ध रखता है वह यदि स्वभाववश कभी पाप में भी पड़ जाता है तो परमात्मा की कृपा से फिर भी उन पापों से निकल सकता है क्योंकि परमात्मा के आराधन का बल उसे पापप्रवाह से निकाल सकता है। इसी अभिप्राय से कहा है कि परमात्मा परमात्मपरायण पुरुषों के लिए अवश्यमेव शुभ स्थान देते हैं ॥६॥

धुवासु त्वासु क्षितिषु क्षियन्तो व्यः स्मत्पाशं वरुणो मुमोचत् ।

अवो बन्वाना अदितेरुपस्थाधूयं पात स्वतितभिः सदा नः ॥७॥

पदार्थः—(धुवासु, त्वासु, क्षितिषु) इस दुःख और मिथ्य पृथिवी में (क्षियन्तः) निवास करते हुए (अस्मत्पाशं) हम लोगों के बन्धनों को (वरुणः) सर्वपूज्य परमात्मा (वि) अवश्य (मुमोचत्) मुक्त करें (अदितेः) इस अलक्षणीय

मानभूमि के (उपस्थात्) अङ्क में रहते हुए हम लोगों की (वरुणः) आप रक्षा करें और विद्वान् लोगों से हम सदैव (बन्धानां) भजन करते हुए यह प्रार्थना करें कि (व्यः) आप लोग सदैव (स्वतितभिः) कल्याणप्रद वाणियों से (न) हमारी (पात) रक्षा करें ॥७॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में जो पृथिवी को मिथ्य कथन किया है इससे यह तात्पर्य है कि यह ससार मिथ्या नहीं क्योंकि ध्रुव पदार्थ मिथ्या नहीं होता किन्तु दृढ़ होता है ॥७॥

यह सप्तम मण्डल में अष्टासीवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चवस्यैकोनवतितमस्य सूक्तस्य १—५ वसिष्ठ ऋषि ॥ वरुणो देवता ॥ छन्द १—४ आर्षो-गायत्री । ५ पादनिचूजगती ॥ अक्षर १—४ पङ्क्तयः, ५ निषाद ॥

अथ इस सूक्त में परमात्मा जीव को ऐश्वर्यप्राप्ति का उपदेश करते हैं ॥

मोषु वरुण मृन्मये गृहं राजभृहं गमम् । मृळा सुक्षत्र मृळ्य ॥१॥

पदार्थः—(वरुण) हे सर्वशक्तिमन् परमात्मन् ! (मृन्मय) मृत्तिका के (गृह) घर आप हमको मत दें (राजभृहं) हे सर्वशक्तिमन् परमात्मन्, हम मिट्टी के गृहों में (मोषु) मत निवास करें (मृळ्य) हे जगदीश्वर आप हम को सुख दें (सुक्षत्र) हे सब के रक्षक परमात्मन्, (मृळ्य) आप हम पर सदैव दया करें ॥१॥

भाषार्थः—परमात्मा ने उक्त ऐश्वर्य का उपदेश किया है कि हे जीवो, तुम सदैव अपने जीवन के लक्ष्य को ऊँचा रखना करो और तुम यह प्रार्थना किया करो कि हम मिट्टी के घरों में न रहे किन्तु हमारे रहने के स्थान अति मनोहर स्वर्ण-जडित सुन्दर हो तथा उनमें परमात्मा हमको सब प्रकार के ऐश्वर्य दें ॥१॥

यदेमि प्रस्फुरन्निव हतिर्निष्पातो अन्निवः । मृळा सुक्षत्र मृळ्य ॥२॥

पदार्थः—(यत्) जो मैं (हति) धौकनी के (नि) समान (निष्पातः) दूसरों की वामुक्त बुद्धि से प्रेरित किया गया (एमि) अपनी जीवनयात्रा करता है वह यात्रा (प्रस्फुरन्निव) केवल श्वासोच्छ्वासरूप है उसमें जीने का कुछ प्रयोजन नहीं (अन्निवः) हे सर्वशक्तिमन् परमात्मन्, (मृळा) आप हमारी रक्षा करें (सुक्षत्र) हे सर्वरक्षक परमात्मन्, (मृळ्य) आप हमको सुख दें ॥२॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो पुरुष मनुष्यजन्म के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों फलों से विहीन है वे पुरुष लोहनिर्माता की धौकनी के समान केवल श्वासमात्र से जीवित प्रतीत होते हैं, वास्तव में वे पुरुष कर्मनिमित्त बुद्धि-धौकनी के समान निर्जीव हैं। हमलिये पुरुष को चाहिए कि वह सदैव उद्योगी और कर्मयोगी बनकर अपने लक्ष्य के लिए कटिबद्ध रहे, अप्रवृत्त होकर जीना केवल चर्ममात्र के समान प्राणयात्रा करना है। इस अभिप्राय से इस मन्त्र में उद्योग—अर्थात् कर्मयोग का उपदेश किया है ॥२॥

क्रत्वं समहृदीनतां प्रतीपं जगमा शुवे । मृळा सुक्षत्र मृळ्य ॥३॥

पदार्थः—(समहृ) हे सर्वशक्तिमन् परमात्मन्, (क्रत्वं) सत्त्वों के आचरण में (वीनतां) दीनता करके (प्रतीपं) मैं प्रतिकूल आचरण करता रहा, (मृळा) हे परमात्मन् आप मेरी रक्षा करें (सुक्षत्र) हे सर्वरक्षक परमात्मन्, आप (मृळ्य) मुझे योग्य बनायें ताकि मैं कर्मों का अनुष्ठान कर सकूँ ॥३॥

भाषार्थः—पुरुष अपनी निर्बलता से शुभ कर्मों को जानता हुआ भी उनका अनुष्ठान नहीं कर सकता, प्रत्युत अपनी दीनता से उनके विरुद्ध आचरण करता है, इसलिए इस मन्त्र में परमात्मा ने उपदेश किया है कि हे वैदिक धर्मानुयायी पुरुषो ! तुम उद्योगी बनने के लिए परमात्मा से सदैव प्रार्थना करो कि हे परमात्मन्, आप हमको आत्मिक बल दें ताकि हम कर्मानुष्ठानी बनकर अकर्मण्यता रूप पाप को दूर करके सत्कर्मी बने ॥३॥

अपां मध्ये तस्थिवांसं तृणाविद्वज्जितारम् ।

मृळा सुक्षत्र मृळ्य ॥४॥

पदार्थः—(अपा) कर्मों के (मध्ये) मध्य में (जितारम्) वृद्धावस्था को प्राप्त (तस्थिवांसं) स्थित मुक्तको (तृणा, अविद्वत्) तृणा व्याप्त हो गयी है (मृळा) हे परमात्मन् ! आप मुझको इससे सुखी करें (सुक्षत्र) हे सर्वरक्षक परमात्मन्, आप मुझे (मृळ्य) सुखी बनाएं ॥४॥

भाषार्थः—कर्मों के मनोरथरूपी सागर में पड़ा-पड़ा मनुष्य बड़ा हो जाता है और कर्मों का अनुष्ठान नहीं कर सकता। जिस पर परमात्मदेव की कृपा होती है वही कर्मों का अनुष्ठान करके कर्मयोगी बनता है अन्य नहीं, वा यो कहो कि उद्योगी पुरुष को ही परमात्मा अपनी कृपा का पात्र बनाते हैं अन्य को नहीं। इसी अभिप्राय से परमात्मा ने इस मन्त्र में कर्मयोग का उपदेश किया है। कई एक लोग उक्त मन्त्र का यह अर्थ करते हैं कि समुद्र के जल में डूबता हुआ पुरुष इय मन्त्र में वरुण देवता की उपासना करता है, और यह कहता है कि 'लवणात्कटस्य समुद्रजस्य पानानहत्वात्' कि मैं समुद्र के जल के कारण होने के कारण इसे पी नहीं सकता। वह अर्थ सर्वथा वेद के आशय से बाह्य है, क्योंकि यहाँ जल में डूबने का क्या

प्रकरण, यहाँ तो इससे प्रथम मन्त्र में कर्मों के प्रतिकूल आचरण का प्रकरण था, इसलिए यहाँ भी यही प्रकरण है ॥४॥

यत्किं चेदं वरुण देव्ये जनेऽभिद्रोहं मनुष्याः धरांमसि ।

अचिन्ती यत्तव धर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिवः ॥५॥

पदार्थ — (वरुण) हे परमात्मन, (देव्ये, जने) मनुष्यसमुदाय में (यत्, किञ्च) जो कुछ (इव) यह (अभिद्रोह) द्वेष का भाव (मनुष्याः) हम मनुष्य लोग (धरांमसि) करते हैं और (अचिन्ती) अज्ञानी होकर (यत्) जो (धर्मा) धर्मों को (युयोपिम) त्यागते हैं, (तस्मादेनसः) उन पापों से (देव) हे देव, (नः) हमको (मा, रीरिवः) मत त्यागिये ॥५॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में उन पापों की क्षमा माँगी गई है जो अज्ञान से किये जाते हैं अथवा यों कहो कि जो प्रत्यक्षरूप पाप हैं, उनके विषय में यह क्षमा की प्रार्थना है। परमात्मा ऐसे पाप को क्षमा नहीं करता जिससे उसके न्यायस्वी नियम पर दोष आवे, किन्तु यदि कोई पुरुष परमात्मा के सम्बन्ध-विषयक अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करता उस पुरुष के अपने सम्बन्ध-विषयक पाप परमात्मा क्षमा कर देता है। अन्य विषयक किये हुए पाप की क्षमा करने से परमात्मा अन्यायी ठहरता है ॥५॥

यह सप्तम मण्डल में नवासीवा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तमस्य नवतितमस्य सूक्तस्य १-७ वसिष्ठ ऋषि ॥ १-४ वायु । ५-७ इन्द्रवायु देवते ॥ छन्दः—१, २, ७ विराट् त्रिष्टुप् । ३ त्रिष्टुप् । ४, ५, ६ मित्रत् त्रिष्टुप् । ध्रुवत स्वरः ॥

अथ वायुविद्या को जानने वाले विद्वान् का ऐश्वर्य वर्णन करते हैं ॥

प्र वीरुया शुचयो दग्निरे वामश्चर्युभिर्मधुमंतः सुतासः ।

वह वायो नियुतो याद्वच्छा पिबा सुतस्याधसो मदाय ॥१॥

पदार्थ — (वायो) हे वायुविद्या के वेत्ता विद्वान् आप (सुतस्य) सस्कार किये हुए (अश्वत्) धर्मों के रसों का (मदाय) आह्लाद के लिये (पिब) पिये, और (नियुत) अपने पद पर नियुक्त हुए (अद्वच्छा) भली प्रकार (वह) सर्वत्र प्राप्त होओ तथा (याहि) बिना रोकटोक के रायच जाओ, क्योंकि (प्र) भली भाँति (वीरुया) वीरता के लिये (वाम्) तुम को (अश्वर्यभि) वैदिक लोगों ने (मधुमन्त) मीठे (सुतासः) सुन्दर-सुन्दर (शुचयः) पवित्र (दग्निरे) उपवेशन दिये हैं ॥१॥

भाषार्थ — परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे वायु आदि तत्त्वों की विद्या को जानने वाले विद्वान् पुरुषों! आप वैदिक पुरुषों से उपवेशन लाभ करके सर्वत्र भूमण्डल में अव्याहत गति होकर विचरें ॥१॥

ईशानाय प्रहृतिं यस्त आनट् शुचि सोमं शुचिपास्तुम्यै वायो ।

कुणोषि तं मर्त्येषु प्रशस्तं जातो जातो जायते वाज्यस्य ॥२॥

पदार्थ — (वायो) हे वायुविद्यावेत्ता विद्वान् (शुचिपा) सुन्दर पदार्थों को पान करने वाले (तुम्यै) तुम्हारे लिये (सोम) सोम रस (शुचि) जो पवित्र है उसका (य) जा (ते) तुम्हारे लिए (आनट्) देता है (त) उसको मैं (मर्त्येषु) मनुष्यों (प्रशस्त) उत्कृष्ट बनाता हूँ (जात जातः) जन्म-जन्म में (अस्य) उसको (वाज्यो) बहुत बल वाला (जायते) उत्पन्न करता हूँ और जो (ईशानाय) ईश्वर के लिए (प्रहृति) ऐश्वर्य अर्पण करता है उसको मैं (कुणोषि) ऐश्वर्यशाली बनाता हूँ ॥२॥

भाषार्थ — जो लोग विद्वानों को धन देने हैं वह सर्वदा ऐश्वर्यसम्पन्न होते हैं और जो लोग ईश्वरार्पण कर्म करते हैं अर्थात् निष्काम कर्म करते हैं, परमात्मा उनको मदा ऐश्वर्यशाली बनाता है ॥२॥

राये नु यं जज्ञत् रोदसोमे राये देवी धिषणा धाति देवम् ।

अध वायु नियुतः सवत् स्वा उत ध्रुवं वसुधिति निरेके ॥३॥

पदार्थ — (य) जिस पदार्थविद्यावेत्ता पुरुष को (रोदसी) बुलोक और पृथ्वी-लोक ने (राये) ऐश्वर्य के लिए उत्पन्न किया है और (देव) जिस दिव्यशक्तिरूप पुरुष को (धिषणा) स्तुतिरूप (देवी) दिव्य शक्ति (धाति) धारण करती है (वायु) उस पदार्थविद्यावेत्ता विद्वान् को (नियुतः) जो पदार्थ विद्या के लिये नियुक्त किया गया है (सवत्) तुम सेवन करो (उत) और (निरेके) दरिद्रता को दूर करने के लिए (अध) और (इवेत्) पवित्र (वसुधिति) धन को (स्वा) उस आत्मभूत विद्वान् के लिए तुम उत्पन्न करने का यत्न करो ॥३॥

भाषार्थ — स्वभावोक्ति अलंकार द्वारा इस मन्त्र में परमात्मा यह उपदेश करते हैं कि माना प्रकृति ने ही ऐसे पुरुष को उत्पन्न किया है जो ससार की दरिद्रता का नाश करता है एसा पुरुष जिस देश में उत्पन्न होता है उस देश में अनैश्वर्य और दरिद्रता का गन्ध भी नहीं रहता ॥३॥

उच्छन्नुषसः सदिना अरिमा उरु ज्योतिर्विदुर्दीध्यानाः ।

गव्यं बिदुर्बभूविजो वि बभ्रुस्तेषामनु प्रदिवः ससुरायः ॥४॥

पदार्थ — जो लोग उक्त वायुविद्यावेत्ता विद्वान् की सगति में रहते हैं उनके (उच्छन्) प्रभातवेलाओं सहित (सुदिना) सुन्दर दिन (अरिमा) निष्पाप (उच्छन्) व्यतीत होते हैं और वे (दीध्याना) ध्यान करते हुए (उरु) सर्वोपरि (ज्योति) ज्योतिस्वरूप ब्रह्म को जान लेते हैं और (प्रविजः) बुलोक (आयः) जलो की (सवत्) वृष्टि करते हैं तथा विद्वान् लोग (तेषाम्) उनको (अनु बभ्रुः) सुन्दर उपदेश करते हैं ॥४॥

भाषार्थ — परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरुषों, जो लोग वायुवत् सर्वत्र गतिशील विद्वानों की सगति में रहते हैं उनके लिये सूर्योदय काल सुन्दर प्रतीत होते हैं और उनके लिये सुवृष्टि और सम्पूर्ण ऐश्वर्य उपलब्ध होते हैं। बहुत कमा, योगी जनो की सगति करने वाले पुरुष ध्यानावस्थित होकर उस परम ज्योति को उपलब्ध करते हैं जिसका नाम परब्रह्म है ॥४॥

अथ विद्युर्विद्यावेत्ता और वायुविद्यावेत्ता दोनों प्रकार के विद्वानों के गुण वर्णन करते हैं ॥

ते सत्येन मनसा दीध्यानाः स्वेन युक्तासः कर्तुना वहन्ति ।

इन्द्रवायु वीरुवाहं रथं वामीशानयोरुमि पृथः सचन्ते ॥५॥

पदार्थ — (इन्द्रवायु) हे विद्युत् और वायुविद्या को जानने वाले विद्वानो, (वाम्) आप लोगों को (ईशानाय) जो ईश्वर की विद्या जानने वाले हैं (अभि) चारों ओर से (पृथः) ऐश्वर्य (सचन्ते) सगत होते हैं और आपके बनाये हुए (रथम्) यान (वीरुवाहम्) वीरता को प्राप्त करने वाले होते हैं और (ते) वे (सत्येन) सत्य (मनसा) मन से (दीध्यानाः) दीप्त हुए (स्वेन युक्तासः) ऐश्वर्य के साथ जुड़े हुए (कर्तुना) यज्ञों द्वारा (वहन्ति) उत्तम ऐश्वर्य को प्राप्त कराते हैं ॥५॥

भाषार्थ — परमात्मा उपदेश करने हैं कि हे मनुष्यों! विद्युत् विद्या के जानने वाले तथा वायु आदि सूक्ष्म तत्वों के जानने वाले विद्वान् जिन यानों को बनाते हैं वे यान उत्तम से उत्तम ऐश्वर्यों को प्राप्त कराते हैं और वीर लोग जो नभोमण्डल में ले जाने वाले एक मात्र वही यान कहला सकते हैं, अन्य नहीं ॥५॥

ईशानासो ये दधते स्वर्णो गोमिरश्चैर्मिर्बसुभिर्हरिण्यैः ।

इन्द्रवायु सूरया विश्वमाधुरर्विर्जिर्भरैः पृतनासु सद्यः ॥६॥

पदार्थ — (इन्द्रवायु) हे विद्युत् और वायु आदि तत्वों की सूक्ष्म विद्या जानने वाले विद्वानो! तुम (ईशानासः) परंपरायण लोग का ऐश्वर्यसम्पन्न करो (ये) जो लोग (गोभि) गौधों द्वारा (अश्वेभिः) अश्वों द्वारा (वसुभिः) धनो द्वारा (हरिण्यैः) दीप्तिमान् वस्तुओं द्वारा (स्वर्णं बभूते) स्वर्णोंदि रत्नों को धारण करते हैं और (सूरयः) वे सूरवीर लोग (विश्व) सम्पूर्ण (आयु) आयु को प्राप्त हो और (अर्बुजैः वीरैः) वीर सनानों से (पृतनासु) युद्धों में शत्रुओं को (सह्यः) परास्त करें ॥६॥

भाषार्थ — विद्युत् आदि विद्याओं की शक्तियों को जानने वाले विद्वान् ही प्रजाओं को ऐश्वर्यसम्पन्न बना सकते हैं, ऐश्वर्यसम्पन्न होकर ही प्रजा पूर्ण आयु का भोग सकती है, ऐश्वर्यसम्पन्न लोग ही युद्धों में परपक्षों को परास्त करते हैं। परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वानो! तुम सबसे पहले अपने देश को ऐश्वर्यसम्पन्न करो ताकि तुम्हारी प्रजायें वीर सन्तान उत्पन्न करके शत्रुओं को परास्त करें ॥६॥

अथ परमात्मा सूक्ष्मविद्यावेत्ता विद्वानों द्वारा प्रजा की रक्षा तथा कल्याण का उपदेश करते हैं ॥

अर्बन्तो न अर्बसो मिर्धमाणा इन्द्रवायु सुवृद्धितिमि सिंष्टाः ।

वाजयन्तः स्वसे ह्रुषेय यूय पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥

पदार्थ — हे लोगो, (वाजयन्तः) बल की इच्छा करते हुए तुम (स्वसे) अपनी रक्षा के लिए यह प्रार्थना करा कि (ह्रुषेय) हम लोग (ह्रुषेय) विद्वानों को अपने यज्ञों में बुलायें और यह कहें कि (यूय) आप लोग (स्वस्तिभिः) स्वस्ति-वाचनों से (न) हमारी (सदा) सदा के लिये (पात) रक्षा करें परन्तु (अर्बन्तः) कमयोगियों के (न) समान (अवसः) अन्नादि पदार्थों को (मिर्धमाणाः) चाहते हुए और (इन्द्रवायु) कर्मयोगी और ज्ञानयोगी दोनों प्रकार के विद्वानों की (सुवृद्धितिमि) सुन्दर स्तुतियों द्वारा (वसिष्ठः) वसिष्ठ हुए आप लोग विद्वानों से करवाण की प्रार्थना करें ॥७॥

भाषार्थ — जो लोग वेदवेत्ता विद्वानों से उपदेश-लाभ करते हैं वे ही बल तथा ऐश्वर्यसम्पन्न होकर अपना और अपने देश का कल्याण कर सकते हैं, अन्य नहीं ॥७॥

सप्तम मण्डल में नववेवा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तमस्य एकनवतितमस्य सूक्तस्य—१-७ वसिष्ठ ऋषि ॥ १-३ वायु । २, ४-७ इन्द्रवायु देवते ॥ छन्दः—१, ४, ७ विराट् त्रिष्टुप् ॥ २, ५, ६ धात्री त्रिष्टुप् ॥ ३ मित्रत् त्रिष्टुप् । ध्रुवत स्वरः ॥

अथ उक्त विद्वानों से प्रकारान्तर से विद्याग्रहण करने का उपदेश करते हैं ॥

कुविदुङ्ग नमसा ये ह्वासाः पुरा देवा अनव्वासा आसन् ।

ते वायवे मनवे वाचितायावांसवन्नुवत् सूर्येण ॥१॥

पदार्थ—(पुरा) पूर्वकाल में (ये) जो (देवाः) विद्वान् (ह्वासाः) जानबूझ और (अनव्वासा) दोषरहित (आसन्) वे, वे (कुविदुङ्ग) बहुत (अङ्ग) शीघ्र (नमसा) नम्रता से (वायवे) वायु के (मनवे) मान के लिये (वाचिता) स्वसन्तानों की रक्षा के लिये (सूर्येण) सूर्योदय के (उज्ज्वल) उषा काल को लक्ष्य में रख कर (अवांसवन्) अपने यज्ञ आदि कर्मों को प्रारम्भ करते थे ॥१॥

भाषार्थ—जो लोग आत्मस्य आदि दोषरहित और ज्ञानी हैं, वे उषा काल में उठकर अपने यज्ञादि कर्मों का प्रारम्भ करने हैं। मन्त्र में जो भूतकाल की क्रिया दी है वह "व्यत्ययी बहुलम्" इस नियम के अनुसार वर्तमान काल की बाधिका है। इसलिये वेदों से प्रथम किसी अन्य देव के होने की प्राशंका इससे नहीं हो सकती। अन्य युक्ति यह कि "सूर्याचन्द्रमसौ जाता यथापूर्वमकल्पयत्" "देवाभागं यथा पूर्वं सञ्जानामा उपासन्" इत्यादि मन्त्रों में पूर्व काल के देवों की सूचना जैसे दी गई है इसी प्रकार उक्त मन्त्र में भी है, इसलिये कोई दोष नहीं।

तात्पर्य यह है कि वैदिक सिद्धान्त में सृष्टि प्रवाहरूप से अनादि है इसलिये उस में भूत काल का वर्णन करना कोई दोष की बात नहीं ॥१॥

उज्ज्वला दूता न दमाय गोषा मासव पायः शरदश्च पूर्वाः ।

इन्द्रवायु सुष्टुतिर्वामियाना माहीकमोङ्गे सुवितं न नव्यम् ॥२॥

पदार्थ—(इन्द्रवायु) हे कर्मयोगी और ज्ञानयोगसम्पन्न विद्वानो! (उज्ज्वला) आप हमारे कल्याण की इच्छा करते हुए (दूता) शुभ मार्ग दिखलाने वाले दशक के (न) समान (दमाय) हमारे कल्याण के लिये (गोषा) हमारे रक्षक बनें (शरदश्च पूर्वाः) और अनेक काल तक (पायः) हमारे शुभ मार्ग की ओर (मासव) शुभ समयों की आप रक्षा करें। (सुष्टुति) हमारी स्तुति (वायु) आप लोगों को (इवाणा) प्राप्त होतो हुई (माहीकम्) सुगन्ध की (इङ्गे) याचना करती है (न) और (नव्य) नवीन (सुवितं) वन की याचना करती है ॥२॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो लोग कर्मयोगी और ज्ञानयोगी विद्वानों को अपना नेता बनाते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं और उनको नवीन नवीन धनादि वस्तुओं की सदैव प्राप्ति होती है ॥२॥

पीवो अर्वा रयिद्वयः सुमेधाः श्वेतः सितकृति न्युतामिधोः ।

ते वायवे समनसो वि तस्थुर्विरवेभरः स्वपस्यानि चक्रुः ॥३॥

पदार्थ—(सुमेधा) ज्ञानयोगी पुरुष (पीवोऽन्वा) पुष्ट से पुष्ट अन्नो को प्राप्त करने हैं (रयिद्वयः) और ऐश्वर्यसम्पन्न होते हैं (श्वेत) और उत्तम कर्मों को (सितकृति) सेवन करते हैं (अमिधो) सोमा (न्युता) जो मनुष्य के लिये नियुक्त की गई उसको प्राप्त होते हैं तथा (ते, समनस) वे वशीकृत मनवाने (वायवे) विज्ञान के लिये अर्थात् ज्ञान योग के लिये (सत्सु) स्थिर होते हैं। (विरवेभर) ऐसे सम्पूर्ण मनुष्य (स्वपस्यानि) शुभ कर्मों को (चक्रुः) करते हैं ॥३॥

भाषार्थ—जो पुरुष ज्ञानयोगी बनकर बुद्धिरूपी श्री को सम्पन्न करते हैं वे समयों पुरुष ही कर्मयोगी बन सकते हैं, अन्य नहीं ॥३॥

यावत्सरस्तन्त्रोऽ यावदोजो यावत्सरश्चक्षसा दीप्यानाः ।

शुचि सोमं शुचिपा पातमस्मे इन्द्रवायु सदतं बहिरेदम् ॥४॥

पदार्थ—(इन्द्रवायु) हे कर्मयोगी और ज्ञानयोगी पुरुषो! तुम लोग हमारे यज्ञों में आकर (इवम्) इस (बहि) आसन पर (आसवतम्) बैठो और (यावत्) जब तक (तन्त्रः) हमारे शरीर में (सरः) स्फुटि है तब तक और (यावत्) जब तक (ओज) ब्रह्मचर्य का प्रभाव है और (यावत्सर, चक्षसा) हम ज्ञानी हैं (दीप्यानाः) दीप्ति वाले हैं तब तक आप (अस्मे) हमारे (सोम) स्वभाष को (शुचि) पवित्र बनायें क्योंकि (शुचिपा) आप हमारे शुभ कर्मों की रक्षा करने वाले हैं इसलिये (पात) आप हमारे यज्ञों में आकर हमको पवित्र करें ॥४॥

भाषार्थ—जब तक मनुष्य के शरीर में कर्म करने की शक्ति रहती है और जब तक ब्रह्मचर्य के प्रभाव से उत्पन्न हुषा ओज रहता है और जब तक सत्य के समझने की शक्ति रहती है तब तक उसे ज्ञानयोगी और कर्मयोगी पुरुषों से सदैव यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवन्, आप मेरे समक्ष आकर मुझे सत्कर्मों का उपदेश करके साधु स्वभाव वाला बनाइये ॥४॥

नियुवाना नियुतः स्पार्हवीरा इन्द्रवायु सरथं यातमर्वाक् ।

इदं हि वा प्रभुतं मध्वो अग्रमथं प्रीणाना वि मुञ्चकमस्मे ॥५॥

पदार्थ—(इन्द्रवायु) "इदं कुरणादियाग्रयण" (नि० १०, ८, ६) अर्थात् सब कर्मों में जो व्याप्त हो उसे इन्द्र कहते हैं, "वासीति वायुः" जो सर्व विषय को जानता है वह वायु है। हे कर्मयोगी और ज्ञानयोगी पुरुषो! (अर्वाक्) हमारे सम्मुख (सरथ) अपने कर्मयोग और ज्ञानयोग के मार्ग को लक्ष्य रखते हुए (वातं) हमारे सामने आये। (स्पार्हवीरा) आप सर्वप्रिय हैं और (नियुवाना) उपदेश के मार्ग में नियुक्त किये गये हैं और (नियुतः) जो तुम्हारा योगमार्ग है उसका आकर हमें उपदेश करो। (वायु) तुम्हारे लिए ही मित्रत्व करके (मध्व) मीठे

पदार्थ का (इवम्) यह (अग्रम्) सार में किया जाता है, आप इसे ग्रहण करें (अथ) और (प्रीणाना) प्रसन्न हुए आप (अस्मे) हम लोगों को (विमुञ्चतम्) पापरूपी बन्धनों से मुहायें ॥५॥

भाषार्थ—यजमान कर्मयोगी और ज्ञानयोगी विद्वानों से यह प्रार्थना करते हैं कि हे भगवन्! आप हमारे यज्ञों में आकर हमको कर्मयोग तथा ज्ञानयोग का उपदेश करें, ताकि हम उद्योगी तथा ज्ञानी बन कर निरुद्योगिता और अज्ञानरूपी पापों से छूट कर मोक्ष फल के भागी बनें ॥५॥

या वा श्रुतं नियुतो याः सहस्रमिन्द्रवायु विश्ववाराः सचन्ते ।

आमिषातं सुविद्वान्मिर्वाकपातं नरा अतिमृतस्य मध्वः ॥६॥

पदार्थ—(इन्द्रवायु) हे ज्ञानयोगी और कर्मयोगी पुरुषो! (वायु) तुम लोगों को, (याः) जो आप (विश्ववारा) सबके बरणीय हो, (या) जो लोग (जलम्) सैकड़ों बार (सहस्र) सहस्रों बार (नियुतः) नियुक्त हुए (सचन्ते) सेवन करते हैं वे सगति को प्राप्त होते हैं इस लिये (नरा) वैदिक मार्ग के नरा लोग। (अर्वाक्) हमारे सम्मुख (आमि) सुन्दर मार्गों से (वात) आओ और (मध्व, प्रतिभूतस्य) आपके निमित्त जो मीठा रस रक्खा गया है इसे आकर (वात) पीओ ॥६॥

भाषार्थ—जो लोग कर्मयोगी और ज्ञानयोगी पुरुषों की सैकड़ों और सहस्रों बार सगति करते हैं वे लोग उद्योगी और ब्रह्मज्ञानी बन कर जन्म के बर्ष अथवा काम मोक्ष रूपी चारों फलों को प्राप्त होते हैं ॥६॥

अर्वन्तो न अवन्तो मिथ्यमाणा इन्द्रवायु सुष्टुतिमिर्वसिष्ठाः ।

वाजयन्तः स्ववसे ह्रवेम यूपं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥

पदार्थ—(इन्द्रवायु) हे ज्ञानयोगी और कर्मयोगी पुरुषो! हम (अर्वन्तः) जिज्ञासुओं के (न) समान (अवन्तः) जानकी (मिथ्यमाणा) भ्रमा मोंगते हुए (सुष्टुतिभिः, वसिष्ठा) आपके स्तुतिपरायण हुए अपनी रक्षा के लिये (वाज-यन्तः) आपसे बलकी याचना करते हैं और (ह्रवेम) [ह्रवे शब्दापेक्षक धातु होने से यहा याच्नाविषयक शब्दार्थ है,] हम यह दान मोंगते हैं कि (यूप) आप (स्वस्तिभिः) स्वस्तिवाचनों से (न) हमारी (सदा) सदैव (पात) रक्षा करें ॥७॥

भाषार्थ—जो लोग ज्ञान और विज्ञान के सिद्ध बनकर ज्ञानी और विज्ञानी लोगों से सदैव ज्ञानयोग और कर्मयोग की भिक्षा मांगते हैं परमात्मा उनको अम्युदय और नि श्रेयस इन दोनों ऐश्वर्यों से परिपूर्ण करता है ॥७॥

यह सप्तम मण्डल में इक्ष्यानवेवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चवर्त्य ज्ञानवतितमस्य सूक्तस्य १—५ वसिष्ठ ऋषिः ॥ १, ३—५ वायुः । २ इन्द्रवायु देवते । छन्दः—१ निवृत् विष्टुप्, २, ३, ४ विराट् विष्टुप्, ५ आर्षो लिष्टुप् ॥ धैवतः स्वरः ॥

अब कर्मयोगी पुरुष को सोमरस पीने के लिए बुलाना कथन करते हैं ॥

आ वायो भूष शुचिपा उप नः सहस्रं ते नियुतो विश्ववाराः ।

उपो ते अन्धो मघमयामि यस्य देव दधिषे पूर्व पेयम् ॥१॥

पदार्थ—(वायो) हे कर्मयोगी [“वाति—गच्छति स्वकर्मणाऽभिप्रेत प्राप्नोतीति वायु” जो कर्मों द्वारा अपने कर्तव्यों को प्राप्त हो उसको वायु कहते हैं “वायु-वतिर्वैतेर्वा स्यादगतिकर्मण” वायु शब्द गतिकर्म वाली धातुओं से सिद्ध होता है (निरुक्त देवत काण्ड १०—३) इस प्रकार यहा वायु नाम कर्मयोगी का है।] आप आकर हमारे यज्ञ को (आमि) विभूषित कीजिये और (शुचिपा) आप पवित्र वस्तुओं का पान करने वाले हैं (विश्ववारा) आप सबके बरणीय हैं (ते) तुम्हारे (सहस्रम्, नियुतः) हजारों कर्म के प्रकार हैं (नः) हमारा (अन्ध) अन्नादि वस्तुओं से (मघम्) आह्लादक जो सोमरस है उसको (उप, अयामि) मैं पात्र में रखता हूँ (देव) हे दिव्यशक्ति वाले विद्वन्, (पूर्वपेय) पहिले पीने योग्य इस को (दधिषे) तुम धारण करो ॥१॥

भाषार्थ—यजमान लोग अपने यज्ञों में कर्मयोगी पुरुषों को बुलाकर उत्तमोत्तम अन्नादि पदार्थों के आह्लादक रस उनकी भेंट करके उनसे सनुपदेश ग्रहण करें। वायु शब्द से इस मन्त्र में कर्मयोगी का ग्रहण है। किसी वायुतत्त्व या किसी अन्य वस्तु का नहीं। यद्यपि वायु शब्द के अर्थ कही ईश्वर के, कही वायुतत्त्व के भी हैं तथापि यहाँ प्रसंग से वायु शब्द कर्मयोगी का बोधक है क्योंकि इसके उत्तर मन्त्र में “शचीभिः” इत्यादिक कर्मबोधक वाक्यों से कर्मप्रधान पुरुष का ही ग्रहण है और जहाँ “वायवायाहि वर्यत इमे सोमा भर कृता” १।२।१ इत्यादि मन्त्रा में वायु शब्द से ईश्वर का ग्रहण किया है वहाँ ईश्वर का प्रसंग पूर्वोक्त सूक्तों की संगति से वायु शब्द ईश्वर का प्रतिपादक है अर्थात् “अग्निमीळे पुरोहित यजम्य देवभृत्वजम्” १।१।१ इस ईश्वर-प्रकरण में पढ़े जाने के कारण वहा वायु शब्द ईश्वर का बोधक है क्योंकि “ज्ञानो मित्रः शं बरुणः” तैत्तिरीय ब्रा० १ इस मन्त्र में वायु शब्द ईश्वर के प्रकरण में पड़ा गया है, जिस प्रकार वहाँ ईश्वर प्रकरण है इसी प्रकार यहाँ विद्वानों से शिक्षालाभ करने के प्रकरण में पढ़े जाने के कारण वायु शब्द विद्वान् का बोधक होता है किसी अन्य वस्तु का नहीं ॥१॥

प्र सोता जीरो अष्टुरेवस्य सोममिन्द्राय वापवे पिबन्धे ।

प्र यदा मधो अग्रियं मरन्त्यवर्धनो देवयन्तः शचीभिः ॥२॥

पदार्थ — (अष्टुरेव) यज्ञ के धारण करने वाले अष्टयु लोच (अष्टुरेव) यज्ञो मे (सोम) सोम रस को (अस्थान) स्थिर करते हैं क्योंकि (इन्द्राय) कर्मयोगी, (वापवे) ज्ञानयोगी के (पिबन्धे) पिलाने के लिये और अष्टयु लोच (शचीभिः) कर्मों के द्वारा (देवयन्त) प्रार्थना करते हुए (अग्रियम्) सारभूत इस सोमरस को (भरन्ति) धारण करते हैं (यत्) जो (मध) मीठा है और (वाप्) तुम विद्वान् लोगो के निमित्त बनाया गया है ॥२॥

भावार्थ — परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे यजमान लोगो, तुम सुन्दर सुन्दर पदार्थों के रस निकाल कर विद्वानो को तृप्त करो ताकि वे प्रसन्न होकर तुम को उपदेश दें ॥२॥

प्र याभिर्यासिं दारवांसमच्छा नियुज्जिर्वापयिष्ये दुरोणे ।

नि नो रुयि सुभोजसं युवस्व नि वीरं गव्यमश्व्यं च राधः । ३॥

पदार्थ — (वायो) हे ज्ञानयोगी विद्वन् ! (इष्टये) यज्ञ के लिये (दुरोणे) यज्ञ-मण्डपों में जाकर (नियुज्जि) यज्ञिय लोगो द्वारा आह्वान किये हुए आप (यासि) जाकर प्राप्त होओ और वहा जाकर (वीरं) वीरतायुक्त पुरुष (गव्यं) गौएँ (अश्व्यं) घोड़े (च) और (राध) धन को (युवस्व) दे और (सुभोजसम्) सुन्दर-सुन्दर भोजन (रयि) धनादि पदार्थ दें ॥३॥

भावार्थ — परमात्मा उपदेश करते हैं कि यजमानो से आह्वान किये हुए विद्वान् लोग यज्ञ मण्डपों में जाकर जनता को गौएँ, घोड़े और धनादि ऐश्वर्यों के उत्पन्न करने का उपदेश करें ॥३॥

ये वापव इन्द्रमार्दनास आदेवासो नितोशनासो अयः ।

धन्तो वृत्राणि सूरिभिः व्याम सासद्वांसो युधा नृभिरमित्रान् ॥४॥

पदार्थ — (ये) जो पुरुष (वापवे) कर्मयोगी विद्वानो पर विश्वास रखते हैं (इन्द्रमार्दनास) ज्ञानयोगी विद्वान् का मन्त्र करते हैं तथा (आदेवास) विद्वान् पुरुषों का मन्त्र करते हैं वे (अयः) शत्रुओं को (नितोशनास) नाश करते हुए और (सूरिभिः) विद्वानो से (धन्तः) अज्ञानों का नाश करते हुए यह कथन करते हैं कि (व्याम) हम लोग सत्यपरायण होकर (अमित्रान्) अन्यायकारी शत्रुओं को (युधा) युद्ध में (नृभिः) ग्वायपथ पर दृढ़ रहने वाले मनुष्यों के द्वारा (सासद्वांस) नाश कर ॥४॥

भावार्थ — जो मन्त्रवाक्य परमात्मा पर विश्वास रख कर अन्यायकारियों के दमन के लिये उद्यत होते हैं वे सदैव विजयलक्ष्मी का लाभ करते हैं अर्थात् उनके मन में विजयलक्ष्मी अग्रयमेव जयमाला पहनाती है ॥४॥

आ नो नियुज्जिः शतिनीमिरव्वरं सहस्रिणीमिरुपं याहि यज्ञम् ।

वायो अस्मिन्सर्वने मादयस्व ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥

पदार्थ — (वायो) हे कर्मयोगी विद्वन्, (न) हमारे (अव्वर) इस अहिमा-रूपज में आप आप (शतिनीभिः) अज्ञान क्रियाशीलता में सैकड़ों प्रकार की शक्तियों को लेकर (सहस्रिणीभिः) सहस्रो प्रकार की शक्तियों को लेकर (उपयाहि) आएँ (वायो) हे सर्व विद्या म गतिगोन विद्वन्, (अस्मिन्) हमारे इस (सर्वने) पदार्थ-विद्या के उत्पन्न करने वाले यज्ञ में आकर आप (मादयस्व) आनन्द + लाभ करें और (ययम्) आप विद्वान् लोग स्वस्तिवाचनों से (न) हमको (सदा) सदैव (पात) पवित्र करें ॥५॥

भावार्थ — इस मन्त्र में परमात्मा ने सैकड़ों और सहस्रो शक्तियाँ वाले कर्म-योगी विद्वानो के आवाहन करने का उपदेश किया है कि हे यजमानो, तुम अपने यज्ञों में ऐसे विद्वानो को बुलाओ जिनकी पदार्थविद्या में सैकड़ों प्रकार की शक्तियाँ हैं, उनको बुलाकर तुम उनसे सदुपदेश सुनो ॥५॥

यह सप्तम मण्डल में धानधेवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अष्टादशस्य त्रिनवतिसप्तस्य सूक्तस्य १—८ वसिष्ठ ऋषि ॥ इन्द्राग्नी देवता ॥
छन्द — १, ८ निचृतिष्टुप् । २, ५ आर्षो त्रिष्टुप् । ३, ४, ६, ७ विगत् त्रिष्टुप् ॥
धैवत स्वर ॥

शुचि नु स्तोमं नवजातमिन्द्राग्नी वृत्रहणा ज्वेथां ।

उमा हि वां सहया जोहवीमि ता वाजं सद्य उशुते घेष्ठां ॥१॥

पदार्थ — (इन्द्राग्नी) हे ज्ञानी विज्ञानी विद्वान् ! आप अन्यायकारी (वृत्रहणा) शत्रुओं को हनन करने वाले हैं, आप हमारे (नवजातम्) इस नवीन (स्तोम) यज्ञ या (ज्वेथां) सेवन करें (हि) जिस लिये (उमा, वां) तुम दोनों को (सहया) सुतपूर्वक बुलाने योग्य आप का (जोहवीमि) पुन-पुन. मैं बुलाता हूँ । इसलिये (ता) आप दोनों (शुचि) इस पवित्र यज्ञ का (सद्य उशुते) कामनावाले यजमान के लिये शीघ्र ही (वाज) बल के देने वाला (घेष्ठा) धारण करायें ॥१॥

भावार्थ — परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वानो ! आप यजमानों के यज्ञ को बल देने वाला तथा कलाकौशलवादि विद्याओं से शीघ्र ही फल का देने वाला बनाये ॥१॥

ता सोनसी शवसाना हि मृतं साकृद्वा शवसा शशुवासा ।

क्षयन्तो रायो यवसस्य भूरः पूक्तं वाजस्य स्थविरस्य घृष्णेः ॥२॥

पदार्थ — (हि) क्योंकि आप (सोनसी) प्रत्येक पुरुष के सत्संग करने योग्य हैं और (शवसाना) ज्ञान, विज्ञान की विद्या के बल से सुशीलित (भूत) हो और (साकृद्वा) स्वाभाविक बलवाने हो (शशुवासा) ज्ञानवृद्ध हो (भूरः रायः) बहुत धन और (यवसस्य) ऐश्वर्य के (क्षयन्तो) ईश्वर हो (स्थ-विरस्य) परिपक्व ज्ञान का जो (वाजस्य) बल है उसके स्वामी हो (घृष्णे) अन्यायकारी दुष्टों के दमन के लिये (पूक्त) आकर आप हमारे यज्ञ को भोगो ॥२॥

भावार्थ — यजमानों को चाहिये कि वे अपने भौतिक तथा आध्यात्मिक यज्ञों में अनुभवी विद्वानों को बुलाकर उनसे शिक्षा ग्रहण करें और उनसे ज्ञान और विज्ञान की विद्याओं का काम करायें । यज्ञ का वास्तव में यही फल है कि उसमें ज्ञान तथा विज्ञान की वृद्धि हो तथा विद्वानों की सगति और उनका सत्कार हो ॥२॥

उपो ह यद्विदथं वाजिनो गुर्ध्नीभिर्विप्राः प्रमतिमिच्छमानाः ।

अवेन्तो न काष्ठां नक्षमाणा इन्द्राग्नी जोहवतो नरुस्ते ॥३॥

पदार्थ — (वाजिन) ब्रह्मविद्या के बल वाले ऋत्विग् लोग (यत्) जो (उपो, गुं) आपनों आकर प्राप्त होते हैं और (विदथं) यज्ञ को [“विदन्ति जानन्ति देवान्मय स विदथो यज्ञ” “जिसमें देव विद्वानों की सगति हो उसको विदथ यज्ञ कहने है”] विदथ इति यजनामसु पठित (निघ०) निष्प प्राप्त होते हैं (विप्रा) मेधावी लोग (गुर्ध्नी) कर्मों द्वारा (प्रमतिमिच्छमाना) बुद्धि की इच्छा करते हुए (काष्ठां, नक्षमाणां) जैसे कि बलवाना पुरुष अपने हथ की पराजय-अन्त को प्राप्त होता है इस प्रकार (नक्षमाणा) कर्मयोगी और ज्ञानयोगी विद्वान् अर्थात् जो कर्म तथा ज्ञान में व्याप्त हैं (जोहवतो) सत्कारपूर्वक यज्ञ में बुलाये हुए (ते, नर) समार के नेता होते हैं ॥३॥

भावार्थ — परमात्मा उपदेश करने हैं कि हे यजमाना, तुम ऐसे विद्वानों को अपने यज्ञों में बुलाओ, जो कर्म और ज्ञान दोनों प्रकार की विद्या में व्याप्त हो और आत्मिक बल रखने के कारण दृढ़प्रती हो, क्योंकि दृढ़प्रती पुरुष ही अपने लक्ष्य को प्राप्त हो सक्ता है, अन्य नहीं ॥३॥

गोर्भिर्विप्रः प्रमतिमिच्छमान इदं रुयि ययसं पूर्वमाजम् ।

इन्द्राग्नी वृत्रहणा सुवज्रा प्र नो नख्येभिस्तिरत दुष्णैः ॥४॥

पदार्थ — (इन्द्राग्नी) हे कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी विद्वानो, आपकी (इदं) स्तुति (विप्र) बुद्धिमान् लोग इसलिय करते हैं कि आप (वृत्रहणा) अज्ञान के हनन करने वाले हैं और (सुवज्रा) सुन्दर विद्यारूपी शस्त्र आप के हाथ में हैं । (प्रमतिमिच्छमान) बुद्धि की इच्छा करते हुए और (रयि) धन की इच्छा करते हुए तथा (ययसं) यज्ञ को इच्छा करने हुए जो (पूर्वमाज) सब से प्रथम भजने योग्य अर्थात् प्राप्त करने योग्य हैं (गोर्भिः) सुन्दर वागण्यों से तुम्हारी स्तुति विद्वान् लोग करने हैं । (दुष्णैः) दन् याग्य (नख्येभिः) नखन धनो से (तिरत) हमका आप बढ़ाओ ॥४॥

भावार्थ — यज्ञ और ऐश्वर्य के चाहने वाले लोगों को चाहिये कि वे कर्म-योगी और ज्ञानयोगी पुरुषों को अपने यज्ञों में बुलाएँ और बुलाकर उनसे सुमति की प्रार्थना करें, क्योंकि विद्वानों के मन्त्र का बिना किसी देश में भी सुमति उत्पन्न नहीं हो सकती । इसी अभिप्राय में परमात्मा ने इस मन्त्र में विद्वानों से सुमति लेने का उपदेश किया है ॥४॥

सं यन्मही मिथुतो स्पर्धमाने तनूश्चा शरंसाता यतैते ।

अदेवयुं विदथे देवयुभिः सुत्रा हतं सोमसुता जनेन ॥५॥

पदार्थ — विद्वाना ! (सोमसुता) सौम्यस्वभाव को उत्पन्न करने वाले ओष-धियों को बनाने वाले (जनेन) मनुष्य द्वारा हम आपका सत्कार करते हैं, (यत्) जो आप (शरंसाता) वीरतायुक्त यज्ञों का रचयिता हैं (तनूश्चा) केवल तनुपोषक लोगों के साथ (स्पर्धमाने) स्पर्धा करने वाले हैं (मही) बड़े-बड़े (मिथुतो) युद्धों में आप निपुण हैं (विदथे) आध्यात्मिक यज्ञों में (स, सभा, हत) अविद्यादिवोषरहित (अदेव-युम्) परमात्मा के स्वभाव को (देवयुभिः) ज्ञानी पुरुषों की सगति से आप प्राप्त हैं ॥५॥

भावार्थ — इस मन्त्र में आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश किया है कि हे विद्वान् पुरुषा, तुम लोग आहार व्यवहार द्वारा सौम्यस्वभाव बनाने वाले विद्वानों का संग करो तथा जो पुरुष ज्ञानयोगी हैं उनकी सगति भर रह कर अपने आप को परमात्मपरायण बनाओ ॥५॥

इमां पु सोमसुविष्टुपं न इन्द्राग्नी सोमनसाय यातम् ।

न चिद्धि परिपन्नाये अस्माना वां अश्वोद्भिर्वृतीय वाजैः ॥६॥

पदार्थ — (इन्द्राग्नी) हे ज्ञान विज्ञान विद्याओं के ज्ञाता विद्वानो ! (नः) हमारे (इमां) इस (सोमसुति) विज्ञानविद्या के यन्त्रनिर्माणस्थान को (सोमनसाय) हमारे मन की प्रसन्नता के लिये (उपयात) आकर दृष्टिपोषक करें (हि) क्योंकि (अस्मात्) हमको (वा) सब प्रकार से (न, चित्)

निरवय करके (सुपरिभ्रमणाय) आप अपने लिये ही और (वां) आपको हम लोग (बाजे) आपके योग्य सहायों से (शश्वत्) निरन्तर (वृत्तीय) निमन्त्रित करते हैं ॥६॥

भावार्थ — परमात्मा उपदेश करने हैं कि हे यजमानो ! आप लोग ज्ञान विज्ञान के ज्ञाता विद्वानों को अपनी विज्ञानशालाओं में बुलायें क्योंकि ज्ञान तथा विज्ञान से बड़ कर मनुष्य के मन को प्रसन्न करने वाली समार में कोई अन्य वस्तु नहीं, इसलिए तुम विद्वानों की सत्संगति से मन के भीमन्मय अर्थात् विज्ञानादि भावों को बढ़ाओ, यही मनुष्यजन्म का सर्वोपरि फल है ॥६॥

सो अग्र एता नमसा समिद्धोऽच्छा मित्रं वरुणमिन्द्रो बोधेः ।

यत्सीमार्गश्चक्रमा तस्म मृत् सदर्शमादितिः शिश्रयन्तु ॥७॥

पदार्थ — (अग्ने) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन् (स.) आप (नमसा) विनय से (समिद्धा) प्रसन्न हुए (इन्द्र, मित्र, वरुण) श्रेष्ठ प्रव्यापक और उप-देशक को (अग्र, बोधेः) यह श्रेष्ठ उपदेश करो कि वे लोग यजमानों से पापकों को (शिश्रयन्तु) विमुक्त करें और (यत्) जो कुछ (सीं) हम ने (आगं) पापकर्म (अग्र) किये हैं (तत्) वह (मृत्) दूर कर और उनकी निवृत्ति हम (अग्रमा) न्यायकारी और (अदितिः) अखण्डनीय परमात्मा से न्यायपूर्वक चाहते हैं ॥७॥

भावार्थ — पापों की निवृत्ति पश्चात्ताप से होती है, परमात्मा जिस पर अपनी कृपा करने है वही पुरुष अपने मन में पापों की निवृत्ति के लिये प्रार्थना करता है, अर्थात् मनुष्य में परमात्मा की कृपा से विनीत भाव आता है अन्यथा नहीं, यही सञ्चित और क्रियमाण कर्मों की निवृत्ति से तात्पर्य है, प्रारब्ध कर्मों से नहीं ॥७॥

एता अग्न आशुषाणास इष्टोयुवोः सचाभ्यश्याम बाजान् ।

मेन्द्रो नो विष्णुर्मरुतः परि रथन्य पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥८॥

पदार्थ — (इन्द्र) सर्वशक्तिमान (विष्णु) मव्यापक (एता, मरुत) गर्व-रक्षक परमात्मा (न) हमको (मा) मत (परिषयन्) छोड़ो, (अग्ने) हे कमयोगिन् तथा ज्ञानयोगिन् विद्वन् ! (आशुषाणास) आपकी सगति में रहते हुए हमको (युवो) आपकी (इष्टी) यह ज्ञानयज्ञ और आपकी सगति का हम लोग (सचाभ्यश्याम) कभी न छोड़ें तथा (बाजान्) आपके वनप्रद उपदेशों का हम कदापि त्याग न करें, और ईश्वर की कृपा से (यय) आप लोग (स्वस्तिभिः) स्वस्ति वचनों से (न) हमका (सदा) सदैव (पात) पवित्र करें ॥८॥

भावार्थ — इस मन्त्र में इस बात की शिक्षा है कि पुरुष को चाहिए कि वह सन्पुरुषों की सगति में बाहर कदापि न रहे और परमात्मा के आगे हृदय खोल कर निष्पाप होन की सदैव प्रार्थना किया कर, इसी से मनुष्य का कल्याण होता है। केवल अपने उद्योग के भरोसे पर ईश्वर और विद्वान पुरुषों की उपक्षा अर्थात् उनमें उदासीन दृष्टि, कदापि न करे ॥८॥

यह सप्तम मण्डल में ज्ञानवेदां सूक्त समाप्त हुआ ॥

— — —

अथ द्वादशशतस्य अनुवर्णितमस्य मन्त्रस्य १—१२ वसिष्ठ ऋषि ॥ इन्द्राग्नी देवता ॥ छन्द — १, ३, ८ १०, आपां निचुत् गायत्री २, ४ ५, ६, ७, ९, ११ आपां गायत्री । १२ आपां निचुदनुष्टुप् ॥ स्वर १—११ पङ्क्त । १२ गान्धार ॥

अब सद्गुणों के ग्रहण के लिये कमयोगी तथा ज्ञानयोगियों का यज्ञ में आवाहन कथन करते हैं ॥

इय वामस्य मन्मन् इन्द्राग्नी पर्यस्तुतिः ।

अआद्भृष्टिर्वाजनि ॥१॥

पदार्थ — (इन्द्राग्नी) हे कमयोगी तथा ज्ञानयोगी विद्वानो ! (वां) आपकी (इय) यह (पर्यस्तुतिः) मुख्यस्तुति (अआद्) मेघमण्डल से (वृष्टिः, इय) वृष्टि के समान (वाजनि) सद्भावों का उत्पन्न करती है (अस्थ) इस (मन्मन्) स्तोता के हृदय का भी शुद्ध करती है ॥१॥

भावार्थ — परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो लोग अपने विद्वानों के सद्गुणों का वर्णन करते हैं, मानों सद्गुणकीर्तनरूप वृष्टि से अकुरों के समान प्रादुर्भाव को प्राप्त होते हैं ॥१॥

मृष्टुतं अरितुर्हमिन्द्राग्नी वनतु गिरः ।

ईशाना पिप्यतु विपः ॥२॥

पदार्थ — (इन्द्राग्नी) हे कमयोगी तथा ज्ञानयोगी विद्वानो ! आप (अरितु) जिज्ञासु लोगों के (ह्य) आह्वानों को (मृष्टुत) सुनें, (ईशाना) ऐश्वर्यसम्पन्न आप (गिर) उनकी वाणियों को (वनतु) सरकृत अर्थात् शुद्ध करें और उनके (विप) कर्मों को (पिप्यतु) बढ़ायें ॥२॥

भावार्थ — परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वानों, तुम अपने जिज्ञासुओं की वाणियों पर ध्यान दो और उनके कर्मों के सुधार के लिये उन को सद्गुण दे दो, ताकि वे सत्कर्मों बन कर संसार का सुधार करें ॥२॥

अब उक्त विद्वानों से सद्गुणों का ग्रहण करवा कथन करते हैं ॥

मा पाप्ताय नो नरेन्द्राग्नी मामिषस्तये ।

मा नो रीरघतं निदे ॥३॥

पदार्थ — (इन्द्राग्नी) हे कमयोगी तथा ज्ञानयोगी विद्वानो, आप (मया) शुभ मार्गों के नेता हैं; आपके सत्त्व स (अमिषस्तये) शत्रु द्वारा दमन के योग्य हम (मा) मत हो और (न) हम को (मा, रीरघत) हिंसा के भागी न बनाये और (निदे) निन्दा के भागी मत बनायें (पाप्ताय) पाप के लिये हमारा जीवन (मा) मत हो ॥३॥

भावार्थ — विद्वानों से मिलकर जिज्ञासुओं को यह प्रार्थना करनी चाहिये कि आपके संग से हम में ऐसा बल उत्पन्न हो कि हमको शत्रु कभी दबा न सके और हम कोई ऐसा काम न करें, जिससे हमारी समार में निन्दा हो और हमारा मन कदापि पाप की ओर न जाय ॥३॥

इन्द्रे अग्ना नमो बृहस्पुक्तिमेरयामहे ।

धिया धेना अवस्यवः ॥४॥

पदार्थ — हम (इन्द्रे) कमयोगी (अग्ना) ज्ञानयोगी के लिये (नम) नमस्कार करें और (बृहस्पुक्तिमेरयामहे) हम उनके साथ बड़ी नम्रतापूर्वक बर्ताव करें । (धिया, धेना) अनुष्ठानरूपवाणी से हम उनसे (अवस्यवः) रक्षा की याचना करें ॥४॥

भावार्थ — जो लोग विद्वानों के साथ रह कर अपनी वाणी को अनुष्ठानमयी बनाते हैं अर्थात् कमयोगी बन कर उक्त विद्वानों की सगति करते हैं, वह संसार से सदैव सुरक्षित होते हैं ॥४॥

ता हि शश्वन्त ईळत इत्था विप्रांस ऊतये ।

सवाधो बाजसातये ॥५॥

पदार्थ — (सवाध) पीडित हुए (बाजसातये) यज्ञा में (विप्रांसः) मेधावी लोग (ऊतये) अपनी रक्षा के लिए (इत्था) इस प्रकार (शश्वन्त) निरन्तर (ता, हि) निश्चय करके उक्त कमयोगी, ज्ञानयोगी की (ईळते) स्तुति करते हैं ॥५॥

भावार्थ — जो लोग इस भाव से यज्ञ करते हैं कि उनकी बाधाएँ निवृत्त होवें, वे अपने यज्ञों में कमयोगी, ज्ञानयोगी विद्वानों को अवश्यमेव बुलायें ताकि उनके मत्संग द्वारा ज्ञान और कर्म में सम्पन्न होकर सब बाधाओं को दूर कर सकें ॥५॥

ता वां गीमिर्दिपन्यवः प्रयस्वन्तो हवामहे ।

मेधसाता सनिष्यवः ॥६॥

पदार्थ — (सनिष्यवः) अम्युद्ध वाहन वाले (विपन्यवः) साहित्य चाहने वाले हम (प्रयस्वन्त) अनुष्ठानी बनकर (ता, वां) कमयोगी और ज्ञानयोगी को (मेधसाता) अपने यज्ञों में (गीमि) अपनी नम्र वाणियों से (हवामहे) बुलाते हैं ताकि वे आकर हमका सद्गुण दे सकें ॥६॥

भावार्थ — संसार में अम्युद्ध और शोभन साहित्य उन्हीं लोगों का बढ़ता है, जो लोग अपने यज्ञों में सद्गुणदेष्टा कमयोगी और ज्ञानयोगियों को बुलाकर सद्गुण दे सकें ॥६॥

इन्द्राग्नी अवसा गतमस्मभ्यं वर्षणीसहा ।

मा नो दुःशंस ईशत ॥७॥

पदार्थ — (वर्षणीसहा) हे दुष्टों के दमन करने वाले (इन्द्राग्नी) कमयोगी ज्ञानयोगी विद्वानो ! आप (अवसा) ऐश्वर्य के साथ (आगत) हमारे यज्ञों में आवें और हमारे (दुःशंस) शत्रु (न.) हमको (मा, ईशत) न मतारें ॥७॥

भावार्थ — परमात्मा उपदेश करते हैं कि याज्ञिक लोगों, तुम अपने यज्ञों में ऐत विद्वानों को बुलाओ जो दुष्टों के दमन करने और ऐश्वर्य के उत्पन्न करने में समर्थ हों ॥७॥

मा कस्य नो अरुवो धतिः प्रणुह मर्यस्य ।

इन्द्राग्नी शर्म यच्छतम् ॥८॥

पदार्थ — (इन्द्राग्नी) हे कमयोगी, ज्ञानयोगी विद्वानो, (कस्य) किसी (अरुवो मर्यस्य) दुष्ट मनुष्य का भी (न) हमको (धति) अनिष्टचिन्तन करने वाला (मा प्रणुह) मत बनाए और (शर्म) शमविधि (यच्छतम्) दे ॥८॥

भावार्थ — परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे जिज्ञासु जनों, तुम अपने विद्वानों से शमविधि की शिक्षा लो अर्थात् तुम्हारा मन किसी में भी दुर्भावना का पात्र न बने किन्तु तुम सब के कल्याण की सदैव इच्छा करो। इस भाव को अन्यत्र भी वर्णन किया है कि “मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्” (यजु०) तुम सब को मित्रता की दृष्टि से देखो ॥८॥

गोमद्विरेण्यवदुसु यद्वामश्वावदीमहे । इन्द्राग्नी तद्वनेमहि ॥९॥

पदार्थ — (इन्द्राग्नी) हे कर्मयोगी, ज्ञानयोगी विद्वानो ! आपके सपुत्रपद से हम (हिरण्यवत्) रत्न (अश्ववावत्) अश्व (गोमत्) गोएं इत्यादि अनेक प्रकार के (यववत्) जो धन हैं उनकी प्राप्ति के लिए (इमहे) यह प्रार्थना करते हैं कि (तव्, वनेमहि) उनको हम प्राप्त हो ॥९॥

भाषार्थ — उक्त विद्वानों के सपुत्रपद से हम सब प्रकार के धनो को प्राप्त हो ॥९॥

यस्सोम आ सुते नर इन्द्राग्नी अजोहवः ।

सप्तीवन्ता सपर्यवः ॥१०॥

पदार्थ — हे (इन्द्राग्नी) कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी विद्वानो ! (नरः) यज्ञो के तथा ऋत्विगादि, (यत्) जब (सोमे) सोम अधोधि के (सुते) बनने के समय (सपर्यव) आपके उपासक (अजोहव) आपकी बुलाए तो आप वहां जाकर उनको सपुत्रपद करें, और (सप्तीवन्ता) उन्हें अनेकविध धनो से सम्पन्न करें ॥१०॥

भाषार्थ — परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वानो, आप ऋत्विगादिक विद्वानों के यज्ञों में जाकर उनकी शोभा को अवश्यमेव बढ़ाएं ॥१०॥

उक्थेभिर्ब्रह्मन्तमा या मन्दुना चिदा गिरा ।

आहूयैशुविवांसतः ॥११॥

पदार्थ — (ब्रह्मन्तमा) हे अज्ञान के नाश करने वाले कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी विद्वानो ! आप (उक्थेभि) परमात्मस्तुतिविधायक वेदमन्त्रों द्वारा (मन्दुना) प्रसन्न होते हुए (चिदा) अथवा (गिरा) आपके आवाहनविधायक वाणियों से (आहूयैशु) जो उक्थस्वर में पढ़ी गई हैं उनसे आकर ज्ञानयज्ञ तथा कर्मयज्ञ को अवश्यमेव विभूषित करें ॥११॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में कर्मयोगी और ज्ञानयोगियों ने अज्ञान के नाश करने की प्रार्थना का विधान है ॥११॥

ताविहः शंसं मस्य दुर्विद्वांसं रथस्विनम् ।

आभोगं हन्वना हतशुद्धिं हन्वना हतम् ॥१२॥

पदार्थ — हे विद्वानो ! आप (इहः शंसं) दुष्ट पुरुषों को, जो (दुर्विद्वांस) विद्या का दुरुपयोग करते हैं उनको (रथस्विन) जो राजसभाओं वाले हैं (आभोग) अन्य अधिकारियों से छीन कर जो स्वयं भोग करते हैं (हन्वना) उनको अपनी विद्या से (हतम्) नाश करो जिस प्रकार (उक्थेभि) समुद्र विद्वानों की विद्या द्वारा (हन्वना, हतम्) यन्त्रों से मथा जाता है इस प्रकार आप अपने विद्याबल से राजसभा का दमन करें ॥१२॥

भाषार्थ — परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वानो, आप राजसी वृत्ति वाले दुष्टाचारी पुरुषों का अपने विद्याबल से नाश करें क्योंकि अन्यायाचारी अधर्मात्माओं का दमन विद्याबल में किया जा सकता है अन्यथा नहीं, धन आप इस सत्सार में पापपिशाच को विद्याबल से भगाओ ॥१२॥

यह सप्तम मण्डल में चौरानवेवां सूक्त समाप्त हुआ ।

अथ षड्चम्य पञ्चनवतितमस्य सूक्तस्य १-६ वसिष्ठ ऋषि ॥ १, २, ४, ५, ६ सरस्वती; ३ सरस्वान् देवता ॥ छन्द — १, पादनिवृत्ति छिष्टुप् । २, ५, ६, आर्षी छिष्टुप्, ३, ४, विराट् छिष्टुप् ॥ धैवत स्वर ॥

अथ प्रसंगसंगति से सरस्वती वैष्णो विद्या का वर्णन करते हैं, जिसकी प्राप्ति से पुरुष कर्मयोगी और ज्ञानयोगी बनते हैं ॥

प्र क्षोदसा धायसा सन्न पुत्रा सरस्वती धरुणमायसी पु ।

प्रवायसाना रुथ्येष याति विश्वा अपो मद्भिना सिन्धुरग्याः ॥१॥

पदार्थ — (सरस्वती) विद्या [यह निचण्डु २ । २३ । ५७ वाणी के नामों से पढ़ा है, इस लिये सरस्वती यहां विद्या का नाम है । व्युत्पत्ति इसकी इस प्रकार है "सरो ज्ञान विद्यतेऽस्या धामो सरस्वती" जो ज्ञान वाली हो उसका नाम सरस्वती है ।] (धरुणम्) सब जानो का आधार है, (आयसी) ऐसी दृढ़ है कि मानो लोहे की बनी हुई है, (पु.) सब प्रकार के अमृतद्वयों के लिये एक पुरी के सदृश है, (प्र, क्षोदसा) अज्ञानों के नाश करने वाले (धायसा) वेग से (सन्न) अनवरत प्रवाह से सत्सार का सिञ्चन कर रही है, (पुत्रा) यह ब्रह्मविद्यारूप (प्र, वायसाना) अत्यन्त वेग से (रुथ्या, इव) नदी के समान (याति) गमन करती और (विश्वा) अपने महत्त्व से (सिन्धु) स्पन्दन करती हुई (विश्वा, अप.) सब जलों को ले जाने वाली (अग्या) और है ॥१॥

भाषार्थ — परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो, ब्रह्मविद्यारूपी नदी सब प्रकार के अज्ञानादि पापपक्षों को बहा ले जाती है और यही नदी भुवनत्रय को पवित्र करती अर्थात् अन्य जो भौतिक नदिया हैं वे किसी एक प्रदेश को पवित्र करती हैं और यह सब को पवित्र करने वाली है, इस लिए इसकी उन से विलक्षणता है । तात्पर्य यह है कि यह विद्यारूपी नदी आध्यात्मिक पवित्रता का संचार और भौतिक नदी बाह्य पवित्रता का संचार करती है ॥१॥

एकाचेतसरस्वती नदीनां हृचिर्यती गिरिम्य आ समुद्रात् ।

रायश्चेतन्ती भुवनस्य मूर्ध्नि पयो दुदुहे नाहुवाय ॥२॥

भाषार्थ — (नदीनाम्) इन भौतिक नदियों के मध्य में (एका) एक ने (सरस्वती, अचेतत्) सरस्वतीरूप से सत्ता को लाभ किया, अर्थात् "सरोति सन्ति यस्या सा सरस्वती" जिस में बहुत-सी क्षुद्र नदिया मिले उसका नाम सरस्वती है और जो (गिरिम्य.) हिमालय से निकल कर (आ, समुद्रात्) समुद्र तक जाती है, वह सरस्वती (राय, चेतन्ती) धन को देने वाली है, (हृचि यती) पवित्र-रूप से बहती है और वह (भुवनस्य) सांसारिक (नाहुवाय) मनुष्यों को (भूरेः) बहुत (घृत) जल और (पय) दूध से (दुदुहे) पूर्ण करती है ॥२॥

भाषार्थ — परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! यह भौतिक नदिया केवल सांसारिक धनो को और सत्सार में सुखदायक जल तथा दुग्धादि पदार्थों को देती हैं, और विद्यारूपी सरस्वती आध्यात्मिक धन और ऐश्वर्य को देने वाली है । [बहुत से टीकाकारों ने इस मन्त्र के अर्थ इस प्रकार किये हैं कि सरस्वती नदी नहुष राजा के यज्ञ करने के लिये सत्सार में आयी अर्थात् जिस प्रकार यह जनप्रवाद है कि भगीरथ के तप करने से भागीरथी नगा निकली यह भी इसी प्रकार का एक अर्थवादमात्र है, क्योंकि यदि यह भी भागीरथी के समान जाती तो इसका नाम भी नाहुषी होना चाहिये था, अस्तु । इस प्रकार की कल्पित अनेक वदार्थों अज्ञान के समय वेदार्थ में भर दी गयी जिनका वेदो में गन्ध भी नहीं । क्योंकि नहुष शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है कि 'नष्टाति कर्मसु' इति नहुषस्तदपत्य नाहुष' इससे नाहुष शब्द का अर्थ यहां मनुष्य सम्मान है कोई राजाविशेष नहीं । इसी से निरुक्तकार ने भी कहा है कि वेदो में शब्द यौगिक और योगरूढ़ है, केवल रुढ़ नहीं । इस बात का सायण ने भी अपनी भूमिका में माना है, फिर न मालूम क्यों यहां राजाविशेष अर्थ मान कर एक कल्पित कथा भर दी] ॥२॥

अथ प्रसंगसंगति से पूर्वोक्त आध्यात्मिक विद्यारूप सरस्वती का ज्ञानरूप से वर्णन करते हैं ॥

स वापृषे नरो योषणासु इषा शिष्टुर्धुवभो यज्ञिवासु ।

स वाजिनं मध्वंभ्यो हवानि त्व सातये तन्वं मासुवीत ॥३॥

पदार्थ — (स) वह बोध (नरं) मनुष्यों के लिये और (योषणासु) स्त्रियों के लिये (वापृषे) वृद्धि को प्राप्त हुआ है, और वह बोध (यज्ञियासु) यज्ञीय वृद्धिरूपी भूमियों में (वृषा) वृष्टि करने वाला है, और (शिष्टु.) अज्ञानादिको को छुटन करने वाला है ["श्याति अज्ञानादिकमिति शिष्टु शो तनं करणे"] (वृषभ.) और आध्यात्मिक ध्यानन्दों की वृद्धि करने वाला है, और वही (मध्वंभ्य.) याज्ञिक लोगों को (वाजिन) बल (वधाति) देता है, वही (सातये) युद्ध के लिये (तन्वं) शरीर को (वि मासुवीत) मार्जन करता है ॥३॥

भाषार्थ — सरस्वती विद्या में उत्पन्न हुआ प्रबोधरूप पुत्र स्त्रीपुरुषों को संस्कार करके देवता बनाता है और यज्ञकर्मा लोगों का याज्ञिक बनाता है । बहुत क्या जो युद्धों में धाम्मत्याग करके शूरवीर बनने हैं उनको इनने शूरवीर साहसी और निर्भीक एकमात्र सरस्वती विद्या से उत्पन्न हुआ प्रबोधरूप पुत्र ही बनाता है, अन्य नहीं ॥३॥

उत स्या नः सरस्वती जुषाणोष अवस्सुभगा यज्ञे अस्मिन् ।

मितृभिर्मनस्वैरियाना राया युजा निदुत्तरा सखिभ्यः ॥४॥

पदार्थ — (स्या, सरस्वती) वह सरस्वती (न) हमारे लिये (जुषाणा) सेवन की हुई (अस्मिन्) इस ब्रह्मविद्यारूपी (यज्ञे) यज्ञ में (अवस्) ध्यानन्द को वृष्टि करती है (उत) और (मितृभि) सयमी पुरुषों द्वारा (इयाना) प्राप्त हुई (सुभगा, राया) धन से मित्रों को वृद्धियुक्त करती है (निदुत्तरा) उत्तरोत्तर सीन्ध्य को देने वाली (मनस्वै) नमस्कार से और (सखिभ्य.) मित्रों को सदैव वृद्धियुक्त करती है ॥४॥

भाषार्थ — सरस्वती विद्या यदि सयमी पुरुषों द्वारा अर्थात् सदाचारी पुरुषों द्वारा उपदेश की जाय तो पुरुष को ऐश्वर्यशाली बनाती है, सदा के लिये अमृतद्वय-सम्पन्न करती है ॥४॥

इमा जुह्वाना युष्मदा नमोमिः प्रति स्तोमं सरस्वति जुषस्व ।

तव धर्मप्रियतमे हवाना उप स्थेयाम हरुणं न वृक्षम् ॥५॥

पदार्थ — (इमा) ये याज्ञिक लोग (जुह्वाना) हवन करते हुए (युष्मदा) तुम्हारी प्राप्ति में रत्न (नमोमि) नम्र वाणियों के द्वारा तुम्हारा आवाहन करने हैं । (सरस्वति) हे विद्या ! (प्रतिस्तोमं) इनके प्रत्येक यज्ञ को (जुषस्व) सेवन कर, हे विद्ये ! (तव प्रियतमे) तुम्हारे प्रियपन में (धर्मम्) सुख को (वधाना) धारण करते हुए (उप) निरन्तर (स्थेयाम) सदैव तुम्हारी (हरण) हरण को (वृक्ष, न) आधार के समान हम आश्रयण करें ॥५॥

भाषार्थ — परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे याज्ञिक पुरुषों, तुम इस प्रकार विद्यारूप कल्पवृक्ष का सेवन करो जिस प्रकार धूप से संतप्त पक्षिण आकर आयाप्रद वृक्ष का आश्रयण करते हैं एवं आप इस सरस्वती विद्या का सब प्रकार से आश्रयण करें ॥५॥

अथ ह्यं ते सरस्वति वसिष्ठो द्वाराहृतस्य सुमने व्यावः ।

वर्षे शुभे स्तुवते रासि बाजान्वयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥

पदार्थः—(सरस्वति) हे ब्रह्मविद्ये ! (सुमने) हे ऐश्वर्य के देने वाली (अथ) यह उपासक (वसिष्ठ) विद्यामुत्पत्ति (ते) तुम्हारे (द्वारा) व्यावः (द्वारा) की ओलता है अर्थात् लौकिक और पारलौकिक अम्बुदय के देने वाली वेद विद्ये ! ब्रह्मवेत्ता पुरुष बोलता है, हे (शुभे) कल्याणनि । तू (वर्षे) बड़, (स्तुवते) जो पुरुष तुम्हारी स्तुति करते हैं उनके लिये तथा उनको (बाजान्, रासि) सम्पूर्ण प्रकार के बल वे और (मयं) तू (स्वस्तिभिः) मंगल वाणियों से उनको सदा पवित्र कर ॥६॥

भाषार्थः—जो लोग विद्या को चाहते हैं और प्रतिदिन विद्या में रत हैं उनके ब्रह्मविद्यारूप यज्ञ के दरवाजे खुल जाते हैं तथा वे सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होते हैं ॥६॥

यह सप्तम मण्डल में विद्यामन्त्रों सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षड्वचस्य षण्णवतितमस्य सूक्तस्य १-६ वसिष्ठ ऋषिः ॥ १-३ सरस्वती । ४-६ सरस्वान् देवता ॥ छन्दः—१ आर्षी भूरिबृहती । २ आर्षी भूरिबृहती । ३ निचूत्पतितः । ४, ५ निचूद्गायत्री । ६ आर्षीगायत्री ॥ स्वरः १-२ मध्यमः, ३ पञ्चमः, ४, ५, ६ पञ्चमः ॥

अब उक्त विद्या को नदी का रूपक बांध कर वर्णन करते हैं ॥

बृहदु गाविषे बर्षोऽसुर्या नदीनाम् ।

सरस्वतीमिन्द्रया सुवृक्तिभिः स्तोमैर्वसिष्ठ रोदसी ॥१॥

पदार्थः—(नदीनाम्) नदियों में से जो प्रफुल्लित पुष्पित करने वाली है और (असुर्या) बलवाली है इस (बर्ष) वाली को (वसिष्ठ) हे विद्वान् ! (गाविषे) तू गायन कर, (बृहदु रोदसी) तू और पृथ्वी लोक में (सरस्वती, इत्) सरस्वती विद्या की ही तुम लोग (मध्य) पूजा करो और वह पूजा (सुवृक्तिभिः) निर्दोष (स्तोमैः) यज्ञों से करो ॥१॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वान् लोगो, आप के लिए पूजायोग्य एकमात्र सरस्वती विद्या है उस की पूजा करने वाला विद्वान् कदापि अवनति की प्राप्ति नहीं होता किन्तु सदैव अम्बुदय की प्राप्ति होता है । तात्पर्य यह है कि सत्कर्तव्य एकमात्र परमात्मा का ज्ञान है उसी का नाम 'ब्रह्मविद्या' सरस्वती वा ज्ञान है क्योंकि विद्या, ज्ञान, सरस्वती ये तीनों पर्याय शब्द हैं । परमात्मा का ज्ञान तादात्म्यसम्बन्ध से परमात्मा में रहता है इसलिए वह परमात्मा का रूप है, इसलिये यहाँ अबोपासना का बोध नहीं आता ॥१॥

उमे यत्ने मृदिना शुभे अन्वसो अमिक्षियन्ति पूर्वः ।

सा नो बोध्यवित्री मरुत्संस्त्रा चोदा राषीं मृचोनाम् ॥२॥

पदार्थः—(शुभे) हे पवित्र स्वभाव वाली विद्ये ! (पूर्वः) मनुष्य लोग तुम से (उमे) दो प्रकार के (मृदिना, अमिक्षियन्ति) उत्तम फल लाभ करते हैं (यत्ने) तुम्हारे वे दोनों (अन्वसो) दिव्य हैं अर्थात् एक अम्बुदय और दूसरा नि श्रेयस । (सा) वह ब्रह्मविद्या (मः) हमारी (बोध्यवित्री) बोधन करने वाली है (मृचोनाम्) ऐश्वर्य में से सर्वोपरि ऐश्वर्य (मरुत्संस्त्रा राषी) जो व्यापक बनरूप है, हे विद्ये ! तू वह (बोध) हमको दे ॥२॥

भाषार्थः—ब्रह्मविद्या से मनुष्यों को अम्बुदय और नि श्रेयस ये दोनों फल प्राप्त होते हैं । इस मन्त्र द्वारा प्रार्थना की गई है कि बोधन करने वाली ब्रह्मविद्या हमें अनुरूप सर्वोपरि ऐश्वर्य प्रदान करे ॥२॥

मद्रमिन्द्रा कुणवत्सरस्वत्यकबारी चेतति वाजिनीवती ।

गुणाना जमदग्निवस्तुवाना च वसिष्ठवत् ॥३॥

पदार्थः—(मद्रा) प्राप्त करने योग्य (सरस्वती) विद्या (मद्रम्, इत्) कल्याण ही (कुणवत्) करे, जो विद्या (अकबारी) कुत्सित भ्रजानादि पदार्थों की विरोधिनी (चेतति) सबको जगाती है (वाजिनीवती) ऐश्वर्यवाली (गुणाना) और अविद्यामकार को नाश करने वाली है वह विद्या (जमदग्निवत्) जमदग्नि के समान (च) और (वसिष्ठवत्) सर्वोपरि विद्वान् के समान (स्तुवाना) स्तुति की हुई फलदायक होती है ॥३॥

भाषार्थः—सरस्वती ब्रह्मविद्या जो सब ज्ञानों का स्रोत है वह यदि ऋषि-मुनिवो के समान स्तुति की जाय अर्थात् उनके समान यह भी ध्यान का विषय बनाई जाय तो मनुष्य के लिये फलदायक होती है । जमदग्नि यहाँ कोई ऋषि-विशेष नहीं किन्तु "जमद् अग्निर्वि" जो जमद्=प्रकाश करता हुआ अग्नि के समान देवीपद्मास ही अर्थात् तेजस्वी और ब्रह्मवर्षस्वी हो उसको जमदग्नि कहते हैं ; एवम् वसिष्ठ यह नाम भी वेद में गुरुप्रधान है व्यक्तिप्रधान नहीं, जैसा कि "वर्मादिकर्त्तव्येषु प्रतिपाद्येन वसतीति वसिष्ठः" जो वर्मादिकर्त्तव्यों के पालन करने में रहे अर्थात् जो अपने यम-नियमादिग्रन्थों की कभी पग न करे, उसका नाम यहाँ वसिष्ठ है । तात्पर्य यह कि जो पुरुष उक्त विद्वानों के समान विद्या की पूजनाई और सत्कर्तव्य समझता है वह इस संसार में कृतकार्य होता है अन्य नहीं ॥३॥

अब उक्त ब्रह्मविद्या के फलरूप ज्ञान का वर्णन करते हैं ॥

जनीयन्तो न्वप्रवः पुत्रीयन्तः सुदानवः ।

सरस्वन्तं हवामहे ॥४॥

पदार्थः—(जनीयन्तः) शुभ सन्तान की इच्छा करते हुए (पुत्रीयन्तः) पुत्रवाले होने की इच्छा करते हुए (सुदानवः) दानी लोग (अप्रवः) ब्रह्म की समीपता चाहने वाले (नु) भाज (सरस्वन्तम्) सरस्वती के पुत्ररूपी ज्ञान को (हवामहे) आवाहन करते हैं ॥४॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरुषो ! तुम ब्रह्मज्ञान का आवाहन करो, जो विद्यारूपी सरस्वती माता से उत्पन्न होता है और सम्पूर्ण प्रकार के अमिष्टों को दूर करने वाला है, परन्तु उसके पान के पुरुष बनते हैं जो उदारता के भाव और वेदरूपी विद्या के अधिकारी हो, अर्थात् जिनके मलविक्षेपादि दोष सब दूर हो गए हों और जो यम-नियमादिसम्पन्न हो, वे ही ब्रह्मज्ञान के अधिकारी होते हैं अन्य नहीं, या यो कहो कि जो अगो और उपागों के साथ वेद का अध्ययन करते और यमनियमादिसम्पन्न होते हैं ॥४॥

अब ज्ञान का श्रोतव्य से वर्णन करते हैं ॥

ये ते सरस्व कुर्मयो मधुमन्तो घृतश्चुतः ।

तेमिनोऽविता मधु ॥५॥

पदार्थः—(सरस्व) हे सरस्व ["मनुवसोऽस्तुतुं छन्दसि"] (ये) जो (ते) तुम्हारी (कुर्मयो) सहर्षे हैं (मधुमन्तः) वे बड़ी मीठी (घृत-श्चुतः) और जिनमें से नाना प्रकार के श्रोत बह रहे हैं, ["घृतमिति उदकनामसु पठित निषण्ठी"] (तेभिः) उनसे (मः) हमारे (अविता) तुम रक्षक (मधु) बनो ॥५॥

भाषार्थः परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्य ! ब्रह्मविद्यारूपी नदी की लहरे अत्यन्त मीठी हैं, और आप विद्याप्राप्ति के लिए सदैव यह विनय किया करें कि वह विद्या नाना प्रकार से आप की रक्षक हो ॥५॥

पीपिवासं सरस्वतः स्तनं यो विद्बर्षतः ।

अक्षीमहि प्रजामिदम् ॥६॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (सरस्वतः) ब्रह्मविद्या के (स्तनम्) उस स्तन को (पीपिवासम्) जो कि अमृत से भरा हुआ है, और (य) जो (विद्बर्षतः) सब प्रकार के ज्ञानों को देने वाला है अर्थात् जिसको पीकर सब प्रकार की आर्त्तें खुलती हैं, उसको पीकर (प्रजाम्, इदम्) प्रजा के सब ऐश्वर्य की (अक्षीमहि) हम भोगें ॥६॥

भाषार्थः—जीव प्रार्थना करता है कि हे परमात्मन् ! मैं ब्रह्मविद्या का निरन्तर पान करता रहूँ, जिस अमृत का पीकर पुरुष दिव्यदृष्टि हो जाता है और ससार के सब ऐश्वर्यों के भोगने योग्य बनता है वह दिव्यदृष्टि मुझे भी प्राप्त हो ॥६॥

यह सप्तम मण्डल में विद्यामन्त्रों सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षड्वचस्य सप्तनवतितमस्य सूक्तस्य १-१० वसिष्ठ ऋषिः ॥ १ इन्द्रा । २, ४-८ बृहस्पति । ३, ६ इन्द्रा-बृहस्पति । १० इन्द्राबृहस्पति देवता ॥ छन्दः १ आर्षी त्रिष्टुप् । २, ४, ७ विराट् त्रिष्टुप् । ३, ५, ६, ८, ९, १० निचूत् त्रिष्टुप् । ११ वतः स्वर ॥

अब प्रसङ्गसङ्गत से ब्रह्मविद्या विद्या के पति परमात्मा का वर्णन करते हैं ॥

यज्ञे दिवो सृचदने पृथिव्या नरो यज्ञं देवयो मदन्ति ।

इन्द्राय यज्ञं सर्वानि सुन्वे गमन्मदाय यज्ञं वयंश्च ॥१॥

पदार्थः—(यज्ञ, यज्ञे) जिस यज्ञ में (देवयजः) देव-ईश्वर परमात्मा को चाहने वाले (नर) मनुष्य (मदन्ति) आनन्द को प्राप्त होते हैं और (सृचदने) जिस यज्ञ में (दिव्य) सुलोक से (पृथिव्याः) पृथिवी पर (गतम्) विद्वान् लोग विमानों द्वारा आते हैं, और जिस यज्ञ में (वयं) ब्रह्म के जिज्ञासु (प्रथमम्) सबसे पहले (यज्ञाय) ब्रह्मानन्द के लिये आकर उपरिधत्त होते हैं, उस में (इन्द्राय) ["इन्द्रसीतोन्द्र परमात्मा"] परमात्मा की (सर्वानि) उपामनाये (सुन्वे) कर ॥१॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे जिज्ञासु जनो ! तुम उपासनारूप यज्ञों में परस्पर मिल कर उपासना करो और अग्न्यागत विद्वानों का आप भली-भाँति सत्कार करें । [यहाँ जो "सुन्वे" उत्तम पुरुष का एक वचन देकर जीव की ओर से प्रार्थना कथन की गयी है यह शिक्षा का प्रकार है, अर्थात् जीव की ओर से यह परमात्मा का वचन है । यही प्रकार 'अग्निमीळे पुरो-हितम्' (ऋक् १, १, १) में परमात्मा की स्तुति करता है इत्यादि मन्त्रों में भी दर्शाया गया है । इससे यह सदेह सर्वथा निमूल है कि यह वाक्य जीवनिर्मित है, ईश्वरनिर्मित नहीं; क्योंकि उपासना प्रार्थना के विषय में सर्वत्र जीव की ओर से प्रार्थना वक्तव्यी गयी है] ॥१॥

आ देव्यां गृणीमहेऽर्वांसि बृहस्पतिर्नो मह आ सखायः ।

यथा भवेम मोठहुषे अनागा यो नो दाता परावतः पितेव ॥२॥

पदार्थ—(सखाय) हे मित्र लोगो ! (बृहस्पतिः) वह परमात्मा [“बृहता पति बृहस्पतिः” ब्रह्म वै बृहस्पतिः (शतपथ काण्ड ६—१०६) यहा बृहस्पति नाम ब्रह्म का है] (नः) हम लोगो की (देव्या, अर्वांसि) व्यापक रक्षा करें, हम लोग अपने यज्ञों में (अर्वाणीमहे) वरण करें अर्थात् उसको स्वामी-रूप से स्वीकार करें (यथा) जिस प्रकार (मोठहुषे) विश्वम्भर के लिये (अनागा) हम निर्दोष (भवेम) सिद्ध हो (य) जो परमात्मा (नः) हमको (परावतः, पितेव) शत्रुओं से बचाने वाले पिता के समान (दाता) जीवनदाता है ॥२॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्या ! तुम उस बृहस्पति की उपासना करो जो तुम को सब विघ्नों से बचाता है, और पिता के समान रक्षा करता है । [इस मन्त्र में बृहस्पति शब्द परमात्मा के लिये आया है जैसा कि ‘श नो मित्रः श वरुणः शन्नो भवन्त्यमः । शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः श नो विष्णु रुक्मः’ (यजुः ३६, ६) इस मन्त्र में बृहस्पति शब्द परमात्मा के अर्थ में है] ॥२॥

तस्य ज्येष्ठं नमसा हविर्भिः सुशेवं ब्रह्मणस्पतिं गृणीषे ।

इन्द्रं इलोको महि देव्यः सिपक्तु यो ब्रह्मणो देवकुतस्य राजा ॥३॥

पदार्थ—(तम्, उ) उसी (ज्येष्ठम्) सबसे बड़े और (ब्रह्मणस्पतिम्) वेद के प्रति परमात्मा की (जलता, गृणीषे) नम्रता से ग्रहण करता है, [यहा उत्तम पुरुष के स्थान में मध्यम पुरुष का प्रयोग व्यत्यय से है] (इन्द्र, महि) उस परमेश्वरसम्पन्न परमात्मा की (देव्य, इलोको) यह दिव्य स्तुति (सिपक्तु) सेवन करे (य) जो (देवकुतस्य, ब्रह्मण) ईश्वरकुत वेद का (राजा) प्रकाशक है, और वह परमात्मा (सुशेवं) सब का उपास्यदेव है ॥३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में इस बात का उपदेश किया गया है कि वेदप्रकाशक परमात्मा ही एकमात्र पूजनीय है, उसको छोड़कर ईश्वर के रूप में और किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए ॥३॥

स आ नो योनिं सदतु प्रेष्ठो बृहस्पतिर्विश्ववारो यो अस्ति ।

कामो रायः सुवीर्यस्य तं दातृर्भो अति सञ्चतो अरिष्टान् ॥४॥

पदार्थ—(स) वह परमात्मा (नः) हमारे (योनिम्) हृदय में (आ, सदतु) निवास करे (य) जो परमात्मा (प्रेष्ठ) सब या प्रियतम (बृहस्पति) निम्न ब्रह्माण्डों का पति (विश्ववार) सब का उपास्य देव (अस्ति) है, (सुवीर्यस्य) हमको जो ब्रह्मचर्यरूपी ब्रह्म (राय) और ऐश्वर्य की (काम) इच्छा है (तम्) उमका (दातृ) दे, और (सञ्चत) उपद्रवों में फसे हुए (नः) हमको (अरिष्टान्) मुक्ति करके (अति, पतत्) शत्रुओं से बचावे ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरुषो ! तुम उस परमेश्वर का अपने हृदयमन्दिर में स्थान दो जो सबका एकमात्र उपास्यदेव और इस त्रिगुण ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करता है ॥४॥

तमा नो अकर्ममृताय जुष्टमिमे वासुरमृतासः पुराजाः ।

शुचिकन्द यजतं पर्यान्तां बृहस्पतिमनर्वाणं हुवेम ॥५॥

पदार्थ—(बृहस्पतिम्) सब या स्वामी (अनर्वाणम्) जो इन्द्रियभ्रष्टाकर (तम् हुवेम) उमका हम जान द्वारा प्राप्त हो (शुचिकन्दम्) जिसके पवित्र स्नात्र है (अकर्म) जो स्वतः प्रकाश है (यजतम्) जो यजनाहं है (अमृताय जुष्टम्) जो प्रमृतमय है जिसकी (अमृतासः) मुक्ति मुख क भजने वाले (पुराजाः) प्राचीन (इमे) इन देवों ने (पर्यान्ताम्, नः) हम गृहस्थ लोगों का (आपासु) धारण कराया है ॥५॥

भाषार्थ—‘ता परमात्मा स्वतः प्रकाश और जन्ममरणरहित धर्मरहित है अर्थात् नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है उसको हम अपने शुद्ध अन्तःकरण में धारण करें । [तात्पर्य यह है कि जब मन मनविक्षेपादि दोषों से रहित हो जाता है तब उसे ब्रह्म की अवगति अर्थात् ब्रह्मप्राप्ति होती है, और ब्रह्मप्राप्ति के अर्थ यहा ज्ञान द्वारा प्राप्ति के हैं, देशान्तर प्राप्ति के नहीं] ॥५॥

यह ब्रह्मप्राप्ति नीचे के मन्त्र से निरूपण की जाती है ॥

तं शुमासो अरुवासो अश्ना बृहस्पतिं सहवाहो वहन्ति ।

सहस्रि घस्य नीलवत्सघस्यं नभो न रूपमरुव वसानाः ॥६॥

पदार्थ—(तम्) उम (बृहस्पतिम्) परमात्मा यो जो (सखस्यम्) जीव के अस्त्यन्त सनिहित है (नभः) और आकाश के समान सर्वत्र व्यापक है (नः, रूपम्) जिसका कोई रूप नहीं है उस (अरुवम्) सर्वव्यापक परमात्मा को (वसानाः) विषय करती हुई (शुमासः) आनन्द को अनुभव करने वाली (अरुवासः) परमात्मपरायणा (अश्ना) शीघ्रगतिशील (सहवाहः) परमात्मा से जाड़ने वाली पृथिव्यवस्तिया

(वहन्ति) उस परमात्मा को प्राप्त करती हैं, जो परमात्मा (सहः वित) बलस्वरूप है और (यस्य, नीलवत्) जिसका नील वर्ण अर्थात् चोसने के समान यह ब्रह्माण्ड है ॥६॥

भाषार्थ—श्रवण, मनन, निदिध्यासनादि साधनों से मस्कृत हुई अन्तःकरण की वृत्तियाँ उस नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव ब्रह्म को प्राप्त करती हैं जो सर्वव्यापक और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि गुणों से रहित है और वादानुकोटि ब्रह्माण्ड जिस के एक देश में जीवों के चोसने के समान एक प्रकार की तुच्छ सत्ता से स्थिर हैं ॥६॥

स हि शुचिः शतपत्रः स शुन्ध्युर्हिरण्यवाशीरिषिः स्वर्वाः ।

बृहस्पतिः स स्वावेश अण्डः पूरु सखिष्य आसुति करिषुः ॥७॥

पदार्थ—(सः, हि) वह परमात्मा निश्चय (शुचि) शुद्ध है (शतपत्रः) सर्वशक्तिमान है (सः) वह परमात्मा (शुन्ध्युः) सबको शुद्ध करने वाला है (हिरण्यवाशी) स्वर्णमयी वाशी वाला है [“वाशीति वाङ्नामम् पठितम्” (निघण्टो १.११)] (इषिः) सर्वप्रिय (स्वर्वाः) आनन्द का दाता (बृहस्पति) कोटानुकोटि ब्रह्माण्डों का पति (स्वावेशः) सर्वाधार (अण्डः) दर्शनीय है, इस प्रकार का परमात्मा (सखिष्य) अपने भक्तों—जिज्ञासुओं के लिए (पूरु) बहुत (आसुतिम्) ऐश्वर्य (करिषुः) करता है ॥७॥

भाषार्थ—उक्तगुणसम्पन्न परमात्मा अपने भक्तों को, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक तीनों तापों का मिटा कर अति ऐश्वर्य का प्रदान करता है ॥७॥

देवो देवस्य रोदसी जनित्रो बृहस्पतिं वाचवतुर्महत्मा ।

दध्याधाय दधता सखायः करदूज्जघ्ने सुतरां सुगाथा ॥८॥

पदार्थ—(देवस्य) उक्त देव जो परमात्मा है उसकी (बृहस्पतिम्) महत्ता को (रोदसी, देवो) ध्रुवोक्त और पृथ्वी लोक रूपी विषयवस्तुओं (वाचवतुः) बढ़ाती है । हे जिज्ञासु लोगो ! (महत्मा) उसके महत्त्व को (दध्याधाय) जो सर्वोपरि है उसको (सखायः) हे मित्र लोगो ! तुम भी (दधता) बढ़ाओ, और (ब्रह्मणे) जिस परमात्मा ने वेद को (सुतरां) इस भवसागर के तारने योग्य (सुगाथा) सुखपूर्वक अवगाहन करने योग्य (करत्) बनाया है ॥८॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में ध्रुवोक्त और पृथिवीलोक को बृहस्पति परमात्मा के द्योतक वर्णन किया गया है, अर्थात् पृथिव्यादि लोक उसकी सत्ता का बोधन करते हैं । [यहा जनित्रो के ये अर्थ हैं कि इसका आविर्भाव (प्रकट) करते हैं और ब्रह्म शब्द के अर्थ जा यहा सायणाचार्य ने अन्न के किये हैं वह सबदा वेदाशय के विरुद्ध हैं, क्योंकि इसी भूक्त में ब्रह्मणस्पति शब्द में ब्रह्म के अर्थ वेद के आ चुके हैं, फिर यहा अन्न क अर्थ कैसे ? यूरोप देश निवासी मोक्षमूलर भट्ट, मिस्टर विन्मन, और प्रियथि माहब ने भी इस मन्त्र के अर्थ यही किये हैं, कि ध्रुवोक्त और पृथिवीलोक ने बृहस्पति को पैदा किया, यह अर्थ वैदिक प्रक्रिया से सर्वथा विरुद्ध है] ॥८॥

इसका सङ्गठन हम निम्नलिखित मन्त्र में करेंगे ॥

इयं वा ब्रह्मणस्पते सुवृत्तिर्ब्रह्मेन्द्राय वज्रिणे अकारि ।

अविष्ट धियो जिगृत पुरंधोर्ब्रह्मस्तमर्थो वनुषामरातोः ॥९॥

पदार्थ—(ब्रह्मणस्पते) हे ईश्वर, (वा) तुम्हारी (इयम्) यह (सुवृत्तिः) दोपरहित स्तुति जा कि (ब्रह्म, इन्द्राय) सर्वापरि ऐश्वर्ययुक्त (वज्रिणे) ज्ञान-स्वरूप आपके लिए (अकारि) बी गढ़ है वः (अविष्टम्) हमारी रक्षा हो और (धियो, जिगृत पुरंधो) हमारी सब भावनाओं का स्वीकार करे । (अर्थः) परमात्मा (वनुषाम्) प्रार्थनायुक्त हम लोगो के (अरातोः) शत्रुओं को (जजस्तम्) नाश करे ॥९॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में ब्रह्मणस्पति शब्द उसी वेदपति परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसका वर्णन इस सूक्त के कई एक मन्त्रों में प्रथम भी आ चुका है ।

[ब्रह्मणस्पति के अर्थ वेद के पति के हैं अर्थात् आदिसृष्टि में ब्रह्मवेदविद्या का दाता एक मात्र परमात्मा था । इसी अभिप्राय से परमात्मा को (ब्रह्म) वेद का पति कथन किया गया है] ॥९॥

अब उक्त बृहस्पति परमात्मा की प्रार्थना द्वारा इस सूक्त का उपसंहार करते हैं ॥

बृहस्पते युवमिन्द्रं च वस्वो दिव्यस्येष्टाथे उत पाथिवस्य ।

अतं रयिं स्तुवते कीरये जिघृक्षुं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥१०॥

पदार्थ—(बृहस्पते) हे सब के स्वामी परमेश्वर ! (युवम्) आप (इन्द्र) परमेश्वर्यमग्न है (च) और (दिव्यस्य, उत, पाथिवस्य) ध्रुवोक्त और पृथ्वीलोक में होने वाले (वस्वः) रत्नों के (ईष्टाथे) ईश्वर अर्थात् देने वाले हैं, हमसे (स्तुवते) स्तुति करने वाले अपने भक्त को (रयिम्) धन (अतम्) दीजिये, (स्वस्तिभिः) और (युयम्) आप (स्वस्तिभिः) मंगल वांछियों से (सदा) सर्वदा (नः) हमारी (पात) रक्षा करे ॥१०॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरुषो ! तुम उस बृहस्पति सर्वोपरि ब्रह्म की उपासना करो जिसने दुलोक और पृथिवीलोक के सब ऐश्वर्यों को उत्पन्न किया है, और उसी से सब प्रकार के धन और ऐश्वर्यों की प्रार्थना करते हुए कहो कि हे परमात्मा ! आप मंगलवाणियों से हमारी सदैव रक्षा करें ॥१०॥

यह सप्तम मण्डल में सप्तमवेदी सूक्त समाप्त हुआ ।

अथ सप्तमस्य मण्डलवर्तितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः ॥ १—६ इन्द्रः, ७ इन्द्रावृहस्पती देवते ॥ छन्दः—१, २, ६, ७ निचूत् त्रिष्टुप् । ३ विराट् त्रिष्टुप् । ४, ५ त्रिष्टुप् ॥ धैवतः स्वर ॥

अथ उक्त परमात्मा सर्वशक्तिस्वरूप से वर्णन किया जाता है ॥

अध्वर्यवोऽयं दुग्धमंशुं जुहोतन वृषभार्य क्षितीनाम् ।

गौरावेदीयां अवधानमिन्द्रो विशादेवाति सुतसोममिच्छन् ॥१॥

पदार्थ—(अध्वर्यवः) हे ऋत्विग् ! आप लोग (क्षितीनां, वृषभार्य) जो इन सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों का स्वामी धान्य की वृष्टि करने वाला परमात्मा है, उसकी (जुहोतन) उपासना करें, और (अवधानम्) आह्लादक पदार्थों से तथा (दुग्धम्) स्निग्धद्रव्यों से (मंशुम्) ओषधियों के मण्डों से हवन करें और (वेदीयान्) वेदीगत (गौरात्) शुद्ध पदार्थों का (अवधानम्) पान करें, ऐसा करने से (इन्द्र) परमेश्वर्यवाला विद्वान् (विशादेवाति) सर्वेश (सुतसोमम्, इच्छन्) सुन्दर शील की इच्छा करता हुआ अपने उच्च लक्ष्य को (याति) प्राप्त होता है ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे ऋत्विग् लोगों ! आप निखिल संसार के पति परमात्मा की उपासना करो, और सुन्दर-सुन्दर पदार्थों से हवन करने हुए अपने स्वभाव को सौम्य बनाने की इच्छा करो । [इस मन्त्र में परमात्मा ने सौम्य स्वभाव बनाने का उपदेश किया, अर्थात् जो विद्वान् शील-सम्पन्न होता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त होता है अन्य नहीं, इस भाव का यहाँ वर्णन किया गया है] ॥१॥

यद्दिषे प्रदिवि चार्चन दिवोदिवे पीतिमिदं स्य वधि ।

उत हृदोत मनसा जुषाण उच्चमिन्द्र प्रस्थितान्पाहि सोमान् ॥२॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे विद्वन् ! (यत्) जो तुम (दिवे, दिवे) प्रतिदिन (चारु, अन्नम्) श्रेष्ठ अन्न को धारण करते हो और (प्रदिवि) गत दिनों में भी तुमने श्रेष्ठ अन्न को ही धारण किया और (अस्य) सौम्य स्वभाव बनाने वाले सोम द्रव्य के (पीतिम्, इत्) पान को ही (वधि) चाहते हो (उत्) और (हृदा) हृदय से (उत्) और (मनसा) मन से (जुषाण) परमात्मा का सेवन करते हुए और (उच्चम्) सबकी भलाई की इच्छा करते हुए तुम (प्रस्थितान्, पाहि, सोमान्) इन उपस्थित सोमपा लोगों को अपने उपदेशों द्वारा पवित्र करो ॥२॥

भाषार्थ—केवल सोम द्रव्य के पीने से ही शील उत्तम स्वभाव नहीं बन सकता, इसलिये यह कथन किया है कि हे विद्वन् ! आप सौम्य स्वभाव का उपदेश करके लोगों में ज्ञान्ति फैलावें ॥२॥

अज्ञानः सोमं सहसे पपाथ प्र ते माता महिमानं वृषाच ।

एन्द्रं पप्राधोर्बन्तरिक्षं युषा देवेभ्यो वरिषधक्यं ॥३॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे विद्वन्, (अज्ञानः) तुमने पैदा होते ही (सहसे) बल के लिये (सोमम्) सौम्य स्वभाव बनाने वाले सोमरस का (पपाथ) पान किया और (ते) तुम्हारी माता ने (महिमानम्, उवाच) परमात्मा के महत्त्व का तुम्हारे प्रति उपदेश किया । तुमने (उर, अन्तरिक्षम्) विस्तीर्ण अन्तरिक्ष को (आपप्राच) अपने विद्याबल से परिपूर्ण किया, तथा (देवेभ्यः) देवप्रकृतिवासे मनुष्यों के लिये (वरिषः) बनरूपी ऐश्वर्य (वरिषः) उत्पन्न किया ॥३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में इस बात का उपदेश किया गया है कि जो पुरुष प्रथम माता से शिक्षा उपलब्ध करता है तथा वैदिक सत्कारों द्वारा अपने स्वभाव को सुन्दर बनाता है वह सर्वोत्तम विद्वान् होकर इस संसार में अपने यश को फैलाता है और वेदानुयायी पुत्रों के ऐश्वर्य को बढ़ाता है ॥३॥

यद्योषया महतो मन्यमानान्त्साध्याम तान्बाहुभिः आशदानान् ।

यद्वा नृमिहृत् इन्द्रामियुष्यास्त स्वयाजि सौश्रवसं जयेम ॥४॥

पदार्थ—हे विद्वन् ! (महतो, मन्यमानान्, योषयाः) युद्ध करनेवाले जो बड़े से बड़ा अपने को मानते हैं और (आशदानान्) बड़े हिसक हैं (तान्) उनको (बाहुभिः) हाथों से (साध्याम्) हवन करने में हम समर्थ हों, और (यत्, वा) अथवा (नृभिः) मनुष्यों करके (वृत्) धावत हुआ (इन्द्र) युद्धविद्यावेत्ता विद्वान् (अभियुष्या) हम से युद्ध करे (तम्) उस (सौश्रवसम्) बड़े प्रख्यात को (आजिम्) संधाम में (स्वयाजि) तुम्हारी सहायता से (जयेम) जीतें ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो पुरुष ध्यायशील होकर अन्याय-कारी शत्रुओं के दमन का बल मांगते हैं उनको मैं अनन्त बल देता

हूँ, ताकि वे अन्यायकारी हिसको का नाश कर संसार में धर्म और न्याय का राज्य फैलावें ॥४॥

प्रेमस्य बोधं प्रथमा कृतानि प्र नूतना मधवा या चकार ।

यदेदे रिरसहिष्ट माया अथाभवत्केवलः सोमो अस्य ॥५॥

पदार्थ—(इन्द्रस्य) विद्वान् के (प्रथमा, कृतानि) पहले किये हुए कीर्तिकर्मों को तथा (या) जिन (नूतना) नवीन कर्मों को (मधवा) ऐश्वर्य-सम्पन्न विद्वान् ने (प्र, चकार) किया उनको (प्र, बोधम्) वर्णन करते हैं, (यथा) जब इसने (अवेवी, माया) आसुरी प्रकृति को (असहिष्ट, इत्) बुररूप से सह लिया अर्थात् उसके वशीभूत न हुआ तब (केवलः, सोमः) केवल सोम अर्थात् शील (अस्य, अभवत्) इसका सहायक हुआ ॥५॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वानो ! जो पुरुष आसुरी माया के बन्धन में नहीं आता उसके बल और यश का सम्पूर्ण संसार वर्णन करता है और उसकी दुष्टता और परमात्मपरायणता उसकी आपत् समय में भी सहायता देती है । इसलिये तुम व्रत धारण करो कि धन, कपट, दम्भ के कदापि वशीभूत न होओ । इस दुष्टता के लिये मैं तुम्हारा सहायक होऊँगा ॥५॥

जिस परमात्मा की कृपा से पूर्वोक्त विद्वान् उक्त ऐश्वर्य को प्राप्त होता है, अब सूक्त की समाप्ति में उसका वर्णन करते हैं ॥

तवेदं विश्वममितिः पञ्चदशं यत्पश्यसि चक्षसा दृश्यस्य ।

गवामसि गोपतिरेकं इन्द्र मधीमहि ते प्रयतस्य बर्षः ॥६॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (तव, इवम्, विश्वम्) तुम्हारा जो यह ससार है वह (अमितिः) सब ओर से (पञ्चदशम्) प्राणिमान का हितकर है, क्योंकि (यत् पश्यसि) आप इसके प्रकाशक हैं (चक्षसा) और अपने तेज से (सूर्यस्य) सूर्य के भी प्रकाशक हैं (इन्द्र) [“इन्द्रतीतीन्द्र, इन्द्र परमेश्वर्ये”] हे परमात्मन् ! तुम (एकः) धकेले ही (गवाम्, असि) सब विभूतियों के आधार हो और (गोपति) सब विभूतियों के पति हो । (ते) तुम्हारा (प्रयतस्य) दिया हुआ (बर्षः) ऐश्वर्य (मधीमहि) हम भोगें ॥६॥

भाषार्थ—हे परमात्मन् ! आप सम्पूर्ण विश्व के प्रकाशक हैं और आपका यह ससार प्राणिमान के लिये सुखदायक है, जो कुछ हम इसमें सुखदायक देखते हैं वह सब हमारे ही भोजन का फल है ॥६॥

बृहस्पते युवमिन्द्रं च बर्षो दिव्यस्येष्टाये उत पार्थिवस्य ।

चतं रयि स्तुवसे कीरये चिद्यु पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥

पदार्थ—(बृहस्पते) हे सम्पूर्ण सृष्टि के स्वामिन् ! (च) और (इन्द्र) हे परमेश्वर्ययुक्त परमात्मन् ! (युवम्) आप (दिव्यस्य बर्षः) दुलोक के ऐश्वर्य के (उत, पार्थिवस्य) और पृथिवी के ऐश्वर्य के (ईष्टाये) ईश्वर हो, हम आप में प्रार्थना करते हैं कि (स्तुवसे कीरये) अपने भक्त के लिये (रयिम्) धन को (वत्तम्) दें (चित्) और (द्यूय) आप (स्वस्तिभिः) मंगल वाणियों से (सदा) सर्वदा (नः) हमारी (पात) रक्षा करें ॥७॥

भाषार्थ—यहाँ परमात्मा में जो द्विवचन दिया है वह इन्द्र और बृहस्पति के भिन्न-भिन्न होने के अभिप्राय से नहीं, किन्तु उत्पत्ति और स्थाति इन दो शक्तियों के अभिप्राय से अर्थात् स्वामित्व और प्रकाशकत्व इन दो शक्तियों के अभिप्राय से है, व्यक्तिभेद के अभिप्राय से नहीं । इसी अभिप्राय से आगे जाकर यूपम् यह बहुवचन दिया । तात्पर्य यह है कि एक ही परमात्मा को यहाँ बृहस्पति और इन्द्र इन नामों से गुणभेद से वर्णन किया जैसा कि एक ही ब्रह्म का “सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म” (तै० २।१) यहाँ सत्यादि नामों से एक ही वस्तु का ग्रहण है एवं यहाँ भी भिन्न-भिन्न नामों से एक ही ब्रह्म का ग्रहण है, दो का नहीं ॥७॥

यह सप्तम मण्डल में अष्टमवेदी सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तमस्यकोमशततमस्य सूक्तस्य १—७ वसिष्ठ ऋषिः ॥ १—३, ७ विष्णु । ४—६ इन्द्राविष्णू द्यमे ॥ छन्द—१, ६ विराट् त्रिष्टुप् । २, ३ त्रिष्टुप् । ४, ५, ७, निचूत् त्रिष्टुप् ॥ धैवतः स्वर ॥

अथ सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों का ज्ञाता परमेश्वर ही है, यह बताते हैं ॥

परो मात्रया तुन्वा वृषान् न तं महिस्वमन्वश्नुवन्ति ।

उमे ते विष्णु रजसी पृथिव्या विष्णो देव त्वं परमस्य विस्ते ॥१॥

पदार्थ—(मात्रया) प्रकृति के पञ्च तन्मात्रारूप (तन्वा) शरीर से (वृषान्) वृद्धि को प्राप्त (ते) तुम्हारी (महिस्वम्) महिमा को हे (विष्णो) विभो ! (नः) नहीं (अन्वन्वन्ति) प्राप्त कर सकते, हे व्यापक परमात्मन् (ते) तुम्हारे (उमे) दोनों लोकों को हम (विष्णु) जानते हैं जो (पृथिव्याः) पृथिवी से लेकर (रजसी) अन्तरिक्ष तक हैं । हे (देव) दिव्य शक्तिमन् परमात्मन् ! (त्वं) तुम ही (अस्य) इस ब्रह्माण्ड के (पर) पार को (विस्ते) जानते हो, अन्य नहीं ॥१॥

भाषार्थ—जीव केवल प्रत्यक्ष से लोको को जान सकता है । सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों का ज्ञान एकमात्र परमात्मा है । तन्मात्रा कथन करता यहाँ प्रकृति के सूक्ष्म कर्मों का उपलक्षणमात्र है ॥१॥

न ते विष्णो ज्ञायमानो न ज्ञातो देव महिम्नः परमन्तमाप ।

उदस्तम्ना नाकमृष्वं बृहन्तं दाधर्थं प्राचीं ककुभे पृथिव्याः ॥२॥

पदार्थ—(विष्णो) हे व्यापक परमेश्वर, (ते) तुम्हारे (महिम्नः) महत्त्व के (पर, अन्तः) सीमा को, (ज्ञायमान) वर्तमानकाल में (ज्ञात) ज्ञान-काल में भी ऐसा कोई (न) नहीं हुआ जो आपके अन्त को, (दाध) प्राप्त हो सका । आप ने (नाक) सुलोको को (उदस्तम्ना) स्थिर रखा है और आप की (महिम्नः, अमृष्वं) महिमा दर्शनीय है तथा (बृहन्तं) सबसे बड़ी है और (पृथिव्याः) पृथिवी लोक की (प्राचीं, ककुभे) प्राच्यादि दिशाओं को आप (दाधर्थं) धारण किये हुए हैं ॥२॥

भाषार्थ—भूत, अविष्य, वर्तमान तीनों कालों में किसी की शक्ति नहीं जो परमात्मा के महत्त्व का जान सके इसी कारण उसका नाम अनन्त है । जिसको 'सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म' (तै० २ । १ ।) इस वाक्य ने भी भली-भाँति वर्णन किया है । उन्नी ब्रह्म का यहाँ विष्णु नाम से वर्णन है । केवल यहाँ ही नहीं किन्तु "य उ त्रिधातु पृथिवीमुत जामेको दाधार भुवनानि विश्वा (ऋ० म० १ । १५४ । ४)" में यह कहा है कि जिस एक अद्वैत अर्थात् प्रसहाय परमात्मा ने सत्त्व-रजस्तग इन तीनों गुणों के समुच्चयरूप प्रकृति को धारण किया हुआ है उस व्यापक ब्रह्म का नाम यहाँ विष्णु है । "विष्णोर्नु क वीर्याणि प्रबोधम् (ऋ० म० १ । १५४ । १) । तद् विष्णो परम पद सदा पश्यन्ति सूरय (ऋ० म० १ । सू० २२ । २०) । इदं विष्णुर्विचक्रमे (ऋ० १ । २२ । १७ ॥) इत्यादि आतश मन्त्रा में उस व्यापक विष्णु के स्वरूप का वर्णन किया है । फिर न जाने वेदों में व्याख्यात्मकवाद की भाषणा करने वाले किम आधार पर यह कहा करते हैं कि वेदों में एकेश्वर-वाद नहीं ॥२॥

इरावती धेनुमती हि भूत संववसिनी मनुषे दशस्या ।

व्यस्तम्ना रोदसी विष्णवेते दाधर्थं पृथिवीमभितो मयूखैः ॥३॥

पदार्थ—(विष्णो) हे व्यापक परमात्मन्, (पृथिवीमभित) पृथिवी के चारों ओर से (मयूखैः) अपने नेत्ररूप किरणों से (रोदसी) सुलोको और पृथिवी लोक को (दाधर्थं) आपने धारण किया हुआ है जो दोनों लोक (इरावती) ऐश्वर्य वाले (धेनुमती) सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाले (संववसिनी) सर्वापरि सुन्दर (मनुषे) मनुष्य के लिए (दशस्या) ऐश्वर्य्य देने के लिये आपने उत्पन्न किये हैं (वि, व्यस्तम्ना) उन दोनों को आप अपनी शक्ति से धारण कर रहे हो ॥३॥

भाषार्थ—यहाँ सुलोको और पृथिवी लोक दोनों उपलक्षणमात्र है । वास्तव में परमात्मा ने सब लोक-लोकान्तरो को एश्वर्य के लिए उत्पन्न किया है और इस ऐश्वर्य के अधिकारी सत्कर्मी हुए हैं । जो लोग कर्मयोगी हैं उनके लिये सुलोको तथा पृथिवी-लोक के सब मार्ग खुले हुए हैं ।

परमात्मा उपदेश करता है कि 'आध्यात्मिकी ह्यो, आप के लिये यह निस्तुत ब्रह्माण्डोत्पत्ति है । आप इस म हम्मयाग द्वारा अस्वाहमगति अर्थात् विना रोक-टोक के सर्वत्र स्थित हैं ॥३॥

उरु यज्ञाय चक्रधुरं लोकं जनयन्ता सूर्यमुषासमग्निम् ।

दासस्य चिदृषशिप्रस्य माया जघनधुनरा पृथनाज्ये ॥४॥

पदार्थ—(उरुम्) इस विस्तृत (लोकम्) लोक जो परमात्मा ने (यज्ञाय) यज्ञ के लिये (चक्रधुरं) उत्पन्न किया है और उन्नी ने (सूर्यम्, उषासमग्निम्) उषा काल की उषोनिवाले अग्निरूप सूर्य को (जनयन्ता) रचा है । आप (पृथ-नाज्येषु) युद्धों में (दामस्य) लपटी लाशों को जो (चिदृषशिप्रस्य) दम्भ में काम लेते हैं उनको (माया) कपट को (जघनम्) नाश करें । (नरा) हे नेता भगवन् ! (नरा शब्द यहाँ नेता के अभिप्राय में आया है, द्विवचन यहाँ व्यत्यय से प्रविचलित है) ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा प्राथगात्मीश्वरों के द्वारा इसको प्रकट करते हैं कि न्यायाभिलाषी पुरुषों, तुम मायावी पुरुषों को माया के नाश करने के लिए प्राथनात्मकी भाव का उत्पन्न करो । फिर यह मन्त्रकर्म स्वयं प्रबल हो करके फल देगा ॥४॥

इन्द्राविष्णू दहिताः शम्बरस्य नव पुरो नवति च श्रियिष्टम् ।

शत बर्धिनः सहस्रं च साक इथो अप्रत्यसुरस्य वीरान् ॥५॥

पदार्थ—(इन्द्राविष्णू) इन्द्राय और वज्रका शक्ति वाले परमात्मन्, आप (दहिता) दह से दह (शम्बरस्य) मेघ के समान फैले हुए शत्रु के (नवनवति) निन्यानव (न) और उस (बर्धिनः) मायावी पुरुष के (शत) सैकड़ों (न) और (सहस्र) हजारों (पुर) दुर्गों को (श्रियिष्टम्) नाश करें तथा (साक) शीघ्र ही (अप्रत्यसुरस्य) उनके उभरने में प्रथम उरुके (वीरान्) सैनिकों को (हृष) हनन करो ॥५॥

भाषार्थ—मायावी शत्रु को दमन करने के लिये न्यायशील पुरुषों को परमात्मा उपदेश करने हैं कि तुम लोग अन्यायकारी शत्रुओं के सैकड़ों, हजारों

दुर्गों से मत डरो क्योंकि (माया) अन्याय से जीतने की इच्छा करने वाला असुर स्वयं अपने पाप से आप मारा जाता है और उसके लिये आकाश से बज्रपात होता है । जैसा कि अन्यत्र भी कहा है कि "प्र वर्तय दिवो भस्मान-मिन्द्र" (म० ७ । १० । ४ म० १६) हे परमात्मा, तुम अन्यायकारी मायावी के लिये आकाश से बज्रपात करो । इस प्रकार न्याय की रक्षा के लिए वीर पुरुषों के प्रति यहाँ परमात्मा का उपदेश है ॥५॥

इय मनीषा बृहती बृहन्तोरुक्मा तवसा वर्धयन्ती ।

ररे वा स्तोमं विदधेयु विष्णो पिन्वतमिषो बृजनेष्विन्द्र ॥६॥

पदार्थ—(बृहन्तोरुक्मा) हे अनन्तशक्ते परमात्मन् ! (इय) यह (मनीषा) बुद्धि (बृहती) जो न्याय की रक्षा के लिये सब से बड़ी है (तवसा) बल देकर (वर्धयन्ती) बढ़ाती है इस लिये (विष्णो) हे परमात्मन् ! (वा) आपकी यह (स्तोम) स्तुति हम (ररे) करते हैं ताकि (विदधेयु) यज्ञों और (बृजनेषु) युद्धों में, (इन्द्र) हे परमात्मन् ! (इष) हमारे ऐश्वर्य को आप (पिन्वत) बढ़ाए ॥६॥

भाषार्थ—जो ऐश्वर्य के बढ़ाने वाली इस वाणी का सेवन करते हैं अर्थात् (ब्रह्मयज्ञ) ईश्वरोपासना (योगीयज्ञ) अन्याय के दमन करने के लिये वीरता करना, इस प्रकार भक्तिभाव और वीरभाव इन दोनों का अनुष्ठान करते हैं वे सब प्रकार की विपत्तियों का नाश कर सकते हैं ॥६॥

बर्धते विष्णवांस आ कृणोमि तन्मे जुषस्व क्षिपिविष्ट इदयम् ।

बर्धन्तु त्वा सुष्टुतपो गिरा मे यूय पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥

पदार्थ—(क्षिपिविष्ट) हे तेजोमय परमात्मन् ! आप (इष्य) हमारी प्राथना को (जुषस्व) स्वीकार करें जो (बर्धते) बड़ी तन्त्रतापूर्वक की गई है । (विष्णो) हे व्यापक परमात्मन् ! (ते) तुम्हारे (आंस) समक्ष वे प्रार्थनाएँ (आ, कृणोमि) करता हूँ और (मे) मेरी (गिर) ये वार्ताएँ (सुष्टुतपः) जिनमें भले प्रकार में आपका वर्णन किया गया है (त्वा) आपके यज्ञ को (बर्धन्तु) बढ़ाएँ और (यूय) आप (सदा) सर्वत्र (स्वस्तिभिः) मङ्गल कार्यों से (पात) हमारी रक्षा करें ॥७॥

भाषार्थ—क्षिपि नाम यहाँ तेजास्व किरणा का है । "क्षिपयो रश्मयः" (ऋ० ५ । ८ ॥) अर्थात् उद्योतित स्वरूप परमात्मा हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करे और हमको सर्वत्र उन्नति के मार्ग में ले जाय । यहाँ पहले (त्वा) एक वचन आकर भी (यूय) फिर आदरार्थ बहुवचन है ॥७॥

यह सप्तम मण्डल में निन्यानववाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तमस्य शतमस्य सूक्तस्य—१ -७ वसिष्ठ ऋषि ॥ विष्णुर्देवता ॥

छन्द १, २, ४, ६, ७ निवृत् विष्टुप् । ३ विराट् विष्टुप् । ४ आधी विष्टुप् ॥ धैवत स्वरः ॥

अथ परमात्मा सुमति अर्थात् शुभ नीति का उपदेश करते हैं ॥

न मर्तो दयते सनिष्यन्तो विष्णव उरुगायाय दाशत् ॥

प्र यः सत्राचा मनसा यजात एतावन्तं नयमाविवासात् ॥१॥

पदार्थ—(य) जो पुरुष (उरुगायाय) अत्यन्त भजनीय (विष्णवे) व्यापक परमात्मा की (सनिष्यन्) प्राप्ति के लिये इच्छा (दाशत्) करते हैं (नु) शीघ्र ही वे मनुष्य उसको (दयते) प्राप्त होते हैं । और जो (सत्राचा) शुद्ध मन से (यजात) उम परमात्मा की उपासना करता है वह (एतावन्तं, नयं) उक्त परमात्मा का जो सब प्राणिमात्र का हित करनेवाला है (आविवासात्) अवश्यमेव प्राप्त होता है ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मप्राप्ति के लिए सब से प्रथम जिज्ञासा अर्थात् प्रबल इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए । तदनन्तर जो पुरुष निष्कपट भाव में परमात्मपरायण होता है, उस पुरुष का परमात्मा का साक्षात्कार अर्थात् यथार्थज्ञान अवश्यमेव होता है ॥१॥

स्व विष्णो सुमति विश्वजन्त्यामप्रयुतामेवयावो मति वाः ।

पचो यथा नः सुवितस्य भूरेरवावतः पुरुषचन्द्रस्य दायः ॥२॥

पदार्थ—(एवयाव) हे सर्वकामनाप्रद (विष्णो) व्यापक परमेश्वर ! (स्व) आप हमें (विश्वजन्त्या) सब ससार का हित करनेवाली (अमप्रयुताम्) योगरहित (सुमति) नीति (वाः) दें । और (पुरुषचन्द्रस्य) सब प्रकार के ऐश्वर्यों का (दाय) माघन जो धन है और (भूरे, अवावतः) जिस में अनेक प्रकार की शक्तियाँ हैं और जो (सुवितस्य) सुविधा से प्राप्त हो सकता है (यथा) जिस प्रकार (पचं) उनकी प्राप्ति होवैसी (नः) हमको आप बुद्धि दें ॥२॥

भाषार्थ—शुभ नीति और सुनीति उसका नाम है जिससे ससार भर का कल्याण हो । इस मन्त्र में परमात्मा ने इस नीति के उत्पन्न करने के लिये जिज्ञासु द्वारा प्रार्थना कथन करके उपदेश किया है । वास्तव में शुभ नीति ही धर्म, देश और जाति की उन्नति का सर्वोपरि साधन है ॥२॥

त्रिदेवः पृथिवीमेव एतां वि चक्रमे शतर्षसं महिम्ना ।

प्र विष्णुरस्तु त्वत्सत्त्वोवात्स्वेषं ह्यस्त्य स्थविरस्य नाम ॥३॥

पदार्थ—(विष्णु) दिव्यशक्तियुक्त उक्त परमात्मा (एता) इस (पृथिवी) पृथ्वी को (वि) तीन प्रकार से (विचक्रमे) रचता है (शतर्षसं) जिस पृथ्वी में सैकड़ों प्रकार की (अस्ति) उपायाएँ हैं (महिम्ना) जिसका बहुत विस्तार है और इस (स्थविरस्य) प्राचीन पुरुष का नाम इसीलिए (विष्णुः) विष्णु है क्योंकि (त्वत्सत्त्वोवात्स्वेषं) यह तेरा स्वामी है, इसलिए इसका नाम विष्णु है अथवा यह सर्वव्यापक होने से सर्वस्वामी है, इसलिये इसका नाम विष्णु है ॥३॥

भावार्थ—तीन प्रकार से पृथ्वी को रचने के अर्थ में है कि प्रकृति के सत्त्वादि गुणोंवाले परमाणुओं को परमात्मा ने तीन प्रकार से रखा, तामस भाववाले परमाणु पृथ्वी पाषाणादिरूप से, राजस नक्षत्रादिरूप से और दिव्य अर्थात् सुलोकस्थ पदार्थों को सात्त्विक भाव में, ये तीन प्रकार की गतियाँ हैं। इसीका नाम 'वेधा निदधे पदम्' है। इसी भाव की 'इह विष्णुविचक्रमे वेधा निदधे पदम्' (मं० १।२२।१७) में वर्णन किया है जो कई एक भाग इसका अर्थ यह करते हैं कि विष्णु ने जामनावतार को धारण करके तीन वर से पृथ्वी को नापा। इसका उत्तर यह है कि इसी विष्णुसूक्त में 'नद् विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय' (मं० १।२२।२०) में इस वर को अशु की निराकार ज्योति के समान निराकार माना है ॥३॥

अब ईश्वर स्वयं कथन करते हैं कि विचक्रमे के अर्थ निर्माण अर्थात् रचने के हैं ॥

वि चक्रमे पृथिवीमेव एतां क्षेत्राय विष्णुर्मनुषे दशस्यन् ।

ध्रुवासीं अस्त्य कीरयो जनांस उरुक्षितिं सुजनिमा चकार ॥४॥

पदार्थ—(विष्णु) व्यापक परमेश्वर ने (मनुषे) मनुष्य के (क्षेत्राय) अभ्युदय (दशस्यन्) देने के लिये (पृथिवीम्, एतां) इस पृथ्वी को (विचक्रमे) रचा जिससे (अस्त्य) इस परमात्मा के (कीरयोः) कीर्तन करने वाले (जनांस) भक्त लोग (ध्रुवांस) दृढ़ हो गए क्योंकि (उरुक्षितिं) इस विस्तृत क्षेत्ररूपी पृथ्वी को (सुजनिमा) सुन्दर प्रादुर्भाववाले ब्रह्माण्डपति परमात्मा ने (चकार) रचा है ॥४॥

भावार्थ—जिस पृथ्वी में (सुजनिमा) सुन्दर प्राविर्भाववाले प्राणिजात हैं उनका कर्ता जो परमात्मा है उसने इस सम्पूर्ण विश्व को रचा है। विष्णु के अर्थ यहाँ 'यज्ञो वै विष्णु' (मं० ५०) ॥ 'तस्माद् यज्ञात् सर्वं हत ऋचः सामानि जज्ञिरे' (यजु० ३१-७) ॥ इत्यादि प्रमाणों से व्यापक परमात्मा के हैं। यही बात विष्णु सूक्तों में सर्वत्र पायी जाती है। इस भाव को वेद ने अग्न्यत्र भी वर्णन किया है कि 'द्यावाभूमि जनयन्वेव एक' (यजु०) एक परमात्मा ने सब लोक-लोकान्तरो को रचा है ॥४॥

अब निम्नलिखित मन्त्र में वेद स्वयं विष्णु के अर्थ ईश्वर के करते हैं ॥

प्र तर्षं अथ क्षिपिविष्ट नामार्थः शैशामि वयुनानि विद्वान् ।

तं त्वा गृणामि त्वत्समत्त्वान्द्ययन्तमस्य रजसः पराके ॥५॥

सप्तम मण्डल में सीधा सूक्त और षष्ठ अध्याय समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तमोऽध्यायः

—०५०—

विश्वानि देव सवितुर्दुहितानि परां सुव । यद्भुजं तन्न वा सुव ॥

अथ षड्वचस्य एकोत्तरशततमस्य सूक्तस्य १—६ वसिष्ठ कुमारी बानेश्वर-ऋषि ॥ पञ्चमो वेदता ॥ छन्द—१, ६ त्रिष्टुप् । २, ४, ५ त्रिष्टुप् । ३ त्रिष्टुप् । अक्षरः स्वरः ॥

अब प्रसंगानुसार से ईश्वर की ऐश्वर्यवर्धक वरों अशु का वर्णन करते हैं ॥

तिस्रो वाचः प्र वदु ज्योतिरग्रा या एतद्भुदे भृगुहोचमूचः ।

स वत्सं कृण्वन् गर्भमोषधीनां सुधो जातो ईषमो रौरवीति ॥१॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (तिस्रः, वाचः) ज्ञानप्रद, कर्मप्रद, उपासनाप्रद इन तीनों वाणियों को (वदु) कहिये (वा) जो वाणियाँ (ज्योतिः, अग्रा) अपने प्रकाश से सर्वोपरि हैं, और (एतद्भुदे, भृगुः) नभोमण्डलरूप से (भृगुहोचमूचः)

पदार्थः—(क्षिपिविष्ट) हे तेजोमय परमात्मन् ! ["क्षिपयो रश्मयः" (निघ० ५।८)] (यत्) जिस लिये (ते) तुम्हारा (अर्थ) अर्थ यह नाम है, [ऋचश्चानि गच्छन्ति सर्वत्र व्याप्नोतीत्यर्थः] जो सर्वव्यापक हो उसको अर्थ कहते हैं] (त, त्वा) ऐमे तुम्हारी (गृणामि) मैं स्तुति करता हूँ । तुम (त्वत्सत्त्वोवात्स्वेषं) सर्वोपरि बहिष्कृत हो (अस्त्य) इस (रजसः) रजोगुणयुक्त ब्रह्माण्ड के (पराके) मध्य में (अतश्चान्) निरन्तर गमन करने वाले लोक-लोकान्तरो में भी आप (जयन्त) निवास कर रहे हैं और सब प्रकार के (वयुनानि) जानों के (विद्वान्) आप जाननेवाले हैं । इसीलिये मैं आपकी (प्रशंसामि) प्रशंसा करता हूँ ॥५॥

भावार्थ—विष्णु, अर्थ, व्यापक ये तीनों एक ही पदार्थ के नाम हैं । विष्णु को इस मन्त्र में अर्थ कहा है और अर्थ परमात्मा का मुख्य नाम है । [इस विषय में प्रमाण यह है कि "राष्ट्री । अर्थः । नियुत्त्वान् । एतद्भुदे इति त्वत्त्वोवात्स्वेषं नामानि ॥" (निघ० ५।२२॥) राष्ट्रि, अर्थ, नियुत्त्वान्, एतद्भुदे ये चारो ईश्वर के नाम हैं] ॥५॥

किमिच्छे विष्णो परिचक्ष्ये भूस्त्र यद्वचस्ते क्षिपिविष्टो अस्मि ।

मा वपो अस्मदपं गूह एतद्वचस्त्रयः समिधे बभूव ॥६॥

पदार्थ—(विष्णो) हे व्यापक परमेश्वर ! (किं ते) क्या तुम्हारा वह रूप कथन करने योग्य है जिससे तुम स्वयं (क्षिपिविष्टः, अस्मि) कि मैं तेजोमय हूँ, यह अपनी वेदवाणी में कथन करते हो, अर्थात् वह स्वयमिदं है ; किसी के कथन की अपेक्षा नहीं रखता । और (यत्) जो (अग्न्यस्त्रयः) दूसरा रूप (समिधे) सग्राम में (बभूव) होता है (एतत्, वपः) इस रूप को (अस्मत्) हम से (मा) मत (अपगृहः) छिपा ॥६॥

भावार्थ—परमात्मा स्वप्रकाश तेजोमय रूप सृष्टि की रचना और पालने से सबको प्रसिद्ध है अर्थात् उसकी विविध रचना से प्रत्येक सूक्ष्मदर्शी पुरुष जानता है कि यह विविध रचना किसी सर्वज्ञ तेजोमय परमात्मा के बिना कदापि नहीं हो सकती ॥६॥

वयद्वत्ते विष्णवांस आ कुणोमि तन्मे जुषस्व क्षिपिविष्ट इव्यम् ।

वर्धन्तु स्वा सुष्टुतयो गिरौ मे वयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥

पदार्थः—(क्षिपिविष्ट) हे ज्योतिस्वरूप परमात्मन् ! (तन्मे इव्यम्) आप हमको ऐमा विश्वास दें जिससे हम सदैव आपके वशवर्ती बने रहें और आप हमारी भक्ति को (जुषस्व) सेवन करें (आस) आपके समक्ष हम (वयम्) श्रद्धा (कुणोमि) प्रकट करने हैं (मे) हमारी (गिर, सुष्टुतयो) प्रार्थनारूप वाणियाँ (वर्धन्तु) आपके यश को फैलावें । (वयं) आप (स्वस्तिभिः) कल्याणी वाणियों से (पात) हमारी सदैव रक्षा करें ॥७॥

भावार्थ—इस छठे अध्याय के अन्त में प्रकाशरूप सर्वव्यापक परमात्मा से यह प्रार्थना की गई है कि आप हमको अत्यन्त उन्नतिशील बनायें और सदैव हमारी रक्षा करें ॥७॥

अमूर्तरूपी शीवधियो को (कुहो) पुहली है, और (स) वह पञ्चम (वत्स, कृण्वन्) विद्युत् को वत्स बनाता हुआ और (ओषधीनां, गर्भम्) नाना प्रकार की शीवधियों में गर्भ धारण करता हुआ (सुधो, जातो) तत्काल उत्पन्न हुआ (वयम्) [वर्धन्ताद्वचसः] मेघ (रौरवीति) अत्यन्त शब्द करता है ॥१॥

भावार्थ—इस मन्त्र में स्वभावोक्ति अलंकार से परमात्मा ने यह उपदेश किया है कि विद्युत् शक्ति को वत्स और आकाशस्व मेघमण्डल को स्तनस्थानी बनाकर ऋत्विजों को ऋचाक्षी हाथों द्वारा दोग्धा बनाया है । तात्पर्य यह है कि वर्पाश्रुत में ऋत्विजों को उद्गाता आदिकों के उच्छ्वस्वरों से वेद मन्त्रों का गायन करना चाहिये ताकि वृष्टि सुखप्रद और समय आनन्दप्रद प्रतीत हो ॥१॥

यो वर्धन ओषधीनां नो अपां यो विश्वस्य जगतो देव ईशो ।

स श्रिवातुं वरुणं अर्धं यंशत्रिर्बुधो ज्योतिः स्वमिष्ट्यश्मे ॥२॥

पदार्थः—(यः) जो ईश्वर (ओषधीनाम्) सम्पूर्ण ओषधियों को (य) और जो (अपाम्) जलो को (बर्षन्) बड़ाता है (यः, देव) और जो दिव्य ईश्वर (विश्वस्य, जगतः, ईश) सकल जगत् को ऐश्वर्य प्राप्त कराने वाला है (स) वह ईश्वर (त्रिधातु, शरणम्) विभिन्न गुहो मे (शर्ष) सुख को (अस्मे) हमको (यस्तु) दे। और (त्रिधातु) तीन ऋतुओं मे (स्वमिष्टि, ज्योति) सुन्दर अभीष्ट ऐश्वर्य को दे ॥२॥

भाषार्थ—जो परमात्मा उक्त वर्षोंदि ऋतुओं में ओषधियों को बड़ाता है और जो सब ओषधियों में रसों का आविष्कार करने वाला है वह परमात्मा इस त्रिधातु शरीर में सुख से और सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त कराये ॥२॥

अथ पर्जन्य को धेनु रूप से वर्णन करते हैं ॥

स्तरीं स्वर्गवति धृतं उ त्वद्यथावशं तन्वै चक्र इवः ।

पितुः पथः प्रति गृण्णाति माता तेन पिता वर्धते तेन पुत्रः ॥३॥

पदार्थः—(स्वर्ग) एक तो मेघ (स्तरी) नवप्रसूता धेनु के समान (उ) निषण्य करके (वर्धति) होता है और (सूते) जल को वर्षाता है (त्वत्) अन्य (एव) यह (यथाऽवशम्) स्वेच्छापूर्वक (तन्वै) शरीर को (चक्र) बमा लेता है (पितुः) पितारूप धूलो के से (माता, पथः, प्रति, गृण्णाति) मातारूप पृथिवी जल को ग्रहण करती है (तेन) और उससे (पिता, वर्धते) धूलो के वृद्धि को प्राप्त होता है (तेन) और उससे (पुत्रः) प्राणिसंवरूप पुत्र भी बढ़ता है ॥३॥

भाषार्थ—वर्षाऋतु में मेघ नवप्रसूता गौ के समान अपने दुग्धरूपी पथ पुञ्ज से संसार को परिपूर्ण कर देता है, बा यों कहो कि धृ पिता और पृथिवी मातास्थानी जनकर वर्षाऋतु में नाना प्रकार की सम्पत्ति उत्पन्न करने हैं और जो यहा पिता-स्थानी धूलो का बढ़ाना कहा गया है वह उसके ऐश्वर्य के भाव से है कुछ आकार-वृद्धि के अभिप्राय से नहीं ॥३॥

यस्मिन् विश्वानि धुवनानि तस्युस्तिस्त्रो धार्वस्त्रेधा ससुरापः ।

त्रयः कोशास उपसेचनासो मध्वः श्रोतस्यमिती विरप्सम् ॥४॥

पदार्थः—(यस्मिन्) जिस परमात्मा में (विश्वानि, धुवनानि) सम्पूर्ण भुवन (तस्युः) स्थिर है, (तिस्रो, धार्वः) जिस में त्रयुक् स्व ये तीनों लोक स्थिर हैं, (त्रेधा, ससु, रापः) [प्राप्यते प्राप्यत इति अथ कर्म, अथ इति कर्म-नामसु पठित निषण्टो २, १ तस्यायमित्यापः] जिसमें तीन प्रकार से कर्म गति करते हैं, अर्थात् संचित, प्रारब्ध, और क्रियमाण, (त्रयः, कोशास) जिस में ३ कोश अन्नमय, प्राणमय और मनोमय (उपसेचनास) उपसिञ्चन करने वाले हैं, वह परमात्मा (मध्वः, श्रोतस्तिस्त्रो धार्वः) सब प्रकार से आनन्द की वृष्टि करते हैं ॥४॥

भाषार्थ—जिम परमात्मा में अन्नमय, प्राणमय और मनोमय इन तीनों कोशों वाले अनन्त जीव निवास करते हैं और निखिल ब्रह्माण्ड स्थिर है उसी परमात्मा की सत्ता से जीव संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध तीन प्रकार के कर्मों की वृष्टि करता है। वह परमात्मा मेघ के समान आनन्दों की वृष्टि करता है। इस मन्त्र में रूपकालकार ने परमात्मा का मेघवत् वृष्टिकर्ता बताया गया है ॥४॥

इदं वर्चः पर्जन्याय स्वराजं हृदो अस्वन्तरं तज्जुजोषत ।

मयोधुवो वृष्टयः सत्त्वस्मे सुविष्पला ओषधीर्देवगोपाः ॥५॥

पदार्थः—(इदं) परमात्मन् । (अस्मे) हमारे लिए (मयः, भुवः, वृष्टयः, सन्तु) वृष्टयें आनन्द के बरमाने वाली हो। (सुविष्पला) और सुन्दर फलों वाली ओषधियां हो (देवगोपा) और उनके विद्वान् लोग प्रयोग करने वाले हो (इदं, वर्चः) यह वाणी (पर्जन्याय, स्वराजं) स्वतन्त्र राजा जो प्रजा के उपर पर्जन्य की तरह वृष्टि करने वाला हो उसके प्रति कहनी चाहिये, और फिर यह कहना चाहिये, (इदं, अस्तु, अस्तरम्) तुम्हारे हृदयगत यह वाणी हो (तत् जुजोषत) और हम का सेवन करो ॥५॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे उदगातादि लोगो ! तुम लोग अपने सम्राट् के हृदय में उस बात को बलपूर्वक भर दो कि जिस प्रकार वृष्टिकर्ता मेघ हम पर वृष्टि करके नाना प्रकार की ओषधियां उत्पन्न करने हैं और जिम प्रकार परमात्मा हम ससार में आनन्द की वृष्टि करता है इसी प्रकार हे राजन्, आप अपनी प्रजा के लिये न्यायनियम से सुख की वर्षा करने वाले हो ॥५॥

स रेतोधा ध्रुवमः शश्वतीनां तस्मिन्मात्मा जगतस्तस्युपस्थ ।

तन्मं ऋतं पातु शतशरदाय यूय पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥

पदार्थः—(स) वह परमात्मा (रेतोधा) प्रकृतिरूप बीज के धारण करने वाला है, (शश्वतीनाम्) अनन्त प्रजाओं में (ध्रुवम्) [वर्षिता निव १, ८] सुख की वृष्टि करने वाला है (तस्मिन्) उसी परमात्मा में (जगतः, तस्युः, च) स्थावर और जगम ससार के सब जीव विराजमान हैं (तत्) वह ब्रह्म (शतशरदाय) मैकड़ों वर्षों तक (मा) हमारी (ऋतम्) मन्त्राई की (पातु) रक्षा करे हे परमात्मन् ! (यूयम्) आप (स्वस्तिभिः) मंगल कार्यों द्वारा (सदा) सदैव (न) हमारी (पात) रक्षा करें ॥६॥

भाषार्थ—जिम परमात्मा में बराबर सब जीव निवास करते हैं और जो प्रकृतिरूपी बीज धारण किये हुए है अर्थात् जिस से तीनों गुणों की साम्यावस्थारूप प्रकृति और जीवरूप प्रकृति सदा भिन्न होकर विराजमान हैं उसी एकमात्र परमात्मा से अपने सदाचार और सच्चाई की प्रार्थना करनी चाहिये ॥६॥

सप्तम मण्डल में एकसौएकवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ ऋचस्य द्रष्टृतराततमस्य सूक्तस्य १-३ वसिष्ठः कुमारो वाग्नेय ऋषिः ॥ पर्जन्यो देवता ॥ छन्दः—१ याजुषी विराट् त्रिष्टुप् । २, ३ निचत् त्रिष्टुप् ॥ ध्रुवता स्वरः ॥

अथ इलेखालकार से परमात्मा और मेघ का वर्णन करते हैं ॥

पर्जन्याय प्र गांयत द्विस्पुत्राय मीळहुषे ।

स नो यवसमिच्छतु ॥१॥

पदार्थ—हे ऋषिगं लोगो ! तुम (पर्जन्याय) तृप्तिजनक जो परमात्मा है उनका (प्र, गांयत) गायन करो (सः, नः, यवसम्, इच्छतु) वह हमारे लिये ऐश्वर्य दे जो (द्वि, पुत्राय) देवस्वभाव वाले लोगो को नरक से बचाना और (मीळहुषे) आनन्द को वर्षाता है ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरुषो ! तुम तृप्तिजनक वस्तुओं का वर्णन करो जिस से तुम में ऐश्वर्यप्राप्ति के लिए उद्योग उत्पन्न हो ॥१॥

यो गर्भमोषधीनां गवां कृणोत्वर्वाताम् । पर्जन्यः पुरुषीणां ॥२॥

पदार्थ—(यः) जो परमात्मा (ओषधीनाम्, गवाम्) ओषधियों का उत्पत्तिस्थान है और (गर्भताम्, गवां, कृणोति) गमनशील विद्युदादि पदार्थों को रक्षता है तथा (पुरुषीणाम्, पर्जन्यः) जो मनुष्यों की बुद्धियों का तृप्ति-जनक है ॥२॥

भाषार्थ—जिम सर्वतृप्तिकारक परमात्मा ने सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों को रक्ष कर ओषधियों को उत्पन्न किया और जिसने मनुष्यों की बुद्धि की तृप्ति करने के लिए अपने अनन्त ज्ञान को मनुष्यों के लिए दिया, उसकी उपासना प्रत्येक मनुष्य को करनी चाहिये ॥२॥

तस्मा इदास्ये हविर्जुहोता मधुमचमम् । इडां नः संयतं करतु ॥३॥

पदार्थ—(अस्मे) उस सर्वापि मुख्य परमात्मा में (मधुमचमम्) प्रतिशय आह्लाद करने वाले (हविः) हवि को (जुहोत) हवन करो और (तस्मे, इत्) उसी से ही प्रार्थना करो कि वह (न) हमको (इडां, संयत) परिपूर्ण ऐश्वर्य (करतु) दे ॥३॥

भाषार्थ—एक मात्र वही परमात्मा ऐश्वर्यों के लिए प्रार्थनीय है, अन्य नहीं ॥३॥

यह सप्तम मण्डल में एकसौदोवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ दशर्वस्य द्रष्टृतराततमस्य सूक्तस्य १-१० वसिष्ठ ऋषिः ॥ मण्डका देवता ॥ छन्दः—१ वापी अनुष्टुप् । २, ६, ७, ८, १० प्राची त्रिष्टुप् । ३, ४ निचत्त्रिष्टुप् । ५, ९ विराट्त्रिष्टुप् ॥ स्वरः १ गान्धार । २-१० ध्रुवतः ॥

अथ इलेखालकार से ब्राह्मणों का देवव्रत और प्रावृषणों का प्रावृत् को विभूषित करना कथन करते हैं ॥

संस्तरं शशयाना ब्राह्मणा व्रतचार्णिः ।

वाचं पर्जन्यजिन्वितां प्र मण्डकां अवादिधुः ॥१॥

पदार्थ—(ब्राह्मणा) [ब्रह्मण इमे ब्राह्मणाः] ब्रह्म वेद के साथ सम्बन्ध रखने वाले (व्रतचार्णिः) व्रती (शशयाना, ब्राह्मणा) एक वर्ष के अनन्तर (पर्जन्यजिन्विताम्) तृप्तिकारक परमात्मा के साथ सम्बन्ध रखन वाली (वाचम्) वाणी को (प्रावा-विधुः) बोलने लगे (मण्डकाः) [वेदाना मण्डयितारः] वेदों का मण्डन करने वाले [मण्यन्तीति मण्डकाः] ॥१॥

भाषार्थ—वृष्टिकाल में ब्राह्मण वेदपाठ का व्रत करते हैं और उस समय में प्रायः उन सूक्तों को पढ़ते हैं जो तृप्तिजनक हैं। दूसरे पक्ष में इस मन्त्र का यह भी अर्थ है कि वर्षा ऋतु के मण्डन करने वाले जीव वर्षा ऋतु में ऐसी ध्वनि करते हैं मानो एक वर्ष के अनन्तर उन्होंने अपने मौनव्रत को उपार्जन करके इसी ऋतु में बोलना प्रारम्भ किया है। तात्पर्य यह है कि इस मन्त्र में परमात्मा ने यह उपदेश किया है कि जिस प्रकार ऋतु जन्तु भी वर्षा काल में आह्लादजनक ध्वनि करते हैं अथवा यों कहो कि परमात्मा के यज्ञ का गान करते हैं, वैदिक लोगो ! तुम भी उसी प्रकार वेद का गान करो। [मालूम होता है कि आवाणी का उत्सव जो भारतवर्ष में प्रायः सर्वत्र मनाते हैं वह वेदपाठ से ईश्वर के महत्स्वगायन का उरसव था] ॥१॥

दिव्या आपीं अभि यदनमायन्दति न शुष्कं सरसी शयानम् ।

गवामह न मायुर्वसिनीनां मण्डकानां वनुरत्रा सर्वेति ॥२॥

पदार्थः—(अन्न) इस वर्षा काल में (अन्नकालम्) वर्षाकाल को मण्डन करने वाले जीवों का (अन्नः) शब्द (समेति) भली-भाँति से वर्षा ऋतु को सुशो-भित करता है (न) जैसे कि (अस्मिन्नाम्) प्रमापवृत्तियों के साथ मिली हुई (अन्नम्) इन्द्रियों का (अन्नम्) ज्ञान अर्थ होता है, और (न) जिस प्रकार (अस्मिन्, अन्नम्) सूखा हुआ जलपात्र फिर हरा-भरा हो जाता है इसी प्रकार (विष्वा, अन्नः, अन्नम्) ब्रह्मलोक में होने वाले जल जब (अस्मिन्) चारों ओर से इस मण्डकगण को (सरसी, अन्नम्) सूखे तात्पर्य में सोते हुए को (अन्नम्) प्राप्त होते हैं तो यह भी उस पात्र के समान फिर पूर्वावस्था को प्राप्त हो जाता है ॥२॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में यह बोधन किया है कि वर्षाकाल के साथ मेढकादि जीवों का ऐसा वृद्धि सम्बन्ध है जैसा इन्द्रियों का इन्द्रियों की वृत्तियों के साथ । जैसे इन्द्रियों की अर्थ ज्ञानरूप प्रमाप वृत्तियें इन्द्रियों को मण्डन करती हैं इसी प्रकार ये वर्षाऋतु का मण्डन करते हैं ।

दूसरी बात इस मन्त्र में यह स्पष्ट होती है कि मण्डकादिकों का जन्म मेषुनी सृष्टि के समान मेषुन से नहीं होता, किन्तु प्रकृतिरूप बीज से ही वे फिर उत्पन्न हो जाते हैं । इससे अर्धमेषुनी सृष्टि होने का नियम भी परमात्मा ने इस मन्त्र में दर्शा दिया ॥२॥

यदीमेनो उन्नतो अन्नमर्षीत्तुष्यावतः प्रावृष्यागतायाम् ।

अस्त्वलीकृत्या पितरं न पुत्रो अन्यो अन्यमुप वदन्तमेति ॥३॥

पदार्थः—(अन्न, ईश्वर) जब (प्रावृषि, आगतायाम्) वर्षा ऋतु के आने पर (तृष्यावतः, उन्नतः, एताम्) तृष्या से जल को आहूत करने वाले इन जन्तुओं पर (अस्मि, अन्नमर्षीत्) वृष्टि होती है तब (अस्त्वलीकृत्या) सुन्दर शब्दों को करते हुए (पितरम्, न, पुत्रः) जैसे पुत्र पिता के पास जाता है वैसे ही (अन्नम्, अन्यम्, उपवदन्तम्, एति) शब्द करते हुए एक दूसरे के पास जाते हैं ॥३॥

भाषार्थः—वर्षा ऋतु में जीव आनन्द से विचरते हैं और अपने भावों का अपनी चेष्टा तथा वाणियों से बोध कराते हुए पुत्रों के समान अपने बड़े पितरों के पास जाते हैं । इस मन्त्र में स्वभावोक्ति अलंकार से वर्षा के जीवों की चेष्टा का वर्णन है और इसमें यह शिक्षा भी है कि जैसे शूद्र जन्तु अपने बड़ों के पास जाकर अपने भावों को प्रकट करते हैं इस प्रकार तुम भी अपने बड़ों के पास जाकर अपने भावों को प्रकट करो ॥३॥

अन्यो अन्यमनु गृण्णात्येनोरुपां प्रसृगे यदमंदिवाताम् ।

मण्डको यदुमिष्टः कनिष्कपृभिः सक्ते हरितेन वाचम् ॥४॥

पदार्थः—(अन्नम्) जब (अन्नम्, प्रसृगे) वृष्टि होती है तब (एनो) इनमें से (अन्नम्, मण्डकम्) एक जलजन्तु (अन्नम्, अन्नगृण्णाति) दूसरे के समीप जाकर बैठता है और (अन्नगृण्णातिम्) दोनों हविषित होते हैं तथा (अन्नम्) जब (अन्नम्) यह अभिविक्त होता है तब यह (पृष्णिः, कनिष्कम्) चित्रवर्णवाला कूदता हुआ (हरितेन, वाचम्, सक्ते) दूसरे स्फूर्ति करने के साथ वाणी को संयोजित करता है ॥४॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे जीवो ! तुम प्रकृतिसिद्ध वर्षा आदि ऋतुओं में नूतन-नूतन भावों को ग्रहण करनेवाले जल-जन्तुओं से शिक्षा लो कि वे जिस प्रकार हविषित होकर उद्योगी बनते हैं, इसी प्रकार तुम भी उद्योगी बनो ॥४॥

यदेषामन्यो अन्यन्य वाचं श्राक्तयेव वदति शिष्यमाणः ।

सर्वं तदेषां समृद्धं पर्वं यत्सवाचो वदन्नाध्यप्सु ॥५॥

पदार्थः—(अन्नम्) जो कि (अन्नम्, शिष्यमाणः) एक शिक्षा पाने वाला जलजन्तु (अन्नम्, इव) शक्तिमान् अर्थात् शिक्षा को पाये हुए की तरह दूसरे जलजन्तु के शब्दों को सीख कर बोलता है वैसे ही (अन्नम्, एताम्) तब इनके शब्दों को (सर्वम्, समृद्धम्, इव, पर्वम्) सम्पूर्ण अविकल अंगों वाले होकर (अन्नम्, अन्नम्) जलों के मध्य में (अन्नम्, सुखात्) जो सुन्दर वाणी है उसको (वदन्) बोलो ॥५॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि जिस प्रकार जलजन्तु एक-दूसरे की चेष्टा से शिक्षालाभ करते हैं और एक ही प्रकार की भाषा सीखते हैं इस प्रकार तुम परस्पर शिक्षालाभ करते हुए एक प्रकार की भाषा बोलो ॥५॥

उक्त वाणी के एकत्व को निम्नलिखित मन्त्र से भली-भाँति वर्णन करते हैं ॥

गोमायुरेको अजमायुरेकः पुमिरेको हरित एक एवाम् ।

समानं नाम विभ्रतो विरूपा पुत्रा वाचं पिपिशुर्वदतः ॥६॥

पदार्थः—(एताम्) इन जलजन्तुओं में (एक, गोमायुः) एक तो गौ के समान स्वर से बोलता है और (एकः, अजमायुः) दूसरा कोई अजा के समान स्वर वाला है, और (पुमिः, एक) कोई-कोई विभिन्न वर्णवाला और (एकः, हरितः) कोई हरित वर्ण का है, तथा (पुत्रा) बहुत से भेदवाले छोटे-बड़े (विरूपाः) अनेक रूपवाले होकर भी (समानं, नाम, विभ्रतः) एक नाम को धारण करते हुए (वाचम्, वदन्तः) और एक ही वाणी को बोलते हुए (पिपिशुः) प्रकट होते हैं ॥६॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि जिस प्रकार जन्तु स्वरभेद, आकारभेद और वर्णभेद रखते हुए जातिभेद और वाणीभेद नहीं रखने इस प्रकार हे मनुष्यो ! तुमको प्राकृत जन्तुओं से शिक्षा लेकर भी वाणी का एकत्व और जाति का एकत्व बूझ करना चाहिए । जो पुरुष वाणी के एकत्व और जाति के एकत्व को बूझ नहीं रख सकता वह अपने मनुष्यत्व को भी नहीं रख सकता ॥६॥

इस भाव का अर्थ प्रकारान्तर से वर्णन करते हैं ॥

ब्राह्मणासो अतिरात्रे न सोमे सरो न पूर्णमभितो वदतः ।

संवत्सरस्य तद्वदः परिं हु यम्येइकाः प्रावृषीर्णं वृभूव ॥७॥

पदार्थः—(अन्नम्, मण्डका) जो कि मण्डक भी (संवत्सरस्य, अन्नम्, वृभूवः) वर्ष के उपरान्त होनेवाले दिन में (प्रावृषीर्णम्, वृभूवः) जिस दिन कि प्रथम वर्षा होती है (पूर्ण, सर, न, अभितः, वदन्तः) पूर्ण सर की कामना से चारों ओर बोलते हुए (परि, स्व) इधर-उधर स्थित होते हैं इसी प्रकार (ब्राह्मणासः) हे ब्राह्मणो ! तुम भी (अतिरात्रे) रात्रि के अनन्तर ब्राह्ममुहूर्त में (सोमे, न) जिस समय सौम्यबुद्धि होती है उस समय वेदव्यति से परमेश्वर के यज्ञ का वर्णन करते हुए वर्षाऋतु के उत्सव को मनाओ ॥७॥

भाषार्थः—उक्त मन्त्र में परमात्मा ने वर्षाकाल में वेदिकोत्सव के मनाने का उपदेश किया है कि हे मनुष्यो ! तुम वर्षाऋतु में प्रकृति के विभिन्न दृश्य को देखकर वेदिक सूक्तों से उपासना करो और सोमादि वज्रो द्वारा ब्रह्मोत्सवों का मनाओ । [विचित्र बात है कि जिस जाति के धर्म पुस्तक में यह उपदेश था उस जाति में इस भाव को छोड़ कर अन्य सब प्रकार के उत्सव वर्षाऋतु में मनाये जाते हैं किन्तु वेदिकोत्सव कोई नहीं मनाया जाता इससे हानिप्रद बात और क्या हो सकती है ।] ॥७॥

ब्राह्मणासः सोमिनो वाचमकृतं ब्रह्म कृण्वतः परिवत्सरीणम् ।

अध्वर्यवो धर्मिणः सिष्विदाना आविर्भवन्ति गुह्या न केचित् ॥८॥

पदार्थः—(सोमिनः, ब्राह्मणासः) सौम्यचित्त वाले ब्राह्मण (परिवत्सरीणम्) वर्ष के उपरान्त (ब्रह्म, कृण्वन्तः) ब्रह्म के यज्ञ को प्रकाशित करते हुए (वाचम्, अकृतः) वेदवाणी का उच्चारण करते हैं । (केचित्, गुह्याः, अध्वर्यवः) कोई एकान्त स्थल में बैठे व्रत करते हुए ब्राह्मण (धर्मिणः सिष्विदानाः) गरमी से पसीने में तर होकर भी (न, आविर्भवन्ति) बाहर नहीं निकलते ॥८॥

भाषार्थः—वेदवती ब्राह्मण ब्रह्म के यज्ञ के गायन करने के लिए एकान्त स्थान में बैठे और वे शीतोष्णादि ऋतुओं को सहते हुए तितिक्षु और तपस्वी बनकर अपने व्रत को पूर्ण करें ॥८॥

देवहितं जुगुप्सुर्वाद्यस्य ऋतुं नरो न प्रमिनंत्येते ।

संवत्सरे प्रावृष्यागतायां तप्ता घर्मा अश्नुवते विसृग्म् ॥९॥

पदार्थः—(एते, नर) यह पूर्वोक्त ब्राह्मण (देवहितं, वाचस्य, ऋतुम्) परमेश्वर से विधान की गयी द्वादश मास में होने वाली ऋतु की (जुगुप्सु) रक्षा करें (न, प्रमिनन्ति) धर्म न जाने दें (संवत्सरे) वर्ष के उपरान्त (प्रावृषि, आगतायाम्) वर्षाकाल आने पर (तप्ता, घर्मा) तपस्वी और तितिक्षु ब्राह्मण (विसृग्म्, अश्नुवते) व्रत धारण करते हैं ॥९॥

भाषार्थः—वर्षाकाल में ब्राह्मण लोग तप करे अर्थात् सयमी बनकर वेवपाठ करें । यहा व्रत से उसी व्रत का विधान है जिसका 'अने व्रतपते व्रत चरिष्यामि' (यजु० ११५) इत्यादि मन्त्रों में वर्णन किया गया है । इससे यह बात भी सिद्ध होती है कि वेदिक समय में ईश्वराचन केवल वेदिक सूक्तों द्वारा ही किया जाता था अर्थात् जो सूक्त ईश्वर के यज्ञ का वर्णन करते हैं उनके पढ़ने का नाम ही उस समय ईश्वराचन था । जो ईश्वर के प्रतिनिधि बनाकर इस समय में मृण्मय देव पूजे जाते हैं, मान्य होता है उस समय भारतवर्ष में यह प्रथा न थी । हाँ, इतना अवश्य हुआ कि जिन-जिन ऋतुओं में वेदिक यज्ञ होते थे वा प्रकृति के मोन्दर्य को देखकर वर्षादि ऋतुओं में वेदिक उत्सव किये जाते थे उनके स्थान पर अब अन्य प्रकार के उत्सव और पूजन होने लग पड़े । इस बात का प्रमाण निम्नलिखित मन्त्र में दिया जाता है ॥९॥

गोमायुरदादुजमायुरदात्पुत्रिदादरितो नो वदन्ति ।

गवां मंडूका ददतः सुतानि सहस्रसावे प्र विरंत आयुः ॥१०॥

पदार्थः—(गोमायुः) सुन्दर शब्दों वाले वर्षाकालोद्भव जन्तु और (अजमायुः) प्रकृत्यनुसारी शब्दों वाले (पुमिः) विभिन्न वर्णों वाले (हरित) हरित वर्णों वाले ये सब अपनी रचना से (न) हमको (अवात्) शिक्षा दें । (गवां, मण्डका) अपनी शिक्षा द्वारा विद्यारूपी अमरकार को बढाने वाले जीव (सुतानि, वदन्तः) सैकड़ों प्रकार की शिक्षा हमको दें और परमात्मा (वदन्ति) ऐश्वर्य और (आयुः) आयु को (प्र, विरन्ते) बढ़ावे और (सहस्रसावे) [सहस्राणि सहस्रप्रकारकाणि औषधानि सूर्यस्तोऽस्मिन्निति सहस्रसाव वर्षाकाल आवाणमासो वा] अनन्तप्रकार की औषधियाँ जिसमें उत्पन्न होती हैं उस वर्षाकाल वा आवाणमास को सहस्रसाव कहते हैं । उस काल में परमात्मा हमको उक्तप्रकार के जीवों से अनन्तप्रकार का शिक्षालाभ कराये और हमारे ऐश्वर्य और आयु को बढ़ाये ॥१०॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे जीवो ! तुम वर्षाकाल से अनन्त प्रकार की शिक्षा लो और अपने ऐश्वर्य और आयु की वृद्धि की प्रार्थना करो । [यद्यपि केवल प्रार्थना से ऐश्वर्य और आयुवृद्धि नहीं होती तथापि जिसके हृदय में आयुवृद्धि और ऐश्वर्यवृद्धि का भाव उत्पन्न होता है वह उसकी प्राप्ति के लिए यत्न अवश्य करता है । इस नियम के अनुसार परमात्मा न जीवों को प्रार्थना का उपदेश, प्रदानरूप से दिया है] ॥१०॥

सप्तम मण्डल में एकसौतीनवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चविंशत्युक्तस्य चतुस्तरशततमस्य सूक्तस्य १—२५ वसिष्ठ ऋषि ॥
देवता १—७, १५, २५ इन्द्रासोमो रक्षोहृणो ८, १६, १६—२२, २४ इन्द्रः । ९, १२, १३ सोमः । १०, १४ अग्निः । ११ देवाः । १७—ब्राह्मणः । १८ मरुतः । २३ वसिष्ठः । २१ पृथिव्यन्तरिक्षे ॥ छन्दः—१, ४, ६, ७ विराड्जगती । २ धावी-जगती । ३, ५, १८, २१ निबृजजगती । ८, १०, ११, १३, १४, १५, १७ निबृज-विष्टुप् । ९ धावीविष्टुप् । १२ १६ विराट् विष्टुप् । १६, २०, २२ विष्टुप् । १३ धावी मृगजगती । २४ याजुषो विराट् विष्टुप् । २५ पादनिबृजनुष्टुप् ॥ स्वरः—१—७, १८, २१, २३ निषाद । ८—१७, १६, २०, २२, २४ घैवतः । २५ गान्धारः ॥

अब इस मण्डल की समाप्ति करते हुए परमात्मा के दण्ड और न्याय का रक्षोघ्नसूक्त द्वारा वर्णन करते हैं ॥

इन्द्रासोमा तपतं रक्ष उज्जतं न्यर्पयतं वृषणा तमोवृषाः ।

परां मृणीतमचित्तो न्योषतं हत नुदेथां नि शिखीतमत्रिणः ॥१॥

पदार्थः—(इन्द्रासोमा) हे दण्ड और न्यायरूप शक्तिद्वयप्रधान परमात्मन् ! आप (रक्ष) [‘रक्षते यस्मात्तद्वक्ष’ जिन अनाचारियों से न्यायनियमानुसार रक्षा की आवश्यकता पड़े उनका नाम यहाँ राक्षस है ।] राक्षसों को (तपतम्) तपाओ, दमन करो (उज्जतम्) मारो (न्यपयतम्) नीचता की प्राप्ति करो । (वृषणा) हे कामनाओं की वर्षा करनेवाले परमात्मन् ! (तमोवृषाः) जो माया से बहनेवाले हैं उनको (परा, मृणीत) चारों तरफ से नाश करो, (अचित्त) जो ऐसे जड़ हैं, जो समझा से भी नहीं समझते उनको (न्योषतम्) भस्मीभूत कर डालो (हतम्) नाश करो (नुदेथाम्) दूर करो, (शिखीतम्) जो अन्याय से भक्षण करनेवाले हैं उनको (नि, शिखी-तम्) घटाओ ॥१॥

भाषार्थ—हे परमात्मन् ! जो राक्षसी वृत्ति से प्रजा में अनाचार फैलाने हैं आप उनका नाश करें । राक्षस कोई जाति विशेष नहीं किन्तु जिनसे प्रजा में शान्ति और न्यायनियम का भग होता है उन्हीं का नाम यहाँ राक्षस है । तात्पर्य यह है कि दुष्ट दस्युओं के नाश करने का भाव आप अपने हृदय में उत्पन्न किया करें, जब आपके दुष्ट हृदय में यह प्रबल प्रवाह उत्पन्न होगा तो राक्षसी वृत्तियाँ उसमें अवश्य बह जायेंगी ॥१॥

इन्द्रासोमा सम्वशीसमश्च तपुय्यस्तु चरुरग्निर्वा इव ।

ब्रह्मदिवे कृष्यादे चोरचक्षसे द्वौ धन्मनवायं किमीदिने ॥२॥

पदार्थ—(इन्द्रासोमा) हे दण्ड और न्यायरूप शक्तिद्वयप्रधान परमात्मन् ! (सम्वशीसम्) जो पापमार्ग को भ्रष्टा बतलाता है अथवा ईश्वराज्ञाविरोध कामों की प्रशंसा करता है, (सम्, चक्ष) जो पापयुक्त है उसका (अग्नि) निरादर करो । (तपु) जो दूसरों को दुःख देनेवाले हैं वह (ययस्तु) परिक्षीण हो जायें जैसे कि (चक्षः, अग्निवायु, इव) चरु सामग्री अग्नि पर भस्मीभूत हो जाती है । (ब्रह्मदिवे) जो वेद के द्वेषी हैं (कृष्यादे) तथा जो द्विसक हैं (चोरचक्षसे) जो क्रूर प्रकृतिवाले हैं (किमीदिने) हर एक बात में शक करनेवाले हैं उनमें (अनवायम्, द्वौ, धन्मन्) हमारा निरन्तर द्वेषभाव उत्पन्न कराइये ॥२॥

भाषार्थ—जो लोग वेदद्वेषी और अधायु पुरुषों के दमन करने का भाव नहीं रखते वह परमात्मा की आज्ञा का यथावत् पालन नहीं कर सकते इसलिये परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरुषो ! तुम पापारमा वर्मानुष्ठानविहीन धर्मद्वेषी पुरुषों से सदैव श्लानि करो और जो केवल कुतर्कपरायण होकर रातदिन धर्मनिन्दा में तत्पर रहते हैं उनको भी द्वेषवृद्धि से अपने से दूर करो ।

[तात्पर्य यह है कि वैदिक लोगों को चाहिए कि वे सत्कर्मी और धर्मरत पुरुषों का सम्मान करें, धीरों का नहीं] ॥२॥

इन्द्रासोमा दुष्कृते वा अन्तरनारम्भणे तमसि प्र विष्यतम् ।

यथा नातः पुनरेकं नोदुष्यद्वाभस्तु सहसे मभ्युमच्छवः ॥३॥

पदार्थ—(इन्द्रासोमा) हे उक्तशक्तिद्वयप्रधान परमात्मन् ! (दुष्कृतः) जो वेदविरोध कर्म करनेवाले दुराचारी हैं उनका (वाम) महादुःखों से घावत (अनारम्भणे) जिसमें कोई आलम्बन नहीं है ऐसे (तमसि, अन्त) घोर नरक में (प्र, विष्य-तम्) प्रविष्ट कर ऐसा ताड़न कीजिये (यथा) जिससे (अत) इस यातना से (एक-श्चन, पुनः, न, उद्वयत्) फिर एक भी दुष्कर्म न करे तथा (तत) वह प्रसिद्ध (वाम्) आपका (मभ्युमत्, शव) मभ्युक्त बल (सहसे, अस्तु) गणसों के नाश करने वाला हो ॥३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा के मभ्यु का वर्णन किया है जैसा अग्यत्र भी कहा है कि ‘मभ्युर्गति मभ्युर्मभि वेहि’ कि आप मभ्युस्वरूप हैं मुझे भी मभ्यु प्रदान करें । मभ्यु के अर्थ यहाँ परमात्मा की दमनरूप शक्ति कहें । जैसा कि ‘महद्भय वज्रमुद्यतम्’ (कठ०—६।२) हे परमात्मन् ! आपकी दमनरूप शक्ति से वज्र उठाये हुए के समान भय प्रतीत होता है । [इसमें सन्देह नहीं कि दुष्टों के दमन के लिए परमात्मा मभ्युस्वरूप हैं । इसी अभिप्राय से कहा है कि ‘भयादस्याग्निस्तपति भयास्तपति सूर्य’ उसके दमनरूप शक्ति के नियम में आकर सब सूर्य चन्द्रादि भ्रमण करने हैं । इस भाव को इस सूक्त में वर्णन किया है] ॥३॥

अब इस भाव को प्रकारान्तर से वर्णन करते हैं ॥

इन्द्रासोमा वर्तयतं दिवो वृषं स पृथिव्या अघशसाय तर्हणम् ।

उत्तमतं स्वयैर् पर्वतेभ्यो येन रक्षो वावृधानं निजूर्वचः ॥४॥

पदार्थः—(इन्द्रासोमा) हे न्यायकारिन् परमात्मन् ! (अघशसाय) जो वेद-विरोध कर्मों की प्रशंसा तथा आचरण करता है उस राक्षस के लिये (दिव) दुलोक में तथा (पृथिव्या) पृथ्वी से (तर्हणम्, वज्रम्) अतितीक्ष्ण शस्त्रों को (स, वर्तयतम्) उत्पन्न करिये, (पर्वतेभ्यः) तथा आकाश में मेघों से बिजली के समान (स्वयम्, उत्त-मतम्) उत्तापक शस्त्रों को उत्पन्न करिये (येन) जिससे (वावृधानम्) बड़े हुए (रक्षः) राक्षस (निजूर्वचः) नष्ट हो जायें ॥४॥

भाषार्थ—जिस प्रकार बादलों से बिजली उत्पन्न होकर पृथ्वीतल पर गिरती है इस प्रकार अन्यायकारी शत्रुओं के लिए परमात्मा अनेकविध अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न करके उनका हनन करता है ॥४॥

इन्द्रासोमा वर्तयतं दिवस्पर्यग्नितुष्टेर्भिर्यवममं हम्मभिः ।

तपुर्वधेभिरुर्वरेमिरत्रिणो नि पशानि विष्यतं यन्तु निस्वरम् ॥५॥

पदार्थ—(इन्द्रासोमा) हे न्यायकारी परमात्मन् ! (यवम्) आप (अग्नितुष्टेभिः) अग्नि से तपाये हुए (तपुर्वधेभिः) तपों के नाशने वाले (उर्वरेभिः) जोकि बड़े दुष्ट हैं ऐसे (अममहम्मभिः) वज्रों से (दिवस्परि) अन्तरिक्षस्थल में (वर्तयतम्) शत्रुओं को आच्छादन करा और (अत्रिणः) अन्याय से भक्षण करने वालों को (पशानि) दोनों ओर में घेर कर (निविध्य-तम्) एसी ताड़ना करा जिससे (निस्वरम्) शब्दहीन होकर (यन्तु) भाग जायें ॥५॥

भाषार्थ—भाव यह है कि परमात्मा अन्यायकारी दुष्टों के दमन करने के अनेक प्रकार बताते हैं ॥५॥

इन्द्रासोमा परि वा भूत विश्वत इयं मतिः कृष्याथैव वाणिना ।

या वा होत्रा परिहिनोमि मेघमेमा ब्रह्माणि नृपतीव विन्वतम् ॥६॥

पदार्थ—(इन्द्रासोमा) हे परमात्मा, (इय, मति) इस मेरी प्रार्थना से (वाम्) आप (विश्वत) सब शत्रुओं का (परिहनु) वश में लाकर मुझमें भी और प्रेरणा करें जिस प्रकार (कृष्या) कृषकवन्धनी रज्जु (वाणिना, अघवा, इव) बलयुक्त अश्वों को वश में लाकर दुष्ट मार्ग में ले जाने के योग्य बनाती है । (या वाचम्) जिस वाणी से (वा) आप को (मेघाया) अपनी बुद्धि के अनुसार (परिहिनोमि) मैं प्रेरित करता हूँ (इमा, ब्रह्माणि) यह स्तुतिरूप वाणी (नृपती, इव) जिस प्रकार राजभक्त प्रजा की वाणी राजा को प्रसन्न करती है उसी प्रकार (विन्वतम्) आपको प्रसन्न करे ॥६॥

भाषार्थ—मन्त्र में “इमा ब्रह्माणि” के अर्थ वैदिक वाणियों के हैं । जिस प्रकार वेद की वाणियों राजा को कर्म में और अपने स्वधर्म में प्रेरणा देती हैं वा यो कहो कि जिस प्रकार प्रजा की प्रार्थनायें राजा को दुष्ट-दमन के लिए उद्यत करती हैं इसी प्रकार आप हमारी प्रार्थनाओं से दुष्ट दस्युओं का दमन करके प्रजा में शान्ति का राज्य फैलावें ॥६॥

प्रति स्मरेथां तुजयन्त्रिरेवेहंतं दुहो रुक्षसो भङ्गुरावतः ।

इन्द्रासोमा दुष्कृते मा सुगं भूयो नः कदा चिदमिदासति दुहा ॥७॥

पदार्थ—(इन्द्रासोमा) हे दण्डशक्ति और सौम्यस्वभावप्रधान परमात्मन् ! आप (दुष्कृते) दुष्कर्मी पुरुष के लिये (मा, सुगम्, सूत्) सुखकारी मत हो और जो (न) हम सदाचारी पुरुषों के काम में (कदाचित्) कभी (दुहा) दुष्टता से (अभिवाप्सति) बाधा डालता है, (भङ्गुरावत) जो क्रूर तथा (दुह) दुष्ट कर्म करने वाले (रक्षस) राक्षस हैं उनको (तुजयन्त्रिः) जो अतिपीड़ा देने वाले हैं (एव) ऐसी शक्तियों से (हृतम्) नाश करे । आप इस प्रार्थना को (प्रति, स्मरेथाम्) स्वीकार करें ॥७॥

भाषार्थ—दुष्टाचारी अन्यायकारियों के प्रति दण्ड देने का विधान इस मन्त्र में किया गया है । तात्पर्य यह है कि जो पुरुष क्रूर प्रकृति के हैं वे, अथायोग्य दण्ड के अधिकारी होते हैं, क्षमा के नहीं ॥७॥

यो मा पाकैर्न मनसा चरन्तमभिचष्टे अचृतेर्भिर्योभिः ।

आप इव काशिना सङ्घृमीता असंमत्त्वासत इन्द्र वृक्षता ॥८॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे दण्डशक्तिप्रधान परमात्मन् ! (वाकेन) मुख (मन्त्रा) मन से (चरत्सम्) आचरण करते हुए (वा) मुखो (यः) जो (जन्तेभिः, यन्त्राभिः) झूठ बोलकर (अभिषण्डे) धुपित करता है वह (काशिका, सगुभीताः) मुट्टी में भरे हुए (आप, इव) जल के समान (असत्, अस्तु) असत् हो जाय क्योंकि वह (असत्, यत्ना) झूठ का बोलने वाला है ॥८॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में बुद्ध मन से आचरण करने की अत्यन्त प्रशंसा की है कि जो पुरुष कायिक, वाचिक और मानस तीनों प्रकार से बुद्धिमान और सत्यवादी रहते हैं उनके सामने कोई असत्यवादी ठहर नहीं सकता । तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अपनी सच्चाई पर सदा दृढ़ रहना चाहिये ॥८॥

ये पाकशंसं विहरन्त एवैषं वा भूद्वयवन्ति स्वयामिः ।

अहये वा तान् प्रददातु सोम आ वा दधातु निश्चैतेरुपस्थे ॥९॥

पदार्थ—(ये, पाकशंसं, विहरन्ते) जो राक्षस अर्थात् अन्यायकारी लोग सन्धे धर्म की प्रशंसा करने वाले पुरुषपर झूठे आरोप लगाते हैं (एवैषं) ऐसे ही कामों से (ये, वा) जो पुरुष (स्वयामि) अपने साहसकृत्य से (भद्रम्) सद् पुरुष को (दूषयन्ति) धुपित करते हैं (तान्) उनको (सोम) परमात्मा (अहये) हिसको को (प्रददातु) दे (वा) अथवा (निश्चैते, उपस्थे) असत्यवादियों की संगति में (आदधातु) रखे ॥९॥

भाषार्थ—जो लोग अपने साहस से मज्जमपरायण पुरुषों की निन्दा करते हैं उन्हें परमात्मा हिसको के बशीभूत करता है अथवा पापान्ता पुरुषों के मध्य में फँक देता है, जिससे वे स्वयं पापी बन कर अपने कर्मों से आप ही नष्ट भ्रष्ट हो जायें । इस मन्त्र का तात्पर्य यह है कि परमात्मा उसे दण्ड देने के अभिप्राय से पापान्ता पुरुषों के बशीभूत करता है ताकि वे दण्ड भोग कर स्वयं शुद्ध हो जायें । परमात्मा को सबका गुधार करना अपेक्षित है । नाश करना इस अभिप्राय से कहा गया है कि परमात्मा उनके कुकर्म और कुवृत्तियों का नाश करता है, आत्मनाश नहीं ॥९॥

यो नो रस दिप्सति पित्वा अग्ने यो अश्वानां यो गवां यस्तनूनाम् ।

रिपुः स्तेनः स्तेयकृद्भ्रमेतु नि ष हीयतां तन्वाऽतनां च ॥१०॥

पदार्थ—(अग्ने) हे तेजस्वरूप परमात्मन् ! (य) जो राक्षस (न) हमारे (पित्वाः) भग्न के (रसम्) रसको (दिप्सति) नष्ट करना चाहता है और (य) जो (अश्वानाम्) घोड़ों के तथा (य, गवान्) जो गौश्वों के तथा (य तनूनाम्) जो हमारे शरीर के रस अर्थात् बल को नष्ट करना चाहता है वह (रिपुः) अहिताभिलाषी (स्तेनः) चोर तथा (स्तेयकृद्) छिप कर हानि करने वाला (ब्रह्म, एतु) नाश को प्राप्त हो (सः) और वह पुष्ट (तन्वा) अपने शरीर से तथा (तना) दुष्कर्मों सन्तानों से (नि, हीयताम्) नष्ट हो जाये ॥१०॥

भाषार्थ—हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन् ! आप ऐसे राक्षसों को सदैव नष्ट करें जो धर्मचारी पुरुषों के बल वीर्य और ऐश्वर्य को छिप कर वा चोरी से वा किसी कुनीति से नष्ट करते हैं ॥१०॥

परः सो अस्तु तन्वाऽतनां च तिस्रः पृथिवीरुधो अस्तु विरवाः ।

प्रति शुष्यतु यशो अस्य देवा यो ना दिवा दिप्सति यश्च नक्तम् ॥११॥

पदार्थ—(स) वह अन्यायकारी पुरुष (तन्वा) शरीर से (तना) सन्तानों से (परः, अस्तु) हीन हो जाय (च) और (तिस्रः पृथिवी) तीनों लोकों में (अश्च, अस्तु) हीन हो जाय और (देवा) हे भगवन् ! (अस्तु, यशः) इसका यश (विरवाः, प्रतिशुष्यतु) सब प्रकार से नष्ट हो जाय (य) जो राक्षस (न) सदाचारी हम लोगों का (विरवा) प्रत्यक्ष (नक्तम्) तथा अप्रत्यक्ष से (दिप्सति) हानि पहुँचाता है ॥११॥

भाषार्थ—जो लोग सदाचारी लोगों को दुःख पहुँचाते हैं वे तीनों लोकों से अर्थात् भूत, भविष्यत्, वर्तमान तीनों काल के सुखों से वञ्चित हो जाते हैं । वा यो कहो कि भूतकाल में उनका ऐतिहासिक यश नष्ट हो जाता है और वर्तमान काल में अशान्ति उत्पन्न होकर उनके आनन्द आदि सुख नाश को प्राप्त हो जाते हैं और भविष्य में उनका अस्त्युदय नहीं होता, इस प्रकार वे तीनों लोकों से परे हो जाते हैं अर्थात् वञ्चित रहते हैं ॥११॥

वास्तव में कौन सत्यवादी और असत्यवादी है अब इसका निर्णय करते हैं ॥

बुविज्ञान चिकित्से जनाय सचासच बचसी पस्पृधाते ।

तयोर्यत्सत्यं यत्तरद्विबस्तदित्सोमोऽवति हन्त्यासत् ॥१२॥

पदार्थ—(सत्, च) जो सत्य तथा (असत्, च) जो झूठे (बचसी) बचन (पस्पृधाते) परस्पर विरुद्ध कहे जाते हैं उनको (चिकित्से, जनाय) विद्वान् लोग (बुविज्ञानम्) सहज में ही समझ सकते हैं (तयो, यत् सत्यम्) उन दोनों में जो सत्य है तथा (असत्) जो (अस्वीय) सरल अर्थात् सीधे स्वभाव से कहा गया है (सत्, इत्) उसी की (सोम) परमात्मा (अवति) रक्षा करता है और (असत्, हन्ति) जो कपटभाव से कहा गया झूठा बचन है उसका त्याग करता है ॥१२॥

भाषार्थ—इसका अर्थ यह है कि स्वतः ता वे देव एवं असुर दोनों ही स्वयं को सत्यवादी कह सकते हैं । अर्थात् देवता कहेंगे कि मैं सत्यवादी हूँ और असुर भी यही कहेंगे । परन्तु यह वस्तुतः सही नहीं, बल्कि विद्वान् ही इसका निर्णय करने में समर्थ हैं कि कौन सत्यवादी और कौन असत्यवादी है । सत्य के प्रकार

भी दो हैं । “अतश्च सत्यव्यामीक्षासोऽप्यजायत” (ऋग् १० । १६० । १) में भी यही स्पष्ट किया गया है ।

इस मन्त्र में कहा गया है कि वाणी का सत्य श्रुत कहा जाता है और वस्तुगत सत्य को सत्य कहा जाता है । देवता ऐसे लोग कहे जाते हैं जो वाणीगत व वस्तुगत सत्य बोलने व माननेवाले हैं अर्थात् सत्यवादियों व सत्यमानियों का नाम ही वैदिक परिभाषा के अनुरूप देव तथा सदाचारी है, असत्यवादी व असत्यमानी ही असुर और राक्षस कहलाते हैं ॥१२॥

न वा उ सोमो वृजिन हिनोति न क्षत्रियं मिथुया चारयन्तम् ।

हन्ति रक्षो हन्त्यसद्वदन्तमुभाविन्द्रस्य प्रसितौ जयाते ॥१३॥

पदार्थ—(सोमः) परमात्मा (वृजिनम्) पापी को (न, वा, उ) उतना नहीं (हिनोति) दण्ड देता तथा (मिथुया, चारयन्तम्, क्षत्रियम्) व्यर्थ साहस धारण करने वाले क्षत्रिय को भी उतना दण्ड नहीं देता जितना (रक्षः, हन्ति) राक्षसों को (तथा असत्, बलम्, हन्ति) झूठ बोलने वाले को नष्ट करता है; (उभौ) ये दोनों (इन्द्रस्य, प्रसितौ) इन्द्र—उस ऐश्वर्यसम्पन्न परमात्मा के बन्धन में (जयाते) बचकर दुःख पाते हैं ॥१३॥

भाषार्थ—पापी पाप से परमात्मापक और ईश्वर सम्बन्धी सन्ध्यावन्दनादि कर्म समय पर कर ना प्रत्यवायकरी दोषों से उसकी मुक्ति सम्भव है, माहसी क्षत्रिय को भी प्रजाराक्षा के भाव से दण्ड से बचत रखा जा सकता है, परन्तु अन्यायकारी, असत्यवादी व मिथ्याभाव प्रचारक व मिथ्या आचरण करने वाले राक्षस की पाप से मुक्ति असम्भव है ।

इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि परमात्मा दयालु व न्यायप्रिय है किन्तु वह दया केवल दया के पात्रों पर ही करता है । दूसरा स अन्याय व प्रवचना करने वालों को वह कदापि क्षमा प्रदान नहीं करता । इस प्रकार न्यायोपेक्ष इह ही उसका विधान है ॥१३॥

ईश्वर के समक्ष अनन्य भक्ति को कहते हैं ।

यदि वाहमनृतदेव आस मोषं वा देवो अप्यहं अग्ने ।

किमस्मभ्यं जातवेदो हृणीषे द्राघवाचस्ते निश्चैथं संचन्ताम् ॥१४॥

पदार्थ—(यदि वा) यदि मैं (अमृतदेव) झूठे देवों का माननेवाला (आस) हूँ अथवा (अग्ने) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मा ! (मोषं) वा मिथ्या (देवान्) देवताओं की (अप्यहं) कल्पना करता हूँ तो निस्सन्देह अपराधी हूँ ; जब ऐसा नहीं तो (किमस्मभ्यं) हमारे श्वो (जातवेद) हे सबव्यापक परमात्मन्, आप (हृणीषे) विपरीत हैं (द्राघवाच) मिथ्यावादी और मिथ्या देवताओं के पूजन वाले (ते) तुम्हारे (निश्चैथं) दण्ड को (संचन्ताम्) सेवन करें ॥१४॥

भाषार्थ—मिथ्या देवों की उपासना का इस मन्त्र में प्रबल निषेध है । ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य देव की उपासना का भी इसमें प्रबल वर्जन है । इसमें जो लोग विभिन्न देवताओं के पूजन हैं उन्हें राक्षस एवं ईश्वरीय दण्ड का पाप कहा गया है । इससे स्पष्ट आदेश है कि ईश्वर को छोड़ अन्य किसी की अर्चना ईश्वरसम कदापि न करो । यही इस उपदेश का भाव है ॥१४॥

अथा मुरीय यदि यातुधानो अस्मि यदि बायुस्ततप पूरुषस्य ।

अथा स वीरैर्दक्षमिव यूया यो मा मोषं यातुधानेत्याहं । १५॥

पदार्थ—(अथा) अतः ही (मुरीय) मृत्यु प्राप्त हो (यदि) यदि मैं (यातुधानः) दण्ड का भागी (अस्मि) होऊँ (यदि वा) अथवा (पूरुषस्य) पुरुष की (अथा, ततप) प्रायु को तपाने वाला बनूँ (अथा) तब (वीरैः दक्षभिः) दश वीर सन्तानों से (वियूया) विमुक्त वह पुरुष हो (य) जो (मा) मुझे (मोषं) वध्या (यातुधानेति) तू यातुधान है ऐसा (आह) कहता है ॥१५॥

भाषार्थ—इस के पूर्व मन्त्र में मिथ्या देव पूजकों को राक्षस एवं दण्ड का भागी बताया गया है, उसी प्रकार ये देव अनुगामी आस्तिक पुरुष शपथपूर्वक यह कहता है कि यदि मैं भी ऐसा ही रहूँ तो जीवन सर्वथा निष्फल है इससे मृत्यु ही अग्र्यम्बर है । इस मन्त्र द्वारा प्रभु यह शिक्षा देते हैं कि जो व्यक्ति विश्व के उपकार की दिशा में प्रवृत्त नहीं और आस्तिक भावना का प्रचारक नहीं उसका जीवन निरर्थक है तथा उससे कोई लौकिक पारलौकिक उपकार असम्भव है ॥१५॥

यो मायातु यातुधानेत्याह यो वा रक्षाः शुचिरस्मीत्याह ।

इन्द्रस्तं हन्तु महुता बधेन विश्वस्य जन्तोर्धमस्पर्दीष्ट ॥१६॥

पदार्थ—(य) जो राक्षस (मा) मुझे (अयातु) जो अदण्ड्य हूँ, (यातुधानेत्याह) राक्षस कहे (वा) और (यः) जो (रक्षा) राक्षस होकर (शुचिरस्मि) मैं पवित्र हूँ ! (इत्याह) ऐसा कहता है, (इन्द्र) परमात्मा (त) उस साधु को असाधु कहने वाले का और अपने आप को असाधु होकर साधु कहने वाले को (महुता, बधेन) तीक्ष्ण शस्त्र से (हन्तु) नष्ट करे, (विश्वस्य) सभार के ऐसे (जन्तोः) जन्तुओं से जो (अयम्) अयम् है परमात्मा उसको (पदीष्ट) नष्ट करे ॥१६॥

भाषार्थ—परमात्मा का निर्देश है कि जीवो ! तुम में से जो लोग सदाचारियों को व्यर्थ में ही दौष देते हैं और दम्भ करके स्वयं को सदाचारी सत्यवादी बताते हैं, न्यायकारी राजाओं का कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को यथायोग्य दण्ड अग्र्यम्बर ही दे ॥१६॥

अ वा विपाति खर्गलेन नक्तमप हृहा तन्वैः गृहमाणा ।

वृत्रो अनन्ता अव सा पदीष्ट प्रावाणो धनन्तु रुक्षस उपवैः ॥१७॥

पदार्थः—(वा) जो कोई राक्षसी वृत्ति वाली स्त्री (विपाति) रात-दिन भ्रमण करे (खर्गलेन) निशाचर जीवों के समान (तन्वै) शरीर को (गृहमाणा) छिपाए रहे वह (वृत्रो, अनन्ता) अनन्त भ्रमणियों को (अव, सा, पदीष्ट) प्राप्त हो और (प्रावाण) वज्र उसका (उपवैः) शब्दायमान होकर (धनन्तु) नाश करें, क्योंकि (रुक्षसः) वह भी राक्षसों से सम्बन्धित है ॥१७॥

भाषार्थः—प्रस्तुत मन्त्र राजधानी की रक्षार्थ इस बात का उपदेश है कि जो स्त्री गुप्तचर बनकर रात को विचरे और अपना भेष किसी को न दे अप्रवा विषयों के आचरण दूषित करे हेतु ऐसा रूप धरे उसको भी राक्षसों की बेगी में ही मानकर राज समुचित दण्ड दे ॥१७॥

वि तिष्ठन् मरुतो विक्षिप्तं गृहमाचत रुक्षसः सं पिनष्टन ।

वयो ये मरुतो पतयेति नक्तमिरे वा रिपो दधिरे देवे अचरे ॥१८॥

पदार्थः—(मरुतः) हे ज्ञानयोगियों व कर्मयोगियों ! आप (विष्णु) प्रजाओं में (विक्षिप्तं) विषेयरूप से स्थिर हो और (रुक्षसः) राक्षसों को पकड़ने की (इच्छा) इच्छा करें और (गृहमाचत) पकड़ें (स, पिनष्टन) भस्मी-भाति नाश करें। (वे) जो राक्षस (वय) पक्षियों के (भूमी) समान बनें (नक्तमिरे) रात में (पतयन्ति) विचरण करते हैं और (वे, वा) जो (वे) देवों के (अचरे) यज्ञ में (रिप) हिंसा (दधिरे) कारण करते हैं, उनको आप नष्ट करें ॥१८॥

भाषार्थः—परमात्मा का उपदेश है कि हे ज्ञानयोगियों व कर्मयोगियों ! आकाश मार्ग में प्रजा को उत्पीड़ित करने वाले राक्षसों को अपने क्रियाकीमार्ग में विमानादि बना कर उन्हें नष्ट कर दो। इस मन्त्र में परमात्मा ने प्रजारक्षण हेतु लोगों को सम्बोधित कर अन्यायकारी राक्षसों को नष्ट करने का आदेश प्रदान किया है ॥१८॥

अथ प्रजा को परमात्मा आदेश देते हैं कि तुम ऐसी प्रार्थना करो ॥

अ वर्तय दिवो अरमानमिन्नु सोमं शित मधवन्तं शिशाधि ।

आक्रादपास्तादुधारादुदस्तादुमि जहि रुक्षसः पर्वतेन ॥१९॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे परमात्मन् ! आप धूम्रलोक से राक्षसों को मारने हेतु (अक्रादपास्ता) वज्र को (प्रवर्तय) फैलो जो (सोमशितम्) विज्ञानी विद्वानों ने बनाया हो। (मधवन्तं) ऐश्वर्यसम्पन्न परमात्मन्, न्यायशील साधु पुरुषों की (स शिशाधि) भली-भाँति रक्षा करें और (आक्रादपास्ता) पूर्व (अपास्ता) पश्चिम (अधरात्) दक्षिण (उदस्तात्) उत्तर में (रुक्ष) अन्यायकारी राक्षसों पर (पर्वतेन) वज्र से (जहि) आघात करें ॥१९॥

भाषार्थः—यह पर्वत से तात्पर्य उस शस्त्र से है जिसमें पौरी मरीसे में अनेक पर्व पड़ते हैं।

जो पर्वत के अर्थ पहाड़ समझते हैं, वे गलती करते हैं। हा, लौकिक भाषा में पहाड़ भी पर्वत वन गए। यहाँ शस्त्र प्रकरण है अतएव इसका अर्थ शस्त्र ही होना चाहिए ॥१९॥

एत उ स्ये पतयन्ति श्रुयातव इन्द्रं दिप्सन्ति दिप्सवोऽदाभ्यम् ॥

शिशीते शूक्रः पिशुनेभ्यो बध नूनं सुजदुशनि यातुमदभ्यः ॥२०॥

पदार्थः—(दिप्सवः) जो हिंसक (अदाभ्यम्) अहिंसनीय (इन्द्रम्) परमात्मा का भा (दिप्सन्ति) अपने अज्ञान से हनन कर (श्रुयातव) जो प्रवानी की-सी वृत्ति वाले (पतयन्ति) स्वयं गिरें, और औरों को गिराए (स्ये) ऐसे (उ) निश्चय (एते) इन सब दुष्टों के लिये (शिशीते) परमात्मा तीक्ष्ण (अशनि) शस्त्रों को (शुजत्) रचना है (यातुमदभ्यः) दुराचारी (पिशुनेभ्यः) कपटियों को (नूनम्, वधम्) निश्चय मारता है ॥२०॥

भाषार्थः—यह स्पष्ट है कि जो दुष्ट अन्यायी प्रजा को दुःख दें उन्होंने के लिए परमात्मा ने तीक्ष्ण शस्त्रों की रचना की है। अर्थात् परमात्मा उपद्रवियों एवं दुष्टों का दमन कर विश्व में शान्ति का विस्तार चाहते हैं ॥२०॥

इन्द्रो यातुनाममवत्पराशरो हविर्मथीनामभ्याऽविवासताम् ।

अमीदु शूक्रः परशुरथा वनं पात्रैव भिन्दन्स्त एति रुक्षसः ॥२१॥

पदार्थः—(इन्द्र) ऐश्वर्यशाली परमात्मा (हविर्मथीनाम्) जो सत्कर्मरूपी यज्ञों में विघ्न करे तथा (अभि, अविवासताम्) हानि की इच्छा से जो सम्मुख आने वाले (यातुनाम्) राक्षस है उनका (पराशरः) नाशक है। (शूक्रः) परमात्मा (परशु, यथा, वनम्) परशु जैसे वन को (पात्रा, इव, भिन्दन्) और मुद्गर जैसे मृन्मय पात्र को तोड़ता है उसी प्रकार (अभि इत्, उ) निश्चय करके आरो और से (रुक्षसः) राक्षसों को मारने में (सत्, एति) उद्यत रहता है ॥२१॥

भाषार्थः—परमात्मा असत्यकर्म राक्षसों के संहार हेतु सदैव वज्र उठाये सैयार रहता है। इसीलिए तो उपनिषद् में भी वर्णित है कि 'महद्भूय वज्रमुद्यतमिव' परमात्मा वज्र उठाये पुरुष के समान अत्यन्त भयरूप है।

यह सप्तम मण्डल में एकसीखारवा सूरत समाप्त हुआ ॥

सप्तम मण्डल समाप्तम् ।

परमात्मा शान्तिदाता, सर्वप्रिय व सर्वव्यापक है जिसके निराकार, शरीरहित होने से वज्र उठाना असम्भव है तथापि उनके न्यायनियम ऐसे हैं कि उनकी अनन्त शक्तियों दण्डनीय दुष्टाचारी राक्षसों के लिए सदैव वज्र उठाये रहती है। इसी-लिए मुद्गरादि सदैव कार्य करते हैं, कुछ परमात्मा के हाथों से नहीं ॥२१॥

उत्कृष्यातुं शुश्रूक्यातुं जहि इवयातुमुत कोक्यातुम् ।

सुपर्ण्यातुमुत गृध्रयातुं इवदेव प्र मृण रुक्ष इन्द्र ॥२२॥

पदार्थः—(उत्कृष्यातुम्) जो बड़ा समुदाय बनाकर और (शुश्रूक्यातुम्) छोटे-छोटे समुदाय बनाकर न्यायकारियों पर अभिघात करते हैं (इवयातुम्) जो गमनशील है वा जो (कोक्यातुम्) विभक्त होकर अभिघात करते हैं (सुपर्ण्यातुम्) तथा जो निरपराधों को सताते हैं और जो (गृध्रयातुम्) चक्र-वर्ती होने की इच्छा से न्यायकारियों का दमन करना चाहते हैं कि उनको, (इन्द्र) ऐश्वर्यशालिन् परमात्मन् ! (जहि) नष्ट करो, (वृषवा, इव) तथा शिला के समान शस्त्रों से (प्र मृण) पेषण करो और (रुक्ष) न्यायकारियों को बचाओ ॥२२॥

भाषार्थः—इस मन्त्र द्वारा परमात्मा से अन्यायी, मायावी और अनेक प्रकार से न्यायकारियों पर प्रहार करने वाले दुष्टों से रक्षार्थ प्रार्थना का उपदेश है। प्रार्थना केवल दारुणीमात्र से सफल नहीं होती तथापि जब हादिक तन्मयता सहित प्रार्थना की जाए तो उससे उद्योग का सृजन होकर मनुष्य अवश्यमेव सफलीभूत होता है ॥२२॥

मा नो रक्षो अमि नड्यातुमावतामपोच्छतु मिथना वा किमीदिना ।

पथिवी नः पार्थिवात्पावहसोऽतरिक्षं दिव्यात्पावहमान् ॥२३॥

पदार्थः—(या किमीदिना) जो [किमिदम् किमिदम् इति वाचिन] ईश्वर के ज्ञान में सशय बरनेवाले अर्थात् ये क्या है ये क्या है ऐसा सशय उत्पन्न करनेवाले और (यातुमावता, मिथना) राक्षसों के जन्मे (अपोच्छतु) वे हम से दूर हो जायें (मा, न, रक्ष, अमिना) ऐसे राक्षस हम पर आक्रमण न करें, और (पथिवी) भूमि (पार्थिवात्, अहस) पार्थिव पदार्थों की अपवित्रता में (न) हमारा (पातु) रक्षा करे (दिव्यात्) शुभवपदार्थों से (अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्ष (अस्मान्, पातु) हमारी रक्षा करे ॥२३॥

भाषार्थः—इसका अर्थ यह है कि आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक इन त्रितायों से हम सर्वथा बचें, अर्थात् पार्थिव शरीर आधिभौतिक ताप रहित हो और अन्तरिक्ष से हम कोई आधिभौतिक ताप न सताए व मानस तापो के मूलभूत अन्याय-कारी राक्षसों के विध्वंस से हमें कोई मानस ताप न व्यापे, जो पृथिवी तथा अन्तरिक्ष से रक्षा का कथन है वह तापनिवृत्ति की दृष्टि से औपचारिक है, प्रमुख नहीं ॥२३॥

इन्द्रं जहि पुमांसं यातुधानमुत स्त्रियं मायया आशदानाम् ।

विभीवासो मूरदेवा अदन्तु मा ते इशन्त्यैश्वरन्तम् ॥२४॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे ऐश्वर्यसम्पन्न परमात्मन् ! (पुमांस, यातुधान, जहि) अन्यायकारी दण्डनीय राक्षस को आप नष्ट करें (उत) और (मायया) वचना करके (आशदानाम्, स्त्रियम्) वैदिक धर्म को हानि पहुंचाती है ऐसी स्त्री को (जहि) नष्ट कर दें (मूरदेवा) हिमालयी क्रिया से कीड़ा करने वाले (विभीवास, अदन्तु) ज्ञानेन्द्रिय-रहित हो जाये ताकि (ते) वे सब (उच्यन्तम्, सूर्यम्, मा वृषत्) जानरूप सूर्य के प्रकाश को न देख सकें ॥२४॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में यह कहा गया है कि जो लोग मायावी एवं हिंसक हैं वे शान्ति नहीं जानरहित होकर ऐसी मूर्खवस्था प्राप्त करते हैं कि फिर उनको सत्य झूठ का विवेक नहीं रहता, हे परमात्मन् ! ऐसे दुराचारियों को आप ऐसी मोह-ययी निशा प्रदान करें कि वह ससार में जागृति प्राप्त कर न्यायकारी सदाचारियों को दुःखी न करे ॥२४॥

प्रति वक्ष्व वि चक्ष्वेन्द्रं सोम जागृतम् ।

रक्षोभ्यो वचमस्यतममनि यातुमदभ्यः ॥२५॥

पदार्थः—(इन्द्र, व, सोम, व) हे विशुद्धक्तिप्रधान तथा ऐश्वर्यप्रधान प्रभो ! (प्रतिवक्ष्व, विचक्ष्व) आप उपदेश करें तथा विविधरूप से उपदेश दें ताकि हम (जागृतम्) आपकी जागृति से उद्युत हो (रक्षोभ्यः, वचम्) राक्षसों का संहार करें और (वक्ष्यतम्, अक्षानम्, यातुमदभ्यः) दण्डनीय राक्षसों पर वज्रप्रहार करें ॥२५॥

भाषार्थः—इस रक्षोघ्न सूक्त का तात्पर्य यह है कि जिसमें राक्षसों का हनन हो उसका नाम रक्षोघ्न है। वस्तुतः इस सूक्त में अन्यायकारी राक्षसों के हनन हेतु अनन्त प्रकारों कथन हैं और वेदानुयायी आस्तिकों के वैदिक यज्ञ की निविघ्न समाप्ति हेतु उसकी रक्षार्थ अनेक उपायों का वर्णन है जिनको पढ़कर व अनुष्ठान द्वारा पुनव वास्तव में आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक इन तीन तापो से बच सकता है। वेदाभिमानों अपने सकटों की निवृत्ति हेतु यदि रक्षोघ्नादि सच्चे सकटमोचन सूक्तों को पढ़ें और अनुष्ठान करें तो सकट निवृत्ति सुनिश्चित है ॥२५॥

अथाष्टमं मण्डलम् ॥

—०५०—

विश्वानि देव सवितर्दुहितानि परा सुव । यद्भद्रं तन्न आ सुव ॥

अथ चतुस्त्रिंशद्वचस्य प्रथममुक्तस्य १, २ प्रगाथो घोर काण्वो वा । ३-२६ मेघातिथिमेघ्यातिथी काण्वी । ३०-३३ आसङ्ग प्लायोगि । ३४ शश्वत्याङ्गिरस्या-सङ्गस्य परनी ऋषि ॥ देवता—१-२६ इन्द्र । ३०-३३ आसङ्गस्य दानस्तुतिः । ३४ आसङ्ग ॥ छन्द—१ उपरिष्ठाद्बृहती । २ आशी भुरिन् बृहती । ३, ७, १०, १४, १८, २१ विराट् बृहती । ४ आशी स्वराट् बृहती । ५, ८, १५, १७, १९, २२, २५, ३१ निषद्वृहती । ६, ९, ११, १२, २०, २४, २६, २७ आशी बृहती । १३ शङ्कुमती बृहती । १६, २३, ३०, ३२ आशी भुरिन्बृहती । २८ घामुरी स्वराट् निषद्वृहती । २९ बृहती । ३३ विष्टुप् । ३४ विराट् विष्टुप् ॥ स्वर—१—३२ मध्यम । ३३, ३४ वैषत ॥

अथ परमात्मा से भिन्न उपासना का निषेध करते हुए बताया गया है ॥

मा चिद्व्यद्वि शंसत सखायो मा रिष्यत ।

इन्द्रमिस्तोता वृषणं सचा सुते मुहुर्बुधा च शंसत ॥१॥

पदार्थ—(सखायः) हे सबके हितधी उपासको ! (अन्वय, मा, चित्, विज्ञासत) परमात्मा के अतिरिक्त अन्य की उपासना न करो (मा, रिष्यत) आत्महिंसक न बनो, (वृषण) सब कामनाओं के पूर्णकर्ता (इन्द्र, इत्) परमेश्वर्यसम्पन्न परमात्मा की ही (स्तोत) स्तुति करो (सचा) सब एकत्रित होकर (सुते) साक्षात्कार करने पर (मुहु) बार-बार (उक्त्वा, च, शंसत) परमात्म-गुणकीर्तन करने वाले स्तोत्रों का गान करो ॥१॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपदेश है कि हे उपासको ! तुम परम ऐश्वर्यसम्पन्न सबके रक्षक, सर्वकामना के पूर्णकर्ता एवं सबके कल्याण करने वाले एकमात्र परमात्मा की ही उपासना करो, उसके स्थान पर किसी जड़ पदार्थ अथवा व्यक्ति-विशेष की उपासना कदापि न करो, उसके साक्षात्कार का मदैव प्रयत्न करो और जिन आप ग्रन्थों में परमात्मा का गुण वर्णन है अथवा जिन ग्रन्थों में उसके साक्षात्कार का विधान है उन्हें नियम स्वाध्याय करते हुए मनन करो ॥१॥

अथ परमात्मा के स्वरूप का वर्णन प्रस्तुत है ॥

अवक्रुक्षिणं वृषम यथाजुरं गां न वर्षणीसहस्रं ।

विद्वेषणं सुवननोभयङ्करं महिष्ठमभयविर्नम् ॥२॥

पदार्थ—(वृषम, यथा, अवक्रुक्षिण) येष जैसी अववर्षण शक्ति वाले (अजुर) जरारहित (गां, न) पृथिवी के (वर्षणिसह) मनुष्यों के कर्मों के महनशील (विद्वेषणं) वृषचरित्र मनुष्यों का द्वेष्टा (सुवनना) सम्यग् भजनीय (उभयर्चकर) निग्रहानुग्रह करने वाला (महिष्ठ) सब कामनाओं का पूर्ण करने वाला (उभयविर्नम्) जीव और प्रकृति का स्वामी परमात्मा उपासनीय है ॥२॥

भावार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा के गुणगुणिभाव स्वरूप का वर्णन है । इसमें कहा गया है कि वह परमात्मा अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र, सब लोगों के कर्मों का द्वेष्टा है जो सखाचारियों को सद्गति का प्रदाता है वही मनुष्यमात्र की उपासना के योग्य है ।

इस मन्त्र में लोकप्रसिद्ध मेघादिको का दुष्टाश्रय इस दृष्टि से प्रस्तुत है कि साधारण पुरुष भी उसके गुणगौरव को जान उसकी स्तुति एवं उपासना करें ॥२॥

अथ निष्काम कर्मों का वर्णन किया गया है ॥

यच्छिद्वि त्वा जना इमे नाना इवन्त ऊतये ।

अस्माकं ब्रह्मेदमिन्द्र भूत तेऽहा विरवा च वर्धनम् ॥३॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे ऐश्वर्यसम्पन्न परमात्मा ! (इमे, जना) ये सब उपासक (यत्) जो (चित्, हि) यद्यपि (ऊतये) स्वरक्षार्थ (नाना) अनेक प्रकार से (त्वा, इवन्ते) आपकी सेवा करते हैं तथापि (अस्माकम्, इवन्, ब्रह्म) आपका दिया हुआ यह मेरा धनाधीश्वर्य (विरवा, अहा, च) सर्वदा (ते) आपके यश का (वर्धनम्) प्रकाशक (भूत) हो ॥३॥

भावार्थ—इस मन्त्र में निष्काम कर्मों की चर्चा है अर्थात् सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रदाता परमात्मा से प्रार्थना है कि हे प्रभो ! आपके द्वारा प्रदत्त यह भलादि ऐश्वर्य मेरे लिए शुभ हो अर्थात् इस धन द्वारा मैं सदा यज्ञादि कर्मों से आपके यश का विस्तार करूँ, हे ऐश्वर्य देने वाले परमेश्वर ! आपकी कृपा से हमें भाति-भाति के ऐश्वर्य मिले और हम आपकी उपासना में सर्वदा रत रहें ।

तात्पर्य यह है कि परमात्मा द्वारा दिए गए धन को सदा उपकार के कार्यों में व्यय करना चाहिये । जो लोग अपनी सम्पत्ति सदा वैध प्रतिपादित कर्मों में लगाते

हैं उन्हें ऐश्वर्य उन्नति मिलती है और अर्वाधिक कर्मों में लगाने वाले का ऐश्वर्य क्षीय नष्ट होता है और यह सभी प्रकार के सुखों से वंचित रह जाता है ॥३॥

वि तर्त्यन्ते मयबन् विपश्चितोऽर्यो विपो जनानाम् ।

उपं क्रमस्व पुरुषपमा मरु वाखं नेदिष्ठमृतये ॥४॥

पदार्थ—(मयबन्) हे ऐश्वर्यसम्पन्न प्रभो ! (विपश्चितः) आपकी आज्ञा का पालन करने वाले पुरुष (अर्य) प्रतिपक्षी के प्रति शत्रुभाव को प्राप्त होने पर (जनानां, विप) शत्रुओं को कपित करने हुए (तर्त्यन्ते) निश्चय विपत्तियों पर पार पा जाते हैं । (ऊतये, उप, क्रमस्व) आप हमारी रक्षा हमें प्राप्त हो (पुरुषप) अनेक रूप वाले (नेदिष्ठ) समीपदेश में उत्पन्न (वाख, आखर) अन्नादि पदार्थों से सर्वत्र हमें परिपूर्ण करें ॥४॥

भावार्थ—इस मन्त्र का तात्पर्य यह है वेदोक्त कर्मों में रत विद्वान् पुरुष प्रभु की कृपा से नाना प्रकार के उपायों से सब सकटों तथा आपदाओं पर पार पा जाते हैं । वह शत्रुओं से कभी पराजित न होकर उनको प्रकम्पित करते हैं और विभिन्न सुखसाधनयोग्य पदार्थों को सहज ही पा सकते हैं, अतः पुरुषों को वेदविद्या अध्ययन व प्रभु आज्ञा का पालन करना अभीष्ट है, जिससे सुख की प्राप्ति हो ॥४॥

अथ ब्रह्मानन्द ही सर्वोपरि ॥

महे च न त्वामद्रिवः परा शुल्काय देयाम् ।

न सहस्राय नायुताय वज्रिभो न शतार्य वतामम् ॥५॥

पदार्थ—(अद्रिवः) हे दारणशक्ति वाले परमात्मा ! मैं (त्वा) आपको (महे) बहुत मे (शुल्काय, व) शुल्क के निमित्त भी (न, परा, देयां) नहीं छोड़ सकता (सहस्राय) सहस्रसंख्यक शुल्क मूल्य के निमित्त भी (न) नहीं छोड़ सकता (आयुताय) दश सहस्र के निमित्त भी (न) नहीं छोड़ सकता (शतामय) हे अनेकविध सम्पत्तिशालिन् ! (वज्रिभ) विद्युदादिशक्त्युत्पादक (शताय) अपरिमित धन के निमित्त भी (न) नहीं छोड़ सकता ॥५॥

भावार्थ—यहाँ ब्रह्मानन्द को सर्वोपरि बताया गया है अर्थात् स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्मानन्द की तुलना धनधाम आदि सांसारिक पदार्थों से समव नहीं । मनुष्य, गन्धर्व, देव व पितृ आदि जो उन्नततम पद हैं उनमें भी उस आनन्द का आभास नहीं होता जिसे ब्रह्मानन्द कहते हैं । इसी दृष्टि से मन्त्र में सब प्रकार की धनार्थ वस्तुओं को ब्रह्मानन्द की अपेक्षा तुच्छ माना गया है । मन्त्र में “शत” शब्द अयुत संख्या के ऊपर जाने से अर्गाण्ट मल्यावाची है जिसका अर्थ यह है कि असंख्यात धन से भी ब्रह्मानन्द की तुलना समव नहीं है ॥५॥

अथ पिता आदि से भी परमात्मा को उत्कृष्ट बताया गया है ॥

वस्यो इन्द्रासि मे पितुरुत आतुरयुञ्जतः ।

माता च मे छदयथः सुमा वंसो वसुत्बनाय राक्षसे ॥६॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे परमात्मन् ! (अमृञ्जत) अपालक (पितु) पिता (उत) और (आतुः) आता से (वस्याम्, असि) आप अधिक पालक हैं । (वंसो) हे व्यापक परमात्मन् ! आप (व) और (मे) मेरी (माता) माता दोनों ही (वसुत्बनाय) मेरी व्याप्ति के लिये तथा (राक्षसे) ऐश्वर्य के लिये (समा) समान (छदयथ) पूजित बनाते हैं ॥६॥

भावार्थ—इस मन्त्र का तात्पर्य यह है कि जिस तरह माता हादिक प्रेमसहित पुत्र का लालन-पालन कर उसकी भलाई चाहती है उसी तरह ईश्वर भी मातृतुल्य सभी जीवों का हित चाहता है । इस मन्त्र में पिता व आता सब सम्बन्धियों का उपलक्षण है अर्थात् ईश्वर इन सबसे बड़ा है और मा के तुल्य कथन करने से यह दर्शाया गया है कि अन्य सम्बन्धियों की अपेक्षा मा अधिक स्नेह करती है और परमात्मा मातृ तुल्य ही सब मनुष्यों का शुभेच्छुक है ॥६॥

परमात्मा सर्वव्यापक है ॥

कर्वे यच्च केदसि पुरुत्रा चिद्वि ते मनः ।

अलंवि युष्म खञ्जकत् पुरन्दुर प्र गायत्रा अंगासिधुः ॥७॥

पदार्थ—(युष्म, खञ्जकत्) हे युद्धकुशल, युद्ध करने वाले (पुरन्दुर) अविद्यामयूह नाशक ! (क्व, इयथ) आप किस एक देश में थे ? (क्व, इत्, असि) आप कहाँ विद्यमान हैं ? यह शका नहीं करनी चाहिये (हि) क्योंकि (ते, मनः) आपका ज्ञान (पुरुषा, चित्) सर्वत्र है, (अलंवि) आप अन्तःकरण में विराजमान हैं (गायत्राः) स्तोता (अंगासिधुः) आपकी स्तुति करते हैं ॥७॥

भावार्थ.—प्रश्नोत्तर रूप में ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध इस मन्त्र में कराया गया है जिसका तात्पर्य है कि हे परमात्मन् ! आप पहले कहा थे, अब कहा है और भविष्य में कहा होगा ? ऐसे प्रश्न परमात्मा में बही हो सकते, क्योंकि वह अन्य पदार्थों से सरीखा एकदेश का निवासो नहीं अपने ज्ञानस्वरूप से सर्वत्र विद्यमान प्रभु का “पुरुषा बिद्धि ते मनः” इत्यादि प्रतीको से वर्णन किया गया है। अतः उचित है कि परमात्मा की सर्वव्यापकता को मान जिज्ञासुजन उसके ज्ञानरूप प्रदीप से हृदय को आलोकित करें और किसी काल व किसी स्थान में भी पापकर्म न करें, क्योंकि वह सर्वत्र व हर समय हमारे कर्मों की देखता रहता है ॥७॥

विद्वान् परमात्मा के ज्ञान का प्रचार करें ॥

प्रास्मै गायत्रमर्चत वावातुर्यः पुरन्दुरः ।

यामिः काण्वस्योप बहिरासदु यासद्वज्री मिनत्पुनः ॥८॥

पदार्थ.—हे उपासको ! आप (प्रास्मै) इस परमात्मा के लिये (गायत्रं, प्राच्यत) स्तुति को (य) जो परमात्मा (वावातुः, पुरन्दुरः) उपासको के विधात करने वाली के पुरो व नाशक है। (बह्वी) शक्तिशाली परमात्मा (यामिः) जिन स्तुतियों से (काण्वस्य, बहिः) विद्वानों की मन्त्रान के हृदयाकाश में (यासद्व, जयवासत) प्राप्त होने के लिये आवें, और (पुरः, मिनत्) अविद्या के समूह को भेदन करें ॥८॥

भावार्थ.—तात्पर्य यह है कि वह पूर्ण प्रभु विद्वानों की स्तुति को अविद्याभ्रकार से मुक्त कर उनके हृदय में बिद्या का आलोक भरे ताकि वे बिद्या प्रचार से परमात्मज्ञान का उपदेश करें व लोगों को श्रद्धालु बनावें और परमात्मा के गुणों की विस्तारवति गाते हुए आस्तिक भावना फैलाए ॥८॥

परमात्मा अनन्तशक्तिशाली है ॥

ये ते सन्ति दशग्विनः श्रुतिनो ये संहस्त्रिणः ।

अथासुो ये ते वृषणो रघुद्रवस्तेर्मिन्स्तूयमा गंहि ॥९॥

पदार्थ.—(ये, ते) जो आपकी (दशग्विनः) दशों दिशाओं में व्यापक (शक्तिः) सैकड़ों (संहस्त्रिणः) सहस्रों (ते) आपकी (ये) जो (वृषणः) सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली (रघुद्रवः) क्षिप्रगतिवाली (अथासुः) व्यापक-शक्तियों (सति) है (तेभिः) उन शक्तियों द्वारा (तूय) शीघ्र (न) हमको (आगंहि) प्राप्त हो ॥९॥

भावार्थ.—सर्वव्यापक परमात्मा की शक्तियों इतनी विस्तृत है कि उन्हें पूर्णतः जानना मनुष्य के बल की बात नहीं है, इसी अभिप्राय से मन्त्र में “सहस्त्रिणः” पद से उनको अनन्त बताया गया है, क्योंकि “सहस्र” शब्द यहाँ असंख्य के अर्थ में है। इसी प्रकार पुरुषसूक्त में भी “सहस्रशीर्षा पुरुषः” इत्यादि मन्त्रों में उसका महत्त्व वर्णित है। वह परमात्मा अपनी कृपा से हमारे समीप हो जिससे हम उसका गुणगान कर पूर्ण श्रद्धायुक्त बनें ॥९॥

परमात्मा का वनुरूप से वर्णन ॥

आ त्वं य संवर्द्धां हुवे गायत्रवपसम् ।

इन्द्रं धेनुं सुदुवामन्यामिषमुरुवारामरुद्धुतम् ॥१०॥

पदार्थ.—(अथ) इस समय (संवर्द्धां) दृष्टफल को पूरा करनेवाली (गायत्र-वपसः) प्रशमनीय क्रिया वाली (सुदुवा) शोभनफल देने वाली (इषः) वाञ्छनीय (उरु-वारः) अनेक पदार्थों की धारक (अरुद्धः) उन्हें अलंकृत करने वाली (अम्या धेनुः) लौकिक धेनु से बिलक्षण धेनु (इन्द्रः) परमात्मा की (तु) शीघ्र (आहुवे) आह्वान करता ह ॥१०॥

भावार्थ.—यहाँ परमात्मा को “धेनु” बताया गया है जिसके अर्थ गो तथा बाणी आदि हैं, पर वे गौए हैं। “धेनु” शब्द का मुख्यार्थ ईश्वर से ही जटित है, क्योंकि “बोयने इति धेनुः” भी कहा गया है। इसलिये इस प्रकरण से ईश्वर का कामधेनुरूप वर्णन है, क्योंकि कामनाओं का पूर्णकर्ता परमात्मा है, वह कामधेनु-रूप परमात्मा हमें प्राप्त हो व अपने दृष्टफल को पूर्ण कर ॥१०॥

परमात्मा की शक्ति से ही सूर्यादिकों का प्रकाशन ॥

यसुदत् सूर एतंशं वङ्क वातस्य पणिना ।

वहत् कुत्संमार्जेनेयं शतक्रतुस्सरं वृ गन्धर्वमस्त्वतम् ॥११॥

पदार्थ.—(यत्) जो (सूरः) सूर्य (एतंशः) गतिशील (मार्जेनेयः) आस्वर श्वेतवर्णवाले (कुत्सः) तेजस्वरूप शस्त्र तथा (वातस्य) वायु सम्बन्धी (वङ्कः) वक्रगति वाली (पणिना) पतनशील प्रकाशक और संचारकरूप दो शक्तियों को (वहत्) धारण करता हुआ (तुवत्) लोको का भेदक बनता है वह (शतक्रतुः) शतकर्मा परमात्मा ही (अस्त्वत्) अनिवार्य (गन्धर्वम्) गो पृथिव्यादि लोको को धारण करने वाले सूर्य में (स्सरत्) गृहगति से प्रविष्ट है ॥११॥

भावार्थ.—इस गतिशील सूर्य में आकर्षण तथा विकर्षणरूप दो प्रकार की शक्तियाँ हैं, उनका धाता व निर्माता केवल ईश्वर ही है, और सूर्यसम कोटानुकोटि ब्रह्माण्ड उनके स्वरूप में ओतप्रोत है। अतः इस मन्त्र में उसको “शतक्रतुः”—सैकड़ों क्रियाओं वाला कहा गया है। सूर्य को “गन्धर्व” इसलिये कहा गया है कि

पृथिव्यादि लोक उसी की आकर्षण शक्ति से ठहरे हुए हैं, और वायुसम्बन्धी कहने का तात्पर्य यह है कि तेज का सृजक वायु है, असाकि “मस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः” तैत्तिरीयोपनिषद् में वर्णन है कि वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सूर्य चन्द्रमादिकों का प्रकाश परमात्मा की शक्ति से ही होता है ॥११॥

परमात्मा ही सब दुःखों की निवृत्ति करने वाला है ॥

य श्रुते चिदभिधिवः पुरा जन्म्य आतुदः ।

सन्धाता सन्धि मृषवा पुरुषसुरिक्ता बिह'तं पुनः ॥१२॥

पदार्थ.—(य) जो परमात्मा (अभिधिः) दोनो सेनाओं के अभिश्लेष (ज्ञते, चित्) विना ही (जन्म्य) स्कन्ध सन्धि से (आतुदः) पीड़ा उत्पन्न होने के (पुरा) पूर्व ही (सन्धिः) सन्धि को (सन्धाता) जोड़ता है, और जो (मृषवा) ऐश्वर्यशाली तथा (पुरुषसुः) अनेकविध धनवाला परमात्मा (पुनः) फिर भी (बिह'तं) किसी प्रकार से विच्छिन्न हुए शरीर को (इक्कर्ता) संस्कृत = नीरोग करता है ॥१२॥

भावार्थ.—इस मन्त्र में “जन्म” शब्द सब शरीरावयव का उपलक्षण है अर्थात् शरीर में रोग तथा अन्य विपत्तिरूप आघातों के आने से ही परमात्मा उनका सधाता है और वही आध्यात्मिक, आधिभौतिक, तथा आधिदैविक विविध तापों का निवारक है। अतः उसी की आज्ञा का पालन व उपासना उचित है ॥१२॥

जन्म कित-कित भावों में सवर्णों का पात्र बनता है ॥

मा भूम निष्टया इवेन्द्र स्वदर्शना इव ।

वनानि न प्रजह्वितान्यद्विबो दुरोवांसो अमन्महि ॥१३॥

पदार्थ.—(इन्द्रः) हे परमात्मन ! (स्वत्) आपके अनुग्रह से हम लोग (निष्टया, इव) नीच के तुल्य तथा (अरणा, इव) अरमणीय के समान (मा, अमः) न हो, और (प्रजह्वितानि) अनिरहित (वनानि) उपासकों के समान (न) न हो (अद्विबः) हे दारुणशक्तिवाले परमेश्वर ! आपके समक्ष (दुरोवासः) शत्रुओं से निर्भीक हम आपकी (अमन्महि) स्तुति करते हैं ॥१३॥

भावार्थ.—यहाँ वर्णन है कि बिद्या व विनयमय्यन पुरुष में सब सदगुण होते हैं, अर्थात् जो पुरुष परमात्मा की उपासनापूर्वक भक्तिभाव से तन्त्र होता है उसके शत्रु उस पर विजय नहीं पा सकते, सब विद्वानों में वह प्रतिष्ठित होता है और सब गुणीजनों में मान पाता है। इसलिए सब को उचित है कि नीच भावों को त्याग उच्च भाव ग्रहण करें जिससे परमात्मा के निकटस्थ हों ॥१३॥

अमन्महोदनाशबोऽनुप्रासं वृत्रहन् ।

सकृत्सु ते महता शूर रावसासु स्तोमं मुदीमहि ॥१४॥

पदार्थ.—(वृत्रहन्) हे उग्रों के वननाशक प्रभो ! हम (अनाशः, अनुप्रासः) शान्त तथा अक्रूर हो (अमन्महि) आपकी स्तुति करते हैं। (शूरः) हे दुष्ट-हन्ता ! ऐसी कृपा करो कि हम (सकृत्) एक बार भी (महता, रावसासु) महान् ऐश्वर्य से युक्त होकर (ते) आपकी (सुस्तोमः) सुन्दर स्तुति (अमः, मुदीमहि) मोद से करें ॥१४॥

भावार्थ.—स्तुति द्वारा इस मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभो ! आप हमें ऐश्वर्य दो जन्मों में हम प्रमन्नतामहित स्तुतियों द्वारा आपका गुणगान करें इस का यह अर्थ भी है कि जो मनुष्य शान्ति से परमात्मा की स्तुति करते हुए वर्धयोग में प्रवृत्त रहता है उसे परमात्मा ऐश्वर्यशाली बनाकर आनन्द देता है। इसलिए प्रत्येक का शान्तभाव सहित सदैव उसकी बन्दना में रत रहना चाहिए ॥१४॥

परमात्मा के उपासकों के कार्यों की सिद्धि ॥

यदि स्तोमं मम अ दुस्माकमिन्द्रमिन्दवः ।

तिरः पवित्रं ससृवांसं आश्वो मन्दन्तु सुप्रयावृधः ॥१५॥

पदार्थ.—(यदि) यदि वह परमात्मा (ममः) मेरे (स्तोमः) स्तोत्र को (अश्वत्) सुने तो (अस्माकः, इन्द्रवः) मेरे यज्ञ को (सुप्रयावृधः) जलादि पदार्थों द्वारा सम्पादित करके (आश्वः) शीघ्र ही सिद्ध किये हैं वे (तिरः) तिरश्चीन - दुष्प्राप्य (पवित्रम्) शुद्ध (इन्द्रः) परमात्मा को (ससृवांसः) प्राप्त होकर (मन्दन्तु) हमको हर्षित करें ॥१५॥

भावार्थ.—इस मन्त्र का तात्पर्य यह है कि हे भगवन् ! आप मेरी स्तुति सुने, मैंने जो यज्ञादि शुभकर्म किये हैं और करता हूँ वे आपको अर्पित हो, मेरे लिए नहीं, आप कृपा इन्द्र स्वोकारों ताकि मुझे आनन्द मिले, यही निष्काम कर्मभाव है। निस्स्वाय शुभकर्म करने वाले पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं और उसे आनन्द मिलता है ॥१५॥

शुभकार्य के प्रारम्भ में प्रभु उपासना ॥

आ त्वं य मधस्तुतिं वावातुः सख्युरा गंहि ।

उपस्तुतिर्मोनां प्र स्वावस्ववां ते वसिम सुष्टुतिम् ॥१६॥

पदार्थ.—हे प्रभो ! (वावातुः, सख्युः) आपके भक्त और प्रिय हम (सख्युः) समुदायस्तुति के (यः) अभिमुख होकर (अथः) आज (तु) शीघ्र (आगंहि) आकर

प्राप्त हो, (बन्धोना) हम यशकर्ताओं की (उपस्तुति) स्तुति (स्वा) आपकी (यावतु) प्रसन्न करे; (अथ) इस समय (ते) आपकी (स्तुति) शोभनस्तुति (बहिः) हम चाहते हैं ॥१६॥

भाषार्थ—तात्पर्य यह है कि सभी को चाहिए कि शुभकार्य से पहले यज्ञादि से परमात्मा की उपासना कर कार्यान्वय करें, क्योंकि परमात्मा अपने भक्तों व प्रिय उपासकों के कार्य निर्वहन सम्पन्न कराता है, अतः प्रत्येक पुरुष उसकी उपासना में प्रवृत्त रहे ॥१६॥

अथवादि द्वारा परमात्मा की उपासना ॥

सोता हि सोममग्निमिरेमेनमधु बाधत ।

गव्या वस्त्रेण वासयन्त इक्षुरा निर्धुक्षन्वृक्षणाभ्यः ॥१७॥

पदार्थ—(अथ) हे उपासको! (अग्नि) आदराणीय वित्तवृत्तियों द्वारा (सोम) परमात्मा का (सोत) साक्षात्कार करो (इं) और (एन) उसका (अधु, आधाकृत) हृदयाकाश में मनन करो, (वक्षणाभ्यः) नदी जैसी प्रबहन्शील वित्तवृत्तियों की वृद्धि हेतु (गव्या, वस्त्रा इव) रश्मिवत् श्वेतवस्त्र के तुल्य (वासयन्त) उसे आच्छादन करते हुए (इत्) निषेध करके (नि, धुक्षन्) अन्तःकरण में दीप्त करो ॥१७॥

भाषार्थ—परमात्मा का उपदेश है कि हे लोगो! तुम वित्तवृत्तियों के निरोध से मनन करते हुए उसका साक्षात्कार करो। जैसे सरिता का प्रवाह निरन्तर बहता है इसी प्रकार वित्त की वृत्तियाँ निरन्तर प्रवाहित रहती हैं, उनकी चञ्चलता की स्थिरता का एकमात्र उपाय "ज्ञान" है। अतएव ज्ञान से वित्तवृत्तियों का निरोध कर अन्तःकरण को पावनता द्वारा परमात्मा की उपासना में अनुरक्त होना श्रेयस्करो ॥१७॥

सर्वनियन्ता परमात्मा से वृद्धि की प्रार्थना ॥

अथ ज्यो अथ वा दिवो वृद्धतो रौचिनादधि ।

अया वर्षस्व तन्वा गिरा ममा जाता सुकतो पूण ॥१८॥

पदार्थ—(अथ) हे भगवन्! इस समय (ज्यो) पृथ्वी (वा) और (वृद्ध) महान् (रौचिनात्) दीप्यमान (दिव) अन्तरिक्ष लोकपर्यन्त (अथि) प्रविष्टित आप (अया) इस (तन्वा) विस्तृत (गिरा) स्तुति वाली से (वर्षस्व) हृदयाकाश में वृद्धि को प्राप्त हो, (सुकतो) हे सुन्दर कम वाले प्रभो! (मम) मेरी (जाता) उत्पन्न हुई सन्तान को (आयुष) उत्तम फलयुक्त करके तृप्ति दो ॥१८॥

भाषार्थ—तात्पर्य यह है कि अन्तरिक्षादि लोको में भी व्याप्त, सर्वरक्षक, सर्वनियन्ता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप हमारे हृदय में विराजमान हो और हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाए तथा हमारी सन्तान को उत्तम फल दें जिससे उसे ससार में सुख-सम्पत्ति प्राप्त हो सके ॥१८॥

कर्मयोगी के प्रयत्न की सफलता ॥

इन्द्राय सु मदिश्वमं सोमं सोता वरेण्यम् ।

शक्र एणं पीपवद्विधया विद्या हिन्वानं न बाजयुष ॥१९॥

पदार्थ—हे उपासको! (इन्द्राय) कर्मयोगित्व की प्राप्ति हेतु (मदि-श्वम्) आनन्दस्वरूप (वरेण्यम्) उपासनीय (सोम) परमात्मा को (सु, सोत) सम्यक् मजो, क्योंकि (शक्रः) सर्वशक्तिमान् प्रभु (विश्वया, विद्या) अनेक क्रियाओं से (हिन्वानं) प्रसन्न करते हुए, (बाजयुषं) बल चाहने वाले (एन) इस कर्मयोगी को (न) सम्प्रति (पीपवत्) फलप्रदान द्वारा सम्पन्न करते हैं ॥१९॥

भाषार्थ—यहाँ उपदेश है कि हे उपासको! कर्मयोगी बनने हेतु तुम प्रभु से प्रार्थना करो जो बल व अनेक क्रियाओं का दाता है। तात्पर्य यह है कि कर्मयोगी ही ससार में सब ऐश्वर्य को प्राप्त होता है और वही प्रतिष्ठित ही मनुष्यजन्म के फल पाता है, अतः पुरुष कर्मयोगी बनने की परमात्मा से सदैव प्रार्थना करें ॥१९॥

उपदेशक परमात्मा का प्रेमसहित उपदेश करें ॥

मा त्वा सोमस्य गत्वया सदा याचमह गिरा ।

धूर्णि मृगं न खनेषु चुकुषं क ईशानं न याचिषत् ॥२०॥

पदार्थ—(गिरा) स्तुतियुक्त वाणी द्वारा (सदा) सदैव (याचम्) परमात्मा की स्तुति-प्रार्थना करते हुए (खनेषु) यज्ञों में (सोमस्य, गत्वया) परमात्मसम्बन्धी वाणी पूछने पर (त्वा) तुम पर (चुकुषं, आ) क्रोध मत करें, क्योंकि (धूर्णि) सबका भरण-पोषण करने वाले (मृगं, न) सिंह समान (ईशानं) ईशान करने वाले परमात्मा की (क) कौन मनुष्य (न, याचिषत्) याचना न करेगा अर्थात् सभी पुरुष उसकी याचना करते हैं ॥२०॥

भाषार्थ—उपदेशक इस मन्त्र में उपासकों को उपदेश करता है कि हे उपासको! तुम सदैव यज्ञादिकर्मों में प्रवृत्त रहो और परमात्मा की वेदवाणी जो सभी के लिये कल्याणकारी है, उसमें सन्वीह होने पर क्रोध न करते हुए प्रतिपक्षी को यथार्थ उत्तर दो और सबका भरण-पोषण, रक्षण करने वाले परमात्मा से ही सब कामनाओं की याचना करो; वही सबके लिये दृष्टिकर्ता को प्रदान करने में समर्थ है।

यद्यपि परमात्मा सभी कर्मों का फल देता है और बिना कर्म के कोई भी दृष्टिसिद्धि को प्राप्त नहीं होता तथापि मनुष्य अपनी कमी के लिए अपने से उच्च की अभिलाषा स्वाभाविक रूप से रखता है और सर्वोपरि उच्च एकमात्र परमात्मा है, अतः अपनी ग्लानता पूर्ण करने हेतु उसी से सब को याचना करना अभीष्ट है ॥२०॥

उपासक की शत्रुओं के दमनार्थ परमात्मा से प्रार्थना ॥

मदेनेपित मदसुप्रभुं सुवसा ।

विश्वेषां तदुतारं मदुच्युतं मदे हि ध्या ददाति नः ॥२१॥

पदार्थ—(मदे) उपासना से अनुकूल होन पर परमात्मा (मदेन, इधित) हर्ष से प्राप्त करने योग्य (मद, उग्र) हृषकारक, अध्वर्णीय (उग्रैण, शवसा) अधिक बल-युक्त (विश्वेषां, तदुतारं) सब शत्रुओं के दमनकर्ता (मदुच्युतं) उनके मद को नाश करने वाले सेनानी को (न) हमें (हि) निश्चय (ददाति, स्म) देता है ॥२१॥

भाषार्थ—उपासक की उपासना से ईश्वर अनुकूल होकर उसके बलवान् शत्रु का दमन कर उसकी सर्वप्रकार रक्षा करते हैं, अतः सभी को गदा उनकी प्रार्थना उपासना में प्रवृत्त रहना चाहिए।

तात्पर्य यह है कि प्रार्थना भी एक कर्म है और वह नम्रता, अधिकारित्व तथा पात्रत्वादि सभी को अवश्य धारण कराती है, अतः प्रार्थना का फल शत्रुदमनादि कोई दुष्कर कर्म नहीं ॥२१॥

परोपकारार्थ प्रार्थना करने वाले को फल ॥

शेबारे वार्यां पुरु देवो मर्ताव द्राशुवे ।

स सुन्वते च स्तुवते च रासते विश्वगूतं अरिष्टतः ॥२२॥

पदार्थ—(शेबारे) सुखप्रद यज्ञ में (देव) दिव्यस्वरूप (विश्वगूतः) प्रबल कार्यों में प्रवृत्त होना हुआ (स) वह परमात्मा (अरिस्तुतः) जब उभय-पक्षी पुरुषों से स्तुति किया जाता है तो (वाशुवे, मर्ताव) जो उन दोनों में उपकार-शील है उसे (च) और (सुन्वते, च, स्तुवते) नित्यम्बन्धी यज्ञ करने वाले स्तोता को (पुरु, वार्यां) अनेक वरणीय पदार्थ (रासते) देता है ॥२२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र का तात्पर्य यह है कि परमात्मा के उपासक दो प्रकार के हैं एक स्वार्थपरायण और दूसरे परार्थपरायण। इन दोनों में से परमात्मा न्यायकारी तथा परोपकारार्थ प्रार्थी-उपासक को अवश्य फल देते हैं, इसलिये प्रत्येक पुरुष परोपकारदृष्टि से प्रभु की उपासना में रत रहे ॥२२॥

एन्द्रं वाहि मत्स्व चित्रेण देव राधसा ।

सरो न शस्युहर् सपीतिमिरा सोमैभिरु स्फिरम् ॥२३॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे ऐश्वर्यसम्पन्न परमात्मन्! (वायाहि) आप अन्तःकरण में धार्य (देव) हे दिव्यगुणसम्पन्न (चित्रेण, राधसा) अनेकविध धनो से हमको (मत्स्व) आह्लादित करें, (उह, स्फिर, उवरं) अति विमाल अपने उदररूप ब्रह्माण्डो को (सोमैभि, सपीतिभि) सोम्य सार्वजनिक तृप्तियों से (सर, न) सरोवर के समान (आप्राप्ति) पूरित करें ॥२३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपासक परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभो! आप हमारी शुभकामनाओं को पूर्ण कर हमें अनेकविध धनो में सम्पन्न करें ताकि हम आपके गुणगान करते हुए आपकी उपासना में लगे रहें ॥२३॥

समष्टिरूप से प्रार्थना का विधान ॥

आ त्वा सहस्रमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये ।

ब्रह्मयुजो हरय इन्द्र केक्षिनो बहन्तु सोमपीतये । २४॥

पदार्थ—(इन्द्र) प्रभो! (हिरण्यये) ज्याति स्वरूप (रथे) ब्रह्माण्डो में (ब्रह्मयुजः) स्तुतियुक्त (केक्षिन) प्रकाशमान (हरय) मनुष्य (सार्ण, सहस्रं) सैकड़ों तथा सहस्रों (आयुक्ताः) मिलकर (सोमपीतये) ब्रह्मानन्द के लिये (त्वा) आपका (आह्वानम्) आह्वान करें ॥२४॥

भाषार्थ—समष्टिरूप से उपासना का यह विधान इस मन्त्र में प्रस्तुत है कि जो इन दिव्य ब्रह्माण्डों का रचयिता सर्वत्र व्याप्त है उसी परमात्मा की हम उपासना करें, हम लोग सैकड़ों तथा सहस्रों एक साथ मिल ब्रह्मानन्द हेतु उस दिव्यज्योति परमपिता की उपासना करें ॥२४॥

ईश्वर अचिन्त्य प्रकृतिबाला है ॥

आ त्वा रथे हिरण्यये हरीं मयूरक्षेप्या ।

क्षितिपृष्ठा बहतां मज्जो अन्वसो विबर्जणस्य पीतये ॥२५॥

पदार्थ—(हिरण्यये, रथे) देदीप्यमान ब्रह्माण्ड में (मयूरक्षेप्या) मयूर-पिच्छ सरीसृप गम्भीर गति वाली (हरी) आपकी आकर्षण तथा विकर्षण शक्तियों (क्षितिपृष्ठा) जिनकी तीक्ष्णगति है वह (मज्जो) मधुर (अन्वसो) ब्रह्मानन्दार्थ (विबर्जणस्य) प्राप्त्य (पीतये) तृप्ति हेतु (आ, बहतां) अभिमुख करें ॥२५॥

भाषार्थ—परमात्मा को अचिन्त्य शक्तिशाली बताते हुए कहा गया है कि उसका पारावार पाना सम्भव नहीं। मयूरपिच्छ के दृष्टान्त से स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार मयूर के बर्ह—पिच्छ में नामा वर्णों की कोई इयत्ता नहीं कर सकता

उसी तरह ब्रह्माण्डरूप विभिन्न कार्यों की अवधि बाधना मनुष्य की शक्ति में नहीं है ॥२५॥

उपदेशक के लिए परमात्मसाक्षात्कार का उपदेश

पिबा त्वष्टस्य गिर्वणः सुतस्य पूर्वपा इव ।

परिष्कृतस्य रुसिन इयमास्तुतिश्चाकूर्मदाय पत्यते ॥२६॥

पदार्थ—(गिर्वण) हे प्रशस्तवाणियों के सेवन करने वाले विद्वान् ! (सुतस्य) विद्वानों द्वारा साक्षात्कार किये गए (परिष्कृतस्य) वेदादि प्रमाणों से सिद्ध (रुसिनः) आनन्दमय (इयस्य) इस परमात्मा का (पूर्वपा, इव) अत्यन्त-पिपासु के समान (तु) शीघ्र (पिब) स्वज्ञान का विषय करो (इमं) यह (चाप) कल्याणमयी (आस्तुतिः) परमात्मसम्बन्धी साक्षात् क्रिया (मदाय) सब जीवों के हृष के निमित्त (पत्यते) प्रचारित हो रही है ॥२६॥

भाषार्थ—इस मंत्र में उपदेश है कि वेदज्ञाता उपदेशको 'तुम ईश्वर की मनी भाति जानकर उसकी पावन वाणी को प्रचारित करो और सब जिज्ञासुओं को परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान का फल दर्शाकर उन्हें कल्याण मार्ग दर्शाओ जिससे वह मानव अपने जन्म का फल पा सके ॥२६॥

परमात्मप्राप्ति के लिए आर्चना ॥

य एको अस्ति दुंसनां महां उग्रो अभि व्रतैः ।

गमत्स शिप्री न स योऽहं गमुद्वं न परि र्वर्जति ॥२७॥

पदार्थ—(य) जो परमात्मा (एक) अद्वितीय (इतना) कर्म द्वारा (महान्) अधिक (उग्र) उग्र बलवाला है (व्रतैः) अपने विलक्षण कर्मों से (अभि, अस्ति) सब कमकर्ताओं को निरस्त करता है, (स, शिप्री) वह सुवद परमात्मा (गमत्) मुझे प्राप्त हो, और (स) वह (न, योषत्) विद्युत् न हो (हव) मेरे स्तोत्र का (आगमत्) अभिमुख होकर प्राप्त करे (न, परिवर्जति) परिवर्जन न करे ॥२७॥

भाषार्थ—अद्वितीय, बलशाली तथा सबको सुख देने वाला ईश्वर कठिन में कठिन विपत्तियों में भी अपने उपासक की सहायता करता है वह हमें प्राप्त होकर कभी भी विद्युत् न हो और सभी को उचित है कि प्रत्येक कार्य के प्रारम्भ में परमात्मा की प्रार्थना उपासना स्तुति करें ताकि सब कामों में सफलता प्राप्त हो ॥२७॥

परमात्मा का अमरत्व बल ॥

त्वं पुरं चरिष्वर्षे वर्षः शुष्णस्य सं पिणक् ।

त्वं मा अनु चरो ज्वं द्विता यदिन्द्र हव्यो भुवं ॥२८॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे परमात्मन् ! (त्वं) आप (शुष्णस्य) शत्रु के (चरिष्वर्षे) चरणशील (पुर) समुदाय को (वर्षे) अपनी हवनशील शक्तियों से (स, पिणक्) नष्ट करते हो (ज्वं) और (त्वं) आप (मा) दीप्ति में (अनुचर) अनुप्रविष्ट हो (यत्) जिसमें (द्विता) जानकर्म द्वारा (हव्य) भजनीय (भुवं) हो रहे हो ॥२८॥

भाषार्थ—परमात्मा की प्रवृत्ति बलशाली बनात हुए इस मन्त्र में कहा गया है कि परमात्मा अपनी हवनशील शक्तियों में अश्रुसमूह को नष्ट करत है, वे मनुष्य उपासकों में प्रविष्ट हो उन्हें प्रशान्त कर रहे और उही मार्ग ब्रह्माण्डों को स्वप्नरूप अपनी शक्ति में सबको धाम है । तन्मूला उन्हीं ही शक्ति से भूय तथा विद्युत्वादि तजरोवी पदार्थ अनेक नामों के उत्पत्ति । वे विनाश में समान है, और वह सदाशरी को सुख तथा दुःखचारी को दुःख देने हैं, अतएव सदाचार द्वारा परमात्म परायण जाना ही उचित है ॥२८॥

परमात्मा का सब कालों में स्मरण रखे ॥

मम त्वा हर उदिते मम मध्यन्दिने दिवः ।

मम प्रपित्वे अपि शर्वरे न सत्वा स्तोमांसो अष्टसत ॥२९॥

पदार्थ—(मम) हे व्यापक प्रभो ! (उदिते, सूर्ये) सूर्यास्त के समय (मम, स्तोमाम) मेरी स्तुतिया (दिवः) दिन के (मध्यन्दिने) मध्य में (मम) मेरी स्तुतिया (शर्वरे, प्रपित्वे, अपि) रात्रि होन पर भी (मम) मेरी स्तुतिया (त्वा) आप (अष्टसत) आरतित-पुन-पुन स्मरण करें ॥२९॥

भाषार्थ—परमात्मा के निद्रियासन का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सब कालों में परमात्मा का स्तवन करना अभीष्ट है अर्थात् उसे सर्वव्यापक, सर्व कर्म द्रष्टा, शुभाशुभकर्म फलप्रदाता व अन्नवस्त्रादि नाना पदार्थों वाला इत्यादि अनेक भावों से उसे स्मरण रखते हुए उसकी आज्ञापालन में तत्पर रहें जिससे वह हमें शुभकर्मों में लगाए ॥२९॥

अब "मेध्यातिथे" को परमात्मा का ऐश्वर्य वर्णन करते हुए

उसी की उपासना का कथन ॥

स्तुहि स्तुहीदेते वां ते महिष्ठासो मघोनाम् ।

निन्दिताश्चः प्रपथी परमव्या मघस्य मेध्यातिथे ॥३०॥

पदार्थ—(मेध्यातिथे) हे पूज्य अभ्यागत ! (मघोनां, महिष्ठासः) ऐश्वर्यशालियों में श्रेष्ठ (एते) यह परमात्मा है, मत (ते) उसकी (स्तुहि, स्तुहि) बार-बार स्तुति कर । (इत्थं) निश्चय ही वह परमात्मा (निन्दिताश्चः)

सब व्यापकों का अपनी व्यापक शक्ति से तिरस्कार करने वाला, (प्रपथी) विस्तृत मार्गवाला, (परमव्याः) बड़े से बड़े शत्रुओं का नाशक, और (मघस्य) सम्पूर्ण ऐश्वर्यों का प्रदाता है ॥३०॥

भाषार्थ—हे अभ्यागत ! तू उसी पूर्ण परमात्मा की उपासना कर जिसकी शक्ति सम्पूर्ण शक्तियों से अधिक है, जो सम्पूर्ण व्यापक पदार्थों को अपनी व्यापक शक्ति से तिरस्कृत करने वाला सम्पूर्ण ऐश्वर्यों का भण्डार है ॥३०॥

कर्मयोगी ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन ॥

आ यद्वद्वान्बन्धनन्तः श्रद्धयाहं रथे कुहम् ।

उत वामस्य वसुनधिकेतति यो अस्ति यादः पशुः । ३१॥

पदार्थ—(यत्) यदि (रथे) गतिशील प्रकृति में (वान्बन्धनन्तः, अश्वान्) व्यापकशक्ति वाले पदार्थों को जानने हेतु (अहं) हम (श्रद्धया) दृढ़ जिज्ञासा से (आ, वत्) प्रवृत्त हों (उत) तो (य) जो (यादः, पशु) मनुष्यों में सूक्ष्म-द्रष्टा कर्मयोगी (अस्ति) है वह (वामस्य) सूक्ष्म-दुर्जय (वसुनः) पदार्थों के तत्त्व को (विकेतति) जान सकता है ॥३१॥

भाषार्थ—इस अमर ब्रह्माण्ड में जो परमात्मा की सृष्टि का स्वरूप है, सूक्ष्माति-सूक्ष्म दुर्बिज्ञेय पदार्थ विद्यमान है, जिनका बड़े-बड़े पदार्थवेत्ता अपने ज्ञान से अनुभव करते हैं । परमात्मा की इस प्रकृति को कर्मयोगी दुर्बिज्ञेय बताता हुआ यह बणन करता है कि हम उन पदार्थों को जानने के लिए दृढ़ जिज्ञासा में प्रयत्न करें अर्थात् कर्मयोगी लिए उचित है कि वह अपने अभ्यास से उनको जानने का प्रयत्न करे । जो पुरुष सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों को जान उनका आविष्कार करें वे ऐश्वर्यशाली होकर मनुष्यजन्म के फलों को प्राप्त होत हैं ॥३१॥

ऐश्वर्याभिलाषियों के लिए ज्ञानोत्पादन करने का कथन ॥

य ऋजा मघो मामहे सह त्वचा हिरण्यया ।

एव विश्वान्यभ्यस्तु सौमगासङ्गस्य स्वनद्वयः ॥३२॥

पदार्थ—(य) जो प्रभु (मघा) मेरे लिए (हिरण्यया, त्वचा) दिव्य-ज्ञानकारक त्वगिन्द्रिय के (सह) सहित (ऋजा) अनेक गतिशील पदार्थ (मामहे) देता है (एव) यह (स्वनद्वयः) शब्दायमान ब्रह्माण्ड का स्वामी परमात्मा (आसङ्गस्य) अपने में आभक्त उपासक के (अभि) अभिमुख (विश्वानि, सौमगा) मकल शुभ ऐश्वर्यों को (अस्तु) सम्पादन करे ॥३२॥

भाषार्थ—इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि परमात्मा ने सृष्टि में अनेकानेक विभिन्न पदार्थ बनाए हैं और उन्हें जानने के लिए विभिन्न शक्ति भी प्रदान की है । अतएव ऐश्वर्याभिलाषी पुरुष को चाहिए कि संवदा उनके ज्ञानोत्पादन का प्रयत्न करता रहे । जो लोग निरन्तर परमात्मा की उपासना में प्रवृत्त होकर ज्ञान प्राप्त करते हैं उन्हें परमात्मा सभी ऐश्वर्य प्रदान करता है । इसलिए परमात्मा की उपासना द्वारा ज्ञानप्राप्ति उपासक का कर्तव्य है ॥३२॥

परमात्मपरायण कर्मयोगी का महत्त्व ॥

अघं प्लायोगिगतिं दासदुन्यानांसुद्धो अग्ने दुयभिः सहस्रैः ।

अधोक्षगो दश मघ रशन्तो नृत्वा इव सरसो निरतिष्ठन् ॥३३॥

पदार्थ—(अग्ने) हे भगवन् ! (अघं) आपस ऐश्वर्यलाभ पाने पर (प्लायोगि) अनेक प्रयोग करने वाला (दासग) आपक ऐश्वर्य में चित्त लगाने वाला कर्मयोगी (दशभिः, सहस्रैः) दस सहस्र यादों के साथ धाये हुए (अघ्नान्) शत्रुओं (अति) अतिक्रमण करने में समर्थ (दश, उक्षर) आनन्द वृद्धि करने वाले शत्रुओं का (मघा) मेरे लिये (दासत्) द (अघं) और वे वीर (रशन्तः) बलशाली से ददीप्यमान हुए (सरस) सरोवर से (नृत्वा इव) नड तृण विशेष के समान (नि, अतिष्ठन्) मगत होकर उपस्थित हो ॥३३॥

भाषार्थ—यहां कर्मयोगी के पराक्रम का वर्णन है कि परमात्मपरायण कर्म-योगी नाना प्रयोगों से अपनी अस्त्र-शस्त्र विद्या को इतना उन्नत कर लेता है कि सहस्रो मनुष्यों की शक्ति को भी चूर्ण कर सकता है । इसलिए परमात्मा की उपासना में प्रवृत्त हुए पुरुष को उचित है कि वह अस्त्र-शस्त्र विद्या में भी निपुण हो ॥३३॥

परमात्मा भोग्य पदार्थों का 'आकर' है ॥

अन्वस्य स्थूर ददधे पुरस्तादनस्थ ऊरुवरम्बमाणः ।

शरवती नार्यमिचक्ष्वाहु सुमद्रम्य मोर्जनं बिभर्षि ॥३४॥

पदार्थ—(अन्वस्य) इस परमात्मा का कार्यभूत (स्थूर) स्थूल=प्रत्यक्ष-योग्य (अन्वस्य) नश्वर (ऊरु) अति विस्तीर्ण (अवरम्बमाणः) अवलम्बमान यह ब्रह्माण्ड (पुरस्तात्) आगे (अन्व, वृक्ष) दृष्टिगोचर हो रहा है (अमिचक्ष्वा) उसे देखकर (शरवती, नारी) नित्या प्रकृतिक्रम स्त्री (आहु) कहती है कि (अर्ध) हे दिव्यगुणसम्पन्न प्रभो ! आप (सुमद्र) सुन्दर कल्याणमय (मोर्जनं) भोगयोग्य पदार्थों के समूह को (बिभर्षि) धारण करते हैं ॥३४॥

भाषार्थ—नित्य, अनित्य, मिथ्या, कूटस्थनित्य तथा तुच्छ, ऐसे पदार्थों की पांच प्रकार की सत्ता है, जैसा कि ब्रह्म कूटस्थ नित्य, प्रकृति तथा जीव केवल नित्य, यह कार्यरूप ब्रह्माण्ड अनित्य, रज्जु सर्पादिक प्रतिभासिक पदार्थ मिथ्या और शशभ्रम, वन्यापुत्रादि तुच्छ कहे जाते हैं, इसी प्रकार इस मंत्र में इस ब्रह्माण्ड का "अन्वस्य" शब्द से अनित्य कथन किया है, जैसाकि "न मा सर्वकालमभिव्याप्य

तिष्ठतीत्यनर्थः" इस श्रुतिपत्ति से "धनस्थ" का अर्थ सब काल में न रहने वाले पदार्थ का है, अर्थात् जो परिणामी नित्य हो उसको "धनस्थ" शब्द से कहा जाता है। यही भाव इस मन्त्र में वर्णित है कि यह कार्यरूप ब्रह्माण्ड धनस्थ -- सदा स्थिर रहने वाला नहीं, यद्यपि यह अनित्य है तथापि ईश्वर की विभूति और जीवों के भोग का स्थान होने से इसको भोजन कथन किया गया है।

लेख है कि "भोजन" के अर्थ साधारणार्थ में उपस्वेन्द्रिय किये हैं और "धनस्थ" के लटकते हुए करके मनुष्य के गुप्तेन्द्रिय में सगुण कर दिया है। अतः ही नहीं, किन्तु "स्थूल" शब्द से उसकी और भी पुष्टि की है ॥३४॥

अष्टम मण्डल मे प्रथम सूक्त समाप्त ॥

अथ द्वाचत्वारिंशद्वचस्य द्वितीयसूक्तस्य १-४ मेधातिथिः काण्वः प्रियमेधश्चा-
ङ्गिरसः ॥ ४१, ४२ मेधातिथिः ॥ देवता — १-४० इन्द्र ॥ ४१, ४२ विभिन्ने-
रानिस्तुतिः ॥ छन्दः — १-३, ५, ६, ९, ११, १२, १४, १६-१८, २२, २७, २९, ३१,
३३, ३५, ३६, ३८, ३९, आर्षी गायत्री ॥ ४, १३, १५, १६-२१, २३-२६, ३०,
३२, ३६, ४२ आर्षी निचूद्गायत्री ॥ ७, ८, १०, ३४, ४० आर्षी विराड् गायत्री ॥
४१ पाद निचूद् गायत्री ॥ २८ आर्षी स्वराड्गुष्टुप् ॥ स्वर — १-२७, २९-४२
चङ्गः ॥ २८ गान्धार ॥

कर्मयोगी का सत्कार ॥

इदं वसो सुतमन्थुः पिवा सुपूर्णमृदरम् ।
अनामयिषरिमा तै ॥१॥

पदार्थ - (वसो) हे वल आच्छादक कर्मयोगिन् ! (इदं) वीरों के लिये
विभज्यमान इस (सुत) सिद्ध (मन्थुः) आच्छादक रस को (सुपूर्ण, मृदर)
उत्तरपूति पर्यन्त (पिवा) पिबो । (अनामयिषन्) हे निर्भीक वीर ! (तै) तुम्हारे
लिये (ररिमा) हम कैंते हैं ॥१॥

भाषार्थः—इस मन्त्र का तात्पर्य यह है कि सेना का नेता वीरों से कहता है कि
हे कर्मयोगियो ! तुम सिद्ध किये हुए आच्छादक सोमादि रस को पिबो, यह तुम्हारे
लिये सिद्ध किया है अर्थात् विजय को प्राप्त कर्मयोगी शूरवीरों की सेवा-शुभूषा
सोमादि रसों से करने का विधान है ॥१॥

सोमरस का महत्त्व ॥

नृभिर्धृतः सुतो अरनैरभ्यो वारैः परिपूतः ।
अरवो न निक्तो नदीषु ॥२॥

पदार्थ — (नृभिः धृतः) उक्त रस नेताओं से शोधित, (सुत) सम्यक्
संस्कृत, (अरनैः, अभ्यो) व्यापक बनने वाले वीरों का रक्षणाय (वारैः)
वरणीय - विषयसन्नीय पुरुषों द्वारा (परिपूत) सवथा परीक्षण, (नदीषु)
जलाधारों में (निक्त) उत्पन्न किये हुए (अरवः, न) विद्युत् के समान
शक्तिप्रद है ॥२॥

भाषार्थः—सोमरस जिसे विद्वान् वंश शाघकर तैयार करते हैं वह शुद्ध-
विशारद नेताओं का रक्षक है अर्थात् उसके पीने से शरीर में विविध बल व शक्ति
आती है और वे शत्रु पर अवश्य विजय पाते हैं। अर्थात् जिन रस पान शूरवीरों को
विद्युत् तुल्य तेजस्वी और ओजस्वी बना देता है ॥२॥

यज्ञ मे ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी का उपदेशार्थ आह्वान ॥

तं ते यद्यं यथा गोमिः स्वादुमकर्म श्रीणन्तः ।
इन्द्रं स्वा स्मिन्तसधमादे ॥३॥

पदार्थ — (इन्द्र) हे इन्द्रजित कर्मयोगी ! (ते) तुम्हारे लिये (त, यद्यं)
अनेक पदार्थ मिश्रित उम रस को (गोमिः) गन्ध पदार्थों से (यथा, स्वादु)
विधिपूर्वक स्वादु, (श्रीणन्तः) सिद्ध करने वाले हम न (अकर्म) किया है ।
(अस्मिन्, सधमादे) इस पान के स्थान में (स्वा) आपका आह्वान करते
हैं ॥३॥

भाषार्थः—इस मन्त्र का भाव यह है कि याज्ञिक ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी
पुरुषों का यज्ञस्थान में आह्वान करते हैं कि हम ने तुम्हारे लिये गन्ध पदार्थों से स्वादु
रस सिद्ध किया है; कृपा करके हमारे यज्ञ को सुशोभित कर इसका पान
करें और हमारे यज्ञ में ज्ञानयोग व कर्मयोग का उपदेश कर हमें कृतकृत्य करो।
उल्लेखनीय है कि यज्ञों में जो सोमादि रस सिद्ध किये जाते हैं वह आह्लादक होते हैं,
मादक नहीं ॥३॥

कर्मयोगी का महत्त्व ॥

इन्द्र इत्थोमया एक इन्द्रः सुतपा विश्वायुः ।
अन्तर्देवान्मस्यैषि ॥४॥

पदार्थः—(देवायुः, मस्यैषि, अन्तः) विद्वान् तथा सामान्य पुरुषों के
मध्य (विश्वायुः) विश्व को वशीभूत करने की इच्छा वाला (इन्द्रः, इत्)
कर्मयोगी ही (सोमपाः) परमात्मसम्बन्धी ज्ञान पाने योग्य होता और
(इन्द्रः, एकः) केवल कर्मयोगी ही (सुतपाः) साधारण ज्ञान प्राप्त करता
है ॥ ४ ॥

भाषार्थः—कर्मयोगी का महत्त्व बताते हुए इस मन्त्र में कहा गया है कि
विश्व को वशीभूत करने वाला कर्मयोगी परमात्मसम्बन्धी व साधारण ज्ञान
उपलब्ध करता है, अतः पुरुष कर्मयोगी बने। वस्तुतः देवों तथा मनुष्यों
के बीच कर्मयोगी ही इस विश्व विषय के ऐश्वर्य को भोगता है, अतः
अभ्युदय के इच्छुकों को चाहिए कि वे उस कर्मयोगी की सगति से अभ्युदय की प्राप्ति
करें ॥४॥

न यं शुक्रो न दुराशीर्न तृषा उरुम्यचंसम् ।

अपुस्पृण्वते सुहार्दम् ॥५॥

पदार्थः—(यं) जिस कर्मयोगी को (शुक्र) बलवान् (न, अप-
स्पृण्वते) नहीं प्रसन्न रखता सो नहीं (उरुम्यचंसम्) महाभ्याप्ति वाले कर्मयोगी
को (दुराशीः, न) दुष्प्राप मनुष्य नहीं प्रसन्न रखता सो नहीं (सुहार्दम्)
सर्वोपकारक कर्मयोगी को (तृषाः) सर्वपूर्णकाम मनुष्य (न) नहीं प्रसन्न रखते
सो नहीं ॥५॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में वर्णन है कि बलवान्, दुष्प्राप्य तथा पूर्णकाम आदि सब
पुरुष कर्मयोगी को सदा प्रसन्न रख तदनुकूल आचरण करते हैं, अर्थात् अनुचर जैसा
सम्बन्ध रख सदा उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं ताकि वह प्रसन्न होकर सभी को विद्या-
दान से नृप्त करे ॥५॥

कर्मयोगी से विद्याग्रहण ॥

गोभिर्यदीमन्ये अस्मन्मृगं न वा मृगयन्ते ।

अभित्सरन्ति धेनुभिः ॥६॥

पदार्थ — (यत्) जो (अस्मत्, अन्ये, वा) हमसे अन्य क्रूर सेवक (ई) इसको
(गोभिः) गन्ध पदार्थ लिये हुए (मृग, न) जैसे व्याध मृग को दृढ़ता है इस प्रकार
(मृगयन्ते) दृढ़ते हैं, और जो लोग (धेनुभिः) वाशियों द्वारा (अभित्सरन्ति) छलते हैं
वह उमन। प्राप्त नहीं हो सकते ॥६॥

भाषार्थः—कर्मयोगी का क्रूरता में वचन करने वाले लोग उससे विद्या सम्बन्धी
लाभ नहीं पा सकते और जो लोग वाशीमात्र से उसका सत्कार कर उसे अच्छा मात्र
कहते हैं और उसके कर्मों का अनुष्ठान नहीं करने के भी उससे लाभ नहीं उठा
पाते, ऐसे अनुष्ठानी पुरुष कभी भी अभ्युदय प्राप्त नहीं करते। इसलिये जिज्ञासु
पुरुष को चाहिए कि सदा सरल चित्त से उसकी सेवा व आज्ञापालन करते हुए उससे
विद्या पाए और उसके कर्मों का अनुष्ठान कर अभ्युदय प्राप्त करें ॥६॥

त्रय इन्द्रस्य सोमाः सुतासः सन्तु देवस्य ।

स्वे ध्ये सुतपाज्जः ॥७॥

पदार्थः—(सुतपाज्जः) संस्कृत पदार्थों का सेवन करने वाले (देवस्य) दिव्य तेजस्वी
(इन्द्रस्य) कर्मयोगी को (स्वे, ध्ये) स्वकीय यज्ञसदन में (त्रय, सोमाः) तीन सोम भाग
(सुतासः, सन्तु) दान के लिये संस्कृत हो ॥७॥

भाषार्थः—तात्पर्य यह है कि तेजस्वी कर्मयोगी हेतु पुनः पुनः अर्चन निमित्त
तीन सोम भागों के सत्कार की व्यवस्था है अर्थात् यज्ञ में प्राये कर्मयोगी को
प्रायमन, मध्य और जो ममय सोमादि उत्तमोत्तम पदार्थ अर्पण कर जिससे
वह प्रसन्न हो और विद्यादि सद्गुणों का उपदेश करके जिज्ञासुओं को अनुष्ठानी
बनावे ॥७॥

शत्रुविजय के लिये सामग्री ॥

त्रयः काशासः इचातान्ति तिस्रश्चस्वः सुपूर्णाः ।

समाने अधि भामन् ॥८॥

पदार्थ — (समाने, भामन्, अधि) समान सशस्त्र प्राप्ति पर (त्रयः) तीन (काशासः)
ग्रथसमूह (इचीतान्ति) फल प्राप्त करने हैं, (तिस्रः) तीन (चस्वः) सेनायें (सुपूर्णाः)
सुसज्जित फलप्रद होती हैं ॥८॥

भाषार्थः—शत्रु से सशस्त्र होने पर तीन प्रकार की सामग्री विजयप्राप्ति के
लिए आवश्यक है अर्थात् (१) विद्याकोश—बुद्धिमान् सेनापति जो सेना का सुनि-
योजित ढंग से सशस्त्र में प्रवृत्त करे (२) बलकोश—बलवान् सैनिक, और (३) धन-
कोश—पर्याप्त धन; जिसके पास ये तीन कोश पूर्णतः होते हैं वह अवश्य विजय पाता
है, अन्य नहीं ॥८॥

वीरों के लिये बलकारक मध्य पदार्थों का विधान ॥

शुचिरसि पुरुनिष्ठाः श्रीरैर्मध्यत आशीर्तः ।

दुष्ना मन्दिष्ठः शूरस्य ॥९॥

पदार्थ — हे आह्लादजनक उत्तम रस ! तुम (शुचिः, असि) शुभ हो,
(पुरुनिष्ठाः) अनेक कर्मयोगियों में रहने वाले हो, (श्रीरैः, मध्यतः) शीर,
दधि आदि शुद्ध पदार्थों के (मध्यतः, आशीर्तः) मध्य में संस्कृत किये
गये हो, तथा (शूरस्य, मन्दिष्ठः) शूरवीर कर्मयोगी के हृदय को उत्पन्न करने
वाले हो ॥९॥

भाषार्थः—पुष्टिकारक व आह्लादजनक दूध, घृतादि पदार्थों की महिमा का इस
मन्त्र में वर्णन है अर्थात् कर्मयोगी शूरवीरों के धन-प्रत्यग दूध, दधि, घृतादि शुद्ध पदार्थों
से ही सुसज्जित तथा सुकृपवान् होते हैं; समोगुण उत्पादक मादक द्रव्यों से नहीं ॥

अतः प्रत्येक पुरुष उक्त पदार्थों का ही सेवन करे । हिंसा से प्राप्य तथा मादक द्रव्यों का नहीं ॥१॥

इमे तं इन्द्र सोमास्तोत्रा अस्मे सुतासः ।

शुक्रा आशिरं याचन्ते ॥१०॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे कर्मयोगिन् ! (अस्मे, सुतासः) हम लोगों से निष्पादित (शुक्रा) शुद्ध (सोमा) पोष्टिक (इमे, ते) यह आपके (सोमाः) सौम्यरस (आशिरं, याचन्ते) आश्वय की याचना कर रहे हैं ॥१०॥

भाषार्थ—याज्ञिक कहते हैं कि हे कर्मयोगी महारामाधो ! हमारे द्वारा सिद्ध गन्ध शुद्ध, पोष्टिक सोमरस आपके लिये प्रस्तुत है, आप इसका पान करें । तात्पर्य यह है कि सोमादि रस उत्तम कर्मयोगी पर ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं, असत्पुरुष पर नहीं ॥१०॥

कर्मयोगी को पुरोडाश देना ॥

तां आशिरं पुरोडाशमिन्द्रं सोमं भीषोहि ।

रेवन्तुं हि स्वां शृणोमि ॥११॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) कर्मयोगिन् ! (ताम्) उन रसों और (आशिरं, पुरोडाश) पय आदि से बने हुए पुरोडाशरूप (इन्द्र, सोमं) इस शोभन भाग को (भीषोहि) ग्रहण करें (हि) क्योंकि (स्वा) आपको (रेवन्तुं) ऐश्वर्यसम्पन्न (शृणोमि) सुनते हैं ॥११॥

भाषार्थ—[पुरो षाम्यते दीयते इति पुरोडाश -- जो पुरः -- पहले षाम्यते -- दिया जाय उसको "पुरोडाश" कहते हैं ।] याज्ञिक पुरुष कहते हैं कि हे ऐश्वर्यसम्पन्न कर्मयोगिन् ! पय आदि उत्तमोत्तम पदार्थों से बने इस "पुरोडाश" -- यज्ञशेष को आप ग्रहण करें । पुरोडाश यज्ञ के हृदनीय पदार्थों में सर्वोत्तम बनाया जाता है, इसलिये उसके सर्वप्रथम देने का विधान है ॥११॥

"सोमरस" के गुण ॥

इत्सु पीतासौ युज्यन्ते दुर्मदासो न सुरायाम् ।

ऊर्ध्वं न नृणा अरन्ते ॥१२॥

पदार्थः—(पीतास) पिये हुए सोमरस (इत्सु) उदर में (युज्यन्ते) पुष्टियुक्त होने से पाकावस्था में पुष्टि आह्लाद आदि अनेक मद्गुणों को उपजाते हैं, (सुरायाम्) सुरापान से (दुर्मदास, न) जैसे दुर्मद उत्पन्न होते हैं वैसे नहीं । (नृणा) स्तोता (ऊर्ध्व, न) आपीन -- स्तनमण्डल के समान फल से भरे आपकी (अरन्ते) रसपान के लिये स्तुति करते हैं ॥१२॥

भाषार्थ—सोमरस के गुण बताते हुए कहा गया है कि पान किया हुआ सोमरस पुष्टि, आह्लाद तथा बुद्धिबद्धता आदि उत्तम गुण उत्पादक हैं, सुरापान के समान दुर्मद उत्पन्न नहीं करता । अर्थात् सुरा तो बुद्धिनाशक तथा शारीरिक बननाशक है सोमरस नहीं, इसलिये हे कर्मयोगी ! स्तोता लोग इस रस के पान के लिए आपसे प्रार्थना करने हैं कि कृपा करके इसे ग्रहण करें ॥१२॥

कर्मयोगी के गुण आरंभ करने वाले पुरुष का तेजस्वी होना ॥

रेवो इन्द्रवज्रः स्तोता स्यात्स्वार्धतो मधोनः ।

प्रेतुं हरिषः भृतस्य ॥१३॥

पदार्थः—(हरिषः) हे हरणशीलशक्ति वाले कर्मयोगिन् ! (स्वार्धतः) आप जैसा (मधोन) धनवान् (रेवत) ऐश्वर्यवान् (भृतस्य) लोकप्रसिद्ध अन्य मनुष्य का भी (स्तोता) स्तुति करने वाला (रेवान्, इत्) निश्चय ऐश्वर्यवान् (प्र, स्यात्, इत्) होता ही है । (ऊर्ध्व) फिर, आपका स्तोता क्यों न हो ॥१३॥

भाषार्थ—हे कर्मयोगी ! आपके जैसे गुणों वाला पुरुष धन, ऐश्वर्यसम्पन्न होता है जो पुरुष कर्मयोगी के उपदेशों को ग्रहण कर, तदनुकूल आचरण करे वह अवश्य ऐश्वर्यवान् तथा तेजस्वी होता है ॥१३॥

उक्थं च न श्रुत्यमानमगौरुरिरा चिकेत ।

न गायत्रं गीयमानम् ॥१४॥

पदार्थः—(अगो, अरि) प्रशस्त वाणी रहित असत्यवादी का शत्रु, कर्मयोगी (श्रुत्यमान, उक्थं, घन) स्तुत्यार्ह शस्त्र को भी (आचिकेत) जानता है, (न) सम्प्रति (गीयमान) कहे हुए (गायत्र) स्तोत्र को भी जानता है, अतः कुतज होने से स्तोतव्य है ॥१४॥

भाषार्थ—इस मन्त्र का तात्पर्य यह है कि जिस की वाणी प्रशस्त नहीं अर्थात् जो अन्तवादी व अकर्मण्य है वह कर्मयोगी के सम्मुख नहीं ठहरता, क्योंकि कर्मयोगी स्तुत्यार्ह स्तोत्रों का ज्ञाता होता है वह प्रभु की आज्ञा का पूर्णतया पालन करता है ॥१४॥

कर्मयोगी के प्रति जिज्ञासु की प्रार्थना ॥

मा न इन्द्र पीयस्त्व मा शर्धते परा दाः ।

शिवा शचीः शचीभिः ॥१५॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे कर्मयोगिन् ! आप (नः) हमें (पीयस्त्वे) हिंसक के हिंसे (मा) मत (परा, दा) समर्पित करें—(शर्धते) जो अत्यन्त दुःखदाता है उसको मत दीजिये । (शचीः) हे शक्तिमन् ! (शचीभिः) अपनी शक्तियों से (शिवा) मेरा शासन करें ॥१५॥

भाषार्थ—जिज्ञासु की यह प्रार्थना यहाँ प्रस्तुत है कि हे शासनकर्ता कर्मयोगिन् ! आप मुझे उस हिंसक व क्रूरकर्मा जन के वशीभूत न करें जो अत्यन्त कष्ट देता है, कृपा कर आप मुझे अपने ही अधीन रखकर मेरा जीवन उत्तम बनाएँ, जिससे मैं प्रभु आज्ञा का पालन करता हुआ उत्तम कर्मों में रत रह सकूँ ।

स्मरण रहे कि इस मन्त्र में "शची" शब्द बुद्धि, कर्म तथा वाणी का द्योतक है और वैदिक कोश में इसके उक्त तीन ही अर्थ हैं अर्थात् "शची" शब्द यहाँ कर्मयोगी की शक्ति के लिये है, व्यक्तिविशेष नहीं ॥१५॥

कर्मयोगी की स्तुति ॥

व्यसं स्वा तदिदं धी इन्द्रं स्वायन्तः सखायः ।

कथा उक्थेमिर्जरन्ते ॥१६॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे कर्मयोगिन् ! (तदिदं धी) आप ही जैसे समान प्रयोजन वाले, अतएव (सखाय) समान व्याप्ति वाले, (स्वायन्तः) आपकी कामना (उ) व (कथा) ज्ञान के लिये परिश्रम करने हुए (व्य) हम (उक्थेमि) आपके किये कर्मों के स्तोत्रों द्वारा (स्वा) आपकी (जरन्ते) स्तुति करते हैं ॥१६॥

भाषार्थ—जिज्ञासुजन कर्मयोगी की स्तुति करते हुए इस मन्त्र में कहते हैं कि हे भगवन् ! आप ऐसी कृपा करें कि हम आपके समान मद्गुण-सम्पन्न व समान व्याप्ति वाले हो, आप हमारी यह कामना सफल करें ॥१६॥

न वैमन्यदा रपन वज्रिपसो नविष्टौ ।

तवेदु स्तोमं चिकेत ॥१७॥

पदार्थः—(वज्रिप) हे वज्रशक्तिशाली ! (वैमन्य, नविष्टौ) कर्मों के नूतन यज्ञ में (वैमन्य) अन्य की (धा, रपन, न, ध, ई) स्तुति नहीं ही करता, (तव, इत्, उ) आप ही के (स्तोम) स्तोत्र को (चिकेत) जानता है ॥१७॥

भाषार्थ—जिज्ञासु की ओर से यही स्तुति है कि हे महा शक्ति वाले कर्मयोगी ! नव रचनात्मक कर्मरूपी यज्ञ में मैं आप ही की स्तुति करता हूँ, कृपा कर, मुझे आप अपने सन्तुष्टियों से कर्मण्य बनाएँ ताकि मैं भी कर्मशील होकर ऐश्वर्य प्राप्त करूँ ॥१७॥

उद्योगी पुरुष के लिए निरालस्य से परमानन्द की प्राप्ति ॥

इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तु न स्वप्नाय स्पृहयन्ति ।

यन्ति प्रमादमत्तन्द्राः ॥१८॥

पदार्थः—(देवाः) दिव्यकर्मकर्ता योगीजन (सुन्वन्तु) क्रियाओं में तत्पर मनुष्य को (इच्छन्ति) चाहते हैं (स्वप्नाय) आलस्य को (न) नहीं (स्पृहयन्ति) चाहते । (मत्तन्द्रा) निरालस होकर (प्रमाद) परमानन्द को (यन्ति) प्राप्त होते हैं ॥१८॥

भाषार्थ—मन्त्र का तात्पर्य यह है कि उत्तमोत्तम आधिष्ठातृ से रत कर्मयोगी निरालसी क्रियाओं में तत्पर पुरुष को विविध रचनात्मक कामों में लगाते हैं अर्थात् उद्योगी पुरुष को अपने उपदेशों से कलाकौशल आदि अनेकविध कामों को सिखाते हैं । ऐसा पुरुष जो आलस्य को त्याग निरन्तर उद्योग में प्रवृत्त रहे वही सुख भोगता है, वही परमानन्द प्राप्त करता है और आलसी व्यक्तियों में प्रवृत्त निरन्तर अपनी अवनति करता तथा सुख, सम्पत्ति और आनन्द से सदा वंचित रहता है । अतएव ऐश्वर्य व आनन्द की कामनावाले पुरुष को निरन्तर उद्योगी होना चाहिए ॥१८॥

कर्मयोगी के लिए आह्वान ॥

ओ वु प्र याहि वाजैमिर्मा हृणीथा अय्य१स्मान् ।

महो इव युवजानिः ॥१९॥

पदार्थः—हे कर्मयोगिन् ! (वाजैभि) आप अपने बल सहित (अस्मात्, वाभि) हमारे अभिमुख (वु) शोभन रीति से (प्र, उ) अवश्य (आयाहि) आवें, (महात्, युवजानि, इव) जैसे दीर्घावस्थापन्न पुरुष युवती स्त्री को उदाहित करके लज्जित होता है इस प्रकार (मा, हृणीथाः) लज्जित मत हो ॥१९॥

भाषार्थ—राजलक्ष्मी सदा युवती है उसका पति वयोवृद्ध (हृत् पुरुषार्थ तथा जीर्णवयस्य वाला) कदापि नहीं हो सकता अथवा यह कहें कि जिस प्रकार युवती का पति वृद्ध हो तो वह पुरुष समा समाज व सदाचार नियमों से लज्जित हो अपना सिर ऊँचा नहीं उठा सकता इसी प्रकार जो पुरुष हृत्तीस्ताह व शूरतादि गुणों से रहित है वह राज्यभीरु युवती का पति बनने योग्य नहीं । इस मन्त्र में युवती स्त्री के दृष्टान्त से बताया गया है कि शूरवीर बनने हेतु सदा युवावस्थापन्न योग्यादि भावों की आवश्यकता है ॥१९॥

यो ष्व११ दुर्हणावान्सायं करद्वारे अस्मत् ।

अभीर इव जामाता ॥२०॥

पदार्थ—(अष्ट) इस समय (दुर्हणावान्) शत्रुओं से न सहने योग्य हनन करने वाले आप (अस्मत्, द्वारे) हमारे समीप आइये, (सु) अति (साम) विलम्ब (मा, करत्) मत करें—(अभीर.) निघन (जामाता, इव) जामाता के समान ॥२०॥

भाषार्थ—इस मन्त्र का तात्पर्य यह है कि हे सर्वविद्या से सम्पन्न कर्मयोगी ! आप शत्रु हनन कर्ता तथा विद्यावाता हैं, कृपा कर हमारे यज्ञ में पधारें । आप निर्धन जामाता के तुल्य अति विलम्ब न करें ॥२०॥

विद्या वीरस्य वीरस्य भूरिदावरीं सुमतिम् ।

त्रिषु जातस्य भर्तासि ॥२१॥

पदार्थ—(अस्य, वीरस्य) इस कर्मयोगी वीर की (भूरिदावरीं) बहुदानशील (सुमति) सुमति को (विद्या, हि) हम जानें, (त्रिषु) सत्त्वादि तीनों गुणों में (जातस्य) प्रविष्ट होने वाले वीर के (भर्तासि) मन को हम जानें ॥२१॥

भाषार्थ—यज्ञ में पधारें कर्मयोगी की प्रशंसा करते हुए जिज्ञासुजन कहते हैं कि विद्यादि का दान देने वाले इस बुद्धिमान् के अनुकूल हम आचरण करें जो सत्त्वादि तीनों गुणों का ज्ञाता है अर्थात् जो प्राकृतिक पदार्थों को भली-भाँति जानकर नवीन आविष्कार करने वाला है । या यों कहो कि पदार्थविद्या में भली भाँति निपुण कर्मयोगी से विद्यालाभ कर ऐश्वर्यशाली हो ॥२१॥

यज्ञ में आए हुए कर्मयोगी का सत्कार करना ॥

आ तू विंश् कण्वमन्तं न वा विंश् श्वसानात् ।

यशस्तरं शतमूतेः ॥२२॥

पदार्थ—हे जिज्ञासु जनो ! (कण्वमन्त) विद्वानो से युक्त कर्मयोगी की (तु) शीघ्र (आ, तिंश्) अभिवेकादि से अर्चना करो । (श्वसानात्) बल के आधार, (शत-मूते) अनेक प्रकार से रक्षा करने में समर्थ कर्मयोगी से (यशस्तर) यशस्वितर अन्य को (न, च, विंश्) हम नहीं जानते ॥२२॥

भाषार्थ—याज्ञिक कहते हैं कि हे जिज्ञासुजनो ! तुम सब मिलकर विद्वानो सहित आये कर्मयोगी का अर्चन व विविध भौतिकसेवा-सत्कार करो जो विद्वान् महात्माओं के लिए आचरण्यक कर्त्तव्य है । यह यशस्वी, बलशाली यश तथा अनेक प्रकार से रक्षा करने वाले योगिराज प्रसन्न हो हमें विद्यावान से कृतार्थ करें, क्योंकि इनके जैसा यशस्वी, प्रतापी तथा वेदविद्या में निपुण अन्य कोई नहीं ॥२२॥

उपेष्टेन सोतुरिन्द्राय सोमं वीराय शक्राय ।

मरा पिवन्नर्षाय ॥२३॥

पदार्थ—(सोत) हे सोमरमोत्पादक ! (वीराय) शत्रुओं का विशेषतया नाश करने वाले, (शक्राय) समर्थ, (नर्षाय) मनुष्यों के हितकारक, (इन्द्राय) कर्मयोगी के लिए (उपेष्टेन) सबसे पूर्वभाग के (सोम) सोमरस को (मरा) आहरण करो जिसको वह (पिवत्) पान करे—पीवे ॥२३॥

भाषार्थ—सोमरस बनाने वाला "सोम" कहा जाता है । याज्ञिक लोग कहते हैं कि हे सोता ! शत्रु नाशक, सब कामों के पूर्ण करने में समर्थ सर्वहितकारक कर्मयोगी के लिए सर्वोत्तम सोमरस भेंट करो जिसका पानकर वह प्रसन्न हुए सद्गुणों की शिक्षा द्वारा हमारा अमृतवय सम्पन्न करें ॥२३॥

यो वेदिष्ठो अय्यथिष्ववान्तं जरितुम्यः ।

वाचं स्तोतुम्यो गोमन्तम् ॥२४॥

पदार्थ—(यः) जो कर्मयोगी (अय्यथिषु) अहिंसको में (वेदिष्ठ) बनो का अत्यन्त प्रदाता है, (जरितुम्यः) स्तुति कर्ता (स्तोतुम्यः) कवियों के लिये (अय्यथिष्वान्तं) अवसहित (गोमन्तं) गोसहित (वाचं) अन्नादि समर्पित करता है ॥२४॥

भाषार्थ—इस मन्त्र का तात्पर्य है कि जो कर्मयोगी वनलाभ कराने वाला और जो कवि-वेदों के ज्ञाता उपासको के लिये अरु, गी तथा अन्नादि नाना वनों का समर्पण करता है हम उसका श्रद्धा से सत्कार करें । उससे वह प्रसन्न होकर ऐश्वर्य का हमें लाभ कराए ॥२४॥

पन्थपन्थमिस्त्रोताद्वा आ वाचतु मद्याय ।

सोमं वीराय शूराय ॥२५॥

पदार्थ—(सोतारः) हे जिज्ञासा वाले मनुष्यो ! (मद्याय) अन्नपानादि सत्कार द्वारा हविष करने योग्य (वीराय) शत्रुहन्ता (शूराय) ओजस्वी कर्मयोगी के लिए (सोमं) सोमरस (पन्थपन्थं, इत्) स्वादु स्वादु ही (आवाचत) सत्कृत करें ॥२५॥

भाषार्थ—जिज्ञासुजनो ! इस वेदविद्या ज्ञाता ओजस्वी-कर्मयोगी का सत्कार उत्तम द्रव्य से बने सोमरस से ही करना उपेक्षित है; जिससे वह हविष हो कर उत्तमोत्तम उपदेशों से हमारे जीवन में पवित्रता संचारें ॥२५॥

पाता इन्द्रहा सुतमा वा गमभारे अस्मत् ।

नि यमते छतमूतिः ॥२६॥

पदार्थ—(सुत) सत्कृत पदार्थ का (पाता) पान करने वाला (इन्द्रहा) शत्रु-हन्ता कर्मयोगी (अस्मत्, द्वारे) हमसे दूर (न) न हो; (गमभारे, छ) समीप में ही आवे । (सतमूतिः) अनेकविध रक्षा करने वाला कर्मयोगी ही (नियमते) शासन करता है ॥२६॥

भाषार्थ—जिज्ञासुजनो की प्रार्थना है कि हे प्रभो ! आप हमारे समीप आवें अर्थात् विद्या, शिक्षा व अनेक उपायों से हमारी रक्षा करें, क्योंकि रक्षा करने वाला कर्मयोगी ही शासक है, अरक्षक नहीं ॥२६॥

यज्ञस्थान की प्राप्त ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी का परमात्मोपदेश ॥

एह हरीं ब्रह्मयुजां श्रम्मा वक्षतः सत्तायम् ।

गीर्भिः श्रुतं निर्घणसम् ॥२७॥

पदार्थ—(ब्रह्मयुजां) परमात्मा से सम्बन्ध रखने वाले (श्रम्मा) लोक के सुख-जनक (हरीं) ज्ञानयोगी व कर्मयोगी (इह) मेरे यज्ञ में (सत्तायम्) सब के मित्र (श्रुत) प्रसिद्ध (निर्घणसं) वागियों द्वारा भजनीय परमात्मा की (गीर्भिः) वागियों से (आव-क्षत) आवाहित करें ॥२७॥

भाषार्थ—प्रभु आशा पालक तथा ससार को सुख का मार्ग दिखाने वाले ज्ञानयोगी व कर्मयोगी यज्ञ में आकर वेदवागियों से उस प्रभु की उपासना करते हुए सब जिज्ञासुजनो को परमात्मा की आशा पालन करने का उपदेश देने हैं कि हे जिज्ञासुभो ! उस परमात्मा की उपासना व आशा का पालन करो जो सबको मित्रता की दृष्टि से देखता है, जैसा कि "मित्रस्य बहुधा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्" इत्यादि मंत्रों में वर्णन है ॥२७॥

उपदेशानन्तर उनका सत्कार करना ॥

स्वादवः सोमा आ याहि श्रीताः सोमा आ याहि ।

शिप्रिन्वीर्यः शर्चीवो नायमच्छा सधमादम् ॥२८॥

पदार्थ—(शिप्रिन्) हे शोभन शिरस्त्राणधारी, (शर्चीवो) विद्वानो से युक्त (शर्चीव) शक्तिसम्पन्न कर्मयोगी ! (सोमा) आपके पानाहं रस (स्वादवः) स्वादयुक्त हो गये, (आयाहि) धन उनके पानार्थ आइये और (श्रीता सोमा) वह रस परिपक्व हो गये हैं, (आयाहि) अतएव आइये । (न) इस समय (सधमादम्) साथ-साथ भक्ष्य तथा पान क्रिया योग्य आपके (अच्छा) अभिमुख (अयम्) यह स्ताना स्तुति करता है ॥२८॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में ज्ञानयोगी व कर्मयोगी का सत्कार करना कथन किया है कि हे भगवन् ! आप विद्वानो सहित भोजन व उत्तमोत्तम रसों का ग्रहण करें, यह भक्ष्य तथा पानक्रियायोग्य पदार्थ परिपक्व हो गये हैं, अतएव आप इन्हें ग्रहण करें, यह स्तोता आपसे प्रार्थना करते हैं ॥२८॥

सत्कारानन्तर उनसे बल तथा धन हेतु प्रार्थना ॥

स्तुतंश्च यास्त्वा वर्धन्ति महे राधसे नृणाय ।

इन्द्रं कारिणं वृधन्तः ॥२९॥

पदार्थ—(स्तुत) स्तोता (कारिण, वृधन्त) क्रियाशील मनुष्यों को उत्साहित करते हुए, (इन्द्र) हे कर्मयोगिन् ! (महे, राधसे) महान् धन के लिए (नृणाय) बल के लिये (श्वा) आपको (वर्धन्ति) स्तुति द्वारा बढ़ाते हैं । (याः, च) और उनकी स्तुतियों आपको यशप्रकाशन द्वारा बढ़ाती हैं ॥२९॥

भाषार्थ—हे कर्मयोगिन् ! स्तोता जन कर्मशील पुरुषों को उत्साहित कर आपसे धन बल के लिए प्रार्थना करते हैं कि कृपा कर आप हमें पदार्थविद्या के आविष्कारों से उन्नत करें जिससे हमारा यज्ञ समार में विस्तृत हो और हमें उन्नति प्राप्त हो ॥२९॥

गिरश्च यास्ते निर्वाह उक्थ्या च तुभ्यं तानि ।

सत्रा दधिरे शर्वासि ॥३०॥

पदार्थ—(निर्वाह) हे वागियों द्वारा सेवनीय (या ते, गिर., च) जो आप की वारी हैं (च) तथा (तुभ्य, उक्थ्या) जा आपके लिये स्तोत्र हैं, (तानि) वे सब (सत्रा) साथ ही (शर्वासि) बलों को (दधिरे) उत्पन्न करते हैं ॥३०॥

भाषार्थ—हे ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी ! आपके स्तोत्रों तथा श्रुत्याओं से आपका उद्बोधन कर, आपकी प्रशंसा करते हैं कि कृपा कर आप हमें वेदविद्या का उपदेश करें जिससे हम ऐश्वर्यशाली हो ससार में यश प्राप्त करें ॥३०॥

अन्नादि पदार्थों के सुरक्षित रखने के विधान ॥

पुवेदेव तुविकर्मिर्वाजां एको बज्रहस्तः ।

सुनादमुक्तो हयते ॥३१॥

पदार्थ—(एव, इव, इत्) यही कर्मयोगी (तुविकर्मि) अनेक कर्मों वाला (एको) एक ही (बज्रहस्तः) बज्रसमान हस्त वाला (सनात्, अनुक्तः)

चिरकाल पर्यन्त निर्विघ्न (बाजान्) अन्नादि पदार्थों को (बचते) सुरक्षित रखता है ॥३१॥

भाषार्थः—इस मन्त्र का अर्थ है कि जिज्ञासु पुरुष कर्मयोगी की स्तुति करते हुए उसको चिरकालपर्यन्त अन्नादि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने वाला बताते हैं । जिसका तात्पर्य यह है कि राजा व प्रजा अन्न का कोष चिरकाल तक सुरक्षित रखे जिससे प्रजा अन्न कष्ट से दारुण दुःख को प्राप्त न हो । क्योंकि अन्न के बिना प्राणी जीवित नहीं रह पाता अतः पुरुषों को उचित है कि अन्न कोष सदा सुरक्षित रखें ॥३१॥

हन्ता इमं दक्षिणेनेन्द्रः पूरु पुंरुहूतः ।

महान्महीभिः शर्चोभिः ॥३२॥

पदार्थः—(इन्द्र) वही परमेश्वरसम्पन्न कर्मयोगी (पूरु) सम्मार्ग के वारयिता को (दक्षिणेन, हन्ता) चातुर्ययुक्त कर्मों से हनन करने वाला (पूरु) अनेक स्थलों में (पुंरुहूत) बहुत मनुष्यों से आहत, (महीभिः) बड़ी (शर्चोभिः) शक्ति से (महान्) पूज्य हो रहा है ॥३२॥

भाषार्थः—ऐसे महान् ऐश्वर्यवान् कर्मयोगी को सर्वत्र सम्मान मिलता है जो सम्मार्ग से अत्युत्तम पुरुषों को दण्ड देने वाला और श्रेष्ठों की रक्षा करने वाला है, और सभी प्रजाजन उस की आज्ञा मानकर मनुष्यजन्म का फलचतुष्टय पाते हैं ॥३२॥

कर्मयोगी द्वारा जनवान् प्रजाओं की रक्षा ॥

यस्मिन्विश्वोऽर्षण्यं उत ज्योत्ना अर्यासि च ।

असु वेन्मन्दी मघोनाः ॥३३॥

पदार्थः—(यस्मिन्) जिस कर्मयोगी के आधार पर (विश्वः, अर्षण्यः) सम्पूर्ण प्रजा हैं (उत) और (ज्योत्ना, अर्यासि, च) जिसमें दूसरों का अभिभव करने की शक्ति है, (मघोना, असु) वह धनवानों के प्रति (मघो, वेत्) आनन्द-दाता होता है ॥३३॥

भाषार्थः—सब पर नियन्त्रण करने वाला कर्मयोगी जो अपने अतुल बल द्वारा सब प्रजा को वश में रखता है वह धनवानों को सुरक्षित रख कर उन्हें आनन्द प्रदाता होता है ॥३३॥

एष एतानि चकारेन्द्रो विश्वा योऽति मृषे ।

वाचदावा मघोनाम् ॥३४॥

पदार्थः—(एषः, इन्द्र) इस कर्मयोगी ने (एतानि, विश्वा) इस मनुष्य सारे कार्यों को (चकार) किया (य) जो (मघोनां) धनिकों को (वाचदावा) अन्नादि पदार्थों का दाता (अति, मृषे) अतिशय सुना जाता है ॥३४॥

अन्वर्थः—कर्मयोगी का मुख्य कर्तव्य सासारिक मर्यादा बांधना है । यदि वह धनियों की रक्षा न करे तो संसार में विप्लव होने के कारण धनवान् सुरक्षित न रहे, अतः यह कहा गया है कि वह धनवानों को सुरक्षित रखने के कारण उनके अन्नदाता जैसा ही है, और ऐश्वर्यसम्पन्न धनियों की रक्षा करना प्राचीन काल से सुना जाता है ॥३४॥

कर्मयोगी अपने राष्ट्र को उत्तम मार्गों द्वारा सुसज्जित करे ॥

प्रभर्ता रथे गृह्यन्तमपाकाच्चि धमवति ।

इनो वसु स हि वोळ्हा ॥३५॥

पदार्थः—(प्रभर्ता) जो प्रभर्ता कर्मयोगी (अपाकात्) अपरिपक्वबुद्धिवाले तथा (चित्) अन्य से भी (य, गृह्यन्त, रथ) प्रकाश की इच्छा करने वाले जिस रथ की (अचिन्) रक्षा करता है (सः, हि) वही कर्मयोगी (इन) प्रभु होकर (वसु) रत्नों का (वोळ्हा) वारण करने वाला होता है ॥३५॥

भाषार्थः—मार्गों को इस प्रकार विस्तृत, व स्वच्छ-सुधरे तथा प्रकाशमय बनाने वाला कर्मयोगी कि जिनमें रथ तथा मनुष्यादि सब सुविधा से आ जा सकें, वही प्रभु होता और वही श्रीमान् (सब रत्नादि पदार्थों का स्वामी) होता है ॥३५॥

सनिता विप्रो जर्विहन्ता इन्द्रं नृभिः शूरः ।

सृत्योऽविता विधन्तम् ॥३६॥

पदार्थः—(विप्रः) यह विद्वान् कर्मयोगी (जर्विहन्ता, सनिता) गतिशील पदार्थों द्वारासबका विभाग कर्ता है, (इन्द्रं, नृभिः) धर्ममार्ग में विरोध करने वालों को हनन कर्ता, (नृभिः, शूर) मेलानों सहित भोजस्वी - शूरवीर, (सत्यः) सत्यतायुक्त (विधन्तं) और जो अपने कार्य में लगे हैं उनका (अविता) रक्षक होता है ॥३६॥

भाषार्थः—जो सबका प्रभु है, वह विद्वान् कर्मयोगी मानादि गतिशील पदार्थों से सबको दृष्ट पदार्थों का विभाजन करता है, और जो उत्पत्ति करने वाले वैदिक धर्म प्रवृत्त अनुष्ठानी पुरुषों का विरोध करने वाले दुष्टों को दण्ड देता है और जो अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों में रत हैं उनकी सर्वप्रकार रक्षा करता है ॥३६॥

कर्मयोगी का प्रेम से अर्पण करना ॥

यजंश्चैनं प्रियमेधा इन्द्रं सुत्राचा मनसा ।

यो भूत्सोमैः सत्यमदा ॥३७॥

पदार्थः—(प्रियमेधा) हे प्रिययज्ञ वाले पुरुषों ! (एनं इन्द्रं) इस पूर्वोक्त गुण वाले कर्मयोगी की (सुत्राचा, मनसा) मन से (यजंश्च) अर्पणा करो (य) जो (सोमैः) सोम्यगुणों से (सत्यमदा) सच्चे आनन्द वाला है ॥३७॥

भाषार्थः—तात्पर्य यह है कि जो जिज्ञासुजन अनेक प्रकार की विद्यावृद्धि वाले यज्ञों में रत होकर उत्पत्ति कर रहे हैं वे मन से उस सच्चे आनन्द वाले कर्मयोगी की अर्पणा करें जिससे वह उनके यज्ञों में उपस्थित विघ्नों को दूर कर उन्हें पूर्ण कराने वाला हो ॥३७॥

कर्मयोगी की स्तुति ॥

गायत्र्यं सत्यं अर्चस्कामं पुरुस्मानम् ।

कृष्णो गाय वाजिनम् ॥३८॥

पदार्थः—(कृष्णः) हे विद्वानो ! (गायत्र्यं) वर्णनीय कीर्तिसम्पन्न, (सत्यं) सज्जन पालक, (अर्चस्कामं) यश आकांक्षी, (पुरुस्मानम्) अनेक रूपों वाले, (वाजिनं) वाणियों के प्रभु कर्मयोगी की (गाय) स्तुति करो ॥३८॥

भाषार्थः—विद्वान् याज्ञिक पुरुषों को चाहिए कि वह विस्तृत कीर्तिसम्पन्न, सज्जन पालक, यशस्वी और सब विद्याओं के ज्ञाता कर्मयोगी की कन्दना करें जिससे वह प्रसन्न होकर सभी विद्वानों की कामनाएँ पूर्ण करे ॥३८॥

कर्मयोगी शक्तिसम्पन्न तथा शक्तियों का प्रदाता ॥

य ऋते चित्वास्पदेभ्यो दासस्त्रा नृभ्यः शर्चोवान् ।

ये अस्मिन्काममभियन् ॥३९॥

पदार्थः—(ये) जो पुरुष (अस्मिन्) इस कर्मयोगी में (काम) कामनाएँ (अभियन्) रखते हैं वे (नृभ्यः) उन के लिए (शर्चोवान्) प्रशस्तक्रियावान् (सत्वा) हितकारक (यः) जो कर्मयोगी (पदेभ्यः, ऋते, चित्) पदवियों के बिना ही (गा) शक्तियों को (दात्) देता है ॥३९॥

भाषार्थः—ऐसा प्रशस्तक्रियावान् कर्मयोगी, जो सर्वहितकारक, विद्यादि शुभ गुण प्रचारक है और जिसमें सब प्रकार की शक्तियाँ हैं वह भ्रातृ को भी शक्ति प्रदान करता और कामना करने वाले विद्वानों के लिये पूर्णकाम होता है, इस प्रकार वे अपने मनोरथ में सुखपूर्वक सफल होने हैं ॥३९॥

कर्मयोगी राष्ट्र में उपवेशकों को बढ़ाकर उनकी रक्षा करे ॥

इत्या चीवन्तमद्रिः कृष्णं मेघातिथिम् ।

मेघो मतोऽमि यज्यः ॥४०॥

पदार्थः—(अद्रिः) हे माननीय शक्तिसम्पन्न कर्मयोगिन् ! (इत्या) इस उक्त प्रकार से (चीवन्त) प्रशस्त वाणी वाले (कृष्णं) विद्वान् कुल में उत्पन्न (मेघातिथि) सगतियोग्य प्रतिथि को (मेघ, मृतः) माक्षी के तुल्य (अभियन्) पार्श्ववर्ती होकर (अयं) चलाते हैं ॥४०॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में कर्मयोगी के कर्तव्य बताते हुए कहा गया है कि वह विद्वानों की सन्तानों का सुशिक्षित बनाए व राष्ट्र में उपदेश कराए और उनकी रक्षा करे जिससे उनका राष्ट्र सद्गुणसम्पन्न और धर्मपथगामी बने ॥४०॥

कर्मयोगी के सप्राप्त की विविध सामग्री ॥

शिखा विभिन्दो अस्मै अत्वार्ययुता ददत् ।

अष्टा परः सहस्रा ॥४१॥

पदार्थः—(विभिन्दो) हे शत्रुकुल भेदन कर्ता (बभूव) दाता कर्मयोगी ! आप (अस्मै) मेरे लिये (अष्टा, सहस्रा, पर) आठ सहस्र अधिक (अत्वारि, अयुता) चार अयुत (शिखा) देते हैं ॥४१॥

भाषार्थः—सूक्त में क्षात्रधर्म प्रकरण है अतः इस मन्त्र में अष्टशालीस हजार योद्धाओं का वर्णन है । अर्थात् कर्मयोगी से जिज्ञासुजन वह प्रार्थना करते हैं कि आप शत्रुओं के दमनार्थ हमको उक्त योद्धा प्रदान करें जिससे शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत हो ॥४१॥

उत सु त्वे पयोवृषा माकीरुणस्य नृप्या ।

अनित्रनाय मामहे ॥४२॥

पदार्थः—(उत) और (त्वे) वे आपकी दो शक्तियाँ जो (सु) सुन्दर (पयोवृषा) जल से बड़ी हुई (माकी) मान करने वाली (रुणस्य, नृप्या) जिनसे सप्राप्त नहीं रुकता (अनित्रनाय) उनकी उत्पत्ति के लिये (मामहे) प्रार्थना करता है ॥४२॥

भाषार्थः—इस मन्त्र द्वारा कर्मयोगी के प्रति जिज्ञासु की प्रार्थना है कि आप कृपा कर हमें जल से बड़ी दो शक्तियाँ प्रदान करें जिनसे हम शत्रुओं पर प्रहार कर सकें । अर्थात् जल द्वारा उत्पन्न किया हुआ "वरुणास्प" जिसकी दो शक्तियाँ विख्यात हैं—(एक—शत्रुपक्ष के आक्रमण को रोकने वाली "निरोधक शक्ति" और दूसरी—आक्षेप करने वाली "प्रहार शक्ति") इन दो शक्तियों से जो सम्पन्न हो वह शत्रु से कभी नहीं डरता और न ही शत्रु उस वशीभूत कर सकता है, इसलिये यहाँ उक्त दो शक्तियों की प्रार्थना है ॥४२॥

अष्टम मण्डल में दूसरा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ चतुर्विंशत्युक्तस्य तृतीयसूक्तस्य १-२४, मेध्यातिथि काण्ड ऋषि ॥ देवता १-२० इन्द्र, २१-२४ पाकस्याम्न कोरयाणस्य दानस्तुति ॥ छन्दः—१ कुकुम्भतो बृहती । ३, ४, ७, ८, १६ मिचुद् बृहती । ८ स्वरान् बृहती । १५ २४ बृहती । १७ पथ्या बृहती । २, १०, १४ सप्त पङ्क्ति । ४, १२, १६, १८ निचुत् पङ्क्ति । ६ भुरिक् पङ्क्ति । २० विराद् पङ्क्ति । ११ अनुष्टुप् । ११, २१ भुरिगनुष्टुप् । २२ विराद् गायत्री । २३ निचुद् गायत्री ॥ स्वरः—१, ३, ४, ७-८, १५, १७, १८, २४ मध्यमः । २, ५, ६, १०, १२, १४, १६, १९, २०, पञ्चमः । ११, १३, २१ गान्धारः । २२, २३, षड्जः ॥

गोरसो द्वारा कर्मयोगी का सत्कार करते हुए अपनी रक्षा की प्रार्थना ॥

पिषा सुतस्य रसिनो मस्वन् न इन्द्र गोमतः ।

आपिनीं वोषि सधमायो बृधे स्मां ब्रवन्तु ते धियः ॥१॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे कर्मयोगी ! (नः) हमारे (गोमत) गोसम्बन्धी पदायुक्त (रसिनः, सुतस्य) आस्वादयुक्त सम्यक् संस्कृत रसों को (पिष, मस्व) पियें और पीकर तृप्त हों । (सधमाय) साध-साध रसपान से आह्लाद उत्पादन कराने योग्य (आपि) हमारे सम्बन्धी आप (नः) हमारी (बृधे) वृद्धि के लिए (वोषि) सर्वदा जागृत रहें । (ते) आपकी (धियः) बुद्धियाँ (नः) हमको (अब्रवन्) बुरासित करें ॥१॥

भाषार्थ—यहाँ आजिकी की ओर से कर्मयोगी के प्रति प्रार्थना की गई है कि हे परमेश्वर्यसम्पन्न कर्मयोगिन् ! आप हमारे सुसंस्कृत सिद्ध किये हुए इन दूध, दधि तथा घृतादि गोरसों को पानकर तृप्त हो और हमारे सम्बन्धी जनो की वृद्धि हेतु आप सदैव प्रयत्नशील रहे अर्थात् विद्या और ऐश्वर्यवृद्धि सम्बन्धी उपाय आप सदा हमें बताए जिससे हम विद्वान् व ऐश्वर्यशाली हो, अथवा आपकी बुद्धि सदैव हमारे हितचिन्तन में प्रवृत्त रहे, यही हमारी प्रार्थना है ॥१॥

भूयामं ते सुमतो वाजिनो वय मा नः स्तुभिमांतये ।

अस्माञ्चित्रामिरवतादुमिष्टिमिरा नः सुम्नेषु यामय ॥२॥

पदार्थ—(वय) हम (वाजिन) धनवान् होकर (ते, सुमतो) आपकी सुबुद्धि में (भूयाम) वतमान हो । (अभिमांतये) अभिमानी शत्रु के लिये (नः) हमको (मा) मत (स्तु) हसित करें । (चित्रामि, अमिष्टिमि) अनेक अभिलाषाओं से (अस्मान्, अमितात्) हमें सुरक्षित कर (नः) हम (सुम्नेषु) सुखी में (आ, यामय) सम्बद्ध करें ॥२॥

भाषार्थ—हे कर्मयोगी ! आप ऐसी कृपा करें कि हम ऐश्वर्यसम्पन्न हो । आपके सदा उत्तम कर्मों में प्रवृत्त हो । अभिमानी शत्रु हमें पादाक्रान्त न करें । हे प्रभो ! हमारी इन कामनाओं को आप पूर्ण करें । जिससे हम सुखी हो सदैव परमात्मा की आज्ञा का पालन करने में प्रवृत्त रहे ॥२॥

कर्मयोगी का यशःकीर्तन ॥

इमा उ त्वा पुरुवसो गिरौ ब्रवन्तु या मम ।

पावकवर्णाः शुचयो विपश्चितोऽमि स्तोमैरनुषत ।३॥

पदार्थ—(पुरुवसो) हे अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों से सम्पन्न । (इमा, या, मम, गिर) ये जो मेरी प्राणीविषयक वाणियाँ हैं वे (त्वा, ब्रवन्तु) आप को बड़ाये । (पावकवर्णाः) अग्निसमान वर्ण वाले (शुचय) छुट्ट (विपश्चित) विद्वान् पुरुष (स्तोमै) यश द्वारा (अमि, अनुषत) आपकी कीर्ति कथन करते हैं ॥३॥

भाषार्थ—हे ऐश्वर्यमंडित कर्मयोगिन् ! हम छुम वाणियों से आपको प्रामीर्वाद देते हैं कि परमेश्वर आपको अधिकाधिक ऐश्वर्य प्रदान करे । अग्निसमान तेजस्वी सब विद्वान् यज्ञों में आपका यश गाते हैं कि परमात्मा आपको अधिक बढ़ावे और आप हमारी वृद्धि करें ॥३॥

अयं सहस्रमुषिभिः सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथे ।

सुखः सो अस्य महिमा गुणे श्वो यज्ञेषु विप्रराज्ये ॥४॥

पदार्थ—(सहस्र, ऋषिभिः) अनेक सूक्ष्मदर्शियों द्वारा (सहस्कृत) बलप्राप्त (अय) यह कर्मयोगी (समुद्र, इव) समुद्र तुल्य व्यापक होकर (पप्रथे) प्रतिदिन को प्राप्त होता है । (सा, सत्यः, अस्य, महिमा) वह सत्य—स्थिर इसकी महिमा और (श्वः) बल (विप्रराज्ये) मेधाविषों के राज्य में (यज्ञेषु) यज्ञों में (गुणे) स्तुति किये जाते हैं ॥४॥

भाषार्थ—इस मन्त्र का तात्पर्य यह है कि ऐसा कर्मयोगी कि जो अनेक ऋषियों से अनुविद्या प्राप्त कर अपने बलप्रभाव से सर्वत्र प्रसिद्ध होता है सारे देश में पूजा जाता है और अपने स्थिर बल व पराक्रम के कारण विद्वान् उसका सत्कार करते हैं और यज्ञों में सब याज्ञिक उस की वन्दना करते हैं ॥४॥

सब शुभ कार्यों में कर्मयोगी का आह्वान ॥

इन्द्रमिदेवतातय इन्द्रं प्रयत्न्यन्वरे ।

इन्द्रं कमीके वनिनो हवामह इन्द्रं वनस्य सुख्ये ॥५॥

पदार्थ—(वनिनः) उपासक जन (देवतातये) यज्ञ में (इन्द्रं, इत्) कर्मयोगी को ही, (प्रयत्न्यन्वरे) यज्ञ प्रारम्भ होने पर (इन्द्रं) कर्मयोगी को ही, (कमीके, इन्द्रं) सन्नाम में कर्मयोगी को ही, (वनस्य, सातये, इन्द्रं) धनलोभार्थ कर्मयोगी का ही (हवामह) आह्वान करते हैं ॥५॥

भाषार्थ—विद्वान् तथा परमेश्वरशाली प्रजाजन विद्वानों से सुशोभित धर्मसमाज में, यज्ञ प्रारम्भ होने पर, सन्नाम उपस्थित होने पर और धन उपाजन वाले कर्मों को प्रारम्भ करने में कर्मयोगी का आह्वान करने हैं अर्थात् शुभ कामों को कर्मयोगी की सम्मति से प्रारम्भ करने हैं ताकि उनमें सफलता मिले ॥५॥

कर्मयोगी के बल का महत्त्व ॥

इन्द्रो मद्वा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सूर्यमरोचयत् ।

इन्द्रो ह विश्वा ब्रवन्नानि येमिह इन्द्रे सुवानास इन्द्रवः ॥६॥

पदार्थ—(इन्द्रः) कर्मयोगी (शव, मद्वा) बल की महिमा से (रोदसी) पृथिवी तथा सुलोक को (पप्रथत्) व्याप्त करता है । (इन्द्रः) कर्मयोगी (सूर्य, अरोचयत्) सूर्यप्रभा को सफल करता है । (इन्द्रो, ह) कर्मयोगी में ही (विश्वा, ब्रवन्नानि) सम्पूर्ण प्राणिजात (येमिह) नियमन को प्राप्त होता है । (सुवानास) सिद्ध किये हुए (इन्द्रवः) भोजन पानार्ह पदार्थ (इन्द्रो) कर्मयोगी को ही प्राप्त होते हैं ॥६॥

भाषार्थ—इस मन्त्र द्वारा कर्मयोगी की यह महिमा बताई गई है कि वह अपनी शक्ति से पृथिवी तथा सुलोक की दिव्य दीप्तियों से लाभ प्राप्त करता है और वही सूर्यप्रभा को सफल करता है अर्थात् मूलों में विद्यता उपाजा कर सूर्योदय होने पर स्व-स्व कार्य में प्रवृत्त करता है अथवा अपनी विद्या द्वारा सूर्यप्रभा से अनेक कार्य सम्पादन करके लाभ प्राप्त करता है । कर्मयोगी ही सबको नियम में रक्ता है और उत्तमोत्तम पदार्थों का भोक्ता कर्मयोगी ही है । अर्थात् जिस देश का नेता विद्वान् है उसी देश के मानव सूर्यलोक, सुलोक तथा पृथ्वीलोक की दिव्य दीप्तियों से लाभ उठा पाते हैं, इसी लिए यहाँ सूर्यादिकों का प्रकाशक कर्मयोगी को माना है ॥६॥

अमि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमैमिरायवः ।

सुमोचीनास अमवः समस्वरभुद्रा गृणन्त पूर्य्यम् ॥७॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे कर्मयोगिन् ! (आयव) मनुष्य (पूर्वपीतये) अग्रपान हेतु (स्तोमैमि) स्तोत्र से (त्वा) आपका (अमि) स्तवन करते हैं । (सुमोचीनास) सज्जन (अमवः) सत्य से शोभा पाने वाले विद्वान् (समस्वरन्) आप के आह्वान का शब्द कर रहे हैं । (पूर्य्यम्) अग्रणी (रुद्राः) शत्रु को भय-कारक योद्धा लोग (गृणन्त) आपकी स्तुति करते हैं ॥७॥

भाषार्थ—याज्ञिक कहते हैं कि हे कर्मयोगी ! सत्यभाषी विद्वान् पुरुष स्तोत्रों से आपकी स्तुति करते हैं व सोमरस का अग्रपान करने को आपका आह्वान करते हैं और शत्रुओं को भयप्रद योद्धा आपकी स्तुति करते हुए मत्कारार्ह उत्तमात्तम पदार्थ भेंटकर आपको प्रसन्न करना चाहते हैं ॥७॥

कर्मयोगी के आचरण का अनुसरण ॥

अस्येदिन्द्रो वावृषे वृष्णं श्वो मदे सुतस्य विष्णवि ।

अद्या तमस्य महिमानमायवोऽनु वदुवन्ति पर्वथा ॥८॥

पदार्थ—(इन्द्र) कर्मयोगी (अस्य, इत्) इन स्तोत्रों के ही (वृष्ण, श्वः) वीर्य्य व बल को (सुतस्य) संस्कृत पदार्थ मेहन से (विष्णवि, मदे) शरीर व्यापक आनन्द उत्पन्न होने पर (वावृषे) बढ़ाता है, (आयवः) मनुष्य (अस्य) इस कर्मयोगी के (त, महिमान) उस महत्त्व को (अद्या) अब भी (पर्वथा) पहले की तरह (अनुवदुवन्ति) यथावत् स्तवन करते हैं ॥८॥

भाषार्थ—इस मन्त्र का तात्पर्य यह है कि स्तोत्रों व अधिकारी जिज्ञासुजनों के बल को उत्तमोत्तम पदार्थों से कर्मयोगी बढ़ाता है, क्योंकि बलसम्पन्न पुरुष ही अपनी अभीष्टपूर्ति का सामर्थ्य रखता है और मानव पहले के समान इस कर्मयोगी के धर्माचरण का अनुष्ठान करके अब भी ऐश्वर्यशाली हो सकते हैं । अतएव कर्मयोगी की वन्दना करते हुए पुरुष अनुष्ठानार्ह हैं ॥८॥

परमात्मा से उत्तम ऐश्वर्य्य तथा पराक्रम की याचना ॥

तत्त्वा यामि सुवीर्यं तवृक्ष पर्वचिंतये ।

येना यतिभ्यो भृगवे घने हिते येन प्रस्कण्वमाविथ ॥९॥

पदार्थ—(पर्वचिंतये) मुख्य अध्यात्मज्ञान हेतु (तत्, तवृक्ष) उस पर-मात्मज्ञान तथा (सुवीर्यं) उत्तम बल की (तत्, त्वा, यामि) आपसे याचना करता है (येन) जिस ज्ञान तथा वीर्य्य से (हिते, घने) धन की आवश्यकता होने पर (यतिभ्यः) यत्नशील कर्मयोगियों से लेकर (भृगवे) मायाप्रवर्जनशील ज्ञानयोगी को डेते तथा (येन) जिस पराक्रम से (प्रस्कण्व) प्रकृष्ट ज्ञान वाले की (आविथ) रक्षा करते हैं ॥९॥

भाषार्थ—विज्ञासु प्रार्थना करता है कि हे कर्मयोगी ! आप हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे हम परमात्मासम्बन्धी ज्ञान वाले एवं ऐश्वर्य्यशाली हो । हे प्रभो ! आप अधिकारियों की याचना पूर्ण करते हैं । हे पराक्रम-सम्पन्न ! आप कृपा कर हमें भी पराक्रमी बनाए जिससे हम अपने कार्य विधिवत् करते हुए ज्ञान से परमात्मा की निकटता पा लें ॥९॥

अन्ध प्रकार से कर्मयोगी की महिमा का वर्णन ॥

येना सहस्रमसृषो महीरुपस्तदिन्द्र वृष्णि ते श्वः ।

सुखः सो अस्य महिमा न सुभवे यं क्षीणीरनुचक्रदे ॥१०॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे कर्मयोगी ! (येन) जिस बल द्वारा (जहो, ध्वज) महा जलो को (समुद्र, जलज.) समुद्र के प्रति पहुँचाते हैं—(तत्, ते) ऐसा आपका (वृष्णि, वृष.) व्यापक बल है । (स, प्रस्य, महिमा) वह इसकी महिमा (सद्य) शीघ्र (न, लम्बे) नहीं मिल सकती । (यं) जिस महिमा का (क्षोणी) पृथ्वी (अनुचक्रे) अनुसरण करती है ॥१०॥

भाषार्थ—कर्मयोगी की महिमा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि वह कृत्रिम नदियों से सह स्थलों में भी जल पहुँचाकर पृथ्वी को उपजाऊ बनाता है और प्रजा को सुख देता तथा धर्मपथयुक्त व धर्मयुद्धकारक होने से कर्मयोगी के ही आचरणों का पृथ्वी-भर के सब मनुष्य अनुकरण करते हैं ॥१०॥

कर्मयोगी से धन की याचना करना ॥

शुग्धी न इन्द्र यन्वा रयि यामि सुवीर्यम् ।

शुग्धि बाजाय प्रथमं सिवासते शुग्धि स्तोमाय पूर्य ॥११॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (यत्, रयि) जिस धन की (सुवीर्य, रत्ना) सुन्दर बीज वाले आपसे (यामि) याचना करना है (न, क्षमि) वह हमको दीजिये । (सिवासते) जो आपके अनुकूल चलना चाहे उसे (बाजाय) धन (प्रथम) सबसे पहले (शुग्धि) दीजिये । (पूर्य) हे अग्रणी ! (स्तोमाय) स्तुतिकर्ता को (शुग्धि) दीजिये ॥११॥

भाषार्थ—सब धनो के स्वामी हे कर्मयोगी ! हम आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपसे याचना करते हैं कि आप हमें सब प्रकार से धनदायक दे सजुष्ट करें, क्योंकि जो आपके अनुकूल है उसे सबसे प्रथम धन्नादि धन दीजिए अर्थात् कर्मयोगी का कर्तव्य है कि वह वैदिक मार्ग पर चलने व चलाने वाली प्रजा को धनादि सभी आवश्यक पदार्थ देकर सर्वदा प्रसन्न रखे जिससे उसके किसी राष्ट्रीय भ्रम में कमी न आए ॥११॥

शुग्धी नो अर्य यद् पौरमाविथ धियं इन्द्र सिवासतः ।

शुग्धि यथा रुशमं श्यावकं कृपमिन्द्र प्रावः स्दर्णरम् ॥१२॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे कर्मयोगी ! (न) हमारे सम्बन्धी (अर्य, सिवासतः) कर्मों में लगे रहने वाले (अर्य) इस यजमान को वह धन (शुग्धि) दीजिये (यत्, ह) जिस धन से (पौर, माविथ) पुरवासी जनसमुदाय की रक्षा करते हैं । (इन्द्र) हे इन्द्र ! (यथा) जैसे (रुशम) ऐश्वर्य से दीप्तिमान्, (श्यावकं) दारिद्र्य से मलिन, (कृप) कार्यों में समर्थ (स्दर्णरम्) सुखी नर की (प्राव) रक्षा की वैसे ही (शुग्धि) मुझको भी समर्थ कीजिये ॥१२॥

भाषार्थ—याज्ञिक लोगों से इस मन्त्र में प्रार्थना है कि हे कर्मयोगी ! आप हमारे याज्ञिक कर्मों में प्रवृत्त यजमान को धन में सम्पन्न करें । हे भगवन् ! जैसे कर्म प्रवृत्त हरिश्च को धन दे आप सुखी करते हो वैसे ही आप हम लोगों सहित यजमान को भी समर्थ करें जिससे वह उन्नाहित होकर यज्ञ सम्बन्धी कर्म करे-कराए ॥१२॥

कश्यपो अतृषीनां तुरो गृणोत मत्स्यः ।

नही न्वस्य महिमानमिन्द्रियं स्वर्णान्तं आनशुः ॥१३॥

पदार्थ—(अतृषीना) सनत स्तुतियों का (तुर) करने वाला (मत्स्य) नवीन शिक्षित (मत्स्य) मनुष्य (कत्, गृणोत) कहकर कौन समाप्त कर सकता है । (न्वस्य) इस कर्मयोगी की (इन्द्रिय, महिमान) राज्य महिमा का (स्व, आनशु) सुख में चिरकाल तक वर्णन करते हुए विद्वानों ने भी (नहि, न) नहीं ही (आनशु) पार पाया है ॥१३॥

भाषार्थ—तात्पर्य यह है कि बड़े-बड़े विद्वानों ने भी, जो निरन्तर सूक्ष्म पदार्थों के जानने में लगे रहते हैं, कर्मयोगी की महिमा का पार नहीं पाया, तब नवशिक्षित मनुष्य उसकी महिमा का क्या वर्णन कर सकता है । क्योंकि कर्मयोगी की अनन्त बलायें हैं जिन्हीं इत्यन्त विद्वान् पुरुष भी अनन्तकाल तक नहीं जान सकते ॥१३॥

अन्य प्रकार से प्रार्थना कथन है ॥

कदु स्तुवन्तं अतपन्त देवतं अविः को विप्र ओहते ।

कदा हवै मधवभिन्द्र सुन्वतः कदु स्तुवतः आ गमः ॥१४॥

पदार्थ—(कत्, उ, स्तुवन्तः) कौन स्तोता (देवता) देव आपके (अतपन्त) यज्ञ करने की इच्छा कर सके ! (क) कौन (विप्र) विद्वान् (अवि) सूक्ष्मदृष्टा (ओहते) आपको बहाने कर सकता है । (मधवन्, इन्द्र) हे धनवान् इन्द्र ! (सुन्वत) आपका अचन करने वाले पुरुष के (हवै) हव्य पदार्थों को (कदा) कब स्वीकार करेंगे ? (स्तुवतः) स्तुति करने वाले के गृह को (कत्, उ) कब (आगम) आवेगे ? ॥१४॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में कहा गया है कि कर्मयोगी से प्रार्थना, उसके यज्ञ, स्तुति व आह्वान करने का सभी पुरुष उत्कण्ठित रहता है तथा यह चाहते हैं कि यह कर्मयोगी कब हमारी प्रार्थना को किस प्रकार स्वीकारे जिससे हम भी उसकी कृपा से धर्मयुद्धसम्पन्न होकर इष्ट पदार्थों को भागें । हे कर्मयोगी ! आप याज्ञिक पुरुषों को हव्य पदार्थों को कब स्वीकार करेंगे । तात्पर्य यह है कि यज्ञ का फल जो ऐश्वर्यलाभ करना है वह आप हम शीघ्र प्रदान कराए और स्तोता का गृह पवित्र

करें अर्थात् उसके गृह में सदा कुशल क्षेम रहे जिससे यज्ञसम्बन्धी कामों में विघ्न न हो, यही प्रार्थना है ॥१४॥

यदु स्ये मधुमसमा गिरः स्तोमांस ईरते ।

सत्रजितो धनसा अधितोतयो बाजयन्तो रथा इव ॥१५॥

पदार्थ—(स्ये, मधुमसमा, गिरः) वे आपके लिए मधुर वाणियों और (स्तोमांसः) स्तोत्र (उ, उदीरते) निकल रहे हैं, जैसे (सत्रजितः) साथ जीतने वाले (धनसा) धन चाहने वाले (अधितोतयः) दूरक्षा वाले (बाजयन्तः) बल चाहने वाले (रथा, इव) रथ निकलते हैं ॥१५॥

भाषार्थ—जैसे सत्राय विजयी, धन की इच्छावाले, दूर रक्षा वाले, बल की चाहना वाले रथ समान उद्देश्य को लेकर शीघ्रता से निकलते हैं, उसी प्रकार मधुर वाणियों द्वारा स्तोता लोग समान उद्देश्य से कर्मयोगी स्तुति का गायन कर रहे हैं । हे प्रभो ! आप उन्हें ऐश्वर्यसम्पन्न करें ॥१५॥

कर्मयोगी के प्रति राष्ट्ररक्षा का उपाय कथन है ॥

कृषा इव भृगवः सूर्या इव विश्वमिद्रीतमानशुः ।

इन्द्र स्तोमेभिर्महयन्त आयः प्रियमेवासो अस्वरन् ॥१६॥

पदार्थ—(कृषा, इव) विद्वानों के मुख्य (भृगव) शूरवीर भी (सूर्या इव) सूर्यकिरण के समान (वीर, विश्व, इत्) जाने हुए ससार में (आयः) व्याप्त हो गए । (आयः) प्रजाजन (प्रियमेवास) अनुकूल बुद्धि वाले (इन्द्र) कर्मयोगी को (स्तोमेभि) यज्ञों द्वारा (महयन्त) अर्चित करते हुए (अस्वरन्) कीर्तिगान करते हैं ॥१६॥

भाषार्थ—कर्मयोगी की समस्त राष्ट्रभूमि में विद्वान् उपदेशक व शूरवीर छाए रहते हैं जिससे उसका राष्ट्र ज्ञान से पूर्ण हो तथा सुरक्षित, धर्म-धन से भरपूर होकर सर्वदा उसकी प्रशंसा करता है ॥१६॥

युक्ष्वा हि वृत्रहन्तम् हरीं इन्द्र परावतः ।

अर्वाचीनो मधवन्त्सोमपीतय उग्र ऋष्वेभिरा गहि ॥१७॥

पदार्थ—(वृत्रहन्तम्) हे अतिशय शत्रुहन्त कर्त्ता (इन्द्र) कर्मयोगी ! (हरी) अग्रको का (युक्ष्वा, हि) रथ में जोड़ो । (परावतः) दूरदेश से, (अर्वाचीन) हमारे अग्निमुख, (मधवन्) हे धनवान् । (उग्र) भीम आप (ऋष्वेभि) विद्वानों के साथ (सोमपीतये) सोमपान के लिये (आगहि) आवें ॥१७॥

भाषार्थ—याज्ञिकों की ओर से यह प्रार्थना की गई है कि हे शत्रुओं का हनन करने वाले, हे ऐश्वर्यशाली तथा हे भीमकर्मा कर्मयोगी ! आप अपने रथ पर सवार हो, विद्वानों सहित सोमपान हेतु हमारे स्थान को प्राप्त हो ताकि हम आपके सरकार कर स्वकर्तव्य पालन करें ॥१७॥

इमे हि ते कारवो वावशुधिया विप्रांसो मेघसातये ।

स त्वं नो मधवभिन्द्र गिर्वणो वेनो न मृशुषी हवम् ॥१८॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे कर्मयोगी ! (इमे, हि, ते, कारवः) यह पुरःस्थ आपका शिली, (विप्रांस) जो स्वकाय में कुशल हैं वे, (मेघसातये) यज्ञभागी होने हेतु (धिया) अपनी स्तुति वागद्वारा (वावशु) आपके अत्यन्त कामना करते हैं । (मधवन्) हे धनवान् ! (गिर्वण, स, त्व) प्रशसनीय वह आप (वेन, न) जातामिलाप पुरुष के सवृक्ष (न, हव) हमारी प्रार्थना का (मृशुषि) सुन ॥१८॥

भाषार्थ—याज्ञिक पुरुषों की ओर से कहा गया है कि हे ऐश्वर्यशाली कर्मयोगी ! शिली जो विविध प्रकार के अस्त्र-शस्त्रादि बनाने व अन्य कार्यों के निर्माण में कुशल हैं, वे यज्ञ में भाग लेने हेतु आपकी कामना करते हैं अर्थात् अस्त्र-शस्त्र का निर्माण करके युद्धविशारद होना भी यज्ञ ही है, अतः इन साहाय्यामिलायी पुरुषों को यज्ञ में भाग देना कि युद्ध सामग्री के निर्माणपूर्वक यह यज्ञ सर्वोत्तम पूरा हो ॥१८॥

जस्त्रों के निर्माण का फल ॥

निरान्द्र बृहतीम्बो वृत्रं वतुस्यो अस्फुरः ।

निरादस्य सृगयस्य मायिनो निः पर्वतस्य गा आजः ॥१९॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे कर्मयोगी ! (बृहतीम्बः, वतुस्यः) बड़े-बड़े जस्त्रों से (वृत्र) दृष्ट दस्यु को (निरस्फुरः) आपने नष्ट किया । (सृगयस्य) मेघ के मुख्य (मायिन) मायावाले (सृगयस्य) हिसक को भी (निः) नष्ट किया तथा (पर्वतस्य) पर्वत के ऊपर के (गाः) पृथ्वी प्रदेशों को (निराजः) निकाल दिया ॥१९॥

भाषार्थ—याज्ञिक कहते हैं कि हे कर्मयोगी ! आपने श्रेष्ठतम जस्त्रास्त्रों से ही बड़े-बड़े दस्युओं को अपने वश में किया जो अराजकता फैलाते, श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान करते तथा याज्ञिक लोगों के यज्ञ में विघ्न डालते थे । इन्हीं जस्त्रों के प्रभाव से आपने बड़े-बड़े हिसक पशुओं का हनन कर प्रजा को सुरक्षित किया और इन्हीं के प्रयोग से पर्वतीय प्रदेशों को विजय किया ।

अतएव प्रत्येक पुरुष को शस्त्रास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर युद्धविद्या में निपुण होना चाहिए ॥१६॥

कर्मयोगी के पुरुषार्थ का फल ॥

निरुनर्यो रुक्नुनिहृ द्यौं निः सोमं इन्द्रियो रसः ।

निरुनरिवाचमो महामहिं कृषे तदिन्द्र पौंस्यम् ॥२०॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे कर्मयोगी ! (अनुरिवाचम्) जब आपने हृदयाकाश से (महो, महि) बड़े भारी वशापक अज्ञानान्धकार को (निरुनरम्) निकाल दिया (तत्, पौंस्य, कृषे) वह महापुरुषार्थ किया तब (अन्वयः) अग्नि (नीलरुक्नुः) निरुनर रुक्-कारक लगने लगी (उ) तथा (सूर्य) सूर्य (नि) निरुनर रुक्निवर्षक हो गये । (इन्द्रिय, रस, सोम) आपका देवभाग सोमरस भी (निः) निःशेषता रोचक हो गया ॥२०॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में स्पष्ट किया गया है कि जिस पुरुष का अज्ञान दूर हो जाता है वह महापुरुषार्थ कहलाता है और वही सूर्यादि के प्रकाश, अग्न्याधान व मोमादि रसों का उपयोग कर सकता है । उसी को यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड रुक्मिण्य व आनन्दप्रद लगता है, अथवा यह भी कहा जा सकता है कि जो आनन्दमय ब्रह्म सर्व-रसस्वान है उसकी प्रतीति अज्ञानी को नहीं होती किन्तु ज्ञानी पुरुष ही उसका अनुभव करता है । इसी अभिप्राय से यहाँ ज्ञानी पुरुष के लिये सम्पूर्ण पदार्थों के रोचक होने से आनन्दप्राप्ति बताई गई है ॥२०॥

यं मे इन्द्रिओ मरुतः पाकस्थामा कौरयाणः ।

विशेषा स्मना शोमिष्टहृषेव दिवि चावमानम् ॥२१॥

पदार्थः—(पाकस्थामा) परिपक्व बलवान् (कौरयाणः) पृथ्वी भर में गति वाले (इन्द्र) कर्मयोगी और (मरुतः) विद्वानों ने (य, मे, इन्द्र) जिस पदार्थ को मुझे दिया वह (विशेषा, स्मना, शोमिष्ट) सब पदार्थों में स्वरूप ही से शोभायमान है, जैसे (दिवि) ध्रुव लोक में (चावमान) दीबते हुए (उपेव) सूर्य सुशो-भित है ॥२१॥

भाषार्थ—पूर्ण बलशाली व तेजस्वी, जिसने अपने बल से पृथ्वी पर विजय पाई है, ऐसा कर्मयोगी तथा ब्रह्मचर्यपूर्वक वेद वेदांगों का अध्ययन कर जो पूर्ण विद्वान् है, जिसका आत्मिक बल भी महान् है, ऐसा विद्वान् जन जिन पदार्थों का संशोधन करे वे पदार्थ स्वभाव से ही स्वच्छ एवं आत्मिक होते हैं और ऐसे पदार्थों को ही उपयोग में लाना चाहिए ॥२१॥

रोहित मे पाकस्थामा सुधुरं कक्ष्यग्राह ।

अदाह्रावो विबोधनम् ॥२२॥

पदार्थः—(पाकस्थामा) पूर्ण बलवान् कर्मयोगी ने (सुधुर) सुन्दर स्कन्ध वाला (कक्ष्यग्राह) कक्षा में रहने वाली रज्जु का पूरक—स्थूल (शयः, विबोधनम्) धनों का उत्पादनहेतु (रोहित) रोहित वर्णवाला अथवा (मे) मुझ विद्वान् को (अदाह्राव) दिया ॥२२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र का तात्पर्य यह है कि कर्मयोगी ही शीघ्र गतिशील अश्वान पदार्थों को प्राप्त करके विद्वानों को अर्पित करते हैं, जिससे वे सुखी जीवन यापन करें, [“अश्व” शब्द यहाँ बाहनों का उपलक्षण है] ॥२२॥

यश्मा अन्ये दश प्रति धुरं बहन्ति बह्वयः ।

अस्तुं बयो न सुग्रयम् ॥२३॥

पदार्थः—(यश्मे) जिस मुझे (अन्ये, दश, बह्वय) अन्य दश बहनकर्ता इन्द्रिय नामक (बय) जैसे सूर्यकिरण (सुग्रय) जल परमाणुओं को (अस्तु, न) सूर्य की ओर बहन करती हैं इसी प्रकार (धुर) शरीररूप धुर को (प्रतिबहन्ति) गन्तव्य देश के प्रति बहन करती हैं ॥२३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में इन्द्रिय एवं इन्द्र वृत्तियों का वर्णन किया गया है और कहा गया है कि जिस पुरुष के इन्द्रिय संस्कृत हैं उसकी इन्द्रियवृत्तियाँ भी साध्वी व संस्कृत होती हैं । इसलिये मनुष्य को अपेक्षित है कि वह मनस्वी बने और इन्द्रिय-वृत्तियों को सदा अपने अधीन रखे ॥२३॥

पिता से ब्रह्मविद्या प्राप्त किये हुए कर्मयोगी का स्तवन ॥

आत्मा पितुस्तनूनांसं ओजोदा अम्बर्ध्वनम् ।

तुरीयमिन्द्रोद्विष्य पाकस्थामानं मोक्षं दातारंमज्जम् ॥२४॥

पदार्थः—जो कर्मयोगी (पितुः आत्मा, तन्) पिता ही की आत्मा तथा शरीर है, (आंसः) वर्तन के समान अभिरक्षक तथा (ओजोदा) बल का प्रदाता है, (अम्बर्ध्वनम्) उस सब ओर से आत्मा के शोचक, (तुरीय, इत्) शत्रुओं का हनन करने वाले (रोहितस्य, दानार) रोहितारव के देने वाले, (मोक्ष) उत्कृष्ट पदार्थों के भोक्ता, (पाकस्थामान) प्रचुर बलवाले कर्मयोगी की मैं (अम्बम्) स्तुति करता हूँ ॥२४॥

भाषार्थ—जिस कर्मयोगी ने पिता से ब्रह्मविद्या व कर्मयोगविद्या का अध्ययन किया है वह ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ होता है, अथवा वह पिता के शरीर का ही अंग है । धर्मशास्त्र में भी कहा गया है कि “आत्मा न जायते पुनः”—अपना आत्मा ही पुनरुत्पत्ति से उत्पन्न होता है । इस वाक्य के अनुसार पुनः पिता का आत्मरूप प्रतिनिधि है ।

इस प्रकार ब्रह्मविद्याविशिष्ट ऐसे स्नातक के महत्त्व का यहाँ वर्णन है जिसने अपने पिता के गुरुकुल में ही ब्रह्मविद्या अभिज्ञ की है ॥२४॥

अष्टम मण्डल में तीसरा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथैकविंशत्युच्यते चतुर्थमूक्तस्य १—२१ देवातिथि काण्व ऋषि ॥
देवताः—१—१४ इन्द्र । १५—१८ इन्द्र पूषा वा । १९—२१ कुरुक्षत्र्य दान-स्तुति ॥ छन्दः—१, १३ भुरिगनुष्टुप् । ७ अनुष्टुप् । २, ४, ६, ८, १२, १४, १८ निवृत् पङ्क्तिः । १० सप्त पङ्क्तिः । १६, २० विराट् पङ्क्तिः । ३, ११, १५, निवृत् बृहती । ५, ९ बृहती पङ्क्तिः । १७, १९ विराट् बृहती । २१ विराट्-कुण्डल ॥ स्वरः—१, ७, १३ गान्धारः । २, ४, ६, ८, १०, १२, १४, १६, १८, २० पञ्चमः । ३, ५, ९, ११, १५, १७, १९, मध्यमः २१ ऋषभः ॥

कर्मयोगी को उपदेशार्थ बुलाकर उसका सत्कार करना ॥

यदिन्द्र प्रागुपागुदु न्यग्वा इयसे नृभिः ।

सिमां पुरु नृषतो अस्यानवेससि प्रश्वर्ष तुवंशे ॥१॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (यत्) यद्यपि (प्राक्) प्राची दिशा के निवासी, (अयाक्) पश्चिम दिशा में रहने वाले, (उदक्) उदीची दिशा में निवास करने वाले (वा) अथवा (ष्यक्) अर्धदेश में रहने वाले (नृभिः) मनुष्यों द्वारा (इयसे) अपने कार्य हेतु आप बुलाये जाते हैं, अतः, (सिम) हे श्रेष्ठ ! (पुरु, नृषतः) अनेकवार मनुष्यों से प्रेरित (अस्ति) होते हैं, तथापि (प्रश्वर्ष) शत्रुओं के पराभवता (आनवे, तुवंशे) जो मनुष्यवर्गविशिष्ट मनुष्य है, उसके पास (अस्ति) विशेषरूपेण विद्यमान होते हैं ॥१॥

भाषार्थ—याज्ञिकों की ओर से कहा गया है कि इन्द्र = हे परमेश्वर्यसम्पन्न ! आप चाहें प्राच्यादि किसी दिशा या स्थान में क्यों न हो हम स्वकार्याय आपको बुलाते हैं और आप हम लोगों से प्रेरित हुए हमारे कार्य के लिए आते हैं, अतएव कृपा कर शीघ्र आए और हमारी मन कामनाओं की पूर्ति करें ॥१॥

यद्वा रुमे कश्मे इयावके कृप इन्द्र पदार्थसे सचा ।

कण्वास्तस्वा ब्रह्मभिः स्तोमवाहस इन्द्रा यच्छन्त्या गहि ॥२॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे कर्मयोगी ! (यद्वा) यद्यपि (रुमे) शब्दमात्र करने वाले तथा (कश्मे) तेजस्वी (इयावके) तमोगुण युक्त तथा (कृपे) समर्थ पुरुषों से (सचा) साथ ही (वाहसे) हर्ष उत्पन्न करते हैं तथापि (स्तोम-वाहसः) आपके भाग को लिए हुए (कण्वास्त) विद्वान् जन (ब्रह्मभिः) स्तुति द्वारा (स्वा) आपका (आयच्छन्ति) बुलाने हैं, (इन्द्र) हे इन्द्र ! (आगहि) आइये ॥२॥

भाषार्थ—हे सुसम्पन्न कर्मयोगी ! श्रीरु, तेजस्वी, तमोगुणी या सम्पदावान् सभी प्रकार के पुरुष आप को बुलाकर सत्कार करते हैं और आप सभी को हर्षित करते हैं । अतएव हे भगवन् ! आपके सत्कारार्थ पदार्थ लिये हुए विद्वज्जन स्तुतियों से आपको बुला रहे हैं, आप कृपाकर शीघ्र पधारें ॥२॥

यथा गौरो अपा कुतं तृष्येत्यवेरिणम् ।

आपित्वे न प्रपित्वे त्वमा बहि कर्णेषु सु सचा पिब ॥३॥

पदार्थः—(यथा) जिस तरह (गौर) गौरमय (तृष्यन्) तृषाल हुआ (अपा, कुत) जल से पूर्ण (इरिय) सरोवर की ओर (अवेरि) जाता है, उसी प्रकार, (न आपित्वे प्रपित्वे) हमारे साथ सम्बन्ध होने पर (तृष, आगहि) शीघ्र आइये और (कर्णेषु) विद्वानों के मध्य आकर (सचा) साथ-साथ (सु) अली प्रकार (पिब) अपने भाग का पान कीजिये ॥३॥

भाषार्थ—हे ऐश्वर्यवान् एवं ऐश्वर्यदाता कर्मयोगी ! जिस प्रकार प्यासा मृग शीघ्रता से जलाशय को पाना है उसी प्रकार उत्कट इच्छा में आप हमें प्राप्त हों और विद्वानों के मध्य उत्तमोत्तम पदार्थ व मोमरस सेवन करें ॥३॥

सत्कारानन्तर कर्मयोगी की स्तुति ॥

मन्दन्तु स्वा मयबभ्रिन्द्रेन्दो राधोदेयाय सुन्वते ।

आमुष्या सोममपिबन्म सुतं ज्येष्ठं तदधिषे सहः ॥४॥

पदार्थः—(मयबभ्रन्, इन्द्र) हे धनवन् इन्द्र ! (सुन्वते) जिहासु को (राधोदेयाय) जल देने हेतु (इन्वन्) ये रस (स्वा) आपको (मयन्तु) हर्षित करें जो आपने (आमुष्य) शत्रुओं से छीन (मम्) सेनाओं के मध्य में (सुत, सोम) सिद्ध किये हुए अपने भाग को (अपिबन्) पिया (तत्) जिससे (ज्येष्ठ) सर्वाधिक (सह) सामर्थ्य के (अधिषे) वारयिता कहे जाते हैं ॥४॥

भाषार्थ—हे कर्मयोगी ! ये रस आपको प्रसन्न करने हेतु हम ने सिद्ध कर आपको अर्पित किये हैं । आप इन्हें पान कर प्रसन्न हो और हम जिहासुजनों को बकावि ऐश्वर्य प्रदान करें । हे युद्धविद्या कुशल धूरवीर ! आप शत्रुविजयी हो उनके पदार्थों को जीतकर अपना भोग ग्रहण करते हैं, इसीलिये आपको सब सामर्थ्ययुक्त कहते हैं ॥४॥

प्र चक्रे सहसा सहो वमञ्च मन्व्यमोक्षसा ।

विश्वे त इन्द्र पृतनायवो यदो नि बद्धा इव येमिरे ॥५॥

पदार्थ.—(इन्द्र) हे ऐश्वर्यशाली ! आप (सहसा) अपने बल द्वारा (सह-) शत्रुबल को (प्रचक्रे) दबाते हैं ; (मोक्षसा) स्व पराक्रम से (मन्व्य) शत्रुकोश को (वमञ्च) भजन करते हैं । (यदो) हे महत्त्वविशिष्ट ! (ते) आपके (विश्वे) सब (पृतनायव-) युद्ध चाहने वाले शत्रु (बद्धा इव) वृक्ष के समान (निवेमिरे) निश्चेष्ट हो जाते हैं ॥५॥

भावार्थ.—यहाँ जिज्ञासुजनों की ओर से कर्मयोगी की स्तुति का वर्णन प्रस्तुत है कि हे युद्धविशारद कर्मयोगी ! आपके समस्त शत्रुबल पाषाण जैसे निश्चेष्ट हो जाता है अर्थात् शत्रु का बल भूषण होने के कारण वह आपके समक्ष नहीं ठहरता ; आप बल में पूर्ण हैं अतः शत्रु का बल व कोश सदा चूर्ण होता रहता है ॥५॥

सहस्रे णेव सचते यत्रोयुधा यस्तु आनलुपस्तुतिम् ।

पुत्रं प्राङ्गं कुण्ठते सुवीर्यं दारनोति नम उक्तिभिः ॥६॥

पदार्थ.—(यवियुधा) वह पुरुष विद्युत् तुर्य युद्ध करने वाला होकर (सहस्रे णेव) सहस्रो बलों से (सचते) मगत होता है (य-) जो (ते) आपको (उपस्तुति) अर्पण स्तुति की भी (आनलु) करता है, और जो (नम उक्तिभिः) नम्र वचनों से (दारनोति) आपका भाग देता है वह (सुवीर्यं) सुन्दर पराक्रम वाले आपकी अध्यक्षता में (पुत्र) अपनी सन्तान को (प्राङ्गं) प्रतिशय अनिवार्य (कुरते) बनाता है ॥६॥

भावार्थ.—हे युद्धविद्याविशारद कर्मयोगी ! आपकी स्तुति से आप से शिक्षा प्राप्त, पुरुष प्रति तीव्र युद्ध करने वाला तथा सहस्रो योद्धाओं से युक्त होता है और जो नम्रता के साथ आपका सत्कार करता है वह स्वयं युद्धविशारद होता व कर्मयोगी की अध्यक्षता में रहने के कारण उसकी सन्तान भी मघाम में कुशल होती है अर्थात् उसे कोई युद्ध में हरा नहीं सकता ॥६॥

मा भम् मा भमिष्योग्रस्य सस्ये तव ।

महते वृष्णो अभिचक्ष्यं कृतं पर्येम तुर्वशं यदुम् ॥७॥

पदार्थ.—(उग्रस्य) शत्रुओं को भग देने वाले (तव) आप कर्मयोगी के (सस्ये) मैत्रीभाव होने पर (मा, भम्) हम भयभीत नहीं होने और (मा, अभिचक्ष्यं) न आग्न होते हैं (वृष्ण-) कामनाओं की वर्षा करने वाले (ते) आपका (महत्, कृत) महान् कर्म (अभिचक्ष्यं) प्रशंसनीय है । हे इन्द्र ! (यदुम्) अपनी सन्तान को (तुर्वशं) शत्रुहिसनशील (पश्येम) आपकी कृपा से हम देखें ॥७॥

भावार्थ.—शत्रुओं की वश में करने में समर्थ है कर्मयोगी ! आपसे मैत्री-पूर्ण सम्बन्ध होने पर न हम शत्रुओं से डरते हैं और निभयता सहित शत्रुओं पर विजय पाते हैं । हमारी कामनाएँ पूर्ण करने वाले ! आपकी शिक्षा से हम उक्त महान् कर्म करने में समर्थ हैं । अतः आपका यह शिक्षणरूप कर्म प्रशंसा योग्य है । हे शत्रु नाशक कर्मयोगी ! आपकी कृपा से यही भावना हमारी सन्तति में भी आए अर्थात् उसे भी शत्रु पर विजय प्राप्त करता हुआ हम देखें—हमारी यह कामना पूर्ण करें ॥७॥

सुव्यामनुं स्फिग्यं वावसे वृषा न दानो अस्य रोषति ।

मध्वा सम्पृक्ताः सारुषेण चैनवस्तुमेहि द्रवा पिब ॥८॥

पदार्थ.—(वृषा) कामनाओं की वर्षा करने वाले आप (सुव्याम्, स्फिग्यम्, शत्रु) वाये ग्रह से ही (वावसे) सबको अभिभूत किये हैं (अस्य) इस कर्मयोगी के (दान) भाग का दाता सेवक (न, रोषति) कभी इससे रुष्ट नहीं होता (सारुषेण) सरथा—मधुमज्जिका में किये हुए (मध्वा) मधु से (सम्पृक्ताः) सम्मिश्रित (चैनव) गव्य पदार्थ आपके लिये विद्यमान है आप (त्वम्) शीघ्र (आगहि) आइये (द्रव) द्रुतगति से आइये (पिब) सिद्धरस को पीजिये ॥८॥

भावार्थ.—हे सब कामनाओं की पूर्ति करने वाले कर्मयोगी ! आप वाम ग्रह से ही सभी शत्रुओं को वशीभूत करने में समर्थ हैं । प्रसन्नतापूर्वक आप का भाग देने वाले का आप मदा कन्याएँ करते हैं और भनाजाकारी का दमन । हे भगवन् ! यह मधु और दुग्धादि पदार्थों से मिश्रित उत्तम से उत्तम खाद्य पदार्थ आपके लिये सिद्ध किये हुए रखे हैं, आप शीघ्र पधारें और ग्रहण करें ॥८॥

कर्मयोगी से मित्रता करने वाले को फल ॥

अश्वी रुषी सुरूप इव्गोमाँ इदिन्द्र ते सखा ।

आज्रभाज्जा वयसा सचते सदा चन्द्रो याति सुमासुप ॥९॥

पदार्थ.—(इन्द्र) हे कर्मयोगी ! (ते सखा) आपका मित्र (अश्वी) अश्वयुक्त (रुषी) रथयुक्त (सुरूप, इत्) सुरूपवान् (गोमाँ, इत्) गवादिभूत होकर (आज्रभाज्जा) धनो सहित (वयसा) धन से (सदा) सदैव (सचते) मगत होता है, (चन्द्र) चन्द्रमा के समान युस्तिमान् होकर (सभा) समा को (उपवाति) जाता है ॥९॥

भावार्थ.—कर्मयोगी को प्रसन्न रखकर जो उसमें मैत्री करते हैं वे अश्व, रथ तथा गो आदि पशु और भनादि धनो से युक्त हो सदा आनन्द पाते हैं, वे दीर्घायु होते हैं और स्वर्णवान् व प्रतिष्ठित हुए सभा-समाज में मान पाते हैं । अतः प्रतिष्ठा भिलाषी को ऐसे गुणसम्पन्न कर्मयोगी से मित्रता कर सदा लाभ प्राप्त करना चाहिये ॥९॥

अश्वो न तृष्यन्नपानमा गहि पिवा सोमं वशाँ अनु ।

निमेषमानो मधवन्दिबेदिब ओजिष्ठं दधिषे सहः ॥१०॥

पदार्थ.—(तृष्यन्, अश्व-) प्यासा अश्व [मृगविशेष] (अन्नपानम्, न) जैसे जलस्थान के निकट जाता है, वैसे ही आप मेरे यज्ञ में (आगहि) आएं । (वशान्, अनु) अपनी-अपनी इच्छानुसार (सोमम्, पिब) सोमरस पान करें । (मधवन्) हे ऐश्वर्यशाली ! (दिबे, दिबे) प्रतिदिन (निमेषमानः) प्रजाओं में आनन्द की वर्षा करते हुए (ओजिष्ठम्) अत्यन्त भोज से युक्त (सह-) बल को (दधिषे) आप धारण करते हैं ॥१०॥

भावार्थ.—याज्ञिक पुरुषों की ओर से इस मंत्र में कथन है कि हे कर्मयोगी ! जैसे पिपासानुर मृग अति शीघ्रता से जलाशय की ओर जाता है, वैसे ही शीघ्र आप हमारे यज्ञस्थान को प्राप्त होकर सोमरस पान करें और अपने सपुत्रपेश से आनन्द की वर्षा करें ! हे महाबलशाली ! कर्मयोगी ! आप हमें भी बल दीजिये जिससे अपने कार्यों का विधिबद्ध करते हुए हम मदा शत्रुओं का दमन करें ॥१०॥

अश्वयो द्रावया त्वं सोममिन्द्रः पिपासति ।

उप नूनं युयुजे वृषणा हरी आ च वगाम वृत्रहा ॥११॥

पदार्थ.—(अश्वयो) हे यज्ञपते ! (त्वम्, द्रावय) आप इन्द्र भाग को सिद्ध करें, (इन्द्र) कर्मयोगी (सोम, पिपासति) सोमरस सर्वदा पीने के इच्छुक है । (नूनम्) सम्भावना करने है कि (वृषणा) बलवान् (हरी) अश्वों को (उपयुयुजे) रथ में नियुक्त किया है (वृत्रहा) शत्रुओं का नाशक वह (आवगाम, च) आ ही गया है ॥११॥

भावार्थ.—हे यज्ञमान ! पूज्य कर्मयोगी सोमरस को पीने के लिए शीघ्र ही अश्व रथ में आनन्द होकर यज्ञस्थान का आ रहे हैं, अतएव उनके आने के पूर्व ही सोमरस मिद कर तैयार रखना चाहिए ॥११॥

कर्मयोगी का सोमरस पान करना ॥

स्वयं चित्स मन्वते दाशुरिजनो यत्रा सोमस्य तुम्पसि ।

इदं ते अश्वं युज्यं समुक्षितं तस्येहि प्र द्रवा पिब ॥१२॥

भावार्थ.—हे कर्मयोगी ! (यत्र) जिस यज्ञमान में (सोमस्य, तुम्पसि) सोम-पान में तृप्त होते हैं (स, दाशुरि, जन) वह सेवकजन (स्वयम्, चित्, मन्वते) स्वयं ही जागरूक रहता है । (ते) आपका (इवम्, युज्यम्, अग्नम्) यह योग्य अन्न (समुक्षितम्) सिद्ध हो गया, (तस्य) उसका, (इहि) आइये, (प्रव्रज) शीघ्र आइये, (पिब) पान कीजिये ॥१२॥

भावार्थ.—हे कर्मयोगी ! यज्ञमान की ओर से कुशल सेवका द्वारा अन्न-पान भरी प्रवृत्ति सिद्ध है, आप उसे ग्रहण कीजिये ॥१२॥

रक्षाएँ आय हुए कर्मयोगी की स्तुति ॥

रथेष्ठायाध्वयः सोममिन्द्राय सोतव ।

अधि ब्रध्नस्याद्रयो वि चक्षते गुन्वन्तो दाश्वध्वरस् ॥१३॥

पदार्थ.—(अध्वयः) हे याज्ञिकी ! (रथेष्ठाया, इन्द्राय) रथ में बैठे कर्मयोगी के लिए (सोम) सोमरस को (सोतव) अभिगुत करो । (ब्रध्नस्य) महान् इन्द्र के (अध्वय-) रथ (दाश्वध्वरः) यज्ञमान के यज्ञ को (गुन्वन्तः) निष्पादित करते हुए (विचक्षते) विशेष रूप से क्षोभित हो रहे हैं ॥१३॥

भावार्थ.—इस मंत्र में यज्ञमान की ओर से कहा गया है कि हे याज्ञिक जनो ! रथ में बैठे कर्मयोगी को सोमरस अर्पण करो, कर्मयोगी द्वारा दिये गए अश्व-शत्रु ने यज्ञस्थान विशेषरूप से क्षोभित है, हमें चाहिए कि हम यज्ञ की रक्षाएँ आये कर्मयोगी का विशेष सत्कार करें ॥१३॥

उप ब्रध्नं वावाता वृषणा हरी इन्द्रमपसु वक्षतः ।

अश्वो च त्वा सप्तयोऽध्वरुभ्यो बहन्तु सवनेदुप ॥१४॥

पदार्थ.—(ब्रध्नम्, उप) अन्तरिक्षमार्ग में (वावाता) अन्तरिक्षगामा (वृषणा) वृषण नामक (हरी) हरणशील शक्तियाँ (इन्द्र) कर्मयोगी को (अपसु) यज्ञकर्म की ओर (वक्षतः) से आवें तथा (अध्वरुभ्यः) भूमिमार्ग में (त्वा) आपको (अध्वरुभ्यः) यज्ञ में रहने वाले यज्ञमान सम्बन्धी (सप्तय-) अश्व (सवना) यज्ञ के प्रति (उपबहन्तु) लावें ॥१४॥

भावार्थ.—याज्ञिक जनो ! हमारी कामनाएँ पूर्ण करने वाली शक्तियाँ कर्मयोगी को यज्ञभूमि में लाएँ अथवा यो कहिए कि यज्ञमान के शीघ्रगामी अश्व, जो यज्ञस्थान में ही रहते हैं, वे कर्मयोगी को यहाँ पहुँचावें, अतएव हम शिक्षा से स्व-मनोरथ पूर्ण करें ॥१४॥

अनलाम तथा शत्रुनाश के लिये कर्मयोगी से शिक्षा की प्रार्थना ॥

प्र पूषणं वृणीमहे युज्याय पुरुवसुम् ।

स शकं शिष्यं पुरुहव नो धिया तुजे राये विमोचन ॥१५॥

पदार्थः—(पुरुषसुम् पुरुषाणम्) अत्यधिक बनी पोषक कर्मयोगी का (पुण्याय) सखित्व हेतु (प्रवर्णीमहे) भजन करते हैं । (राक्ष) हे समर्थ, (पुण्ड्र) अनेक जनों से आर्हत, (विभोचन) दुःख से प्राण दिलाने वाले (स) वह आप (न) हमको (धिया) अपनी शुभ बुद्धि से (तुम्) शत्रुनाश व (राजे) चलनाम हेतु (शिक्ष) शिक्षा दीजिए ॥१५॥

भाषार्थः—ऐश्वर्यशाली एवं पालक पोषक कर्मयोगी ! हम आपसे मित्रता के लिये प्रयत्नशील हैं । हे भगवन् ! आप हम दुःखों से मुड़ाकर सुख देने वाले हैं; कृपा कर अपनी शुभबुद्धि से हमें शत्रुनाश व ऐश्वर्यलाभाय शिक्षा दीजिए— जिससे हम विन्तारहित हो कर याशिक कार्य पूर्ण करें ॥१५॥

कर्मयोगी से कर्मों में कौशल्य प्राप्त करने के लिये प्रार्थना ॥

सं नः विधीहि धुरिजोरिध धुरं रास्वं दायो विमोचन ।

त्वे तर्वा सुवेदं ह्यस्मिन् वस यं स्वं हिनीषि मत्स्यम् ॥१६॥

पदार्थः—(धुरिजोः, धुरम्, इव) बाहु मे स्थित धुर के तुल्य (नः) हमें (विधीहि) कर्मों में अति तीव्र बनाए । (विमोचन) हे दुःख से मुक्त करने वाले ! (रास्व रास्व) ऐश्वर्य दीजिये, (त्वे) आपके अधिकार मे (तस्व, उज्ज्वलम्, वसु) वह कान्ति वाला धन (नः) हमें (सुवेदम्) सुलभ है (यम्) जिस धन को (त्वम्) आप (मत्स्यम्, हिनीषि) मनुष्य के प्रति प्रेरणा करते हैं ॥१६॥

भाषार्थः—हुं लो से मुक्त कराने वाले हे कर्मयोगी ! आप कृपा कर हमें कर्म करने मे कुशल बनाए अर्थात् हम निरन्तर कर्म प्रवृत्त रहें जिससे हमारा दारिद्र्य दूर हो हम ऐश्वर्यशाली बनें, आप हमें कान्ति वाला वह उज्ज्वल धन दें जिसे पा कर मनुष्य प्राणन्द उपभोग करते हैं । आप सब प्रकार समर्थ हैं, अतएव हमारी यह प्रार्थना स्वीकारें ॥१६॥

वेमि त्वा पृषन्नुजसे वेमि स्तोतव आधृणे ।

न तस्य वेम्यरं हि तदंसा स्तुपे पञ्चाय साम्ने ॥१७॥

पदार्थः—(पृषन्) हे पोषक इन्द्र ! (ऋजसे) कार्यसिद्धि हेतु (त्वा, वेमि) मैं आपको जानता हूँ । (आधृणे) आप दीप्तिमान् है अतएव (स्तोतवे) स्तुति करने के लिए (वेमि) आपको जानता हूँ, (तस्य) दूसरे को (न, वेमि) नहीं जानता । (तत् हि, अरणम्) क्योंकि वह रमणीय नहीं है । (वसो) हे आच्छादयिता ! (स्तुपे) आपकी स्तुति करने वाल मुझको (पञ्चाय, साम्ने) स्व प्राजित साम दीजिये ॥१७॥

भाषार्थः—हे सर्व पोषक इन्द्र ! आप ही काम सिद्धि वरता, आप देदीप्यमान व स्तुति योग्य है, आपके अतिरिक्त अन्य कोई स्तुति योग्य नहीं और न ही मे किसी अन्य को ऐसा जानता हूँ । हे युद्धकुशल भगवन् ! आप मुझे प्राजित - एकावत साम दें अर्थात् सदा के लिये कल्याण व ऐश्वर्य प्रदान करें ॥१७॥

गवादि पशुओं के लिये आराध्य तृण के लिये प्रार्थना ॥

परा नावो यवसं कषिदाधृणे नित्यं रेकर्णो अमस्य ।

अस्माकं पृषन्नविदा शिवो भव महिष्ठो वाजसातये ॥१८॥

पदार्थः—(अमस्य) हे रोग आदि से मुक्त कर्मयोगी ! (गाव) मेरी गीएं (कषिदाधृणे) किसी समय (यवसम्) तृण (परा) भक्षण के लिए यदि जाय तो (रेकर्ण) वह उनका तृणरूप धन (नित्यम्) नित्य हो । (पृषन्) हे पोषक इन्द्र ! (अस्माकं) हम जिज्ञासुओं के (शिव, अविता, भव) कल्याणमय रक्षक आप हो । (वाजसातये) धनवान हेतु (महिष्ठ) उदारतम हो ॥१८॥

भाषार्थः—हे सर्वपालक कर्मयोगी ! हमारी गीधों के लिए तृणरूप धन नित्य हो । (मत्र मे "गावः" पद सब पशुओं का उपलक्षण है) अर्थात् हमारे पशुओं के लिए प्रतिदिन पर्याप्त उत्तम चारा प्राप्त हो जिससे वे हृष्ट-मुष्ट रहे । हे कर्मयोगी ! आप सदैव हमारी रक्षा करते हो, हमारे लिये धन दान देने मे आप सदा उदार हैं ॥१८॥

कर्मयोगी के विमानादि ऐश्वर्य का वर्णन ॥

स्थुरं राधं जुताश्वं कुकुक्षस्य दिविष्टिपु ।

राक्षस्त्वेषस्य सुमनस्य रातिषु तुर्बशेष्वमन्महि ॥१९॥

पदार्थः—(दिविष्टिपु) अन्तरिक्ष गमन की कामनारत (कुकुक्षस्य, राक्षः) ऋत्विजों के पास जाने वाले (सुमनस्य) सीमाय पुष्प (त्वेषस्य, राक्षः) दीप्तिमान् राजा के (जुताश्वम्, स्फुरम्) सेकड़ों अश्वों की शक्ति वाला अतिस्थूल (राक्ष) विमानादि ऐश्वर्य है । (तुर्बशेषु) मनुष्यों के मध्य में (रातिषु) दानों के विषय मे (अमन्महि) हम उदारतया उसकी जानते हैं ॥१९॥

भाषार्थः—कर्मयोगी के ऐश्वर्य का वर्णन इस मंत्र में किया है कि वह विमान से अन्तरिक्ष मे जाता हुआ तथा उसी मे सवार होकर ऋत्विजों से मिलता है । वह विमान कैसा है ? ऐश्वर्यसम्पन्न राजा के सेकड़ों अश्वों की शक्तिवाला अर्थात् जितांत बेगवान् और अत्यधिक स्थूल बना हुआ है । वह कर्मयोगी दानसम्पन्नी उदारता मे प्रसिद्ध है और कर्मों से सभी को बनाइय बनाने मे कुशल है ॥१९॥

कर्मयोगी का दान देना ॥

धीमिः सावानि कृण्वस्व वाजिनः प्रियमेवैरुमिधुमिः ।

वहि सुवसाधु निर्मयमजे निर्युधानि नवाधुभिः ॥२०॥

पदार्थः—(प्रियमेवैः) यज्ञप्रिय (अभिधुमि) अधिक कान्तिवान् (धीमि) विद्वानो द्वारा (सावानि) मेवित (कृण्वस्व, वाजिनः) मेधाविपुत्र बलवान् कर्मयोगी को (वाहि, सहसा) साठ सहस्र (निर्मयं, नवा, धुधानि) शुद्ध गायों के दूधों को (ऋषि) ऋषि ने (निः) निरन्तर (अम्वजे) पाया ॥२०॥

भाषार्थः—दानी महारमा व कर्मयोगी के दान का यहा कथन है और बताया गया है कि यज्ञप्रिय, सुदर्शन, विद्वानो का सेवन करने वाले और मेधाविपुत्र बलवान् कर्मयोगी ने साठ सहस्र उत्तम गायों के दूधों को ऋषि के लिए सर्वदा के लिए दान दिया ॥२०॥

वृधाधिन्मे अभिपित्वे अरारणुः ।

गां भञ्जन् मेहनाश्वं भञ्जन् मेहना ॥२१॥

पदार्थः—(मे, अभिपित्वे) मुझे द्रव्य प्राप्त होने पर (गां, भञ्जन्, मेहना) श्रेष्ठ गोधन को पाया, (अरारणु, भञ्जन्, मेहना) श्रेष्ठ अश्वों को पाया, ऐसा (वृधा, भित्) वृक्ष भी (अरारणु) शब्द करने लगे ॥२१॥

भाषार्थः—यहां ऋषि की ओर से कहा गया है कि मुझे गोधनरूप धन की प्राप्ति पर महान् आनन्द मिला और मूर्ख से पण्डित पर्यन्त सभी जन इस दान की प्रशंसा करने लगे । मन्त्र मे "वृक्ष" शब्द से तात्पर्य जड़=मूर्ख का है, वृक्ष का नहीं ॥२१॥

अष्टम मण्डल मे चौथा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथैकोनचत्वारिंशद्वचस्य पञ्चमसूक्तस्य १-३६ ब्रह्मातिथि काण्व ऋषि ॥ देवता १-३६, ३७^१ अश्विनो । ३७^२-३६ चंद्रस्य कशोदनस्तुतिः ॥ छन्द — १, ५, ११, १२, १४, १८, २१, २२, २६, ३२, ३३, निबृद्ध गायत्री । २-४, ६-१०, १५-१७, १८, २०, २४, २५, २७, २८, ३०, ३४, ३६ गायत्री । १२, २३, ३१, ३५ विराड् गायत्री । २६ आर्ची स्वरार्ध गायत्री । ३७, ३८ निबृद्ध बृहती । ३६ आर्ची निबृद्धनुष्टुप ॥ स्वर — १-३६ षड्जः । ३७, ३८, मध्यम । ३६ गान्धारः ॥

ज्ञानयोगी और कर्मयोगी की शक्ति का वर्णन करते हुए प्रथम प्रातः काल की शोभा का कथन ॥

द्रादिहेव यत्सत्यंरुणस्मुरशिञ्जितम् ।

वि भानुं विश्वघातनम् ॥२॥

पदार्थः—(द्रात्) वास्तव मे दूर परन्तु (द्रहेव, सती) समीपस्थ के सदृश प्रतीत होती हुई (अरुणम्) अरुण रंग वाली यह उषा (यत्) जब (अशिञ्जितम्) सारे ससार को अरुण कर देती है उसी क्षण (भानुम्) सूर्य किरणों को (व्यतनत्) कैला देती है ॥२॥

भाषार्थः—उषाकाल का वर्णन इस मंत्र मे प्रस्तुत है कि जब सारे ससार को अरुण तेजस्वी बनाने वाले उषाकाल का आगमन होता है तब सभी प्राणी निद्रा-दबी की गोद से उद्बुद्ध हो परमपिता परमात्मा की महिमा का अनुभव कर उसी के ध्यान मे निमग्न होते हैं । इस उषाकाल का महत्त्व ऋषि, महर्षि, शास्त्रकार एवं सभी महारमा चंडे औरव सहित वर्णन करते चले आये हैं कि जो पुरुष इस उषाकाल मे उठकर परमात्मपरायण होते हैं उनको परमात्मा सब प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान करते हैं ॥२॥

ज्ञानयोगी और कर्मयोगी का उषाकालसेवी होना ॥

वृध'सा मनोपुञ्जा रथेन पृथुपार्जसा ।

सचैवे अश्विनोषसम् ॥२॥

पदार्थः—(वृधा, अश्विना) दर्शनीय ज्ञानयोगी व कर्मयोगी स्व-राष्ट्र देखने व प्रातःकालिक वामु सेवन हेतु (पुञ्जम्) साधारण मनुष्य के तुल्य (पृथुपार्जसा) अतिवेगवान् (अश्विनोषसम्) इच्छागामी रथ से (उषसम्) उषाकाल का (सचैवे) सेवन करते हैं ॥२॥

भाषार्थः—ज्ञानी व कर्मयोगीजन उषाकाल मे जागकर वेदप्रतिपादित सन्ध्या-अग्निहोत्रादि कर्मों से निवृत्त होकर स्वेच्छागामी रथ पर बैठ अपने राष्ट्र का प्रबन्ध देखने तथा उस काल की वायु का सेवन करने हेतु जाते हैं । जो पुरुष कर्मयोगी के इस आचरण को अपनाते हैं वह भी बुद्धिमान् तथा ऐश्वर्यवान् और दीर्घजीवी हो अनेक प्रकार सुख पाने हैं ॥२॥

युवाभ्यां वाजिनीबध् प्रति स्तोमां अदधत ।

वाचं दूतो यथोहिवे ॥३॥

पदार्थः—(वाजिनीबध्) हे बलवान् व धनवाले (युवाभ्याम्) मार्ग मे चलते हुए आप (स्तोमां) स्तोत्रों को (प्रबध्नुत) सुनते और हम (दूतः, यथा) दूत=सेवक के समान (वाचम्, ओहिवे) आपकी आज्ञासम्बन्धी वाणी की प्रतीक्षा करते हैं ॥३॥

भाषार्थः—मन्त्र का भावार्थ यह है कि उषाकाल का सेवन करने वाले ऐश्वर्य-सम्पन्न कर्मयोगी की उसी काल मे स्तोत्रा स्तुति करते और कर्मचारीगण आज्ञा प्राप्त कर अपने-अपने कार्य मे लगते हैं; अतएव प्रत्येक पुरुष को उचित है कि सूर्योदय से पहले ही दीक्ष, सन्ध्या, अग्निहोत्रादि आवश्यक कार्यों से निवृत्त हो सूर्योदय होने पर

अपने व्यावहारिक कार्यों में प्रवृत्त हो । ऐसा मनुष्य अवश्य ही अपने अभीष्ट कार्यों को पूर्ण करता है, अन्य नहीं ॥३॥

पुरुषिणा न ऊतये पुरुषन्द्रा पुरुषसु ।

स्तुषे कण्वासो अग्निना ॥४॥

पदार्थ—(पुरुषिणा) बहुजन प्रिय (पुरुषन्द्रा) बहुतों के आनन्दयिता (पुरुषसु) अमितधनवान् (अग्निना) व्यापक उन दोनों की (न., ऊतये) अपनी रक्षा के लिए (कण्वासः) हम विद्वान् (स्तुषे) स्तुति करते हैं ॥४॥

भाषार्थ—कर्मयोगी व विद्याविशारद ज्ञानयोगी 'न' सभी विद्वान् स्तुति करते हैं कि हे भगवन् ! आप सबके प्रिय, सबको आनन्द प्रदान करने वाले व ससार में सुख का विस्तार करने वाले हैं । कृपा कर हमारी सब ओर से रक्षा करें ताकि हम विद्यावृद्धि तथा धर्म का आचरण करते हुए अपनी इष्टसिद्धि को प्राप्त हो ॥४॥

मंहिष्ठा बाजसातमेयन्ता शुभस्पती ।

गन्तारा दाशुषो गृहम् ॥५॥

पदार्थ—(मंहिष्ठा) पूजनीयतम, (बाजसातमा) अत्यन्त बल व अन्न के दाता (द्रव्यन्ता) अपने में प्रीति उत्पन्न करने वाले (शुभस्पती) शोभन ऐश्वर्य के स्वामी (दाशुषः) यज्ञकर्ता के (गृहम्) गृह को (गन्तारा) जानेवाले उन दोनों की हम स्तुति करते हैं ॥५॥

भाषार्थ—इस मंत्र में कहा गया है कि हे कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी ! आप विद्यादि गुणों के कारण सब के पूजनीय, आप अन्नदाता, सर्वमित्र, सम्पूर्ण ऐश्वर्यों के स्वामी और याज्ञिक पुरुषों में प्रीति उत्पन्न करने वाले हैं, अतः हम आपकी स्तुति करते हैं, कृपा करके हमें भी उक्त गुणों से सम्पन्न करें ॥५॥

सत्कारार्थक कर्मों के लिए प्रार्थना करना ॥

ता सुदेवाय दाशुषे सुमेधामर्बितारिणीम् ।

धृतैर्गन्धर्विभुक्षतम् ॥६॥

पदार्थ—(ता) वह (सुदेवाय) शोभन देवों सहित (दाशुषे) यजमान के हेतु (सुमेधाम्) सुन्दर सगति वाली (अर्बितारिणीम्) आत्मा की वञ्चना न करने वाली (गन्धर्विभु) इन्द्रियविषयभूतस्वली को (धृतै) स्नेह से (उभक्षतम्) सिञ्चित करें ॥६॥

भाषार्थ—यही याज्ञिक विद्वानों की ओर से यह प्रार्थना की गई है कि हे कर्मयोगी ! आप हमारे यजमान की आत्मा को उच्चता प्रदान करें अर्थात् उन पर सदा प्रेम की दृष्टि रखें जिससे वे अपनी इन्द्रियों को वशीभूत रख सदाचार में प्रवृत्त रहें, जिससे उनके यज्ञसम्बन्धी कार्य बिना बाधा व विघ्न के पूर्ण हो जाए ॥६॥

आ नः स्तोमहृषं द्रुवचूयं श्येनेभिर्दाशुभिः ।

यातमश्वेभिरविना ॥७॥

पदार्थ—(अग्निना) हे ज्ञानयोगी और कर्मयोगी ! आप (द्रुवम्) उच्चारित (न., स्तोमम्, उप) हमारे स्तोत्र के अभिमुख (दाशुभिः, श्येनेभिः) शीघ्रगामी शस्त्रों के साथ (अश्वेभिः) अश्वों द्वारा (द्रुवम्) शीघ्र (यातम्) आएं ॥७॥

भाषार्थ—विद्वज्जनों की प्रार्थना है कि हे कर्मयोगी और ज्ञानयोगी ! हमारे आश्रम में से सबधित स्तोत्रों के उच्चारण के समय आप शीघ्र ही सशस्त्र आए और आकर आश्रम की महत्ता तथा शस्त्रों की प्रयोगविधि से हमें अवगत कराए जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हो सके ॥७॥

अभियोगी तथा ज्ञानयोगी के यान का वंशक्षण्य ॥

येमिंस्तिस्रः पञ्चततो द्विजो विश्वानि रोचना ।

त्रीरुक्तन्यरिदीयम् ॥८॥

पदार्थ—(येभिः) जिन वाहनो से (तिस्रः, विच.) तीन दिन व (त्रीन् अक्षन्) तीन रात्रि में (पञ्चततो) सुदूर स्थित (विश्वानि, रोचना) सब दिव्य प्रदेशों में (परिदीयम्) प्राप्त करते हैं ॥८॥

भाषार्थ—इस मंत्र में ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी के यान की विलक्षणता का वर्णन है । वह अपन शीघ्रगामी यान से तीन दिन व तीन रात्रि में सम्पूर्ण दिव्य प्रदेशों देश-देशान्तरो में परिभ्रमण करने के उपरान्त अपनी राजधानी में वापस लौट आते हैं ॥८॥

अन्य प्रार्थना ॥

उत नो गोमतीरिपं उत सातीरहविदा ।

वि पथः सातये सितम् ॥९॥

पदार्थ—(अहविदा) हे प्रातः स्मरणीय (उत) अनन्तर (न.) हमें (गोमती) गोशुक्त (उत) व (साती) देने योग्य (इवः) ऐश्वर्यों को प्रदान करो और (सातये) भोग हेतु (पथः) मार्गों को (विसितम्) बाधारहित करो ॥९॥

भाषार्थ—हे प्रातः स्मरणीय कर्मयोगी एवं ज्ञानयोगी ! आप कृपा कर हमें गवादि धनयुक्त करो, हमें भोगयोग्य पदार्थ प्रदान करो और हमारे मार्ग बाधारहित

करो अर्थात् जो दुष्ट हमारे यज्ञादि कर्मों में बाधक हैं उन्हें क्षान्त्रिक से वशीभूत कर हमें अभय दान हो से जिससे हम निर्भय हो वैदिककर्मगुष्ठान में प्रवृत्त रह सकें ॥९॥

आ नो गोमन्तमग्निना सुवीरं सुरभं रयिम् ।

तेहमरवावतीरिपः ॥१०॥

पदार्थ—(अग्निना) हे व्यापक (न.) आप हमें (गोमन्तम्) विद्यायुक्त (सुवीरम्) शोभन वीरयुक्त (सुरभम्) शोभन वाहनयुक्त (रयिम्) धन तथा (अरवावतीः) व्यापकशक्तिसहित (इव) इष्टकामनाओं को (अरवावतीम्) प्रदान करें ॥१०॥

भाषार्थ—हे कर्मयोगी एवं ज्ञानयोगी ! आप हमें विद्यादान में युक्त करें जिससे हम परमात्मपरायण हो वेदवाणी का विस्तार करें । हमें दुष्ट दस्यु स्लेष्म के दमनार्थ शूरवीर पुरुष प्रदान करो जो हमारी रक्षा में तत्पर हों, और हमें उत्तम वाहन व अन्नादि धन प्राप्त कराएँ जिससे हम अपनी इष्टकामना पूर्ण कर सकें ॥१०॥

वाहृधाना शुभस्पती दत्ता हिरण्यवर्तनी ।

पिबतं सोम्यं मधु ॥११॥

पदार्थ—(वाहृधाना) हे उत्कृष्ट पदार्थों के स्वामी (दत्ता) शत्रुओं के नाशक (हिरण्यवर्तनी) सुवर्णमय व्यवहार युक्त ! आप (वाहृधाना) अम्युदय से युक्त हैं । (सोम्यम्, मधु) इस शोभनमधुररस को (पिबतम्) ग्रहण करें ॥

भाषार्थ—इस मंत्र में ज्ञानयोगी व कर्मयोगी की स्तुति करत हुए उनके सत्कार का कथन है कि हे उत्तमोत्तम पदार्थों के स्वामी ! आप शत्रुओं के अयकतर्ष तथा अम्युदययुक्त हैं । कृपया इस उत्तम मधुररस को, जो नाना पदार्थों से सिद्ध है, पान कर हमारे इस सत्कार को स्वीकार करें ॥११॥

निवास के लिए गृहादि की प्रार्थना ॥

अस्मभ्यं वाजिनीवक्ष मधवद्वयश्च सप्रथः ।

छर्दियन्तमदाभ्यम् ॥१२॥

पदार्थ—(वाजिनीवक्ष) हे बल से रत्नोत्पादक (अस्मभ्यम्, मधवद्वयः, च) मुझ विद्वान् व धनवान् के लिये (सप्रथः) सुप्रसिद्ध (अदाभ्यम्) बाधारहित (छर्दि) निवासस्थान का (दत्तम्) प्रबन्ध करें ॥१२॥

भाषार्थ—हे बल द्वारा रत्न उत्पादन करनेवाले ज्ञानयोगी व कर्मयोगी ! आप धनवान् पुरुषों और हम विद्वानों के लिए उत्तम - सभी ऋतुओं में आनन्ददायक और जिसमें मनुष्य व पशु नीरोग रहें और जो सब उपद्रवों से रहित हो, ऐसे निवास-गृह का यत्न करें । यही आपसे हमारी प्रार्थना है ॥१२॥

नि पु जज्ञ वनानां याविष्टं त्वमा गतम् ।

मो एव न्यां हपारतम् ॥१३॥

पदार्थ—(वा) जिन आपने (वनानां) मानवों के (जज्ञ) यज्ञ की (तु) भलीभाँति (नि, याविष्ट) रक्षा की वह आप (त्वम्) शीघ्र (आपत) आये । (अग्यान्) हमसे अन्य के समीप (मो) मत (हपारतम्) चिरकाल तक विलम्ब करें ॥१३॥

भाषार्थ—हे ज्ञानयोगी और कर्मयोगी ! आप यज्ञ रक्षक, याज्ञिक पुरुषों के नितान्त सेवक व विद्वानों का पूजन करने वाले हैं । अतएव प्रार्थना है कि आप विलम्ब न कर शीघ्र हमारे यज्ञस्थान में पधारे और उसे सुशोभित करें ॥१३॥

अस्य पिबतमग्निना शुभं मदस्य चारुणः ।

मध्वो रातस्य चिच्छया ॥१४॥

पदार्थ—(चिच्छया) स्तुति के योग्य, (अग्निना) व्यापक (युवम्) आप (रातस्य) मेरे दिये हुए (चारुणः) पायन (मध्वः) मधु (मदस्य) हर्षकारक (अस्य) इस सोमरस को (पिबतम्) पिए ॥१४॥

भाषार्थ—हे मन्त्रको वशीभूत करने में समर्थ ज्ञानयोगी व कर्मयोगी ! आप मेरे द्वारा अर्पित इस पवित्र, मीठे व हर्षोत्पादक सोमरस का पान कर तृप्त हो और हम पर प्रसन्न हो हमारी कामना पूर्ण करें ॥१४॥

सत्कारान्तर यजमान ऐश्वर्य विषयक प्रार्थना ॥

अस्मे आ बहंत रयिं शतवन्तं सहस्रिणम् ।

पुरुषं विश्वधीयसम् ॥१५॥

पदार्थ—हे ज्ञानयोगी व कर्मयोगी ! आप (अस्मे) हमारे (शतवन्तः) सैकड़ों तथा (सहस्रिणः) सहस्रों पदार्थों सहित (पुरुषम्) अनेक प्राणियों के आश्रय-भूत (विश्वधीयसम्) सबकी रक्षा करने वाले (रयिम्) ऐश्वर्यों को (आबहंत) प्राप्त कराएँ ॥१५॥

भाषार्थ—अब सोमरस से सत्कार के अनन्तर यजमान प्रार्थना करता है कि हे सबके प्राणियों के आश्रयभूत व सब रक्षक ज्ञानयोगी व कर्मयोगी ! आप कृपा कर मुझे ऐश्वर्य प्राप्ति का मार्ग बताएँ जिससे मैं ऐश्वर्ययुक्त हो यज्ञादिकर्मों की विधिबद्ध कर सकूँ व यज्ञ निधि परमात्मा की आज्ञा के पालन में सदा सिद्ध रहूँ ॥१५॥

पुरुषा चिद्धि वा' नरा विह्वयन्ते मनीषिणः ।

वाचस्त्रिरश्विना गतम् ॥१६॥

पदार्थ—(नरा) हे नेताओ ! यद्यपि (वाम्) आपकी (मनीषिणः) विद्वत् जन (पुरुषा, चिद्धि हि) अनेक स्थानो मे (विह्वयन्ते) भाह्वान करते हैं तथापि (अश्विना) हे व्यापक ! आप (वाचस्त्रिः) शीघ्रगामी वाहनो से (आगत) आएँ ॥१६॥

भाषार्थ—हे ज्ञानयोगी और कर्मयोगी ! आप अनेक स्थानो मे निमग्नित होने पर भी कृपा कर शीघ्रगामी यान से हमारे यज्ञ को सुसोमित करें ॥१६॥

जनांसो वसुवर्हिषो वृषिर्मन्तो अरुक्कतः ।

युवा हवन्ते अश्विना ॥१७॥

पदार्थ—(अश्विना) हे अत्यन्त पराक्रमी (वसुवर्हिष) आपके लिए वृष्यक आसन सज्जित कर (वृषिर्मन्तो) आपके सिद्ध भाग को लिये हुए (अरुक्कत) संस्कृतशरीर बनकर (जनांसो) सब मनुष्य (युवा, हवन्ते) आपका भाह्वान करते हैं ॥१७॥

भाषार्थ—हे ज्ञानयोगी व कर्मयोगी ! आप पराक्रमी हो अतएव सबको पराक्रमसम्पन्न बनाने वाले हो । इसलिये आप को उत्तमासन पर सुवर्जित कर उत्तम वस्त्राभूषणो से अलंकृत हो मित्र किया हुआ मोमरम लिये हुए सब पुरुष आपके आगमन की प्रतीक्षा मे हैं, इन आप उसे पी कर हमारे यज्ञ में आएँ और उत्तम उपदेशो से हमें पराक्रमी बनाएँ ॥१७॥

अस्माकमय वामयं स्तोमो बाहिष्ठो वन्तमः ।

युवाभ्यां भूतश्चरिना ॥१८॥

पदार्थ—(अश्विना) हे भोजस्विन् ! (अय) आज (अस्माकं) हमारा (वाम, वां, स्तोमः) यह आपक लिए किया गया स्तोत्र (युवाभ्यां) आपके (बाहिष्ठः) अवश्य प्राप्त करने वाला और (अन्तम) समीप होने वाला (वृत्तु) हो ॥१८॥

भाषार्थ—हे ज्ञानयोगी, और कर्मयोगी ! आज हम जिस स्तोत्र से आपकी स्तुति करते हैं वह हमारे लिए सफलीभूत हो अर्थात् हम आपके शुभाचरणो का अनुकरण कर पराक्रमी, उद्योगी व विद्वान् होकर आपके समीपवर्ती हों ॥१८॥

यो इ वां मधुनो दतिराहितो रथक्षणे ।

ततः पिबतमश्विना ॥१९॥

पदार्थ—(अश्विना) हे तेजस्वी ! (य, ह) जो यह (मधुनः, वृत्तिः) मधुररस का पात्र (वाम्) आपके (रथक्षणे) रथ से रखने योग्य स्थान मे (आहित) स्थापित है (तत) उस से आप (पिबत) पान करें ॥१९॥

भाषार्थ—हे तेजस्वी पुरुषो ! यह सामरस पात्र, जो आपके रथ से ही दृष्टि-गोचर होना है, आपके पीने के लिए स्थापित किया है, कृपाकर इस पात्र से पानकर प्रसन्न हो और हमें अपने सदुपदेशो से आज्ञास्वी व तेजस्वी बनावें, यह हमारी आपसे प्रार्थना है ॥१९॥

ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी से अपने कल्याणार्थ प्रार्थना ॥

तेन नो वाजिनीवसु पश्वे तोकाय शुं गवे ।

वहतुं पीबरीरिषः ॥२०॥

पदार्थ—(वाजिनीवसु) हे पराक्रमरूप धनवाले (तेन) तिस रसपान से प्रसन्न हो (नः) हमारे (पश्वे) पशु (तोकाय) सन्तान (गवे) विद्या का (श, वहत) कल्याण करें और (पीबरी) प्रवृद्ध (इष) सम्पत्ति उत्पन्न करें ॥२०॥

भाषार्थ—हे पराक्रमशील ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी ! आप हमारे द्वारा सिद्ध किये सोमरस का पानकर प्रसन्न हो और आपकी कृपा से हमारे पशु तथा सन्तान नीरोम रहकर वृद्धि पाएँ । हमारी विद्या सदा उत्तत हाती रहे और हम बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त हों । यही हमारी आपसे विनय है ॥२०॥

उत नो दिव्या इष उत सिन्धूरहविदा ।

अपु द्वारे व वर्षथः ॥२१॥

पदार्थ—(अश्विना) हे प्रातःस्मरणीय ! (नः) हमारे लिये (दिव्या, इष) दिव्य इष्ट पदार्थ (उत) और (सिन्धुः) कृत्रिम नदियो =नहरो को (द्वारा इष) द्वार पर प्राप्त होने के समान (अप, वर्षथ) उत्पन्न करें ॥२१॥

भाषार्थ—हे प्रातःस्मरणीय ज्ञानयोगी व कर्मयोगी ! हमारे लिये उत्तम से उत्तम पदार्थ प्रदान करें जिनके सेवन से विद्या, बल और बुद्धि में वृद्धि हो । हे भगवन् ! हमारे लिये नहरो का सुप्रबन्ध कीजिए जिससे हम कृषि द्वारा अन्न अधिक उत्पन्न करें तथा जलसम्बन्धी अन्य कार्यों मे हमें सुविधा हो अर्थात् मनुष्य तथा पशु अन्न और जल से सदा संतुष्ट रहें ॥२१॥

ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी के यान का महत्त्व ॥

कदा वा' तौग्रथो विधत्समुद्रं बहिषो नरा ।

यदा रथो विभिषतात् ॥२२॥

पदार्थ—(नरा) हे नेता ! (यत्) जब (वाम्) आपका (रथ) "य (विभिः) शीघ्रगामी शक्तियो से युक्त हो (पतात्) उडता है तब (वाम्) आपका (समुद्रं) समुद्र मे रहने वाला (तुग्रथः) जलीय पदार्थ (कदा) कब (विधत्) कुछ कर सकता अर्थात् कुछ भी नहीं कर सकता ॥२२॥

भाषार्थ—हे सब मनुष्यो के नेता ! जब सभी शक्ति युक्त आपका तीव्रगामी यान उडता है तब समुद्र मे रहने वाला तुग्रथ = हिसक जीवविशेष अथवा जल परमाणु आदि आपका कुछ भी नहीं कर सकते अर्थात् आप जल व स्थल मे स्वच्छन्दता से विचरते हैं, आपके लिए कही कोई रुकावट नहीं ॥२२॥

युवं कण्वाय नासत्यापिरिप्ताय ह्यर्भ्ये ।

अश्वत्तीदीक्षस्यथः ॥२३॥

पदार्थ—(नासत्या) हे नासत्य ! (युवं) आप (ह्यर्भ्ये) गृह स्थित (अपि-रिप्ताय) शत्रुओ मे सताये हुए (कण्वाय) विचारशील विद्वान् की (शपत्) सदैव (अती) रक्षा (वशस्य) करते हैं ॥२३॥

भाषार्थ—जो कभी अस्त्य न बोलें उन्हें ही "नासत्य" कहते हैं, हे सत्य-वादी ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी ! गृह स्थित अर्थात् कोई अपराध न करते हुए शत्रुओ से सताये जान पर आप विद्वानो की सदैव रक्षा करने के कारण सत्कार योग्य हैं कृपा कर हमारी भी कुछ पुरुषो से सदा रक्षा करें ॥२३॥

तामिरा यातमतिभिर्नव्यसीभिः सुशस्तिभिः ।

यदा वृषण्वसु हुवे ॥२४॥

पदार्थ—(वृषण्वसु) हे धनो की वर्षा करने वाले ! (तामि, नव्य-सीभि) नित्य नूतन (सुशस्तिभि) सुप्रशसनीय (अतिभि) रक्षामो सहित (आयात) आएँ (यत्) जब-जब (वा) आपका (हुवे) भाह्वान करें ॥२४॥

भाषार्थ—हे ज्ञानयोगी व कर्मयोगी ! आप अधिकारी पुरुषो को धन के दाता, प्रशसनीय व सबकी कामनाओ को पूरा करने वाले हैं । हे भगवन् ! हम जब आपका भाह्वान करें तब आप शीघ्र आएँ और हमारी रक्षा करें ताकि हमारे यज्ञादि कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो ॥२४॥

उक्त दोनों से रक्षा की प्रार्थना ॥

यथा चित्कण्वमावेत प्रियमे वसुपस्तुतम् ।

अत्रिस् शिञ्चारमश्विना ॥२५॥

पदार्थ—(अश्विना) हे व्यापकशक्ति युक्त (यथाचित्) जिस तरह (उपस्तुत) उपस्तुति कर्ता विद्वान् (प्रियमेव) प्रशसनीय बुद्धिवाले जन तथा (शिञ्चार, अत्रि) शब्दायमान अत्रि की (आवत) रक्षा की उसी प्रकार मेरी भी रक्षा करें ॥२५॥

भाषार्थ—हे ज्ञानयोगी व कर्मयोगी ! जिस तरह आपने स्तुति करने वाले विद्वान्, पूज्य बुद्धि वाले जन तथा अत्रि की रक्षा की उसी प्रकार से मेरी रक्षा करें । [जिसके आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुःखो की निवृत्ति हो गई हो उसे "अत्रि" कहते हैं ।]

यद्योत कृत्ये चनेज्जु गोष्ठ गस्त्यम् ।

यथा बाजेषु सोमरिम् ॥२६॥

पदार्थ—(यथा) जिस तरह (कृत्ये चने) प्राप्तव्य धन के सम्बन्ध मे (अजु) अथशास्त्रवेत्ता की (गोषु) इन्द्रियो के विषय मे (अगस्त्य) अगस्त्य सदाचारी की, (उत) और (यथा) जिस प्रकार (बाजेषु) यश के विषय मे (सोमरिम्) सुन्दर पालन करने वाले महर्षि की रक्षा की, उसी प्रकार हमारी रक्षा करें ।

भाषार्थ—जैसे अर्थवेत्ता सदाचारी व महर्षि की आपने रक्षा की व करते हैं उसी तरह आप हमारी रक्षा करें, यह याज्ञिक पुरुषो की ओर से प्रार्थना है ["सोमरि" शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है कि "सु-सम्पत् हस्त्यज्ञानमिति सोमरि" जो भले प्रकार अज्ञान का नाश करे उसको "सोमरि" कहते हैं, यहा ह्रस्वोभ्रंशछन्दसि" इस पाणिनि सूत्र से "ह" को "म" हो गया] ॥२६॥

एतावदा वृषण्वसु अतो वा भूयो अश्विना ।

गृणन्तः सुमनीमहे ॥२७॥

पदार्थ—(वृषण्वसु) हे वर्षणशील धनवान् (अश्विना) व्यापक ! (एतावत्) इतना (अतः, सुयः, वा) या इससे भी अधिक (सुमन्) सुख की राशि (वाम्) आपकी (गृणन्तः) स्तुति करते हुए हम (इमहे) याचना करते हैं ॥२७॥

भाषार्थ—हे सुखराशि, सुख वाला ज्ञानयोगी व कर्मयोगी ! हम आपकी सब प्रकार से अधिकाधिक स्तुति करते हुए आपसे बारम्बार याचना करते हैं कि कृपा कर सभी कष्टों से बचाकर हमें सुख दें ॥२७॥

उक्त दोनों का यान द्वारा विचरना ॥

रथ हिरण्यवन्धुरं हिरण्यामीशुमश्विना ।

आ हि स्वाधो दिविस्पृशम् ॥२८॥

पदार्थ—(अश्विना) हे व्यापकशक्ति संपन्न । (हिरण्यवधुरम्) सुवर्णमय ऊँचे नीचे (हिरण्याभीशुम्) सुवर्णमय श्रृंखलाओं से बद्ध (विशि-
स्पृजम्) अत्यन्त ऊँचे आकाश में चलने वाले (रथम्) यान पर (हि) निषण्य
करके (आ, स्वाधः) चढ़ने वाले हैं ॥२८॥

भाषार्थ—हे व्यापकशक्ति के स्वामी ! आप निषण्य कर यान द्वारा
आकाश में बिखरणा करते हैं, जो आपका यान ऊपर-नीचे सुवर्णमय श्रृंखलाओं से
आबद्ध है ॥२८॥

हिरण्ययी वा रमिरीषा अथो हिरण्ययः ।

उमा कृका हिरण्यया ॥२९॥

पदार्थ—(वाम्) आपके रथ का (रभिः, ईषा) आधारदण्ड (हिरण्ययी)
हिरण्यमय है, (अक्षः, हिरण्ययः) अक्ष हिरण्यमय है, (उमा, कृका) दोनों चक्र
(हिरण्यया) हिरण्यमय हैं ॥२९॥

भाषार्थ—हे ऐश्वर्यशाली ! आपके रथ (यान) का आधारदण्डधुरा
सुवर्णमय, अक्ष (अग्रभाग) सुवर्णमय और दोनों चक्र भी सुवर्णमय हैं । तात्पर्य
यह है कि आपका सारा यान ही सुवर्ण का है ॥२९॥

तेन नो वाञ्छिनीवसु परावर्तयि दा गतम् ।

उपेमां सुष्टुतिं मम ॥३०॥

पदार्थ—(वाञ्छिनीवसु) हे बलशाली व अनवान् । (तेन) उस रथ
से (नः) हमारे समीप (परावर्तयितुं) सुदूरदेश से (आगतम्) आइये (इमान्,
अवः; सुष्टुतिम्) यह मेरी स्तुति (उप) ध्यान से श्रवण करें ॥३०॥

भाषार्थ—हे बलसम्पन्न ऐश्वर्यशाली ! आप कृपा कर उक्त सुवर्णमय
रथ से देशान्तर से हमारे यज्ञ में सम्मिलित हो ; हमारी हस प्रार्थना को अवश्य
ही सुनिएगा ॥३०॥

आ बहेये पराकास्वु रीरुन्तानावेशिना ।

इषो दासीरमत्या ॥३१॥

पदार्थ—(अरुन्ता) हे अहिमनीय ! आप (अश्विना) व्यापक शक्ति
के स्वामी हैं (पराकास्वु) दूरदेश से (पूर्वाः) स्वपूर्वजों की (वासीः) शत्रु-
गुह में स्थित (इष) वनादि शक्तियों की (अरुन्ता) प्राप्त करते हुए (आव-
हेये) धारण करते हैं ॥३१॥

भाषार्थ—हे किसी को दुःख न देने वाले ज्ञानयोगी और कर्मयोगी ! आप
देशदेशान्तर स्थित अन्न की अर्थात् आपके पूर्वजों का धनरूप ऐश्वर्य जो उनसे
शत्रुओं ने हरण किया था उसे आप उनसे प्राप्त कर स्वयं उपभोग करते हैं,
यह आप सरीसृपों का ही प्रशसनीय कार्य है । अर्थात् जो पुरुष अपने पूर्वजों की
अशुभुह में गई सम्पत्ति को पुनः प्राप्त करे, वह प्रशंसा योग्य है ॥३१॥

आ नो युम्नैरा अथोमिरा राया वासमश्विना ।

पुरुषचन्द्रा नासत्या ॥३२॥

पदार्थ—(पुरुषचन्द्रा, नासत्या) हे अत्यन्त आह्लादक सत्यभाषी !
(अश्विना) व्यापक । (न) हमारे समीप आप (युम्नै) दिव्य विद्याओं
सहित (आ) आप व (अथोमिरा) अवरणीय यशसहित (आ) आप, (राया)
विविध धनो सहित (आयासम्) आए ॥३२॥

भाषार्थ—हे आह्लाद देने वाले तथा सत्यभाषणशील ! आप दिव्य ज्ञान
युक्त यशस्वी व विविध धनो के स्वामी हैं, आप कृपा कर अपने इन सम्पूर्ण
ऐश्वर्यों सहित आएँ और हमारे यज्ञ की शोभा बढ़ाएँ ॥३२॥

एह वा प्रुषितस्सवो वयो बहन्तु पर्णिनः ।

अच्छा स्वध्वरं जनम् ॥३३॥

पदार्थ—(प्रुषितस्सव) स्निग्ध वर्य (परिणम्) पक्षी के तुल्य गतिवान्
(वय) अथ (स्वध्वरम्, जनम् अच्छा) शोभन हिसारहित यज्ञ वाले जन के
अभिमुख (इह) यहाँ (वाम्) आपको (आवहन्तु) लाए ॥३३॥

भाषार्थ—हे तेजस्वी वर्य युक्त, ज्ञानयोगी व कर्मयोगी ! आप कृपया
शीघ्रगामी अवधो से हमारे हिसारहित यज्ञ को शीघ्र प्राप्त हो और हमारी याचना
स्वीकार करें ॥३३॥

रथे वामनुगायसं य इषा वर्तते सह ।

न चक्रममि वाधते ॥३४॥

पदार्थ—(यः) जो (इषा, सह, वर्तते) दृष्ट कामनापूर्ण है उस
(वाम्) आपके (अनुगायसम् रथम्) स्तुतियोग्य रथ को (चक्रम्) शत्रुसैन्य
(न, वाधते) बाध्य नहीं कर सकता ॥३४॥

भाषार्थ—हे ज्ञानयोगी व कर्मयोगी ! शीघ्रगामी सुदृढ़ यान में बैठे
आपको शत्रु सेना कुछ भी बाधा नहीं कर सकती, क्योंकि आप बलपूर्ण हैं, इसलिए
कृपा कर हमारे यज्ञ में आकर शीघ्र उनकी शोभा में वृद्धि करें ॥३४॥

हिरण्ययेन रथेन द्रुवत्पाणिमिरर्यैः ।

वीजवना नासत्या ॥३५॥

पदार्थ—(नासत्या) हे सत्य के प्रति प्रतिबद्ध ! (वीजवना) वन के तुल्य तीव्र
गति वाले (हिरण्ययेन, रथेन) हिरण्यमय रथ व (द्रुवत्पाणिभिः, अर्यैः) तीव्रगामी पण
वाले अवधो से आप पधारें ॥३५॥

भाषार्थ—वन के तुल्य तीव्रगामी स्वर्णिम रथ पर आरुढ़ होकर, हे सत्यनिष्ठ-
ज्ञान एवम् कर्मयोगी आप तुरन्त हमारे यज्ञ में पधारें ॥३५॥

ऐश्वर्यरूप वान की प्रार्थना ॥

युवं मृगं जागृवांसं स्वदधो वा वृषण्वसु ।

ता न प्रुक्तमिषा रयिम् ॥३६॥

पदार्थ—(वृषण्वसु) हे बरसने में समर्थ वनवान् (युवम्) आप के द्वारा
(जागृवांसम्, मृग, वा) सचेतन शत्रु का ही (स्वदध) आस्वादन होता है । (ती)
ऐसे आप (न) हमें (इषा) दृष्ट कामना समेत (रयिम्) ऐश्वर्य से (प्रुक्तम्)
संपृक्त करें ॥३६॥

भाषार्थ—ऐश्वर्यवान् ! ज्ञान एव कर्म के धनी ! आप ऐसे शत्रु से ही
युद्ध करके उस पर विजय प्राप्त करते हैं, जो युद्धहेतु सिद्ध हो, अचेतन नहीं ।
सम्पूर्ण बल में अश्वेष्ट । आप हमें ऐश्वर्य प्रदान करके हमारी दृष्ट कामनाएँ पूर्ण
कीजिए ॥३६॥

ता मे अश्विना सनीनां विद्यातं नवानाम् ।

यथा विश्वैः कृष्टः शतशृङ्गाणा ददस्सहसा दश गोनाम् ॥३७॥

पदार्थ—(ता, अश्विना) हे ज्ञानयोगी व कर्मयोगी ! आप (नवानाम्)
नित्य-प्रति नवीन (सनीनाम्) सम्भजनीय पदार्थों का (मे) मेरे लिये (विद्या-
तम्) पता करें । (यथाविद्) जिस तरह (श्वेष्टः, कशु) ज्ञानवान् शासक
(उष्टाणां, शतम्) सौ उष्ट्र और (वश, सहसा) दश हजार (गोनाम्) गौएँ
(वसु) मुझे दें ॥३७॥

भाषार्थ—यज्ञमान की ओर से इस मन्त्र में कहा गया है कि हे ज्ञानयोगी और
कर्मयोगी ! आप श्रेष्ठतम नवीन पदार्थों का मेरे लिये पता करें— अर्थात् मुझे दें ।
हे सबके शासक ! आप मुझे सौ ऊँट, दस सहस्र गौएँ दान दें जिन से मेरे यज्ञ की
मन विधि पूर्ति हो सके ॥३७॥

यो मे हिरण्यसन्दशो दश राज्ञो अमहत् ।

अचस्पदा इच्छेयस्य कृष्ट्यर्धमना अभितो जनाः ॥३८॥

पदार्थ—(य) जिस शासक द्वारा (मे) मुझे (हिरण्यसन्धुश) हिरण्य
सरीसृप तेजस्वी (वश, राज्ञ) दस राजाओं को (अमहत्) दिया गया
(अच्छस्य) जिस ज्ञानयोगी से (कृष्टय) सभी शत्रु (अचस्पदा, इत्तु)
पददन्त हैं, (जनाः) उसके भट (अभित) सभी जगह (अममना) कवच धारण किए
रहते हैं ॥३८॥

भाषार्थ—हे शत्रुओं के तापदाता, हे सुभट योद्धाओं पर विजय पाने वाले
ज्ञानयोगी व कर्मयोगी ! आप तेजस्वी दस राजा मुझे दें अर्थात् दस
राजाओं का मुझे शासक बना दें जिससे मैं ऐश्वर्य से युक्त होकर अपना यज्ञ पूर्ण
करूँ ॥३८॥

माकिरेना पथा गाधेनेमे यन्ति चेदयः ।

अन्यो नेत्सरिरोहते भूरिदावन्तरो जनः ॥३९॥

पदार्थ—(येन) जिस मार्ग से (इमे, चेदयः) ये ज्ञानयोगी (यन्ति)
गमन करते हैं, (पथा, पथा) उस मार्ग से (माकिरे, गात्) अन्य कोई नहीं जा पाता,
(भूरिदावन्तरो) नितान्त दानी व परोपकारी को (अन्य, सूरि, जनः)
कोई सामान्य जानी (न, इत्तु, अहिते) उसके तुल्य भौतिक सम्पत्ति नहीं पा
सकता ॥३९॥

भाषार्थ—हे ज्ञानी और कर्मयोगी ! आप मुझे शुभ मार्ग प्रदान करें जो मेरे लिये
कल्याणकारी हो अर्थात् मुझे भी ज्ञानीजनों का मार्ग प्राप्त हो जिसे दानशील परोपकारी
तथा भौतिकसम्पत्तिवाले पुरुष प्राप्त नहीं कर सकते ॥३९॥

अष्टम मण्डल में पाँचवाँ सूक्त समाप्त ॥

अष्टममण्डलस्य अष्टमसूक्तस्य १—४८ वत्सः काण्व ऋषिः ॥ १—४५
इन्द्र । ४६—४८ तिरिन्द्रस्य पारसव्यस्य दानस्तुतिर्देवताः ॥ छन्दः—१—१३,
१५—१७, १९, २५—२७, २९, ३०, ३२, ३५, ३८, ४२ गायत्री । १४, १८, २३,
३३, ३४, ३६, ३७, ३९—४१, ४३, ४५, ४८, निचुष गायत्री । २० अशी स्वराद्
गायत्री । २४, ४७ पाणिचुषगायत्री । २१, २२, २८, ३१, ४४, ४६ आशी विराद्
गायत्री ॥ षड्ज स्वरः ॥

परमात्मा की स्तुति ॥

महो इन्द्रो य ओजसा पर्जन्यो वृष्टिर्मा इव ।

स्तोमेवैत्सस्य वाधवे ॥१॥

पदार्थ—(यः, इन्द्रः) सर्व ऐश्वर्ययुक्त जो परमात्मा (ओजसा) अपने
पराक्रम द्वारा (महाम्) विशिष्ट व पूज्य है, (वृष्टिः, पर्जन्यः, इव) वृष्टि
पूरित मेघ जैसा है वह (वैत्सस्य) वत्स के समान उपासक के (स्तोमे) स्तोत्रों से
(वाधवे) वृद्धि पाता है ॥१॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा की स्तुति का वर्णन किया गया है। वह परमात्मा अपने पराक्रम या शक्ति से ही प्रतिष्ठायुक्त है, उसे किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं। जैसे वृष्टि से पूर्ण मेघ फल देता है, वैसे ही वह पूर्ण परमात्मा भी सभी को फल प्रदान करता है और वह वस्तुस्थिति को उपसर्गों के स्तुति-योग्य वाक्यों से वृद्धि पाता है अर्थात् प्रचार से अनेक पुरुषों में प्रतिष्ठित होता है। उचित है कि हम अज्ञा-भक्ति से नित्यप्रति उस परमपिता की उपासना में रत हों, जिससे परमात्मा से विमुक्त लोग भी हमारा अनुगमन कर अज्ञासम्पन्न हों ॥१॥

परमात्मा सत्य का स्रोत ॥

प्रजामृतस्य पित्रोः प्र यजुरन्त बह्वयः ।

विभ्रा ऋतस्य बाह्वसा ॥२॥

पदार्थ—(यत्) जिस समय (ऋतस्य, प्रजाम्) सत्य के स्रजनकर्ता परमात्मा को (विभ्रा) हृदय में पूरित कर (बह्वयः) बलि जैसे विद्वान् (अरन्त) उपदेश से लोक में प्रकाशित करते हैं, तब (ऋतस्य) सत्य की (बाह्वसा) प्राप्ति कराने वाले स्तोत्रों से (विभ्रा) स्तोता उनके माहात्म्य को समझकर उसकी स्तुति करते हैं ॥२॥

भाषार्थ—तेजस्वी विद्वज्जन अपने उपदेशों से उस सत्य के स्रोत—परमात्मा को लोक-लोकान्तरों में प्रकाशित करते हैं। तब स्तोता उसके माहात्म्य को समझकर उसकी उपासना में लगते हैं और उसके सत्य इत्यादि गुणों को धार कर अपना जीवन समुन्नत बनाने हैं। अतएव प्रत्येक को यही उचित है कि विद्वानों के मुख से सुने हुए परमात्मा के गुणों को धारण करें और अपने जीवन को पावन बनाकर सफल करें ॥२॥

वाञ्छित फल हेतु परमात्मपरायणता ॥

कण्वा इन्द्रं यदकतु स्तोमेर्यज्ञस्य साधनम् ।

आमि ब्रवत आयुधम् ॥३॥

पदार्थ—(कण्वा) विद्वज्जन (यत्) जब (इन्द्रम्) परमात्मा को (स्तोमे) स्तोत्रों से (यज्ञस्य, साधनम्) यज्ञ का साधन (अकतु) बना लेते हैं तब (आयुधम्) शस्त्र-समुदाय (आमि) निष्प्रयोजन (ब्रवत) कहा जाता है ॥३॥

भाषार्थ—जिस समय विद्वज्जन तप, अनुष्ठान व यज्ञों से परमात्मा के सत्य आदि गुण धारण कर अपना जीवन पवित्र बनाते हैं तब परमात्मा उन्हें मनोवाञ्छित फल देता है, और उनके लिये शस्त्र भण्डार भी निरर्थक है। तात्पर्य यह है कि परमात्मपरायण पुरुष की सारी इष्टकामनायें वाणी से ही सिद्ध हो जाती हैं उसके लिये शस्त्र व्यर्थ है। अतएव इच्छित फल की कामना वालों में परमात्मा के प्रति अनुरक्ति होनी चाहिये ॥३॥

समंस्व मन्यन्ते विश्वो नमन्त कृत्यः ।

समुद्रायेव सिन्धवः ॥४॥

पदार्थ—(अस्य, मन्यन्ते) इस परमात्मा के प्रभाव हेतु (विश्वः) सब (जिनाः) घेष्टा रत (कृत्यः) प्रजायें (समुद्राय, सिन्धवः, इव) समुद्र के लिए नदियों के तुल्य (सममन्त) स्वतः सत्पर होती हैं ॥४॥

भाषार्थ—जैसे नदियाँ अपने आप ही समुद्र की ओर बहती हैं, उसी प्रकार परमात्मा के प्रभाव से प्रभावित सब प्रजायें भी उसकी ओर आकृष्ट हो रही हैं, क्योंकि मत्त प्रजा की शान्ति प्रदान करने वाला आधार केवल वही है, दूसरा कोई नहीं ॥४॥

परमात्मा तेजस्वी है ॥

ओजस्तदस्य तिष्ठिष उमे यत्सुमवर्तयत् ।

इन्द्रधर्मैव रोदसी ॥५॥

पदार्थ—(अस्य) उस [परमात्मा] का (तत्, ओजः, तिष्ठिष) वह तेज प्रकट हो रहा है (यत्) कि जिस से (इन्द्रः) परमात्मा (उमे, रोदसी) पृथिवी और अन्तरिक्ष दोनों को (धर्मैव) धर्म के तुल्य (समवर्तयत्) फैला और सिमटा सकता है ॥५॥

भाषार्थ—परमात्मा की तेजस्वी बताते हुए इस मन्त्र में कहा गया है कि वह अपने तेज द्वारा सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों में दीप्तिमान है। अतएव सभी प्रजाओं को चाहिए कि उसके तेजस्वीभाव को धारण कर ब्रह्मचर्यादि व्रतों द्वारा स्वयं को तेजस्वी व बलवान् बनाएं, क्योंकि सामवज्रम के फलवस्तुष्टय की प्राप्ति के लिए पुरुष का बल-शाली होना आवश्यक है ॥५॥

परमात्मा अज्ञान का निवारक ॥

वि चिद्व्रस्य दोषतो वज्रेण शतपर्वणा ।

शिरो विभेद बुध्निना ॥६॥

पदार्थ—परमात्मा (दोषतो, वज्रेण, शतपर्वणा) विषय की प्रकाशित करते हुए आचारक अज्ञान के (शिरो) शिर की (शतपर्वणा) सैकड़ों कीट-काली (बुध्निना) बलवान् (वज्रेण) शक्ति द्वारा (विभेद) छिन्न-भिन्न कर देता है ॥६॥

भाषार्थ—परमात्मा अज्ञान का नाश करने वाला और ज्ञान का प्रसार करने वाला है। सब का रक्षक वह परमात्मा विद्यारूपी शक्ति द्वारा अविद्या के अज्ञान का नाश कर सुख देता है। सुख की कामना करने वाले पुरुष को निरन्तर विचारत रहना उचित है जिससे विद्यावृद्धि से ज्ञान का प्रकाश हो और अज्ञान समाप्त हो सके ॥६॥

इमा अभि प्र गौनुमो विषामग्नेषु धीतयः ।

अग्नेः शोचिर्न दिद्युतः ॥७॥

पदार्थ—(अग्नेः, शोचि, न) अग्नि की लपट के समान (विद्युतः) दीप्तिमान् (इमा, धीतयः) इन स्तुतियों का (विषाम्) विद्वानों के (अग्नेषु) सामने हम (अभि प्र गौनुम) बार-बार उच्चारण करते हैं ॥७॥

भाषार्थ—हम तेजस्वी गुण परिपूरित अर्थात् तेजस्वी बनाने वाली ऋचाएँ विद्वानों के समक्ष पुनः-पुनः उच्चारते हैं कि वह हमारी कमियों को पूर्ण करे जिससे हम तेजस्वी भाव भव्नी-भाति धारण करने में समर्थ हों ॥७॥

सत्वाश्रित कर्म करने वाले को उत्तम फल की प्राप्ति ॥

गुहा सतीरप रमना प्र यच्छोचन्त धीतयः ।

कण्वा ऋतस्य धारया ॥८॥

पदार्थ—(यत्) जो (धीतयः) कर्म (गुहा, सती) गुहा में रहना है वह (रमना) स्वयं परमात्मा से (उप) जाने हुए (प्रशोचन्त) आसित हो रहे हैं इसलिये (कण्वा) उसकी महत्ता को जानने वाले विद्वान् (ऋतस्य, धारया) सत्य के प्रवाह द्वारा उसका सेवन करते हैं ॥८॥

भाषार्थ—हृदयरूपी गुहा में जो कर्म विद्यमान हैं अर्थात् जो प्रारब्ध कर्म हैं उन्हें परमात्मा भले प्रकार जानत है, क्योंकि वह मनुष्य के बाह्य भीतर मर्बज है। इसलिये विद्वज्जन सर्वत्र सत्य आश्रित हो कर्मरत रहने हैं ताकि उन्हें शुभ फल मिले। अतएव जो भी शुभ फल की कामना करता है उसका कर्तव्य है कि वह परमात्मा का महत्त्व जान कर प्रत्येक कर्म सत्यआश्रित होकर करे जिससे उसे उत्तम फल प्राप्त हो सके ॥८॥

प्र तमिन्द्र नक्षीमहि रुयि गोमन्तमश्विनम् ।

प्र ब्रह्म पूर्वचित्तये ॥९॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे प्रभो ! हम (गोमन्तम्) भाल्वर व (अश्विनम्) व्यापक (न, रुयिम्) ऐसे धन को (प्र, नक्षीमहि) प्राप्त करें और (पूर्वचित्तये) अनादिज्ञान हेतु (ब्रह्म) वेद को (प्र) प्राप्त करें ॥९॥

भाषार्थ—हे परमपिता ! आप ऐसी कृपा करो कि हम अपने कल्याण के लिए श्रेष्ठतम धन प्राप्त करें और अनादि ज्ञान का भण्डार वेद हमें प्राप्त हो जिसके आश्रित कर्मानुष्ठान करते हुए ऐश्वर्य्य प्राप्ति के अधिकारी हों—यही हमारी प्रार्थना है ॥९॥

उपासक की उक्ति ॥

अहमिदं पितृपरि मेधामृतस्य जग्रम ।

अहं सूर्य इवाजनि ॥१०॥

पदार्थ—(पितु) पालनकर्ता (ऋतस्य) सद्रूप परमात्मा के (मेधा) ज्ञान को (अहम्, इत्, हि) मैंने ही (परिजग्रम) प्राप्त किया और उससे (अहम्) मैं उपासक (सूर्यः, इव, अजनि) सूर्य के तुल्य हो गया ॥१०॥

भाषार्थ—उपासक इस मन्त्र में कहता है कि मैं सत्यस्वरूप, सबके पालनकर्ता परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर सूर्य सरीखा तेजस्वी हो गया। और भी जो कोई उसके ज्ञान की प्राप्ति एवं आज्ञा का पालन करते हैं वे भी इसी प्रकार तेजस्वी व भोजस्वी जीवन प्राप्त कर भानन्द को पाते हैं ॥१०॥

अहं प्रत्नेन मन्मना गिरः शुभामि कण्वत् ।

येनेन्द्रः शुष्ममिहये ॥११॥

पदार्थ—(अहम्) मैं (प्रत्नेन, मन्मना) उस नित्य परमात्मज्ञान द्वारा (कण्वत्) विद्वान के तुल्य (गिरः) वाणियों को (शुभामि) अलंकृत करता हूँ (येन) जिस ज्ञान से (इन्द्रः) परमात्मा (शुष्मम्, इहये) मुझे बल प्रदान करता है ॥११॥

भाषार्थ—परमात्मज्ञान से सत्य के आश्रित हो कर मैं महर्षिसदृश परमात्म-वाणियों का अभ्यास कर उसकी कृपा से बल धारण करता हूँ। अन्य जो भी वेदवाणियों में अलंकृत होते हैं वे भी तेजस्वी जीवन प्राप्त कर भानन्द प्राप्त करते हैं ॥११॥

ये स्वामिन्द्र न तुष्टुवृर्धयो ये च तुष्टुवुः ।

ममेद्वर्धस्व सुष्टुतः ॥१२॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे परमात्मन् ! (ये, ऋषयः) हम में से जो सूक्ष्मदर्शी महर्षि (स्वा, न, तुष्टुवुः) आपकी स्तुति नहीं करते (य) और (ये, तुष्टुवुः) जो करते हैं दोनों से (सुष्टुतः) सम्पन्न स्तुति किए गए आप (मम, इत्, वर्धस्व) हम में वृद्धि को पाए ॥१२॥

भाषार्थः—हे प्रभो ! हम में से जो महर्षि सर्वत्र आपकी उपासना में रत रहते हैं और जो नहीं रहते उन दोनों को समान फल प्रदान करें क्योंकि वे दोनों ही तप, अनुष्ठान और सम्यक् स्तुतियों के द्वारा अधिकार पा चके हैं ॥१२॥

यदस्य मन्त्रध्वनीद्वि वृत्रं पर्वण्यो रुधन् ।

अपः समुद्रमैरयत् ॥१३॥

पदार्थः—(यत्) जब (अस्य, मन्त्रः) इसका प्रभाव (अध्वनीत्) उद्भूत हुआ तब (वृत्रम्) बारक भक्षण को (पर्वण्य) पर्व-पर्व में (विध्वज्य) भग्न करता (अपः, समुद्रम्) जल एव समुद्र को (ऐरयत्) प्रादुर्भूत करता है ॥१३॥

भाषार्थः—उपासक जब उपासनाओं द्वारा शुद्धि प्राप्त कर लेता है तब परमात्मा उसे भक्षण से छुटकारा दिलाकर ज्ञान का प्रादुर्भाव करते हैं । तात्पर्य यह है कि उपासक तपश्चर्या के प्रभाव से ज्ञान पा कर सुख पाता है । अतएव जिन्हें सुख की कामना है उन्हें भक्षण की निवृत्ति कर ज्ञान की वृद्धि करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए ॥१३॥

नि शुष्म इन्द्र धर्मासि वज्र जघन्य दस्यवि ।

वृषा वृत्र शृण्विषे ॥१४॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे प्रभो ! आपने (शुष्मे, वस्यसि) शायक वस्यु पर (धर्मासि, वज्रम्) अपने वज्र को (नि जघन्य) निश्चित ही प्रहारा । (वृत्र) हे अध्वज्य ! आप (वृषा, हि) सब कर्मों के प्रदाता (हि) निश्चय (शृण्विषे) सुने जाते हैं ॥१४॥

भाषार्थः—परमात्मा की उपासना से जो लोग विमुख हैं, दस्यु जीवन बिताते हैं परमात्मा दुःखरूप वज्र से निश्चय ही उनका नाश करता है, क्योंकि अधुना कर्मों का फल दुःख व शुभ कर्मों का फल सुख सर्वत्र परमात्मा देते हैं । अतः पुरुषों को दस्युजीवन त्याग कर वेदविहित कर्मों का ही मदा अनुष्ठान करना उचित है ॥१४॥

न घोव इन्द्रमोजसा नान्तरिक्षाणि वज्रिणम् ।

न विव्यचन्त भूमयः ॥१५॥

पदार्थः—(वज्रिणम्, इन्द्रम्) उस वज्रशक्तियुक्त प्रभु का (भोजसा) पराक्रम द्वारा (न, घोव) न शूलक (न, अन्तरिक्षाणि) न अन्तरिक्ष (न, भूमयः) न भूलोक (विव्यचन्त) अतिक्रमण कर पाते हैं ॥१५॥

भाषार्थः—कोई भी उस वज्रशक्तिसम्पन्न परमात्मा को अतिक्रमण नहीं कर पाता और न उसे कोई विचलित कर पाता है । वह राजाओं का महाराजा, दिव्य-शक्तिमान, समस्त लोक-लोकान्तरो का शासक, सबको प्राणनशक्ति और सम्पूर्ण धनधान्य देने वाला ऐश्वर्यशाली का स्वामी है, उसकी आज्ञा का पालन जीवन है और उससे विमुक्तता ही मृत्यु ॥१५॥

यस्त इन्द्र महोरपः स्तभूयमान आशयत् ।

नि तं पद्यासु शिश्नयः ॥१६॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे परमपिता ! (य) जो जन (ते) आपके (मही, जघः) न्याययुक्त पूज्य कर्म को (स्तभूयमान) अवरोध कर (आशयत्) स्थित होता है (तम्) उसको (पद्यासु) आचरणयोग्य क्रियाओं की रक्षा करते हुए (नि शिश्नयः) निश्चय हितगन करते हैं ॥१६॥

भाषार्थः—परमपिता के न्याययुक्त मार्ग का अतिक्रमण कर चलने वाले को अवश्य दुःख ही प्राप्त होता है । अतः मुख चाहने वालों का कर्तव्य है कि उसके वेदविहित न्याययुक्तमार्ग से कदापि विचलित न हो ॥१६॥

लोकलोकान्तर विषयक परमात्मा का महत्त्व ॥

य इमे रोदसी मही समीची समजग्रभीत् ।

तमोभिरिन्द्र त गुहः ॥१७॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे प्रभो ! (य) मत्स्वरजतम का जो समूह (समीची) परस्पर सबद्ध (इमे, मही, रोदसी) इस महान पृथिवी और धूलोक को (समजग्रभीत्) रोक हुए है (तम्) उस आप पलयावस्था में (तमोभिः) तम-प्रधान प्रकृति से (गुहः) गूढ़ रखते हैं ॥१७॥

भाषार्थः—परमात्मा की महत्ता का वर्णन करते हुए यहां कहा गया है कि हे प्रभो ! सत्त्व, रज तथा तम का समूह जो प्रकृति है, उसके कार्य इस पृथिवी और धूलोक तथा अन्य लोकलोकान्तरो को आप अपनी बन्धनरूप शक्ति से परस्पर एक दूसरे को बांधे हैं, जिससे आपकी अचिन्त्यशक्ति का बोध होता है । इन सबको प्रलयकाल में सूक्ष्मांशों से आप गूढ़ रखते हैं ॥१७॥

जिज्ञासु की प्रार्थना ॥

य इन्द्र यतयस्त्वो मृगवो ये च सुष्टुधुः ।

ममेदंशु भुवी हवम् ॥१८॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे परमपिता ! (ये, यतयः) जो चित्त के निरोधक विद्वान् तथा (ये च, भुगवः) जो भक्षण का मार्जन करने वाले विद्वान् हैं, (त्वा,

सुष्टुधुः) वे आपकी स्तुति करते हैं । (सुष्टु) हे उग्र ! (ममेत्) उनमें से मेरी ही (हवम्) स्तुति (भुवी) आप सुनें ॥१८॥

भाषार्थः—सर्वरक्षक, सर्वपालक हे प्रभो ! चित्तवृत्ति पर नियन्त्रण करने वाले तथा भक्षण के नाशकर्ता विद्वान् आपकी उपासना व स्तुति करने की सदा तैयार रहते हैं, जिससे आप उन्हें उत्पन्न करते हैं । हे परमेश्वर ! मुझ जिज्ञासु की प्रार्थना भी स्वीकारो अर्थात् मुझे भी शक्ति दें कि मैं भी आपकी उपासना में सदा प्रवृत्त रह जीवन को सफल बना सकूँ ॥१८॥

परमात्मा के नियम से वर्षा का होना ॥

इमास्त इन्द्र पुरनयो वृत दुहृत आशिरम् ।

पुनामृतस्य पिप्युषीः ॥१९॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे प्रभो ! (ते) आपके द्वारा उत्पन्न की हुई (इमाः, पुरनयः) ये सूर्य रश्मिया (पुनाम्, आशिरम्, वृतम्) इस पृथिवी आदि लोकाभित जल को (दुहते) कर्षण करती हैं, जो रश्मियां (ऋतस्य) यज्ञ को (पिप्युषीः) बढ़ाती हैं ॥१९॥

भाषार्थः—हे प्रभो ! आपके द्वारा उत्पादित सूर्यरश्मियां पृथ्वी में स्थित जल को अपनी आकर्षणशक्ति से खींच लेती हैं, पुन मेघमंडल बनने से वर्षा होती है और वर्षा से धन उपजता है, जिससे प्राणियों के प्राण बढ़ते हैं ॥१९॥

या इन्द्र प्रस्वस्त्वासा गर्भमचक्रिन् ।

परि भवेत् सूर्यम् ॥२०॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे परमपिता ! (या, प्रस्वः) जो उत्पादक रश्मियां (त्वा) आपकी शक्ति के आश्रित हो (त्वासा) अपने मुख से जलपरमाणुओं को खींच (गर्भम् अचक्रिन्) गर्भ आरम्भ करती हैं (सूर्यम्, परि, भवेत्) जैसे सूर्य चारों ओर से पदार्थों को चारण किये हैं ॥२०॥

भाषार्थः—हे परमपिता ! जल उत्पादक सूर्यरश्मियां जो आपकी ही शक्ति के आश्रित हैं, वे जलपरमाणुओं का खींच मेघमंडल में एकत्रित करती हैं और फिर जलपरमाणु वर्णानु में मेघ बनकर बरसते हैं तथा पृथ्वी को धनधान्य से परिपूरित करने हैं ॥२०॥

त्वामिच्छवसस्पते कणा उक्थेन वावधुः ।

त्वां सुतास इन्दवः ॥२१॥

पदार्थः—(शवसस्पते) हे बलशाली ! (कणाः) विद्वान् (उक्थेन) स्तोत्र द्वारा (त्वाम्, इत्) आपही को (वावधुः) बढ़ाते हैं, (सुतास) अभिविक्त (इन्दवः) ऐश्वर्ययुक्त जन (त्वाम्) आपको बढ़ाते हैं ॥२१॥

भाषार्थः—हे समग्र बल के स्वामी ! विद्वज्जन वेदवाक्यों से आप ही की स्तुति करते हैं और ऐश्वर्यसम्पन्न पुरुष आप ही की महिमा बढाते हैं ॥२१॥

तवेदिन्द्र प्राणीतिष्ठ प्रवस्तिरद्विषः ।

यज्ञां चिन्तसाटयः ॥२२॥

पदार्थः—(उत) और (इन्द्र) हे प्रभो ! (प्राणीतिष्ठ) प्रकृष्ट नीति-शास्त्र के सबध में (तव, इत्, प्रवस्तिः) आप ही की प्रशंसा है । (अद्विषः) ठे वज्रशक्तिमान् ! (चिन्तसाटयः) बड़े से बड़ा (यज्ञः) यज्ञ आप ही के लिये किया जाता है ॥२२॥

भाषार्थः—प्रभो ! आप नीतिशास्त्र से प्रणमित नीतिवान् हैं, आपको प्रसन्न करने का ही बड़-बड़े यज्ञ किये जाते हैं, अतः हे प्रभु ! आप हमें सम्पन्नता दें, ताकि हम यज्ञों से आपकी उपासना करें, क्योंकि आपही हमारे पूज्य तथा स्वामी हैं ॥२२॥

बल जन के लिए परमात्मा से प्रार्थना ॥

आ न इन्द्र महीमिषं पुरं न दधि गोमतीम् ।

उत प्रजां सुवीर्यम् ॥२३॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे परमात्मा ! आप (न,) हमें (महीम्) बड़े (गोमतीम्) कान्तिवाले (पुरं, न) पुर में रहने वाले के तुल्य (इवम्) ऐश्वर्य (आर्वाणि) देने की इच्छा करें (उत) और (प्रजाम्) सन्तान व (सुवीर्यम्) उत्तम बल देने की इच्छा करें ॥२३॥

भाषार्थः—हे परमात्मा ! हम यज्ञों से आपकी वन्दना करते हैं । आप कृपा कर बड़े नागरिक पुरुषों के समान हम ऐश्वर्य तथा सुन्दर सन्तान दें और हमें बलवान् बनाएं जिससे हम अपने अभीष्ट वार्यों को सिद्ध कर आपका विस्तार करने में समर्थ हो ॥२३॥

उत त्यदाशरच्यं यदिष्टु नाहुषीष्वा ।

अग्रे विश्व प्रदीदयत् ॥२४॥

पदार्थः—(उत) और (इन्द्र) हे प्रभो ! आप (त्यत्) वह (अशरच्यम्) तीव्रगामी अश्वसहित बल देने की इच्छा करें (यत्) जो बल (नाहुषीष्वा) मानुषी (विश्व) प्रजाओं के (अग्रे) आगे (आ) अतुल्य (प्रदीदयत्) दीप्तिमान् हो ॥२४॥

भाषार्थः—हे परमेश्वर आप सम्पूर्ण बलों के स्वामी हैं ! आप हमें तीव्र गति वाले अश्वों सहित बल दें जो प्रजारक्षण हेतु पर्याप्त हो । अर्थात् जिस बल से सभ्य प्रजाओंको सुख दिया जा सके और अन्यायी का नाश हो, ऐसा बल हमें दीजिए ॥२४॥

अभि ब्रह्मं न तस्मिन्ने सरं उपाकचक्षसम् ।

यदिन्द्र सृज्यासि नः ॥२५॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे परमपिता ! (यत्) जब (नः) हमें आप (सृज-
यासि) सृज देते हैं तब (सरं) प्राप्त आप (नः) उसी समय (उपाकचक्षसम्)
समीप स्थित (ब्रह्म) देश को (अभि) भलीप्रकार (तस्मिन्ने) समृद्ध बनाते
हैं ॥२५॥

भाषार्थ—हे सर्वपालक ! आप हमारे समीप स्थित प्रदेशों को समृद्धि
तथा उन्नति प्रदान करें जिससे हम सुखसम्पन्न होकर सर्व वैदिक कर्म और अनुष्ठान
में दक्ष बने रहें ॥२५॥

परमात्मा की महिमा का वर्णन ॥

यदङ्ग तन्विषीयस् इन्द्र प्रराजसि क्षितीः ।

महौ अपार ओजसा ॥२६॥

पदार्थ—(अङ्ग, इन्द्र) हे प्रभो ! (यत्) जो आप (तन्विषीयते)
सैन्य के जैसा आचरण करते हैं, (क्षिती, प्रराजसि) और अनुष्ठान पर शासन
करते हैं, इससे (महान्) पूज्य आप (ओजसा) पराक्रम से (अपार) अपार
हैं ॥२६॥

भाषार्थ—हे ऐश्वर्यसम्पन्न प्रभो ! आप सेनापति के तुल्य हमारी सभी ओर
से रक्षा करते हैं और प्रजा की तरह हम पर शासन करते हैं, अतएव आपका पराक्रम
महान् है और शक्ति भी । हे परमात्मा ! कृपा करो कि हम आपके शासन में रहते
हुए आपकी आज्ञा का पालन कर उन्नति की दिशा में बढ़ते रहें ॥२६॥

तं स्त्वा हविष्मतीर्बिंश उपं ब्रुवत ऊतये ।

उरुज्यसुमिन्दुभिः ॥२७॥

पदार्थ—(उरुज्यसम्) प्रतिवेगवान् (त, स्त्वा) उन आपको (हवि-
ष्मती, बिंशः) सेवायोग्य पदार्थयुक्त प्रजा (इन्दुभिः) दिव्यपदार्थों को लिये हुए
(ऊतये) अपनी रक्षा (उरुज्यसुमिन्दुभिः) स्तुति कर रही हैं ॥२७॥

भाषार्थ—हे सब प्रजाओं के रक्षक और स्वामी ! आप सभी ओर से
हमारी रक्षा करें, हम सब प्रजाजन दिव्य पदार्थों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं—
प्रभो ! हमें शक्ति दें कि हम वेदावहित मार्ग पर सदा चले और अपने जीवन को
सफल करें ॥२७॥

परमात्मा की सर्वव्यापकता ॥

उपहरे गिरीणां संक्रमे च नदीनाम् ।

विषा विप्रो अजायत ॥२८॥

पदार्थ—(गिरीणाम्, उपहरे) पर्वतों के गह्वर प्रचलन में और (नदीनां,
संगमे, च) नदियों के संगम में (विप्र) वह परमात्मा (विषा) अपने ज्ञानरूप
से (अजायत) विद्यमान है ॥२८॥

भाषार्थ—पूण परमात्मा, जो हम ब्रह्माण्ड के रोम-रोम में व्यापक है,
सबको नियम में रगता है और अपने कर्मों के अनुसार ही सबको फल देता है,
उसका ज्ञान सदा एकरस रहता है अतः कभी मिथ्या नहीं होता । वह अपने ज्ञान से
सर्वत्र विद्यमान रहता है ॥२८॥

अतः समुद्रमुद्रतश्चिक्स्वी अवं पर्यधि ।

यतो विपान एजति ॥२९॥

पदार्थ—(यत्, विपान, एजति) जो कि व्याप्त है वह परमात्मा वेष्टा-
रत रहता है, (अतः) अतः, वह (चिक्स्वी) सर्वत्र परमात्मा (उद्रतः)
ऊर्ध्वदेश से (समुद्रम्) अन्तरिक्ष को (अवपश्यति) नीचा करके निहारता
है ॥२९॥

भाषार्थ—जो चेतनस्वरूप परमात्मा है वह अपनी व्यापकता से ऊर्ध्व,
अन्तरिक्ष तथा अधोभाग में स्थित सभी को अपनी वेष्टारूप शक्ति से देखता है,
सब लोकलोकान्तरो को नियम में रखता है और सबको यथाभाग सब पदार्थ वितरित
करता है ॥२९॥

आदिसप्तनस्य रेतसो ज्योतिष्वपदान्त वासुरम् ।

परो यद्विध्यते दिवा ॥३०॥

पदार्थ—(यत्, विषा, पर, इत्यते) यह जो परमात्मा अन्तरिक्ष से भी
परे दीप्त है, (वात्, इत्) इसीसे, विद्वान् (सप्तनस्य, रेतसा) सबसे प्राचीन गति-
शील परमात्मा के (ज्योति) ज्योतिर्मय रूप को (वासुरम्, पश्यति) सर्वत्र
वसा हुआ देखते हैं ॥३०॥

भाषार्थ—जो परमपिता अन्तरिक्ष से भी ऊर्ध्व देश में अपनी व्यापकता से
वेदीप्यमान है, उसे विद्वान् प्राचीन, गतिशील, ज्योतिर्मय सर्वव्यापक देखते हैं, वे
उसी की उपासना में तल्लीन रहते हैं ॥३०॥

कणांस इन्द्र ते मतिं विश्वं वर्धन्ति पौंस्यम् ।

उती शबिष्ठं वृण्यम् ॥३१॥

पदार्थ—(कणांस) हे पुरुष बलयुक्त ! (इन्द्र) परमात्मा ! (विश्वे,
कणांसः) सब विद्वान् (ते) आपके (मतिम्) ज्ञान (पौंस्यम्) प्रबल (उती)
तथा (वृण्यम्) बलयुक्त कर्म की (वर्धन्ति) वृद्धि करते हैं ॥३१॥

भाषार्थ—अनन्त पराक्रमयुक्त परमात्मा के ज्ञान, कर्म तथा प्रयत्न की सब
विद्वान् प्रशंसा करते हुए वांछितो से उनका विस्तार करते हैं ॥३१॥

इमां मे इन्द्र सुष्टुतिं जुषस्व प्र सु मार्गव ।

उत प्र वर्धया मतिम् ॥३२॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे प्रभो ! (इमाम्, मे, सुष्टुतिम्) मेरी इस सुन्दर स्तुति को
(जुषस्व) सम्यक् सुनें (माम्) मुझे (प्राय) सम्यक् रक्षित करें (उत) और (मतिम्)
मेरे ज्ञान की (प्रवर्धय) पूर्ण वृद्धि करें ॥३२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में कहा गया है कि हे प्रभो ! कृपा कर मेरी सब ओर
से रक्षा करें, मेरे ज्ञान को प्रतिदिन बढ़ाएं, जिससे मैं आपकी उपासना में प्रवृत्त
रह कर सुखपूर्वक जीवन बिताऊँ । प्रभो ! इस मेरी प्रार्थना को भली-भाँति
सुनिए ॥३२॥

उत् प्रक्षण्या वयं तुभ्यं प्रवृद्धं बज्जिवः ।

विप्रा अतश्म जीवसे ॥३३॥

पदार्थ—(उत) और (बज्जिवः) हे वज्रशक्तिसम्पन्न (प्रवृद्ध) सर्वा-
धिक वृद्ध (वयम्, विप्रा) विद्वान् हम लोग (जीवसे) जीवन हेतु (तुभ्यम्)
आपके निमित्त (प्रक्षण्या) ब्रह्म सम्बन्धी कर्म (अतश्म) सकुचित रूप में कर
रहे हैं ॥३३॥

भाषार्थ—वज्रशक्तिसम्पन्न, हे परमात्मा ! आप सर्वाधिक प्राचीन तथा
सबको यथायोग्य कर्मों में प्रवृत्त कराते हैं । प्रभो ! विद्वान् जन अपने जीवन को उज्ज्वल
बनाने हेतु वैदिककर्मों में निरन्तर रत रह कर लोक में बहुविक्र आपका विस्तार
करते हैं ॥३३॥

अभि कणां अनुवतापो न प्रवता यतीः ।

इन्द्रं वनन्वती मतिः ॥३४॥

पदार्थ—(कणाः) जब विद्वान् जन (अनुवतापो) सम्यक् स्तुति करते हैं
तब (प्रवता, यतीः, आप, न) निम्न स्थल की ओर बढ़ते जलो के तुल्य (मतिः)
स्तुति अपने आप (इन्द्रम्, वनन्वती) परमात्मा की ओर जा उसका सेवन करती
है ॥३४॥

भाषार्थ—विद्वज्जन जब परमात्मा की सम्यक् प्रकार स्तुति करते हैं तब
वह स्तुति निम्नस्थान में स्वाभाविक जलप्रवाह के समान परमात्मा की प्राप्ति होती
है । वह स्तुतिकर्ता को फल देती है ॥३४॥

इन्द्रमुखाणि वाहूषुः समुद्रमिव सिन्धवः ।

अनुत्तमन्युमजरम् ॥३५॥

पदार्थ—(सिन्धवः) जैसे सरिताएँ (समुद्रम्) समुद्र को बढ़ाती हैं, वैसे ही
(मुखानि) स्तोत्र (अनुत्तमन्यु) अप्रतिहत प्रभावों (अजरम्) अजरहित (इन्द्र)
परमात्मा को (वाहूषु) बढ़ाते हैं ॥३५॥

भाषार्थ—जैसे सरिताएँ सागर में मिल कर उसे महान् बनाती हैं वैसे ही
वेदवाणियाँ उस प्रभावी, अजर अमर अभयवादि गुणयुक्त परमपिता की यशोवृद्धि
करती हैं ॥३५॥

आ नो याहि परावतो हरिण्यां ह्यताभ्याम् ।

इममिन्द्र सुतं पिब ॥३६॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे प्रभो ! (परावत) दूरदेश से (ह्यताभ्याम्)
मनोहर (हरिण्याम्) हरणशील ज्ञान-विज्ञानद्वारा (नः) हमारे समीप
(आयाहि) आए, (इमम्, सुतम्) इस सत्कृत अन्न करण को (पिब) अनुभव
करें ॥३६॥

भाषार्थ—हे सब की रक्षा करने वाले प्रभो ! आप हमारे हृदय में स्थान
ग्रहण कर हमारी कमियों को दूर करें जिससे हमारे हृदय में केवल आपही का
ध्यान रहे ॥३६॥

त्वामिन्द्रं प्रहन्तम् जनासो वृक्तवहिषः ।

हवन्ते बाजसातये ॥३७॥

पदार्थ—(वृक्तवह्निम्) हे अज्ञान का निवारण करने वाले ! (वृक्तवहिषः, जनासः)
विकृतस्थल में प्राचीन उपासक (बाजसातये) ऐश्वर्यप्राप्ति हेतु (त्वाम्, इत्, हवन्ते)
आपकी ही उपासना करते हैं ॥३७॥

भाषार्थ—अज्ञान का अन्धकार हरने वाले प्रभो ! अलग-अलग स्थानों में
समाधिरूप उपासक आपकी उपासना में रत हैं, कृपाकर आप उन्हें ऐश्वर्य
प्रदान करें जिससे वे आपका गुणगान करने हुए आप की उपासना में ही सदा तत्पर
रहें ॥३७॥

अनु त्वा रोदसी उमे चक्रं न वर्त्येतक्षम् ।

अनु सुवानास इन्दवः ॥३८॥

पदार्थ—(उमे, रोदसी) सुलोक व पृथिवीलोक (त्वा) आपका (चक्रम्,
एतसा, नः) जैसे चक्र अश्व का उसी तरह (अनुवर्ति) अनुवर्तन करते हैं,
(सुवानासः, इन्दवः) उत्पन्न ऐश्वर्यसम्बन्धी पदार्थ (अनु) आपही का अनुवर्तन
करते हैं ॥३८॥

भाषार्थः—हे प्रभो ! जैसे अश्व अपने चक्र में घूमता है वैसे ही तुलोक तथा पृथिवीलोकवि सब लोक-लोकान्तर आपके नियम में बंधे अपनी परिधि में परिभ्रमण-रत हैं, और, सारे पदार्थ जो आप का अनुवर्तन करते हैं, कृपा करके हमें प्राप्त करायें जिससे हम आपके यशोगान में सदैव निगमन रहें ॥३८॥

मन्दस्वा सु स्पर्णर उत्तेन्द्र शर्षणावति ।

मस्त्वा विवस्वतो मृती ॥३९॥

पदार्थः—(उत्त) और (इन्द्र) हे परमपिता ! (शर्षणावति, स्पर्णरे) अन्तरिक्ष के निकट होने वाले सूर्यादि लोकों में उपासकों की (कुम्भस्व) सुन्दर तृप्ति करें व (विवस्वतः) उपासक की (मृती) स्तुति से (मस्त्व) स्वयं मृत्प हो ॥३९॥

भाषार्थः—हे प्रभो ! अन्तरिक्ष के समीप स्थित लोक-लोकान्तरों में अपने उपासकों को सब प्रकार की अनुकूलता दो और आप उनकी उपासना से प्रसन्न हों जिससे वे सदा अपना कल्याण ही देखें—यही विनय है ॥३९॥

बावृषान उप यवि बृषा वज्रयरोरवीत् ।

वृज्वा सोमपातमः ॥४०॥

पदार्थः—(उपयवि) अन्तरिक्ष से भी परे (बावृषानः) वृद्धि को प्राप्त (बृषा) इष्टकामनाओं की वर्षा करने वाला (वज्रो) वज्रशक्ति युक्त, (वज्रह) अज्ञाननाशक, (सोमपातमः) नितांत सौम्य स्वभाव वाला, परमात्मा (यरोरवीत्) अत्यन्त शब्दायमान हो रहा है ॥४०॥

भाषार्थः—वह परमपिता जो सर्वत्र विद्यमान है सबसे बड़ा है। सबकी कामनाएं वही पूर्ण करता है। वह सर्वशक्तिसम्पन्न, अज्ञान को मिटाने वाला है, जो सर्वत्र शब्दायमान हो रहा है, वही हमें वैदिक पथ पर चलाए और शुभ मार्गों में प्रेरित करने वाला हो ॥४०॥

अविहि पूर्वजा अत्येक ईशान ओजसा ।

इन्द्र चोष्क्यसे वसु ॥४१॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे प्रभो ! आप (पूर्वजा) सबसे पूर्व होने वाले (अवि) सूक्ष्मद्रष्टा हैं। (ओजसा) स्वपराक्रम से (एक, ईशान) केवल प्रद्वितीय शासक हो रहे हैं। (वसु) सबको धनादि ऐश्वर्य्य (चोष्क्यसे) अतिशय दे रहे हैं ॥४१॥

भाषार्थः—हे सवपालक एवं रक्षक ! आप सब प्रथम सूक्ष्मद्रष्टा और अपने अद्वितीय पराक्रम द्वारा सब पर शासन करते हैं और कर्मों के अनुसार यथाभाग सबको धनादि ऐश्वर्य्य देते हैं, कृपाकर उपासक की विशेष रूप से रक्षा करें जिससे वह आपकी उपासना में सदैव तत्पर रहे ॥४१॥

अस्माकं त्वा सुतां प वीतपृष्ठा अभि प्रयः ।

सुतं वदन्तु हरयः ॥४२॥

पदार्थः—(अस्माकम्, सुताम्, उप) हमारे मस्कारपूर्ण स्वभावों के अभिमुख एवं (प्रय, अभि) हवि अभिमुख (वीतपृष्ठाः) मनोहर स्वरूप (हरयः) हरणशील शक्तियों (त्वा) आपको (वदन्तु) प्राप्त करायें ॥४२॥

भाषार्थः—हे यज्ञस्वरूप प्रभो ! हमारा भाव और हव्य पदार्थ, जो आपके निमित्त यज्ञ में हुत किये जाते हैं, इत्यादि भाव आपको प्राप्त करायें। तात्पर्य्य यह है कि वैदिक कर्मों का अनुष्ठान सुखप्रदाना हो ॥४२॥

हमा सु पूर्व्यां चियं मर्षोर्वृतस्य पिप्युषोम् ।

कण्वा उक्थेन वावृषुः ॥४३॥

पदार्थः—(कण्वाः) विद्वान् जन(मर्षो, वृतस्य, पिप्युषीम्) मनुष्य विषयाकार वृत्ति-वर्धक (पूर्व्याम्) परमात्मसम्बन्धी (हमा, चियम्) इस बुद्धि को (उक्थेन) वेदस्तुति द्वारा (वावृषु) बढ़ाते हैं ॥४३॥

भाषार्थः—हे परमात्मन् ! अपनी मेधा विद्वान् जन वेदवाक्यों से उन्नत करते हैं जिससे वह आपकी प्राप्त कराने वाली हो। तात्पर्य्य यह है कि हमारी बुद्धि ऐसी सुधम हो कि जो सूक्ष्मातिसूक्ष्म विषयों को जान आपकी सूक्ष्मता को अनुभव करे ॥४३॥

इन्द्रमिद्विर्महीनां मेघे वृणीतु मर्त्यः ।

इन्द्रं सनिष्युक्तय ॥४४॥

पदार्थः—(विमहताम्) विशिष्ट महान् पुरुषों के (मेघे) यज्ञ में (मर्त्यः) मनुष्य (इन्द्रम्, इत्) परमात्मा का ही (वृणीतु) वरण करें, (सनिष्यु) जन के इच्छुक (ऊथे) रक्षण (इन्द्रम्) परमपिता ही की उपासना करें ॥४४॥

भाषार्थः—तात्पर्य्य यह है कि पुरुष बड़े-बड़े यज्ञ परमात्मा के ही निमित्त करे और ऐश्वर्य्य का इच्छुक पुरुष उसी की उपासना में तत्पर रहे तो वह अवश्य ही सफल होगा ॥४४॥

अर्षीं च त्वा पुरुषदुत प्रियमेवस्तुता हरी ।

सोमपेयाय वक्षतः ॥४५॥

पदार्थः—(पुरुषदुत) हे बहुस्तुत प्रभो ! (प्रियमेवस्तुता, हरी) विद्वानों की प्रशसनीय हरणशील शक्तियों (सोमपेयाय) सौम्यस्वभाव के पानार्थ (त्वा) आपको (अर्षीम्) हमारे अभिमुख (वक्षतः) वहन क ॥४५॥

भाषार्थः—हे असंख्य विद्वानों द्वारा स्तुत परमात्मा ! ऐसी कृपा कीजिए कि हम विद्वानों की प्रशसनीय शक्तियों आपको प्राप्त कराने वाली हो। तात्पर्य्य यह है कि हमारा वेदाभ्यास व वैदिककर्मनुष्ठान हमारे लिए सुख प्रदान कराने वाला हो ॥४५॥

शतमहं तिरिन्दिरे सहस्रं पश्यामि ददे ।

राक्षसि याद्वानाम् ॥४६॥

पदार्थः—(याद्वानाम्) मनुष्यों में (तिरिन्दिरे) जो अज्ञान का नाश करने वाले हैं उनके लिए (शतम्) सौ प्रकार का धन (पश्यामि) जो दूसरों को देता है उसके लिये (सहस्रम्, राक्षसि) सहस्र प्रकार के धनो को (ग्रहम्) मैं (प्राप्ये) वारण करता हूँ ॥४६॥

भाषार्थः—तात्पर्य्य यह है कि कर्मों के अनुसार यथाभाग सभी को प्रदान करने वाला परमात्मा ज्ञानशील व परोपकारी पुरुषों को सैकड़ों तथा सहस्रों प्रकार के पदार्थ देता है ॥४६॥

त्रीणि श्रुतान्यर्षतां सहस्रा दश गोनाम् ।

दुदुष्यजाय साम्ने ॥४७॥

पदार्थः—(पश्यामि, साम्ने) जो विविध विद्या अर्जक सामवेद जाता है उसे (अर्षतां, त्रीणि, श्रुतानि) तीन सौ अश्व (गोनां, सहस्रा, दश) और दश सहस्र गायें (दुदुष्य) उपासक देते हैं ॥४७॥

भाषार्थः—सामवेद जाता विद्वान् को उपासक तीन सौ अश्व और दश सहस्र गायें देते हैं, अर्थात् जिसे प्रभु ऐश्वर्य्य देता है वह सामवेद के ज्ञाना को उक्त दान देता, है प्रसन्न करता है, जिससे अन्य लोग भी उसाहित होकर वेदाध्ययन करते हुए प्रभु भक्ति में अनुरक्त हों ॥४७॥

उदानदकहो दिवमुष्ट्राचतुर्युजो ददत् ।

अवस्ता याद्व जनम् ॥४८॥

पदार्थः—(कहोः) अमृत्युदय से प्रवृद्ध उपासना करने वाले (चतुर्युजः, उष्ट्रान्) स्वर्ण भारो से लदे चार ऊट, और (याद्वम्, जनम्) जन समुदाय को (अवस्त्) देता हुआ (अवस्ता) कीर्ति से (दिवम्) धुलोक तक (उदानद्) व्यापना है ॥४८॥

भाषार्थः—ऐश्वर्य्यशाली उपासक विभिन्न विद्याओं से संपन्न वेदज्ञाता पुरुष को सुवर्ण से लदे चार ऊट व उनकी रक्षा के लिए जनसमुदाय देता हुआ अतुल कीर्ति प्राप्त करता है और दूसरों को भी वेदों के अध्ययन के लिए प्रोत्साहन देता है ॥४८॥

अष्टम मण्डल में छठा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षट्षिन्द्वयस्य सप्तमसूक्तस्य १-३६ पुनर्वसः काण्व ऋषिः ॥ मन्त्रो वेदता ॥ छन्दः—१, ३-४, ७-१३, १७-१९, २१, २८, ३०-३२, ३४ गायत्री । २, ६, १४, १६, २०, २२-२७, ३४, ३६ त्रिचुदायत्री । १४ पादमिचुदायत्री । २६-३३ आपर्वीविराड्गायत्री ॥ षड्ज स्वर ॥

काण्वबल का वर्णन करते हुए प्रथम योद्धा लोगों के शूरों का कथन ॥

प्र वदस्त्रिष्टुममिषं मर्त्यो विप्रो अक्षरत् ।

वि पर्वतेषु राजय ॥१॥

पदार्थः—(अक्षरत्) हे तीव्र गतिमान् योद्धाओं ! (वत्) जो (विप्रः) मेधावी व्यक्ति (वः) आपके (इक्षम्) इष्टपन की (त्रिष्टुमम्) तीन स्थानों में बांट कर (प्रक्षरत्) खर्चना है इससे आप (पर्वतेषु) दुर्गपर्वतों में (विराजय) विजय करके प्रकाशमान हो रहे हैं ॥१॥

भाषार्थः—वही काण्वबल बुद्धि पाने में समर्थ है जिसके नेता बुद्धिमान् हों। यहाँ मेधावी मन्त्री, प्रधान व क्षात्रशक्ति का निरूपण है। विद्यासभा, सैनिकबल, प्रबोपकारी बापी, कुएँ, सरोवर, राजपथ इत्यादि के लिए खर्च करना, यही धन्य के तीन प्रकार हैं ॥१॥

यदुग तंविषोययो यामे शुभ्रा अचिष्वम ।

नि पर्वता अहासत ॥२॥

पदार्थः—(अक्षः) हे योद्धाओं ! (यद्) जब (शुभ्रा) जोभासपन्न आप (तंविषोययः) अर्घ्यों के बल को खोजते (यामम्, अचिष्वम्) बाहनों को एकत्रित करते हैं तो (पर्वता) शत्रुओं के दुर्ग (अहासत) काँप उठते हैं ॥२॥

भाषार्थः—शासन सामग्री से संपन्न दुर्गों को ही सैन्य संचालकों को सर्वोत्तम मानना चाहिए। मानवी, पानी, अश्व इत्यादि सेना सरक्षण पशुओं का दुर्ग ही सर्वोपरि है ॥२॥

मेधावी के माता तथा स्वतः प्रमाण होने का कथन ॥

उदीरयन्त वायुमिर्वाभासः पृश्निमातरः ।

वृक्षन्तं पिप्युषीमिषम् ॥३॥

पदार्थः—(पृश्निमातरः) सरस्वती के वरदपुत्र (वाभासः) शब्दायमान योद्धा (वायुमिः) वायु बीसी सेना द्वारा (उदीरयन्त) शत्रुओं को प्रेरित करते

है ; (विष्णुवीम्) बलादि बंधक (इवम्) सम्पत्ति का (युक्तम्) दोहन कर पाते हैं ॥३॥

भाषार्थ—जो लोग एकमात्र ईश्वर की वाणी को ही माता मानते हैं वे ही सदा विजयी होते हैं ; क्योंकि ईश्वरीय वाणी को मान ईश्वरीय नियमों पर चलने जैसा ससार में और कोई बल नहीं, अतएव मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह वेदवाणी को स्वतःप्रमाण मान ईश्वरीय नियमों का अनुगमन करे ॥३॥

वर्पन्ति मरुता मिहं प्र वेपयन्ति पर्वताम् ।

पद्याम् यान्ति वायुभिः ॥४॥

पदार्थ—(यत्) जब (वायुभिः) सेना के साथ (मरुत) योद्धा (द्याम्, यान्ति) यानों पर बैठते हैं, तो (मिहम्, वर्पन्ति) शस्त्र बरसाते हैं और (पर्वताम्) दुर्गप्रदेशों को (प्रवेपयन्ति) प्रक्षिप्त कर देते हैं ॥४॥

भाषार्थ—आयोनार्त्त द्वारा शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले ही वायुबल को प्रक्षिप्त करने में समर्थ हो पाते हैं, दूसरा कोई नहीं ॥४॥

उत्साही और साहसी सैनिकों का महत्त्व ॥

नि यद्यामाय वो गिरिणि सिन्धवो विधर्मणे ।

महे शुष्माय येमिरे ॥५॥

पदार्थ—(यत्) जो (वः, विधर्मणे, यामाय) विरुद्ध धर्म वाले आपके बाहन व (महे, शुष्माय) महान् बल हेतु (गिरि) पर्वत (येमिरे) न्यगित होते हैं (सिन्धव) और नदिया भी (नि) स्थगित हो जाती हैं, ऐसा है आपका पराक्रम ॥५॥

भाषार्थ—उत्साह का वर्णन करते हुए इस मंत्र में कहा गया है कि नितान्त उत्साही व साहसी जनों के समक्ष सरिताएँ व पर्वत भी मार्ग छोड़ देते हैं ॥५॥

अभ्युदयप्राप्ति का हेतु वर्णन ॥

युष्मां उ नक्तमृत्ये युष्मान्दिवा ॥६॥

युष्मान्प्रयस्यन्तरे ॥६॥

पदार्थ—हे योद्धाओं ! (ऊतये) आत्मरक्षार्थ (नक्तं युष्मान्, उ) रात्रि में आप का ही (हवामहे) आह्वान किया जाता है, (दिवा, युष्मान्) दिन में भी आपका धीर (प्रयाति, अन्तरे) यज्ञ के प्रारम्भ में भी आपका ही आह्वान करते हैं ॥६॥

भाषार्थ—आत्मरक्षार्थ सैनिक व पदार्थ विधावेत्ता विद्वान् एवं अध्यात्म-विधावेत्ता योगी इत्यादि विद्वानों का यज्ञ में सत्कार करने से अभ्युदय की प्राप्ति होती है ॥६॥

उदु त्ये अरुणस्य बभ्रवा यामेमिरीरते ।

बाधा अधि ष्णुना दिवः ॥७॥

पदार्थ—(त्ये) वह पहले कहे गए (अरुणस्यः) अरुण वर्ण युक्त (बभ्रवा) आश्चर्यरूप (बाधाः) शब्दायमान योद्धा जन (यामेभिः) यानों से (दिव, अधि) अन्तरिक्ष में (ष्णुना) ऊपरी भाग में (उदीरते, उ) चलते हैं ॥७॥

भाषार्थ—आत्मरक्षार्थ योद्धाओं के रक्तवर्ण का वर्णन करते हुए इस मंत्र में कहा गया है कि वह देवीप्यमान सुन्दर वर्णयुक्त योद्धाजन विमानों से अन्तरिक्ष में विचरण करते हैं ॥७॥

सम्राट् का महत्त्व ॥

सुजन्ति रुश्मिमोक्षसा पन्था सूर्याय यातवे ।

ते माह्वमिर्वि तस्थिरे ॥८॥

पदार्थ—(ते) वे योद्धाजन (सूर्याय, यातवे) सूर्य के समान सम्राट् के जाने हेतु (मोक्षसा) अपने पराक्रम द्वारा (रुश्मिम्, पन्थाम्) प्रकाशित मार्ग (सुजन्ति) बना देते हैं (माह्वमि) धीर अपने तेज द्वारा (तस्थिरे) अविच्छाता बन जाते हैं ॥८॥

भाषार्थ—जिस तरह सूर्य ने प्रभामण्डल होता है, अर्थात् उसकी रुश्मियाँ प्रभा से सूर्यमुख को ढँके रहती हैं, उसी प्रकार जिस सम्राट् का स्वरूप उसके सैनिकों के तेज से ही वेदीप्यमान व आच्छादित रहता है वही सम्राट् प्रशंसा के योग्य होता है ॥८॥

इमा मे मरुतो गिरिमिमं स्तोममुमुक्षुः ।

इमं मे वनता इवम् ॥९॥

पदार्थ—(मरुतः, वनतः) हे सहस्रपूर्ण योद्धाओं ! (इमान्, मे, गिरिम्) मेरी इस प्रार्थनापूर्ण वाणी को, (इमम् स्तोमम्) इस स्तोत्र को, (इवम्, मे, वनतम्) मेरे इस आह्वान को, (वनतः) स्वीकार करो ॥९॥

भाषार्थ—युद्ध में निरर्थक होकर मरने-मारने वाले 'मरुत' कहलाते हैं । जो निःस्पृह होकर युद्ध करते हैं और जिन्हें मरने से भय व जीने का मोह नहीं, ऐसे

योद्धाओं का नाम 'मरुत' है । इन मरुतों की मातायें उन्हें तीन प्रकार से उत्साहित करती हैं ॥९॥

माताओं का पुत्रों को युद्धार्थ सन्तुष्ट करना ॥

त्रोणि सरांसि पृश्नयो दुदुहे वज्रिणे मधु ।

उत्सं कबन्धमुग्रिणम् ॥१०॥

पदार्थ—(पृश्नय) योद्धाओं की जननिया (वज्रिणे) वज्रशक्ति सम्पन्न अपने पुत्रों के हेतु (त्रोणि, सरांसि) तीन पात्रों का (दुदुहे) दोहन करती हैं । ये हैं (मधु, उत्स) मधुर उत्साह पात्र, (कबन्धम्) धृतिपात्र, (उग्रिणम्) व स्नेह-पात्र ॥१०॥

भाषार्थ—विद्युत् शस्त्र सम्पन्न वज्री योद्धाओं की जननियाँ उन्हें मधुर वचनों से युद्ध की शिक्षा देती हैं और उनको उत्साहित करके व जाति में स्नेह की वृद्धि कर युद्ध के निमित्त तैयार करती हैं ॥१०॥

मरुतो यद्ध वो दिवः सुम्नायन्तो हवामहे ।

वा तु न उप गन्तन ॥११॥

पदार्थ—(मरुत) हे योद्धाओं ! (सुम्नायन्त) सुख की कामना करने वाले हम (वो तु) जो (व) आप लोगों को (दिव) अन्तरिक्ष से (हवामहे) आह्वान करते हैं (वा, तु) अतः शीघ्र (न) हमारी ओर (उपगन्तन) आप पावें ॥११॥

भाषार्थ—यहाँ योद्धाओं का आह्वान कथन किया गया है जो विमान से अन्तरिक्ष में चमते हैं, किसी धन्य का नहीं ॥११॥

युं हि ष्ठा सुदानवो रक्षां श्रद्धावणो दमे ।

उत प्रचेतसो मदे ॥१२॥

पदार्थ—(युं) आप (सुदानवः) दानशील (हि, दमे) हैं (ष्ठाः) कुष्ठों को रसाने वाले (रमे, श्रद्धावण) दमन में नितात तेजस्वी (उत) और (मदे) प्रजा को हर्षित करने में (प्रचेतसः) प्रयत्न रत हैं ॥१२॥

भाषार्थ—दमनशक्तिसम्पन्नपुरुष उत्पाती व दुस्साहसियों का दमन कर प्रजा में शान्ति की स्थापना कर सकते हैं । अतएव ऐसे तेजस्वी पुरुषों की प्राप्ति के हेतु परमात्मा से प्रार्थना करना आवश्यक है ॥१२॥

आ ना रुयि मंद्युतं पुरुषं विश्वधायसम् ।

इयंता मरुतो दिवः ॥१३॥

पदार्थ—(मरुत) हे वीरों ! (न) आप हमें (मन्द्युतम्) शत्रुओं का गर्व हरने वाले (पुरुषम्) बहुजन प्रशंसित, (विश्वधायसम्) सर्वधारक (रयिम्) धन को (दिव) अन्तरिक्ष से (इयंता) आहरण करें ॥१३॥

भाषार्थ—इस अनन्त ब्रह्माण्ड से जो लोग पदार्थविद्या द्वारा उपयोग लेते हैं वे अन्तरिक्ष में सदा स्वेच्छा से विचरते हैं और प्रजा को अनन्त धनों का भण्डार देते हैं । अतएव उन्नति चाहने वालों को उक्त विद्या के जानने हेतु पूर्ण परिश्रम करना अभीष्ट है ॥१३॥

अधीव यत्गिरीणां यामं शुभ्राः अचिष्वम् ।

सुवानैर्मन्द्यु इन्दुभिः ॥१४॥

पदार्थ—(शुभ्रा) हे शुभ्र योद्धाओं ! (यम्) जब आप (गिरीणाम्, अधीव) पर्वतों के मध्यभाग के तुल्य (यामम्) यान को (अचिष्वम्) एकत्रित करते हैं, तब (सुवाने, इन्दुभिः) अनेक दिव्य पदार्थ का उत्पादन करते हुए (मन्द्यु) व सब प्रजाओं को हर्षित कर देते हैं ॥१४॥

भाषार्थ—मन्त्र में स्पष्ट किया गया है कि पराक्रमी योद्धाओं के लिए तो जल, स्थल सब एक प्रकार के हो जाते हैं और वह गिरिगिरी पर बिना रोक-टोक जाते-आते हैं ॥१४॥

एतावतरिचवेनां सुम्नं मिक्षेत मर्त्यः ।

अदाम्यस्य मन्मभिः ॥१५॥

पदार्थ—(अदाम्यस्य) जिनका कोई भी तिरस्कार नहीं कर सकता, (एतावतः) ऐसे महिमामय (एवाम्) इन योद्धाओं के (सुम्नम्) सुख को (मर्त्यः) मनुष्य (मन्मभिः) अनेकविध ज्ञानों से (मिक्षेत) प्राप्त करे ॥१५॥

भाषार्थ—जो योद्धा अपने आचरण में पूर्ण हैं, और जिनका कोई तिरस्कार नहीं कर सकता उन्हीं से अपनी रक्षा की याचना करनी चाहिए ॥१५॥

ये हृप्सा इव रोदसी वपन्त्यन्तु वृष्टिभिः ।

उत्सं दुहन्तो अक्षितम् ॥१६॥

पदार्थ—(ये) जो योद्धाण (अक्षितम् उत्सम्) मतत उत्साह को (दुहन्तः) दुहते (हृप्सा इव) जलबिन्दु समूहवत् एकमत होकर (वृष्टिभिः) शस्त्रों की वर्षा से (रोदसी) कुल्लोक व पृथ्वी को (वपन्त्यन्ति) गुंजित कर देते हैं ॥१६॥

भाषार्थ—जिन धूरवीरों की अस्त्र-शस्त्ररूपी बाणवृष्टि द्वारा गगनमंडल भर जाता है उन्होंने से अपनी रक्षा की याचना करें ॥१६॥

उदु स्वनेभिरीरु उद्रबैरुदु वायुभिः ।

उस्तोमैः पारुनमातरः ॥१७॥

पदार्थ—(पश्चिमातर) योद्धाजन (स्वानेभि) शब्द सहित (उदीरते, उ) स्थान से निकलते हैं; (रथै.) यानों से (उद्र) निकलते हैं, (वायुभि) वायु के तुल्य धीरो सहित (उद्र) निकलते हैं (स्तोमै) स्तोत्रों सहित (उत) स्थान से बाहर आते हैं ॥१७॥

भाषार्थ—जिन रणधूरी के रथों के पहियों से भरती गूज उठती है, ऐसे योद्धाओं से ही रक्षा की याचना करना उचित है ॥१७॥

येनाव तुर्वशं यदु येन कण्वे घनस्पृतम्

राये सु तस्य बोमहि ॥१८॥

पदार्थ—(येन) जिस रक्षण द्वारा (तुर्वशम्, यदुम्) हिंसा को मिटाने वाले मनुष्य को (याव) रक्षित किया (येन) और जिस रक्षा द्वारा (घनस्पृतम्, कण्वम्) घन प्राप्ति के इच्छुक विद्वान् सुरक्षित हुए (राये) घन के लिए हम (तस्य) उस रक्षण को (सुधीमहि) सम्यक् स्मरण करते हैं ॥१८॥

भाषार्थ—हे विद्वान् सेनानायको ! आप धार्म्यात्मिक विद्या में श्रेष्ठ विद्वानों की रक्षार्थ अनन्त प्रकार के ऐश्वर्य का दाता हैं, इससे ब्रह्मविद्या भली भाँति उन्नति पाती है ॥१८॥

इमा उ वः सुदानवो घृतं न पिप्युषीरिषः ।

वर्षान्काण्वस्य मर्मभिः ॥१९॥

पदार्थ—(सुदानव.) हे शोभन दानी ! (काण्वस्य, मर्मभि) विद्वान् समूह के ज्ञान द्वारा (घृतम् न, पिप्युषी.) घृत जैसे पोषक (इमा, व, इष.) यह आपके ऐश्वर्य पदार्थ (वर्षान्) बर्षें ॥१९॥

भाषार्थ—यहाँ कहा गया है कि हे विद्वानो ! आप घृतादि पृष्टिप्रद पदार्थों की रक्षा करें जिससे बल वीर्य की पृष्टि व वृद्धि से नीरोग होकर ब्रह्मविद्या व ऐश्वर्य की वृद्धि करने में प्रयत्नशील हो ॥१९॥

कथं नूनं सुदानवो मदथा वृक्तबहिषः ।

ब्रह्मा को वः सपर्यति ॥२०॥

पदार्थ—(सुदानव) हे शोभन दानी ! (वृक्तबहिष) पृथक् दिया गया है आसन जिन्हे ऐसे आप (वक्, नूनम्, मदथा) कहा स्थित हो मनुष्यों की हर्षित कर रहे हैं ? (क, ब्रह्मा) कौन विद्वान् (व) आपको (सपर्यति) वन्दना करता है ? ॥२०॥

भाषार्थ—यहाँ बताया गया है कि जिन्हे यज्ञ में अनाधारण आसन मिलता है वह “वृक्तबहिष” कहलाता है और ऐसे विद्वानों का गुणगौरव चतुर्वेद वक्ता ब्रह्मा ही जानना है, अन्य नहीं, और वही विशेषतया पूजायोग्य होने हैं ॥२०॥

नहि ण्म यदु वः पुरा स्तोमैर्मिर्वृक्तबहिषः ।

शर्षां ऋतस्य जिवन्थ ॥२१॥

पदार्थ—(वृक्तबहिष, व) जिन्हे पृथक् आसन दिया गया है ऐसे आप (स्तोमैः) मेरे स्तोत्रों से प्रायित हो (यत्, ह) जो (ऋतस्य) दूसरों के यज्ञों के (शर्षां) बलों को (जिवन्थ) बढ़ाव (नहि, ण्म) ऐसा समानित नहीं है ॥२१॥

भाषार्थ—हे अनाधारण उच्च आसन पर आसीन विद्वज्जनो ! आप हमारे यज्ञों में पधार कर शोभा बढ़ाए और हमें अपने उपदेशों से शुभ ज्ञान दें ॥२१॥

समु त्वे महतीरुपः सं श्रोणो समु स्यम् ।

सं बज्रं पर्वणो दधुः ॥२२॥

पदार्थ—(त्वे) वे योद्धा गण (महतीः, अप.) महान् जलों की (समु) बाह लेते हैं, (श्रोणी) पृथ्वी की (समु) बाह लेते और (स्यम्, समु) सूर्य का सन्धान करते हैं, (पर्वण) कठोर स्थलों को तोड़ने हेतु (बज्रम्) विद्युत्शक्ति का (सन्दधु.) सन्धान करते हैं ॥२२॥

भाषार्थ—उपरोक्त श्रेणी के विद्वान् जन महान् आविष्कारों द्वारा प्रजा को सब प्रकार से मुख देते हैं अर्थात् जलों के सशोधन की विद्या और अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों का परिचय प्रदान करते हैं जिससे शत्रु का पूर्णतः दमन हो और इसीलिए वे विद्वान् पूजा के योग्य होते हैं ॥२२॥

वि इत्र पर्वणो ययुर्वि पर्वतो अराजिनः ।

चक्राणा वृष्णि पौंस्यम् ॥२३॥

पदार्थ—(अराजिन) स्वतन्त्र (वृष्णि, पौंस्यम्, चक्राणा.) अनिशय पौरुष करते हुए वे लोग (वृत्रम्) अपना मार्ग रोकने वाले शत्रु को (पर्वण.) पर्व-पर्व में (विषय) पृथक् कर देते हैं (पर्वतान्) और मार्ग रोकने वाले पर्वतों को भी (वि) तोड़-फोड़ देते हैं ॥२३॥

भाषार्थ—अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग में पारंगत विद्वज्जन अपने परिश्रम से मार्ग-रोधक शत्रुओं को छिन्न-भिन्न कर भगा देते हैं, वे जिन पर्वतों का सहारा लेते हैं उन्हें भी अपनी विद्या से तोड़-फोड़ कर शत्रुओं को परास्त करते हैं ॥२३॥

योद्धाओं की अपने सब कामों में जागरूकता ॥

अनु त्रितस्य युध्यतः शुष्ममावन्तु क्रतुम् ।

अन्विन् वृत्रतूयै ॥२४॥

पदार्थ—(वृत्रतूयै) शत्रुओं के संग्राम में (युध्यत, त्रितस्य, अनु) युद्धरत तीन सेनाओं के अधिपति के पीछे (शुष्म, आबन्तु) उसकी बल रक्षा करते हैं (क्रतुम्) और साथ ही (अनुम्) उसके राष्ट्रकर्म की भी रक्षा करते तथा (इन्विन्) सम्राट् को (अनु) सुरक्षित रखते हैं ॥२४॥

भाषार्थ—वे अग्रणी विद्या से संपन्न योद्धा संग्राम में युद्ध करते हैं तथा पिछले तीसरे मंडल की रक्षा करते हैं, वे सम्राट् को भी सुरक्षित रखते हैं, इस प्रकार राष्ट्र की रक्षा करते हैं, इस प्रकार वे अपने दायित्व को पूर्ण कर राष्ट्र को भगल प्रदान करते हैं ॥२४॥

विद्युदस्ता अमिधवः क्षिप्राः शीर्षन्धिरुण्ययीः ।

शुभा व्यञ्जत भिये ॥२५॥

पदार्थ—(विद्युदस्ता) विद्युत शक्तिसंपन्न शस्त्रों को सभाले (अमिधव) चारों दिशाओं से द्योतमान वे योद्धा (शीर्षन्) शिर पर (धिरुण्ययी) सुवर्णमय (शुभाः) सुन्दर (क्षिप्राः) शिरस्त्राण (भिये) शोभा हेतु धारण किये हुए (व्यञ्जत) सुशोभित होते हैं ॥२५॥

भाषार्थ—वे योद्धा जो पदार्थविद्याओं में पारंगत हैं नाना प्रकार के विद्युत् शस्त्र लेकर धर्मयुद्ध में उपस्थित हो और शत्रुओं पर विजय पाकर सुशोभित हो ॥२५॥

उग्रमा यत्परावत उरुगो रन्ध्रमयातन ।

द्यौर्न चक्रदक्षिणा ॥२६॥

पदार्थ—(यत्) जब (उग्रमा) रक्षा की इच्छा रखते हुए योद्धागण (उरुगः) कामनाओं की वर्षा करने वाले अपने रथ के (रन्ध्रम्) मध्यभाग में (अयातन) जाकर बिराजत हैं तब (परावत.) दूर से ही (द्यौ, न) मेघाच्छन्न ध्रुवोक्त के तुल्य (भिया) भय से यह लोक भी (व्यञ्जत) आन्दोलित होने लग जाता है ॥२६॥

भाषार्थ—नाना प्रकार की कामना देन वाले यानों पर आरुढ़ हाकर जो योद्धा युद्ध में जाते हैं उनमें सभी अयभीत होते हैं और वही विजय प्राप्त कर पाते हैं और कोई नहीं ।

“उग्र” शब्द का अर्थ सायणाचार्य ने भी कामनाओं की वृष्टि करने वाला किया है, जो लोग इसे बलीवर्धन वैन वाचक मान गवादि पशुओं या बलिदान बताते हैं उनका कथन वेदाशय के सर्वथा विरुद्ध है, क्योंकि “उग्र” शब्द किसी पशु-पक्षी के बलिदान के लिए नहीं आता ॥२६॥

आ नो मुखस्य दावनेऽर्धहिरण्यपाणिभिः ।

देवास उप गन्तन ॥२७॥

पदार्थ—(देवास.) हे दिव्यजनों ! आप (दावने) अपनी शक्ति देने हेतु (हिरण्यपाणिभि) हिरण्य जिनके हाथ में है ऐसी (अर्धः) व्यापक शक्तियों समेत (न मुखस्य) हमारे यज्ञ के (आ) अभिमुख (उपगन्तन) आवें ॥२७॥

भाषार्थ—ऐश्वर्य तथा हिरण्यादि दिव्य पदार्थ देवी शक्ति संपन्न लोगों के हाथ में ही होते हैं । अतएव ऐसे विभूतियुक्त तथा दिव्यशक्तिमान् देवताओं को यज्ञ में निमग्नित करके बुलाया ही जाए ताकि उनके उपदेशों से प्रजाजन लाभान्वित हो सकें ॥२७॥

यदेवा पृषती रथे ब्रह्मिर्बहति रोहितः ।

थान्ति शुभा रिणपः ॥२८॥

पदार्थ—(यत्) जब (एवास्) इन्हे (ब्रह्मि) तीव्रगामी सारथि (रथे) रथ में चढ़ाकर (पृषती) जल से सबधिन स्थलियों की ओर (बहति) ले जाता है तब वह (शुभा. अप) जल को स्वच्छ (रिणस्) करते हुए (थान्ति) जाते हैं ॥२८॥

भाषार्थ—मन्त्र का तात्पर्य यह है कि पदार्थविद्यावेत्ता पुरुषों का कर्तव्य यह भी है कि वह युद्धतन्त्रध्वी जलों का भी सशोधन करें जिससे किसी प्रकार का जल-सम्बन्धी रोग रूपा न हो ॥२८॥

सुषोमे अर्यणावन्त्यार्जुके पस्त्यावति ।

ययुर्निचक्रया नरः ॥२९॥

पदार्थ—(नर) वे नेता (सुषोमे, अर्यणावति) सुन्दर सोम युक्त उन्नत क्षेत्रों में और (अर्जुके, पस्त्यावति) सुन्दर गृहों वाले सरल प्रदेशों में (निचक्रया) स्वचक्र को वशीभूत कर (थान्ति) चलते हैं ॥२९॥

भाषार्थ—हिमालय आदि उच्च प्रदेशों से लेकर जो समुद्रपर्यन्त निम्नक्षेत्र हैं उन सब में पदार्थविद्यावेत्ता योद्धाओं का रथचक्र बिना रोक टोक के ही चलता

है । तात्पर्य यह है कि उनके जलपान, पृथ्वीपान तथा नभोयानादि को कोई विपत्ती शोक नहीं पाता ॥२६॥

कदा गच्छाथ मरुत इत्था मित्र हवमानम् ।

माद्रीकेभिर्निधमानम् ॥३०॥

पदार्थ—(अरुत) हे योद्धाजनों । (इत्था) ऐसे (हवमानम्) मुलाते हुए (नावमानम्) आपके आगमन की याचना करने हुए (मित्रम्) मेघादी पुरुष के यहां (माद्रीकेभिः) सुखसाधन पदार्थों के साथ आप (कदा, गच्छाथ) कब जाते हैं ? ॥३०॥

भाषार्थ—इस मंत्र में नाना विधाओं को जानने वाले मरुतो (विद्वान् योद्धाओं) के आगमन की प्रतीक्षा का वर्णन है कि हे मरुद्गण ! आप सुखसामग्री सहित शीघ्र जायें ॥३०॥

कड नूनं कवप्रियो यदिन्द्रमजहातन ।

को वः सखिरव ओहते ॥३१॥

पदार्थ—(कवप्रियोः) हे प्राचीनकथा प्रिय आपका वह समय (कड) कौन है (वः) जब आप (इन्द्रम्) अपने सम्राट् को (अजहातन, नूनम्) निश्चय ही छोड़ते हो (वः, सखिरव) और आपके मैत्रीभाव की (कः, ओहते) कौन प्रार्थना कर सकता है ! ॥३१॥

भाषार्थ—इस मंत्र में बताया गया है कि उत्तम योद्धा कठिनतम आपत्काल में भी अपने सम्राट् का साथ नहीं छोड़ते, अर्थात् विपत्तिकाल में भी राष्ट्र की रक्षा करते हैं ॥३१॥

सहो पु णो वज्रहस्तैः कण्वांसो अग्निं मरुद्भिः ।

स्तुषे हिरण्यवाक्षीभिः ॥३२॥

पदार्थ—(कण्वांस) हे विद्वद्गण ! आप (मरुद्भिः) उन योद्धाओं के (सहो) साथ (नः) हमारे (अग्निम्) अग्निमूल्य सम्राट् की (पु, स्तुषे) सुन्दर रीति से स्तुति करें जो योद्धा (वज्रहस्तैः) हाथ में वज्र जैसे शस्त्र तथा (हिरण्यवाक्षीभिः) सुवर्णमय यष्टि वा शस्त्रिकाओं को लिये हैं ॥३२॥

भाषार्थ—आपत्काल में भी साथ देने वाले आज्ञाकारी योद्धा जिस सम्राट् के साथ हैं, वह सर्वदा सूर्य के तुल्य प्रालोकित रहता है अर्थात् उसकी राज्यश्री को कोई दबा नहीं सकता ॥३२॥

ओ पु वृष्णः प्रयज्वना नव्यसे सुविताय ।

वृष्टवां चित्रवाजान् ॥३३॥

पदार्थ—(वृष्णः) कामनाएं बरसाने वाले (प्रयज्वन्) अतिशय पूज्य (चित्रवाजान्) प्रभूत बलवान् योद्धाओं को (नव्यसे, सुविताय) नित्य नवीन वनम्राग्नि हेतु (आ, उ) अपने अभिमुख (आवृष्टयाम्) मैं धावतित करूँ ॥३३॥

भाषार्थ—न्यायशील तथा धर्मपरायण सम्राट् को परमात्मा कामनाएं बरसाने वाले, प्रभूत बलशाली व सदा निर्भीक योद्धा देता है ॥३३॥

मिर्यश्चिभि जिहते पर्शानासो मन्वमानाः ।

पर्वताच्चिभि येमिरे ॥३४॥

पदार्थ—(पर्शानास) उनके द्वारा सताये हुए (मन्वमाना) अग्निमान वाले (मिर्य, चिभि) पर्वत भी (जिहते) काप जाते हैं, क्योंकि (पर्वता, चिभि) वह पर्वत भी (येमिरे) उनके नियम से बंधे हैं ॥३४॥

भाषार्थ—मन्त्र का तात्पर्य यह है कि एने निर्भीक योद्धाओं के प्रचण्ड प्रहार से पर्वत भी काप उठते हैं । यह भी कहा जा सकता है कि जल, स्थल तथा ऊँचे नीचे सब प्रवेशों में उनका पूर्ण प्रभुत्व व्यापता है ॥३४॥

आह्णयाषानो बहन्त्यन्तरिक्षेण पतंतः ।

धातारः स्तुवते वयः ॥३५॥

पदार्थ—(पतंत) चलते हुए योद्धाओं को (आह्णयाषान) नितास्त वेगवान् रथ (अन्तरिक्षेण) अन्तरिक्षमार्ग में (बहन्ति) से जाते हैं व (स्तुवते) अनुकूल प्रजा को (वयः) अन्नादि आवश्यक पदार्थ (धातारः) प्रदान करते हैं ॥३५॥

भाषार्थ—जो योद्धा अपने यान नभोमण्डल में चलाते हैं, वे योद्धा यश और ऐश्वर्य सब प्रकार के सुख पाते हैं । तात्पर्य यह है कि उनकी प्रजा भी उनके अनुकूल होती है, वे सब प्रकार से सुखी होते हैं ॥३५॥

उक्त गुणसम्पन्न योद्धाओं से सम्पन्न सम्राट् का यश वर्णन ॥

अग्निर्हि जानि पूर्व्यश्छन्दो न श्रुतं अविषा ।

ते मातुमिर्हि संस्थिरे ॥३६॥

पदार्थ—(अविषा, श्रुतः, न) जैसे किरणों के हेतु से सूर्य प्रथम स्तोतव्य समझा जाता है इसी प्रकार (अग्निः, हि) अग्नि वीक्षा सम्राट् ही (पूर्व्य, छन्दः) प्रथम स्तोतव्य (जानि) होता है (ते) और वे योद्धा ही (मातुमिः) उसकी किरणों के समान (संस्थिरे) उपस्थित होते हैं ॥३६॥

भाषार्थ—मन्त्र का तात्पर्य यह है कि ऐसे योद्धा जिस सम्राट् के वश में होते हैं, उसका तेज सहस्रांशु सूर्य के तुल्य दशों दिशाओं में फैल अन्यायरूप अन्धकार को हटाना हुआ सारे मसार को प्रकाश देता है ॥३६॥

अष्टम मण्डल में सातवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ त्रयोविंशत्युक्तस्य अष्टमसूक्तस्य—१-२३ सध्वसः काण्व ऋषिः ॥ अश्विनो देवते ॥ छन्दः—१-३, ५, ६, १२, १४, १५, १८-२०, २२ निबृहन्नुष्टुप् । ४, ७, ८, १०, ११, १३, १७, २१, २२ आर्षी विराडनुष्टुप् । ६, १६, अनुष्टुप् ॥ गान्धारः स्वरः ॥

आश्रमं व सेनाध्यक्ष तथा सभाध्यक्ष के कर्तव्य का वर्णन ॥

आ नो विश्वाभिरुतिमिरभिना गच्छंतं युवम् ।

दत्ता हिरण्यवर्तनी पिवंतं सोम्यं मधु ॥१॥

पदार्थ—(अश्विना) हे सेनाध्यक्ष व सभाध्यक्ष ! (युवम्) आप (विश्वाभिः, उतिभिः) सभी प्रकार की रक्षा से युक्त (नः) हमारे पास (आगच्छन्तम्) जाएं । (दत्ता) हे शत्रुनाशकर्ता (हिरण्यवर्तनी) सुवर्ण से व्यवहार करने वाले । (सोम्यम्) इस सोमसम्बन्धी (मधु) मधुरस को (पिवन्तम्) पिएँ ॥१॥

भाषार्थ—हे सेनाध्यक्ष तथा सभाध्यक्ष ! आप हमारे यज्ञ में आकर हमारी सब प्रकार से रक्षा करें, हे ऐश्वर्यशाली ! आप हमारी सहायता कर यज्ञ को पूर्ण करें और हमारा सोमरसपान से सबलित सरकार स्वीकारें ॥१॥

आ नूनं यातमश्विना रथेन सूर्यस्वभा ।

मुञ्जी हिरण्यपेशसा कवी गम्भीरचेतसा ॥२॥

पदार्थ—(मुञ्जी) हे उत्कृष्ट पदार्थों के भोग कर्ता, (हिरण्यपेशसा) हिरण्य-भूषित, (कवी) सूक्ष्मपदार्थों के ज्ञाता, (गम्भीरचेतसा) गम्भीरबुद्धियुक्त, (अश्विना) व्यापक आप । (सूर्यस्वभा) सूर्यसदृश आस्तरण वाले (रथेन) रथ से (नूनम्) निश्चय ही (आयातम्) आएँ ॥२॥

भाषार्थ—सेनाध्यक्ष व सभाध्यक्ष की प्रशंसा करते हुए इस मन्त्र में उनका आह्वान कथन किया है कि आप सूक्ष्म पदार्थों के ज्ञाता, बुद्धिमान् व विस्मय ऐश्वर्य-युक्त हैं । कृपाकर हमारे यज्ञ में अपने उपदेशों से हम भी इन गुणों से सम्पन्न करें ॥२॥

आ यातं नहुषस्पर्पान्तरिक्षासुवृत्तिभिः ।

पिबाथो अश्विना मधु कण्वांन सवने सुतम् ॥३॥

पदार्थ—(अश्विना) हे व्यापक ! आप (नहुषस्पर्पि) भूलोक से (आयातम्) आएँ और (अन्तरिक्षात्) अन्तरिक्ष लोक से (सुवृत्तिभिः) शत्रुओं का तिरस्कार करने वाले (आ) आएँ ; (कण्वांन) विद्वानों के (सवने) यज्ञ में (सुतम्) सिद्ध हुए (मधु) मधुर रस को (पिबाथः) पिएँ ॥३॥

भाषार्थ—हे सर्वत्र प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष व सभाध्यक्ष ! आप सबको वश में करने वाले व विद्या के पथ-प्रदर्शक हैं, आप हमारे यज्ञ में पधार, लौकिक व पारलौकिक विद्या का उपदेश दें ॥३॥

आ नो यात दिवस्पर्पान्तरिक्षाद्वप्रिया ।

पत्रः कण्वस्य वामिह सुषावं सोम्यं मधु ॥४॥

पदार्थ—(अश्विना) हे मध्यदेशप्रिय । (विश्वस्पर्पि) भूलोक से (नः, आयातम्) आप हमारे पास आयें व (अन्तरिक्षात्) आ) अन्तरिक्ष से आएँ । (इह) इस यज्ञसदन में (कण्वस्य, पुत्रः) विद्वान् का पुत्र (वामः) आपके लिए (सोम्यम्, मधु) सोमन मधुर रस (सुषावः) सिद्ध कर रहा है ॥४॥

भाषार्थ—हे यानी से अन्तरिक्ष में जाने वाले सेनाध्यक्ष व सभाध्यक्ष ! आप अन्तरिक्ष से हमारे यज्ञ में आकर हमारा सकार स्वीकारे और हमें अन्तरिक्षलोकस्थ विद्या का उपदेश देकर कृतार्थ करें ॥४॥

आ नो यातसुपर्पान्तरिक्षासोमपीतये ।

स्वाहा स्तोमस्य वर्धना प्र बवी धीतिमिर्नरा ॥५॥

पदार्थ—(अश्विना) हे महान् । (नः, उपभूति) हमारे यज्ञ में (सोम-पीतये) सोमपान के लिए (आयातम्) आयें, आप (स्वाहा) वेदवाणी से (स्तोमस्य) स्तुतिकर्ता की (वर्धना) वृद्धि करने वाले (कवी) सूक्ष्मदर्शी तथा (धीतिभिः) अपनी प्रजा से (नरा) ससार का संचालन करने वाले हैं ॥५॥

भाषार्थ—हे सुविख्यात सेनाध्यक्ष व सभाध्यक्ष ! आप बुद्धिमान्, सूक्ष्मदर्शी व वेदविद्या के ज्ञाता हैं; हमारे यज्ञ में पधार, हमें वेदविद्या का उपदेश दें ॥५॥

यच्चिदि वां पर ऋषयो जुहुरेज्वसे नरा ।

आ यातमश्विना गंतमुपेया सुवृद्धिं मम ॥६॥

पदार्थ—(अश्विना) हे व्यापक ! (यत्, चित्, हि) जब (पुरा) पूर्वकाल में (ऋषयः) विद्वज्जन (वामः) आपको (अजसे) रक्षार्थ (जुहुरे) आह्वान करते थे तब आप (आयातम्) आते थे । इसी प्रकार (मम, सुवृद्धिम्) मेरी सुन्दर स्तुति के (आ) अभिमुख (उपगतम्) आएँ ॥६॥

भाषार्थ—हे सब और प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष व सभाध्यक्ष ! आप पूर्वकाल के समान हमारे विद्यावृद्धिविषयक यज्ञ उत्सव में पधार कर रक्षा करें व मनधाम्य से सहायता दें जिससे हमारा यज्ञ पूर्ण हो ॥६॥

दिवश्चिह्नोचनादध्या नो गन्तं स्वर्विदा ।

धीर्मित्सप्रचेतसा स्तोमभिर्हवनभुता ॥७॥

पदार्थ—(स्वर्विदा) हे बुलोक की गति के ज्ञाता (धीभिः, वत्सप्रचेतसा) अपनी बुद्धि से वत्ससदृश प्रजा के गुप्तरहस्यो के ज्ञाता (स्तोमभिः, हवनभुता) स्तुतियों से हवनदि कर्म को जानने वाले आप (रोचनात्, दिव, चित्) रोचमान बुलोक से (न) हमारे निकट (अध्यागन्तम्) गीघ्र आयें ॥७॥

भाषार्थ—हे सेनाध्यक्ष व सभाध्यक्ष ! आप लोक-लोकान्तरो की विद्या, प्रजा के गुप्त रहस्यो, यज्ञादि कर्मों व वेदविद्या भली-भाँति जानते हैं, कृपाकर हमारे यज्ञ में आएँ और हमें इन विद्याओ का उपदेश दें ॥७॥

किमन्ये पर्यासतेऽस्मस्तोमैर्भिरश्विना ।

पुत्रः कण्वस्य वामृषिर्गोभिर्वत्सो अवीवृषत् ॥८॥

पदार्थ—(अश्विना) हे व्यापक ! (अस्मत्, अग्न्ये) हम से अग्न्य उपासक (किम्) क्या (स्तोमभिः) स्तोत्रो द्वारा (पर्यासते) आप का परिचरण करते हैं ? (कण्वस्य पुत्र) यह विद्वत्पुत्र (वृषि) सूक्ष्मद्रष्टा (वत्स) वत्सतुल्य उपासना करने वाला (वाम्) आपको (गोभि) यज्ञ प्रकाशक वाणियो से (अवीवृषत्) बड़ा रहा है ॥८॥

भाषार्थ—हे सभी जगह प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष व सभाध्यक्ष ! हम आपका सबसे ज्यादा सत्कार करते हैं और आपके यज्ञ को फैलाते हैं, इसलिये आप हमारे यज्ञ में आकर वेदविद्या का उपदेश दें ॥८॥

आ वा विप्रं इहावसेऽहस्तोमैर्भिरश्विना ।

अरिग्राहप्रहन्तमा ता नो भूतं मयोमुवा ॥९॥

पदार्थ—(अश्विना) हे व्यापक ! (अरिग्रा) निष्पाप (प्रहन्तमा) शत्रु का नाश करने वाले (वाम्) आपको (विप्र) उपासक ने (इह) यहाँ यज्ञ में (अवसे) रक्षार्थ (स्तोमभिः) स्तोत्रो से (आह्वत्) बुलाया है, (ता) वह आप (नः) हमारे लिये (मयोमुवा) सुखप्रद (भूतम्) हों ॥९॥

भाषार्थ—हे सेनाध्यक्ष व सभाध्यक्ष ! आप पापरहित, शत्रुनाशक एवं यज्ञों के रहस्य ज्ञाता हैं, हम लोग स्तोत्रो से आपका आह्वान करते हैं, कृपाकर यहाँ यज्ञ में पधारें ॥९॥

आ यद्वा योषणा रथमतिष्ठद्विजिनीवस ।

विश्वान्यश्विना युव प्र चीतान्यगच्छतम् ॥१०॥

पदार्थ—(विजिनीवस) हे सेनारूप बनवान् ! (यत्) जब (वाम्) आपके (रथम्) रथपर (योषणा) विजयलक्ष्मीरूप स्त्री (आतिष्ठत्) चढ़ती है तब (अश्विना) हे व्यापक ! (युवम्) आप (अश्विना, प्रचीतानि) सकल अभिलाषाओ को (अगच्छतम्) पा जाते हैं ॥१०॥

भाषार्थ—हे सेनाध्यक्ष व सभाध्यक्ष ! आपकी सब इच्छाएँ पूर्ण हैं; हे भगवन् ! आप हमारी कामनाओ की पूर्ति करने के लिये भी प्रयत्नशील हो, यह आर्चना है ॥१०॥

अतः सहस्रनिर्णिजा रथेना यातमश्विना ।

वत्सो वा मधुमद्वचोऽश्वसीत्काव्यः कविः ॥११॥

पदार्थ—(अतः) इस लिये (अश्विना) हे सेनाध्यक्ष व सभाध्यक्ष ! (सहस्रनिर्णिजा) अनेक रूपों वाले (रथेन) रथ से (आयातम्) आप आयें ; (वत्स) आपका वत्स (काव्य) कविपुत्र (कवि) स्वयं भी कवि यह उपासक (वाम्) आपकी स्तुति से सम्बन्धित (मधुमद्वच) मधुर वाणियों को (अश्वसीत्) कह रहा है ॥११॥

भाषार्थ—हे सभाध्यक्ष व सेनाध्यक्ष ! अपने विभिन्न यान के द्वारा आप हमारे यज्ञ में आएँ, सब विद्वान् मधुर वाणी द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं ॥११॥

पुरुमन्द्रा पुरुवसं मनोतरा रयीणान् ।

स्तोमै मे अश्विनाविमममि बह्वो अन्वाताम् ॥१२॥

पदार्थ—(पुरुमन्द्रा) हे अति धानन्दयुक्त (पुरुवसं) अति बनवान् (रयीणान्) वनों के (मनोतरा) अत्यन्त जानवान् (अश्विना) व्यापक शक्ति वाले (बह्वी) जगत् के बोधा ! आप (इम, मे, स्तोमम्) इस स्तोत्र को (अन्ववाताम्) प्रशस्तनीय करें ॥१२॥

भाषार्थ—हे सभाध्यक्ष एवं सेनाध्यक्ष ! आप धानन्दयुक्त, बहुवनो के धन व वनोपार्जन की विद्या के ज्ञाता, सर्वपूज्य हैं, हे भगवन् ! हमारे इन स्तुतिपूर्ण वाक्यों को सुनते हुए हमारे यज्ञ में आकर इसे सफल करें ॥१२॥

आ नो विश्वान्यश्विना नृत् राधास्यद्वा ।

कृतं नः अस्त्रियावतो मा नो रीरवतं निदे ॥१३॥

पदार्थ—(अश्विना) हे सेनाध्यक्ष व सेनाध्यक्ष ! (नः) मुझे (अश्विना) सर्वप्रकार के (अश्विना) लज्जा के अनुत्पादक (राधासि) धनों की (आवस्यद्वा) प्रदान करें और (न) मुझे (अस्त्रियावतः) सब ऋतुओ में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से (कृतम्) सम्पन्न करें; (निदे) निन्दक के लिये (नः) मुझे (मा) मत (रीरवतम्) सम पित करें ॥१३॥

भाषार्थ—हे सभाध्यक्ष व सेनाध्यक्ष ! आप हमें उत्तमोत्तम धन उपार्जन की विधि बताएँ जिससे हम धनसम्पन्न हो; आप ऐसी कृपा करें कि वेदज्ञाता सत्पुरुषों से ही हमारा सम्बन्ध एवं व्यवहार हो; लम्पट, निन्दक, असत्यभाषी वेदमर्यादा से गिरे हुए पुरुषों से हमारा सम्बन्ध न रहे ॥१३॥

यज्ञासत्या परावति बद्धा रथो अध्यम्बरे ।

अतः सहस्रनिर्णिजा रथेना यातमश्विना ॥१४॥

पदार्थ—(परावति) हे सत्यवादी ! (यत्) यदि आप (परावति) सुदूरदेश में (यत्, वा) अथवा (अध्यम्बरे) अन्तरिक्षप्रदेश में (रथे) हों (अश्विना) हे व्यापकशक्ति युक्त (अतः) इन सब स्थानों से (सहस्रनिर्णिजा, रथेन) अनेकरूपवाले यान से (आयातम्) आएँ ॥१४॥

भाषार्थ—हे सत्य इत्यादि गुण वाले सभाध्यक्ष व सेनाध्यक्ष ! आप जिस किसी स्थान पर भी हो, कृपाकर सब स्थानों से अपने विभिन्न यानों के द्वारा हमारे यज्ञ में आकर सुशोभित हो और हमें विविध विद्याओ का ज्ञान प्रदान करें ॥१४॥

यो वा नासत्यावृषिर्गोभिर्वत्सो अवीवृषत् ।

तस्मै सहस्रनिर्णिजमिषं धत्तं घृतच्युतम् ॥१५॥

पदार्थ—(नासत्या) हे सत्यवाधियो ! (यः, वत्स, ऋषि) जो पुत्रसदृश विद्वज्जन (वाम्) आपको (गोभि) स्तुति वाणियों द्वारा (अवीवृषत्) बड़ाया (तस्मै) उसके लिये (घृतच्युतम्) स्नेहवर्धक (सहस्रनिर्णिजम्) अनेक प्रकार के (इषम्) अन्न तथा धन (वत्सम्) उत्पन्न करे ॥१५॥

भाषार्थ—हे सत्यवादी सभाध्यक्षो एवं सेनाध्यक्षो ! जो पुत्रसम विद्वान् आपकी स्तुति करते हुए आपकी प्रसिद्धि करते हैं वे आपका अपने यज्ञ में आह्वान करते हैं, आप यज्ञ में पधार कर अन्न तथा धन के दान से उनको कृतार्थ करें ॥१५॥

प्राप्ता ऊर्ध्वं घृतच्युतमश्विना यच्छतं युवम् ।

यो वा सुम्नार्यं तुष्टवद्वयादांनुनस्पती ॥१६॥

पदार्थ—(अश्विना) हे अश्विना (वानुनस्पती) दान देने में स्वतन्त्र ! (युवम्) आप (अस्मै) उसके लिये (ऊर्ध्वम्) बल उत्पन्न करने वाले (घृतच्युतम्) स्नेहवर्धक इष्ट पदार्थ (प्रयच्छतम्) दें (य) जो (सुम्नार्य) सुख के हेतु (तुष्टवत्) आपकी स्तुति करता अथवा (वसूयात्) धन की इच्छा करता है ॥१६॥

भाषार्थ—हे दानी सभाध्यक्ष व सेनाध्यक्ष ! आप उत्तम से उत्तम पदार्थ यजमान के लिये प्रदान करें जो आप से धन की अपेक्षा रखता है ॥१६॥

आ नो गन्तं रिषादसेमं स्तोमं पुरुमुवा ।

कृतं नः सुभिर्यो नरेमा दातमभिष्टे ॥१७॥

पदार्थ—(रिषादसेमं) हे शत्रु का मर्दन करने वाले (पुरुमुवा) बहुत रत्नों के भोक्ता (नरे) नेता ! आप (इमम्) इस (नः, स्तोमम्) हमारे स्तोत्र के (आ) अभिमुख (गन्तम्) आएँ (न) हमें (सुभिर्य) शोभनशील (कृतम्) करे, (अभिष्टे) यज्ञ के अर्थ (इमा) इन भौतिक पदार्थों को (दातम्) प्रदान करें ॥१७॥

भाषार्थ—शत्रुओ पर विजय पाने वाले हे सभाध्यक्ष व सेनाध्यक्ष ! आप हमारे यज्ञ को पूरा करने वाले उत्तमोत्तम पदार्थ प्रदान करते हुए हमारे यज्ञ में पधारें और हमें उत्साह प्रदान करें ॥१७॥

आ वा विश्वामिहृतिभिः प्रियमेषा अहवत ।

राजन्तावध्वराणामश्विना यामहृतिषु ॥१८॥

पदार्थ—(अध्वराणाम्, राजन्तो) हे हिता से रहित यज्ञादि कर्मों के स्वामी (अश्विना) सेनाध्यक्ष व सभाध्यक्ष ! (अश्विना, ऋतिभिः) सभी प्रकार की रक्षाओ सहित (वाम्) आपकी (प्रियमेषा) यज्ञप्रिय मनुष्य (यामहृतिषु) यज्ञों में (आहवत) आह्वान करते हैं ॥१८॥

भाषार्थ—हे यज्ञादि कर्मों में अगुआ सभाध्यक्ष व सेनाध्यक्ष ! आप हमारे यज्ञ को प्राप्त हो हमारी सभी ओर से रक्षा करें जिससे हमारा यज्ञ बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाए ॥१८॥

आ नो गन्तं मयोमुवाश्विना वृम्भवा युवम् ।

यो वा विपन्यु चीतिमिर्गोभिर्वत्सो अवीवृषत् ॥१९॥

पदार्थ—(मयोमुवा) हे सुखप्रदाता (अवृम्भवा) शान्तिकण्टा (अश्विना) बल से सर्वत्र विद्यमान के मदक (न) हमारे समीप (आवस्यद्वा) आएँ; (विपन्यु) हे व्यवहारकुशल ! (यः, वत्सः) जो पुत्र सदृश पालनीय हम (चीतिभिः) किसी

के द्वारा और (गीभिः) वेदवाणियों से (बाम्) आपको (अग्नीवृत्) बढ़ाने हैं ॥१९॥

भावार्थ—हे शान्ति व सुखों के प्रदाता सभाध्यक्ष व सेनाध्यक्ष ! आप हमारे यज्ञ में आए, हम आपकी वृद्धयर्थ वेदवाणियों से परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ॥१९॥

यामिः काण्वं मेधातिथिं यामिर्विशं दशं वज्रम् ।

यामिर्गोशंरुमावतं तामिर्नोऽवतं नरा ॥२०॥

पदार्थ—(नरा) हे नेताओ ! (यामि) जिन रक्षाओं द्वारा (मेधा-तिथिम्, काण्वम्) पवित्र प्रतिथि वाले विद्वज्जन (यामि) और जिन रक्षाओं से (वज्रम्, गोशंरुमावतम्) इन्द्रियों को वज्र में रखने वाले व्यक्ति की (यामि) और जिनसे (गोशंरुमावतम्) नष्टेन्द्रिय की (आवतम्) रक्षा की (तामि) उन्ही रक्षाशक्तियों से (न-) मुझे (अवतम्) सुरक्षित करो ॥२०॥

भावार्थ—हे धार्मिक नेता ! जिस प्रकार आप विद्वानों की, योगियों की और नष्टेन्द्रियादि अधिकारियों की रक्षा करते हैं उसी तरह हमारी भी रक्षा करें ताकि आपके आपिपत्य में हमारा विद्या बढ़ाने वाला यज्ञ पूर्ण हो ॥२०॥

यामिर्नरा वृसदस्युमावतं कृत्व्ये वने ।

तामिः वृ१ स्मौ अश्विना प्रावतं बार्जसातये ॥२१॥

पदार्थ—(अश्विना, नरा) हे बलवान् नेता सेनापति ! हे सभाध्यक्ष ! (वने, कृत्व्ये) वन उपाजने के लिए (यामि) जिन रक्षाओं से (वृसदस्युम्) दस्यु को भयभीत करने वाले शूरवीर को (आवतम्) सुरक्षित किया (तामि) उन रक्षाओं द्वारा (बार्जसातये) वनप्राप्ति हेतु (अस्मात्) हमें (वृ) अग्नी प्रकार (प्रावतम्) सुरक्षित करें ॥२१॥

भावार्थ—हे बलशाली शूरवीर सभाध्यक्ष व सेनाध्यक्ष ! जिन शक्तियों से आप दस्यु वेदविरोधी जनो से भय को प्राप्त शूरवीरों की रक्षा करते हैं, उन्ही शक्तियों से आप हमारी रक्षा करें ताकि हम निविघ्न वन पंदा करने में तत्पर रहें ॥२१॥

प्र वां स्तोमाः सुवृक्तयो गिरौ बर्धन्वश्विना ।

पुर्वत्रा वृत्रहन्तमा ता नो भूतं पुरुस्पृहा ॥२२॥

पदार्थ—(अश्विना) हे व्यापक ! (सुवृक्तयो) सुन्दर निर्मित (स्तोमा, गिर) स्तुति वाक्य (बाम्) आपको (बर्धन्व) बढ़ावें, (पुर्वत्रा) हे अग्नेकों के रक्षक ! (वृत्रहन्तमा) शत्रुओं के लिए प्रतिशय विघातक (तो) वह आप (न) हमारे (पुरुस्पृहा) प्रतिशय स्पृहाणीय (वृत्तम्) हों ॥२२॥

भावार्थ—हे सर्वत्र विस्फात सभाध्यक्ष व सेनाध्यक्ष हम वेदवाणियों से आपकी वृद्धि की प्रार्थना करते हैं, हे सर्वरक्षक ! आप हम लोगों के समीप हों जिससे हम अपने इष्ट कार्यों को निर्विघ्न समाप्त कर सकें ॥२२॥

त्रीणि पदान्यश्विनोराभिः सन्ति गुहा परः ।

कवी श्रुतस्य पस्मिर्बुवाग्नीवेम्यस्परि ॥२३॥

पदार्थ—(अश्विनो) सेनाध्यक्ष व सभाध्यक्ष के (त्रीणि, पदामि) तीन पद अर्थात् विजय, शान्तिस्थापन तथा न्यायकरण (गुहा, पर) गुहाप्रविष्ट के समान गूढ़ (श्रुति, सन्ति) कार्यकाल में प्रकट होते हैं । (कवी) वे दोनों विद्वान् (अश्विनो, परि) सब प्रजाओं पर (श्रुतस्य, पस्मिन्) सत्य के मार्ग से (अर्वाक्) अभिमुख हो ॥२३॥

भावार्थ—हे सेनाध्यक्ष ! विजय, शान्ति और न्यायकार्य से सुभूषित आप विद्वानों व अन्य सब प्रजाजनों की रक्षा में सत्य का आश्रय लेते हुए प्रवृत्त हो अर्थात् सत्य के अनुसार ही प्रजारक्षण व उस पर शासन करें ॥२३॥

अष्टम मण्डप मे आठवां सूत समाप्त ॥

अर्थकविशतसूचस्य नवमसूक्तस्य—१, २१ मण्डपः । काण्व ऋषिः ॥ अश्विनो देवते ॥ छन्दः—१, ४, ६ बृहती । १४, १५ निबृद्धबृहती । २, २० गायत्री । ३, २१ निबृद्ध गायत्री । ११ त्रिपाद् विराद्गायत्री । ५ उष्णिक् ककुप् । ७, ८, १७, १९ अनुष्टुप् । ६ पादनिबृद्धानुष्टुप् । १३ निबृद्धानुष्टुप् । १६, आर्वा अनुष्टुप् । १८ विराडनुष्टुप् । १० आपीनिबृत् पंक्तिः । १२ जगती । स्वर—१, ४, ६, १४, १५ मध्यम । २, ३, ११, २०, २१ वृद्ध । ५ ऋषभ । ७—९, १३, १६—१९ गान्धार । १० पञ्चम । १२ निषाद ॥

सेनापति व सभाध्यक्ष का आह्वान और उनसे प्रार्थना ॥

आ नूनमश्विना शुभं वत्सस्य गन्धमर्चसे ।

प्रास्मै यच्छतमहकं पृथु क्विर्धुयुतं या अरातयः ॥१॥

पदार्थ—(अश्विना) हे सेनापति, हे सभाध्यक्ष ! (यच्छ) आप (नूनम्) निश्चय ही (वत्सस्य) वत्सस्य प्रजा की (अश्वि) रक्षा (प्रागन्तम्) आए (अश्वि) और इस प्रजा को (अश्वकम्) बाधारीह (पृथु) विस्तीर्ण (क्वि)

गूढ (प्रयच्छतम्) दें और (याः) जो (अरातयः) इसके शत्रु हों उनको (यच्छ-तम्) दूर करें ॥१॥

भावार्थ—तात्पर्य यह है कि हे सेनापति तथा हे सभापति ! आप हमारे प्रजारक्षण रूपी यज्ञ में पधार कर क्षात्रधर्मरूप सुप्रबन्ध से प्रजा की बाधाएं दूर कर उसे मुक्त करें, उनके निवास के लिए उत्तम गूढ में स्थान दें और जो दुष्ट प्रजा को दुष्ट दें उन्हें हराएं ॥१॥

यदन्तरिक्षे यद्वि यत्पञ्च मानुषां अनु ।

नृम्यां तद्वत्तमश्विना ॥२॥

पदार्थ—(अश्विना) हे सर्वत्र प्रसिद्ध (यत्, नृम्याम्) जो वन (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष में, (यत्, विवि) जो सुलोक में, (यत्, पञ्च, मानुषान्, अनु) जो पांच मनुष्यों अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा निषाद में है (तत्, वत्सम्) वह इस प्रजा को दें ॥२॥

भावार्थ—हे सर्वत्र प्रसिद्ध सभाप्रमुख ! हे सेनापति ! आप ऐश्वर्यशाली हैं, अतः प्रजापालन में समर्थ हैं । हे भगवन् ! विभिन्न स्थानों से वन लें और वनहीनों को सम्पन्न बनाएं ॥२॥

ये वां दंसांस्यश्विना विप्रांसः परिमामृष्टः ।

एवेत्काण्वस्य बोधतम् ॥३॥

पदार्थ—(अश्विना) हे प्रबुद्ध बलशाली ! (ये, विप्रांस) जो विद्वान् (बाम्, वसति) आपके कर्मों का (परिमामृष्टः) अनुगमन करने हैं (काण्वस्य) विद्वानों के कुल में उत्पन्न हुए हमें भी (एव, इत्) उसी प्रकार (बोधतम्) जानना ॥३॥

भावार्थ—हे बलशाली सभाध्यक्ष तथा सेनाध्यक्ष ! जिस तरह आप विद्वानों का पालन, पोषण व रक्षा करते हैं वैसे ही विद्वानों के कुल में उत्पन्न हमारी भी रक्षा करें । जिससे हम वेदविद्या सम्पादित कर याज्ञिक कर्मों में रत रहें ॥३॥

अयं वां धर्मो अश्विना स्तोमेन परि विन्यसे ।

अयं सोमो मधुमान्वाजिनीवत् येन चिकेतयः ॥४॥

पदार्थ—(अश्विना) हे बलवान् सेनाधिपति ! (अयम्) यह (बाम्) आपका (येन) युद्धादि कार्य के प्रारम्भ का दिवस (स्तोमे) स्तोमों से (परिविन्यसे) उत्साहवर्धक किया जाता है । (वाजिनीवत्) हे बलयुक्त सेनारूप वनवाले ! (अयम्, मधुमान्, सोम) यह मधुर सोम है (येन) जिसके द्वारा आप (वृषम्) अपने शत्रु को (चिकेतय) जानते हैं ॥४॥

भावार्थ—हे बलसम्पन्न सभाध्यक्ष तथा सेनाध्यक्ष ! हम युद्ध के प्रारम्भ में स्तोमों से आपकी विजय हेतु प्रार्थना करते हैं, आप हम सोमरस को पीकर शत्रुओं पर विजय पाएं ॥४॥

यदस्य यद्वनस्पतौ यदोषधीषु पुरुदंससा कृतम् ।

तेन माविष्टमश्विना ॥५॥

पदार्थ—(पुरुदंससा) हे अनेक कर्मयुक्त ! (यत्, अयम्) जो पौरुष आपने जलो में, (यत्, वनस्पतौ) वनस्पतियों में, (यत्, ओषधीषु) और जो रसाधार अन्नो में (कृतम्) प्रकटा है (तेन) उस से (मा) मुझे (अविष्टम्) सुरक्षित करें ॥५॥

भावार्थ—हे पुरुषार्थ सम्पन्न सभापति एवं सेनापति ! आपने जो पौरुष जल तथा वनस्पतियों की विद्या जानने में किया है और उनसे आप अन्न सग्रह में सब प्रकार दक्ष हैं, कृपाकर अपने उपदेश से हमें भी ये विद्याएं प्रदान करें जिससे हमें भी अन्न मिले और हम अन्न का उपभोग करें ॥५॥

यमांसत्वा भुरण्यथो यद्वा देव मिषज्ययः ।

अयं वां वत्सा प्रतिमिर्न विन्धते हविष्यन्तं हि गच्छयः ॥६॥

पदार्थ—(नासत्वा, देव) हे सत्यकर्मयुक्त ! (यव, भुरण्यथः) जो आप सबका पोषण करते (यव, वा) और जो (विमज्ययः) दण्ड से अथवा ओषधि से प्रजा को शान्त और नीरोग करते हैं ऐसे जो आप हैं (अयम्, वत्सम्, वत्स) यह आपकी वत्सरूप प्रजा (मतिभिः) केवल स्तुति से (न, विन्धते) नहीं पा सकती (हि) क्योंकि आप (हविष्यन्तम्) ऐश्वर्यवान् के निकट ही (गच्छयः) जाते हैं ॥६॥

भावार्थ—हे सत्यनिष्ठ सभाध्यक्ष तथा सेनापति ! आप शासन और सहायता के द्वारा सम्पूर्ण प्रजा को सन्तुष्ट रखते हैं ; आप हम पर ऐसी कृपा-दृष्टि करें कि हम आपकी प्राप्त हो और आपके समक्ष अपनी आवश्यकताएं बता सकें, और आपके सन्निकट होकर उत्तम शिक्षा से उच्च पद प्राप्त करने में समर्थ हों ॥६॥

आ नूनमश्विनोऽर्वाः स्तोमे चिकेत वामया ।

आ सोमं मधुमत्तमं धर्मं सिञ्चादर्थवणि ॥७॥

पदार्थ—(ऋषि) विद्वत् जन (अश्विनो, स्तोमम्) उन बलशाली स्तोमों को (वामया) अपनी तीव्र बुद्धि से (नूनम्) निश्चय (आचिकेत) जाने; (मधु-

मसमस) अतिमधुर (अर्धम्, सोमम्) यज्ञीय सोमरस (अर्धवर्णम्) हिसारहित यज्ञ कर्मों में (आसिष्ठ्यात्) आमिषन = सिद्ध करे ॥७॥

भाषार्थ—मन्त्र का भावार्थ यह है कि नीतिज्ञ विद्वान् जन राजमर्यादा को भली प्रकार समझे ताकि राजनियम के विरुद्ध आचरण कर दण्ड के भागी न हो और राजकीय जनो का श्रेष्ठतम पदार्थों में सत्कार करे ॥७॥

आ नूनं रघुवर्तनि रथं तिष्ठानो अश्विना ।

आ वां स्तोमा इमे सम् नमो न चुच्यवीरत ॥८॥

पदार्थ—(अश्विना) हे नितान्त बलशाली ! आप (रघुवर्तनिम्) तीव्र गति वाले (रथम्) रथ पर (नूनम्) निश्चय (आतिष्ठानम्) सवार हो; (इमे, सम्, स्तोमा) ये मेरे स्तोत्र (अभः, न) सूर्य के समान (वाम्) आपकी (आच्यवीरत) अभिमुख आह्वान कर रहे हैं ॥८॥

भाषार्थ—हे बलशाली सभाध्यक्ष तथा सेनाध्यक्ष ! आप अपने तीव्रगामी देदीप्यमान रथ पर आरुढ़ होकर हमारे यज्ञ में आग, हम स्तोत्रों के द्वारा आपका आह्वान कर रहे हैं ॥८॥

यदुध वां नासत्योक्त्यैरुच्युमीमहि ।

यद्वा बाणीमिरश्विनेवेत्काण्वस्य वाचतम् ॥९॥

पदार्थ—(नासत्या) हे सत्यवादी (यत्, अद्य) जो अब (वाम्) आपका (उच्येभि) वेदवाणियों ने (आच्युमीमहि) आह्वान करें (यद्, वा, अश्विना) हे परमशक्तिशाली ! (बाणीभि) जो सकल्पित वाणियों के द्वारा आह्वान करें तो (एष, इत्) निश्चय ही (काण्वस्य) विद्वान् जनो के पुत्रों के आह्वान का (वाचतम्) आप जानें ॥९॥

भाषार्थ—हे सत्यमन्त्र धारी सभा व सेनाध्यक्ष ! हम विद्वत् जन वेद के स्तोत्रों से तथा आपकी वाणियों द्वारा आपका आह्वान करते हैं, आप हमारी भावना जान अवश्य हमारे यज्ञ को प्राप्त हो ॥९॥

यद्वा कश्चीनो उत यद्वयंश्च ऋषिर्यद्वा दीर्घतमा जुहाव ।

पृथी यद्वा बन्धुः सादनेष्वेवेदो अश्विना चेतयेथा ॥१०॥

पदार्थ—(अश्विना) हे जनाधिप ! (यद्, वाम्) यदि आपकी (कश्चीनम्) हाथ में रज्जु धारी शूर (उत) अथवा (यद्, व्यश्व ऋषि) जो अश्वरहित विद्वान् (यद्, तम्) यदि आपका (दीर्घतमा) तमोगुणी शूर, (यद्वा) और यदि आपकी (पृथी बन्धु) तीक्ष्ण बुद्धिवाला विद्वानो का पुत्र (सादनेषु) यज्ञों में (जुहाव) पुकारें (यत्) तो हमको (चेतयेथा, एष, इत्) आप निश्चय जानें ॥१०॥

भाषार्थ—हे माननीय सेनाध्यक्ष ! यदि आपकी श्रेष्ठशाली व निधन विद्वान् और शूरवीर वा बुद्धिमान् विद्वत्जन पुकारें तो आप उनका निमन्त्रण मान्य कर अवश्य आएं और अपने उपदेशों से इस मानव सुधार के यज्ञ को पूर्ण करें ॥१०॥

यातं छिदुष्पा उत नः परस्पा भूतं जगत्स्पा उत नस्तन् पा ।

वृत्तिस्तोकाय तनयाय यातम् ॥११॥

पदार्थ—हे परमशक्तिवान् ! (न) हमारे (छिदुष्पी, यातम्) घरों के रक्षक होकर आर्य (उत) और (परस्पी, भूतम्) शत्रु से रक्षा करो ! (जगत्पी) ससारपालक आप (न, तनपी) हमारे शरीर की रक्षा करें, (तोकाय) पुत्र के (तनयाय) पीत्र के (वृत्ति) घर को (यातम्) आर्य ॥११॥

भाषार्थ—हे बलशाली मन्त्र के रक्षक सभाध्यक्ष व सेनाध्यक्ष ! आप शत्रुओं से हमारी और हमारे गृह की रक्षा करें, और हमारे पुत्र पौत्रों की भी रक्षा करते हुए उन्हें विद्या प्रदान कर सुयोग्य बनाएं ॥११॥

यदिद्रेण सूर्यं याथो अश्विना यद्वा वायुना भवथः समोकसा ।

यदादित्येभिर्ऋग्भिः रुजोषसा यद्वा बिष्णोर्विक्रमणेषु तिष्ठथः ॥१२॥

पदार्थ—(अश्विना) हे सनापति तथा सभापति ! आप (यत्, इन्द्रेण, सूर्यम्, याथ) स्यात् सभ्राट् सहित चलते हैं (यद्, वा) अथवा कभी (वायुना) तीव्रगामी वीर के (समोकसा) समान स्थान में (भवथ) रहते हैं (यद्, अदित्येभि, ऋग्भिः) सत्यतायुक्त राजाओं की (सजोषसा) भैंरी सहित रहने हैं (यद्, वा) या (बिष्णो, विक्रमणेषु) सूर्य से प्रकाशित यावत् देशों में (तिष्ठथ) स्वतन्त्र विचरण करते हैं ॥१२॥

भाषार्थ—हे श्रेष्ठ सभापति व सनापति ! सभ्राट् के सहगामी और उनके निकटस्थ होने से आप हमारी मन कामनाएं पूर्ण करें जिससे हमारे याज्ञिक कार्य सफल व पूर्ण हो ॥१२॥

यदुधश्विनावह हुवेय वाजसातये ।

यत्पृत्सु तुर्वणे सहस्तच्छण्डमश्विनोरवः ॥१३॥

पदार्थ—(अश्विनी) हे बलमपन्न ! (यत्, अद्य) जो इस समय (वाजसातये) युद्ध में बलप्राप्ति हेतु (अह, हुवेय) हम आपका आह्वान करें और (यत्) जा (पृत्सु) युद्धों में (तुर्वणे) शत्रुमर्दन के लिए आह्वान करें

(तत्) तो उसका यही कारण है कि (अश्विनोः) आपका (सहः) बल (अवः) तथा रक्षण (श्रेष्ठम्) सर्वाधिक है ॥१३॥

भाषार्थ—हे सभा एवं सेनापति ! यदि हमें अपनी रक्षार्थ शत्रुओं से युद्ध करना पड़े तो आप हमारे रक्षक हो, क्योंकि आप बलवान् होने से विद्वानों की सर्वत्र रक्षा करते हैं ॥१३॥

आ नून यातमश्विनेमा हुष्यानि वां हिता ।

इमे सोमासो अभि तुर्वणे यदाविमे कण्वेषु वाम्ब ॥१४॥

पदार्थ—(अश्विना) हे व्यापक ! (नूनम्) निश्चय (आयातम्) आर्य (इमा, हुष्यानि) ये भोजनाहं पदार्थ (वाम्, हिता) आपके अनुकूल हैं; (इमे, सोमास) यह सोमरस (तुर्वणे) तीव्र वष करने में समर्थ के यही, (यदी) सामान्य जन के यहाँ, (अथ) और (इमे कण्वेषु) ये सोमरस विद्वत्जनो के यहाँ (वाम्) आपके अनुकूल सिद्ध हुए हैं ॥१४॥

भाषार्थ—हे चतुर्विध स्थाति प्राप्त सेनाध्यक्ष ! आप हमें प्राप्त हो हमारा सत्कार स्वीकारें, हमने आपके अनुकूल भोजन तथा सोमरस तैयार किया है, इसे स्वीकार कर हम पर कृपा करें ॥१४॥

यथासत्या पराके अर्वाके अस्ति भेषजम् ।

तेन नूनं बिमदाय प्रचेतसा छिद्वत्साय यच्छतम् ॥१५॥

पदार्थ—(नासत्या) हे सत्यवादी ! (यत्, भेषजम्) जो भोजनाहं पदार्थ (पराके) दूरदेश में (अर्वाके) वा समीप देश में (अस्ति) है, (प्रचेतसा) हे प्रकृष्ट ज्ञानवान् ! (तेन) उनके सहित (बिमदाय) मदरहित (वत्साय) अपने जन के लिए (छिद्वत्) गृह को (नूनम्) निश्चय (यच्छतम्) दें ॥१५॥

भाषार्थ—हे सत्यवादी सभापति तथा सेनापति ! आप हमें भोजनार्थ अन्नादि पदार्थों सहित रहन योग्य उत्तम गृह दें जिसमें वास करते हुए हम लोग आत्मिक उन्नति में रत रहें ॥१५॥

अभुत्सु प्र देव्या साकं वाचाहुमश्विनोः ।

व्यावर्देव्या पति बि राति मस्यैम्यः ॥१६॥

पदार्थ—(अहम्) हम (अश्विनो) सेनापति और सभापति की (देव्या, वाचा, सह) दिव्य स्तुति महित (आभुत्सि) प्रबुद्ध हो गये । (देवि) हे उषा-देवि ! आप (मत्सि) मेरे ज्ञान को (आ, व्यावः) सम्यक् प्रकाश दें और (अनुष्येम्य) सब मनुष्यों के लिए (रातिम्) दातव्य पदार्थ (व्याव) प्रादुर्भूत करें ॥१६॥

भाषार्थ—मन्त्र में यह भाव निहित है कि उषाकाल में उठकर दिव्य ज्योतिः की स्तुति में लग याज्ञिक प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा ! हमने जो विद्या ग्रहण की है वह फलदायी हो जिससे हमें सब पदार्थ मिल सकें ॥१६॥

प्र बोधयोषो अश्विना प्र देवि सूनृते महि ।

प्र यं ह्योतरानुषक्प्र मदाय अबो वृहत् ॥१७॥

पदार्थ—(उष) हे उषा ! (अश्विना) आप सेनापति तथा सभापति को (प्रबोधय) स्तोत्रपति काल में प्रबोधित करें, (देवि) हे देवि ! (सूनृते) सुन्दरनेत्री (महि) महत्त्वविशिष्ट आप उन्हें (प्र) प्रबोधित करें, (यं ह्योतः) हे यज्ञों की प्रेरणा प्रदान करने वाली ! (आनुषक्) निरन्तर (प्र) प्रबोधित करें, (मदाय) हर्षोत्पत्ति के लिये (वृहत्, अबः) बहुत धन (प्र) प्रबोधित कर ॥१७॥

भाषार्थ—मन्त्र का भावार्थ यह है कि प्रत्येक श्रमजीवी उषाकाल में जागे तथा अपने कार्य में लगे । उषाकाल में प्रबुद्ध पुरुष के लिए ऐश्वर्य, हर्ष, उत्साह तथा नीरोगिता इत्यादि महत्त्वपूर्ण पदार्थों की प्राप्ति होती है ॥१७॥

यदुषो वासि मानुना स सूर्येण रोचसे ।

आ हायमश्विनो रथो वृत्तिर्याति नृपाय्यम् ॥१८॥

पदार्थ—(उष) हे उषा ! (यत्) जब तुम (मानुना वासि) सूर्य-किरणों के साथ मिलती हो (सूर्येण, सरोचसे) और सूर्य के साथ लीन हो जाती हो तब (नृपाय्यम्) शूरो से रक्षित (अयम्, अश्विनो रथः) यह सेनापति व सभापति का रथ (वृत्तिः, ह, याति) अपने घर बना जाता है ॥१८॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में बताया गया है कि सभापति तथा सेनापति । उषाकाल में अपने रथों पर आरुढ़ राष्ट्र की व्यवस्था करते हुए सूर्योदय में घर लौटते हैं, उनके प्रबन्ध की राष्ट्र प्रशंसा करता है । इसी तरह जो लोग उषाकाल में जागकर अपने गृह और पारलौकिक कार्यों को विधिवत् संपन्न करते हैं उनका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होता है ॥१८॥

यदापीतासो अश्वो गावो न बुद्ध उर्धमिः ।

यद्वा बाणीरनृषत् प्र देव्यन्तो अश्विना ॥१९॥

पदार्थ—(यत्) जब (आपीतासः) पिये हुए (अश्वः) सोमरस (गावः, ऊर्धमि न) जैसे गाये स्तनमण्डल से दूध, उसी प्रकार (बुद्ध) उत्साह की बुद्धि है (यद्वा) अथवा (बाणीः) वेदवाणियों (अनृषत्) उनकी स्तुति करती है तब

(देवयन्त्रः) देवों को चाहने वाले (अश्विना) सेनापति तथा सभापति (प्र) प्रजा को सुरक्षा प्रदान करते हैं ॥१६॥

भाषार्थ—जब दीर्गस्य सोमस का पान कर आनन्दित होते हैं अथवा वेद-वाणिज्य उनके शौर्य आदि गुणों की प्रशंसा करती है तो वे योद्धा उस समय गो वृद्ध-समान सब के अर्थ पूर्ण करने में समर्थ होते हैं । हमी प्रवस्था में सभापति तथा सेनापति उन्हें सुरक्षित रखते हैं अर्थात् उत्साहित योद्धा गौधों के दूध जैसे बलप्रद होते हैं और उन्हीं को सेनापति सुरक्षित रख अपनी विजय से प्रोत्साहित होता है ॥१६॥

प्र धुम्नाय प्र श्वसे प्र नृवाद्याय श्वमे ।

प्र दद्याय प्रचेतसा ॥२०॥

वार्थ—(प्रचेतसा) हे प्रकष्ट ज्ञानवान् ! (धुम्नाय) उत्तम अन्न के हेतु (प्र) सुरक्षा करे, (श्वसे) बल के लिए (प्र) सुरक्षा करे, (नृवाद्याय, श्वमे) मनुष्यों के अनुकूल मुखार्थ (प्र) सुरक्षा करे (दद्याय) चातुर्य शिखार्थ (प्र) सुरक्षित करे ॥२०॥

भाषार्थ—अभ्युदय व निःश्वेस सिद्धि की प्रार्थना ही इस मन्त्र में है । अर्थात् आनी पुरुषों से ज्ञान प्राप्त कर अभ्युदय और निःश्वेस की वृद्धि करना अभीष्ट है ॥२०॥

यन्मूनं श्रीमिरश्विना पितुर्योना निषीदधः ।

यद्वा सुम्नेभिरुक्थ्या ॥२१॥

वार्थ—(उक्थ्या) हे स्तुत्य (अश्विना) सेनापति व सभापति ! (यत्) यदि (यन्मूनं) निश्चय (श्रीमि) कर्म करते हुए (पितु, योनी) स्वपालक स्वामी के सदन में (निषीदधः) बसते हो (यद्वा) अथवा (सुम्नेभिः) सुखसहित स्वतन्त्र हो तब भी पधारें ॥२१॥

भाषार्थ—हे प्रशसनीय सभापति तथा सेनापति ! हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे विद्याप्रचाररूप यज्ञ को पूर्ण कर हमारे योगक्षेम की सम्यक् व्यवस्था करें जिससे हम धर्मसम्बन्धी कार्य करने में पूर्णतः लिप्त रहें ॥२१॥

अष्टम मण्डल में नवम सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षड्विंशस्य दशमसूक्तस्य १-६ प्रगाथ काण्व ऋषि ॥ अश्विनो देवते ॥ छन्द—१, ५ आर्चीस्वराड् बृहती । २ त्रिष्टुप् । ३ आर्चीभूरिगनुष्टुप् । ४ आर्चीभूरिक् पङ्क्ति ६ आर्चीस्वराड् बृहती ॥ स्वर—१, ५, ६, मध्यम । २ धैवत । ३ गान्धारः । ४ पञ्चमः ॥

सभापति तथा सेनापति का अन्तरिक्षादि ऊर्ध्व प्रदेशों में विचरत ॥

यत्स्थो दीर्घप्रसन्ननि यद्वादो रोचने दिवः ।

यद्वा समुद्रे अश्याकृते गृहेऽत आ यातमश्विना ॥१॥

वार्थ—(अश्विना) हे सेनापति तथा सभापति ! (यत्) यदि (दीर्घ प्रसन्ननि) दीर्घसय दशों में (यद्वा) अथवा (अश्याकृते, गृहे) इस दुलोक के रोचमान प्रदेश में (यद्वा) या (समुद्रे) अन्तरिक्ष में (अश्याकृते, गृहे) सुनिमित्त देश में (स्थ) हो (अत) इन सब स्थानों से (आयातम्) आण ॥१॥

भाषार्थ—मन्त्र का भावार्थ यह है कि याज्ञिक जनो का कथन है कि हे सभापति तथा सेनापति ! आप कहीं भी हो कृपा कर हमारे विद्याप्रचार व प्रजा-रक्षणरूप यज्ञ में पधार हमारे मनोरथ पूर्ण करें ॥१॥

यद्वा यद्वा मनवे संमिषिष्युरेवेत्काण्वस्य बोधतश्च ।

बृहस्पति विश्वान्देवा अहं हुं हन्ताविष्णु अश्विनावाह्येवसा ॥२॥

वार्थ—हे व्यापकशक्तिमान् (यद्वा) जिस तरह (मनवे) आनी जन के (यज्ञम्) यज्ञ को (संमिषिष्युः) स्नेह से ससिक्त करते हो (एवेत्) वैसे ही (काण्वस्य) विद्वत्पुत्रों के यज्ञ को (बोधतश्च) जानो ; (बृहस्पतिम्) बृहत् विद्वान् को (विश्वान्, देवान्) सब देवों को (हन्ताविष्णु) परमेश्वरवान तथा व्यापक को (आशुहेवसा, अश्विनो) शीघ्रगामी प्रवधाने सेनापति व सभापति को (अहम् हुं) मैं आह्वान करता हूँ ॥२॥

भाषार्थ—हे सर्वत्र विख्यात हे सब विद्वानों की कामनाएं पूर्ण करने वाले सभापति तथा सेनापति ! जिस तरह आप आनी जनो के यज्ञ को प्राप्त हो उनकी कामनाएं पूर्ण करते हैं वैसे ही आप हम विद्वत्पुत्रों के यज्ञ को प्राप्त हो हमारे यज्ञ की वृद्धियों को पूर करने वाले सिद्ध हो ॥२॥

त्या न्वश्विना हुवे सुदंससा गृमे कृता ।

ययोरहित प्र णः सुखं देवेभ्योऽप्यम् ॥३॥

वार्थ—(सुदंससा) सत् कर्मवाले (गृमे) प्रजा समूहार्थ (कृता) सत्ताद्वारा निमित्त (त्या, अश्विना) उन सेनापति व सभापति को (हुवे, गृ) आह्वान करते हैं (ययोः, सुखम्) जिनकी मित्रता (देवेभ्यः) सब देवों के मध्य में (नः) हमें (अहि) अधिक (प्राप्यम्, अस्ति) प्राप्तम् है ॥३॥

भाषार्थ—हे वैदिककर्म रत सभापति तथा सेनापति ! हम आपके साथ मैत्री-पालन हेतु आपका आह्वान करते हैं ; आप हमारे यज्ञ में आ प्रजापालनरूप शुभकर्मों में योग दें जिससे हमारा यज्ञ सब विधि पूर्ण हो ॥३॥

ययोगवि प्र यज्ञा अंसुरे सन्ति सुरयः ।

ता यज्ञस्यांवरस्य प्रचेतसा स्वधामिर्या पिबतः सोम्य मधु ॥४॥

वार्थ—(ययो) जिन्हे (यज्ञा प्र, अहि) यज्ञ अधिक प्रवृत्त होते हैं, (अंसुरे) विद्याविहीन देश में (सुरय, सन्ति) जिनके विद्वान् बसते हैं, (अंवरस्य, यज्ञस्य, प्रचेतसा) हिमरहित यज्ञों के ज्ञाता (ता) वह दोनों (स्वधामि) स्तुति द्वारा आप (या) जो (सोम्यम्, मधु, पिबतः) सोम का मधुर रस पीते हैं ॥४॥

भाषार्थ—हे सभापति तथा सेनापति ! विद्याविहीन प्रदेशों में विद्याप्रचार की व्यवस्था उन देशों में वास करने वाले विद्वानों से कराए और हिसारहित यज्ञों में सहायक हो उन्हें पूण करें ॥४॥

यदुद्याश्विनावपाय्यत्प्राक्स्वो वाजिनीवसू ।

यदुद्याव्यनवि तुर्वशे यदौ हुवे वामथ मा गतम् ॥५॥

वार्थ—(वाजिनीवसू) हे सेनारूप धनवान् (अश्विनी) व्यापक आप ! (यत्, अद्य) जो इस समय (अवाक्) पश्चिम दिशा में (यत्, प्राक्, स्वः) अथवा पूर्व में हो (यत्) या (उद्यावि) ओही के समीप, (अश्वि) अस्तोता के निकट, (तुर्वशे) जीश्रवणकारी के पास, (यदौ) साधारण के पास हो (अथ, वाम, हुवे) तो भी आपका आह्वान करता हूँ, (मा, आगतम्) मेरे पास आए ॥५॥

भाषार्थ—याज्ञिक यजमान की ओर से इस मन्त्र में कहा गया है कि हे सेना के अधिपति तथा सभापति ! मैं आपका आह्वान करता हूँ कि आप चाहे कहीं भी हो कृपाकर मेरे यज्ञ में आकर सहायता दें ॥५॥

यदुत्तरिक्षे पतयः पुरुधुजा यद्वे मे रोदसी अनु ।

यद्वा स्वधामिरश्चितिष्ठथो रथमत आ यातमश्विना ॥६॥

वार्थ—(पुरुधुजा, अश्विना) बहु पदार्थ भागी सेनापति और सभापति (यत्, अन्तरिक्षे) यदि अन्तरिक्ष में (पतयः) गए हो (यद्वा) या (इमे, रोदसी, अनु) इस दुलोक, पृथिवीलोक में हो (यद्वा, स्वधामि) या स्तुतियों सहित (रथम्, अश्विनिष्ठथ) रथ पर आरुढ़ हो (अत, आयातम्) तो भी इस यज्ञसदन में पधारें ॥६॥

भाषार्थ—हे धनकानेक पदार्थों का भोग करने वाले सम्माननीय सभाध्यक्ष तथा सेनापति ! आप कहीं भी, राष्ट्रीय कार्यों में प्रवृत्त होने पर भी हमारे यज्ञ में पधारें, पूर्णाहुति द्वारा सारे ही यज्ञ सम्बन्धी कार्यों को पूरा करें ॥६॥

अष्टम मण्डल में दशम सूक्त समाप्त ॥

अथ दशमसूक्तस्य १-१० वत्सा काण्व ऋषि ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्द—१ आर्चीभूरिगायत्री । २ वर्धमाना गायत्री । ३, ५—७, ९ निचृद्गायत्री । ४ विराड् गायत्री । ८ गायत्री । १० आर्चीभूरिक् त्रिष्टुप् ॥ स्वर—१ ६ षड्ज ॥ १० धैवत ॥

परमात्मा की स्तुति ॥

त्वमग्ने व्रतपा अंसि देव आ मर्येष्वा । त्व यज्ञस्वीदधः ॥१॥

वार्थ—(अग्ने) हे प्रमा (देव त्वम्) सर्वत्र प्रकाश करते हुए आप (मर्येषु, वा) सब के मध्य में (व्रतपा, अंसि) कर्मों के रक्षक हैं, इसमें (त्वम्) आप (यज्ञेषु) यज्ञों में (आ, ईदधः) प्रथम ही आप की स्तुति की जाती है ॥१॥

भाषार्थ—हे सर्वरक्षक, सर्वव्यापक सर्वप्रतिपालक प्रभो ! आप सब के पिता-पालक पोषक तथा रक्षक हैं और सबको उमानुसार फल देते हैं, इसीलिए आपकी यज्ञवि शुभ कर्मों में प्रथम ही स्तुति की जाती है कि आपकी कृपा से हमारा शुभ कर्म पूर्ण हो ॥१॥

त्वमंसि प्रश्रव्यो विदधेषु सहन्त्य । अग्ने रथीऽवरानाम् ॥२॥

वार्थ—(सहन्त्य) हे महनशील (अग्ने) परमात्मा ! (विदधेषु) सब यज्ञों में (त्वम् प्रश्रव्य, अंसि) आप स्तुतियोग्य हैं, क्योंकि (अवरानाम्) हिमरहित कर्मों की (रथी) दिशा दिखाने वाले हैं ॥२॥

भाषार्थ—हे परमपिता ! आपके सभी हिसारहित कर्मों के प्रचारक व मार्ग-दर्शक होने से सब यज्ञादिकर्मों में प्रथम ही आपकी स्तुति की जाती है ॥२॥

स त्वमस्मदय द्विषो युयोधि जातवेदः । अदेवीरग्ने अरातोः ॥३॥

वार्थ—(जातवेद, अग्ने) हे सर्वज्ञाता प्रभो ! (द्विष) शत्रुओं को (अदेवी, अरातो) और उनकी सेना को (अस्मत्) हमसे (त्वम् अय, युयोधि) आप अलग करें ॥३॥

भाषार्थ—हे सर्वव्यापक और सर्वरक्षक प्रभो ! आप शत्रुओं और उनकी साथी दुष्टजनों से हमारी सदा रक्षा करें, क्योंकि आप सब कर्मों के ज्ञाता हैं ॥३॥

अन्ति चित्सन्तमहं यज्ञं मर्त्यस्य रिपोः । नोप वेपि जातवेदः ॥४॥

वार्थ—(जातवेद) हे सर्व कम ज्ञाता (रिपोः, मर्त्यस्य) शत्रुजन के (अन्ति, चित्, सन्तम्, यज्ञम्) अपने समीप होने वाले यज्ञ को भी (न, उपवेपि, अहं) आप नहीं ही जानते ॥४॥

भाषार्थ — हे सभी के शुभाशुभ कर्मों के ज्ञाता परमात्मा ! शत्रुजनों से होने वाले हिंसक रूप यज्ञ को आप अवश्य ही जानते हैं। अतएव आप उसका फल उनको यथायोग्य ही देगे ॥४॥

मर्ता अमर्त्यस्य ते भूरि नाम वनामहे । विप्रासो ज्ञातव्येदमः ॥५॥

पदार्थ — (मर्ता) मरणधर्मा (विप्रास) हम विद्वान् (ज्ञातव्येदमः, अमर्त्यस्य, ते) मर्यद्व्यक्त वस्तुओं को जानने वाले अमर आपके (भूरि, नाम, वनामहे) इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि बहुत से नामों से परिचित है ॥५॥

भाषार्थ — मर का भाषार्थ है कि हे प्रभो ! हम विद्वान् आपको अमर, अमर, सबका पालक, सबको वशीभूत रखने वाला और अग्नि अथवा प्रकाशस्वरूप आदि गुणसंपन्न जानते हैं ॥५॥

विप्रं विप्रासोऽवसे देवं मर्तास ऊतये । अग्निं गीर्भिर्हवामहे ॥६॥

पदार्थ — (विप्रासः, मर्तास) हम विद्वान् मनुष्य (ऊतये) तृप्ति हेतु (अवसे) और रक्षार्थ (विप्रम्) सर्वज्ञ (देवम्) प्रकाशमान (अग्निम्) जगत् के व्यञ्जक परमात्मा का (गीर्भि) वेदवाणी से (हवामहे) आह्वान करते हैं ॥६॥

भाषार्थ — उपरोक्त गुण से युक्त परमात्मा को हम विद्वान् वेदवाणी के द्वारा आह्वान करते हैं कि वह सर्वज्ञ प्रभु हमारी सब ओर से रक्षा करे ॥६॥

आ ते वत्सो मनो यमस्परमाचित्सवस्वात् । अग्ने त्वा कामया गिरा ॥७॥

पदार्थ — (अग्ने) हे प्रभो ! (वत्स) आपके द्वारा रक्षित याज्ञिक (त्वा कामया, गिरा) प्राणकी कामनावाली वाणी से (परमात्मा, सवस्वात्, चित्) परम दिव्य यज्ञस्थान से (ते, मन, आयमत्) आपके ज्ञान की वृद्धि कर रहा है ॥७॥

भाषार्थ — हे प्रभो ! आपके द्वारा रक्षित याज्ञिक कामनाओं को पूर्ण कर याज्ञिक वेदवाणियों में आपके ज्ञान का प्रचार करना हुआ प्रजा को आपकी ओर आकृष्ट करता है कि सब मनुष्य आपका ही पूज्य मान आपकी ही उपासना में रत हो ॥७॥

पुरुषा हि सृष्टुस्तु विज्ञो विश्वा अनु प्रभुः । समस्तु त्वा हवामहे ॥८॥

पदार्थ — हे प्रभो (पुरुषा, हि) आप सर्वत्र ही (सृष्टु, स्तुति) समान रूप से देखते हैं, (विज्ञा, विश्वा) हमसे सब प्रजा के (अनु) प्रति (प्रभु) प्रभु हैं ; (त्वा) हमसे आपको (समस्तु) सप्रामो में (हवामहे) आह्वान करते हैं ॥८॥

भाषार्थ — हे प्रभो ! आप सर्वत्र समानरूप से विद्यमान हैं और सर्व-द्रष्टा है सबके प्रभु हैं। इसी से क्षात्रधर्मप्रवृत्त योद्धा युद्ध में आपका आह्वान करते हैं ॥८॥

समस्तुः प्रभुमवसे वाजयन्तो हवामहे । वाजेषु चित्रराशसम् ॥९॥

पदार्थ — (वाजेषु) सप्रामो में (चित्रराशसम्) विचित्र सामग्रीयुक्त (अग्निम्) परमात्मा को (अवसे) रक्षार्थ (वाजयन्त) बल के इच्छुक हम (समस्तु) सप्रामो में (हवामहे) आह्वान करते हैं ॥९॥

भाषार्थ — हे परमात्मन् ! आप विचित्र सामग्रीयुक्त है अतः सब मनुष्य आपसे अपनी रक्षा की याचना करते हैं और योद्धा सप्रामो में विजय प्राप्ति हेतु आप ही की प्रार्थना करते हैं ॥९॥

प्रत्नो हि कृमीव्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि ।

त्वा चाग्ने तन्वै पिप्रयस्वामम्यं च सोमगुमा यजस्व ॥१०॥

पदार्थ — (अग्ने) हे परमात्मा ! (प्रत्न) आप पुरातन हैं (हि) इसी से (कृमीव्य) सबके स्तुतियोग्य (सनाच्च, च, होता) शाश्वतिक हवनप्रयोजक (नव्य, च) नित्यनूतन और (अध्वरेषु सत्सि) हिसारहित यज्ञों में विराजमान होते हैं (त्वा, तन्वम्, च) ब्रह्माण्डरूपी स्वशरीर को (पिप्रयस्व) पुष्ट करें (अमम्यम्, च) और हम लोगों के लिए (सोमगम, आयजम्) सोमाग्य प्राप्त करायें ॥१०॥

भाषार्थ — हे प्रकाश के स्वरूप प्रभो ! आप पुरातन हैं अतः सबके उपासनीय हैं, कृपा कर हमारी शाश्वतिक, आत्मिक व सामाजिक उन्नति में सहायता दें जिससे हम बलवान् हो मनुष्यजन्म का फलभोग्य पा सकें और केवल आप ही की उपासना व आप ही आज्ञा का पालन करने हुए गोभाग्यशाली हो। हमारी आप से यही विनय-पूर्वक प्रार्थना है ॥१०॥

अष्टम भण्डल में ग्यारहवा सूक्त समाप्त ॥

अथ अयस्त्रिंशच्चस्य द्वादशसूक्तस्य ऋषि पवत काण्व ॥ इन्द्रो देवता ॥

छन्द — १, २, ५, ६, १४, १६, २०, २१, ४४, ३१, ३२ मिच्छुण्णिक । ३—६, १०—१२, १४, १७, १८, २२—२४, २६—३० उज्जिणिक । ७, १३, १६ आर्षी-विराडुण्णिक । ३३ आर्षी स्वराडुण्णिक ॥ ऋगम स्वर ॥

पुनः इन्द्र नाम से परमात्मा की स्तुति है ॥

य इन्द्र सोमपातमो मदः शविष्ठ चेतति ।

येना हंसि न्यश्रिणं तमीमहे ॥१॥

पदार्थ — (इन्द्र) हे इन्द्र ! (शविष्ठ) हे अतिशय बलशाली ! देव परमपूज्य ! (य) जो तेरा (सोमपातम्) अतिशय पदार्थों का रक्षक और कृपादृष्टि से अवलोकन करनेवाला (मदः) हर्ष-आनन्द (चेतति) सर्ववस्तु को यथातथ्यत जानता है और (यम्) जिस सर्वज्ञ मद के द्वारा तू (शविष्ठम्) आत्मा-जगद्भूतक उपद्रव का (हंसि) हनन करता है (तम्) उस मद-आनन्द की (ईमहे) हम उपासकगण प्रार्थना करते हैं ॥१॥

भाषार्थ — यदि हम ईश्वरीय नियम से चलें तो हमें कोई रोग नहीं होगा, अतः इस प्रार्थना से तात्पर्य यही है कि प्रत्येक आदमी उसकी आज्ञा का पालन करे और देखे कि ससार में उपद्रव शान्त होकर शान्ति स्थापित होती है या नहीं ॥१॥

ईश्वरीय महिमा की स्तुति है ॥

येना दशग्वमग्निं वेपथ्यन्तं स्वर्णरम् ।

येना समुद्रमाविष्टा तमीमहे ॥२॥

पदार्थ — हे इन्द्र ! (येन) जिस आनन्द से आप (दशग्वम्) [माता के उदर में नी मास रहकर दशम मास में जो जीव आता है उसे 'दशगु' कहते हैं, ऐसे] 'दशगु' (अग्निगुम्) जीवात्मा की (आविष्ट) रक्षा करते हैं तथा (वेपथ्यन्तम्) अपनी ज्योति से वस्तुमान को कृपा देने वाले (स्वर्णरम्) सूर्य की रक्षा करते हैं। (येन) जिस आनन्द से (समुद्रम्) समुद्र की रक्षा करते हैं। (तम्, ईमहे) उस आनन्द से हम जीव बन्धना करते हैं ॥२॥

भाषार्थ — हे मनुष्य ! पहले तो प्रभु माता के उदर में तुम्हारी रक्षा करता है। तत्पश्चात् जिससे तुम्हारा अस्तित्व है उस सूर्य की भी वही रक्षा करता है। जिससे तुम्हारे जीवनयापन हेतु विविध अन्न उत्पन्न होता है उस महासागर की भी वही रक्षा करता है ॥२॥

येन सिन्धुं महीरपो रथो हव प्रचोदयः ।

पन्थामृतस्य यातवे तमीमहे ॥३॥

पदार्थ — हम उपासक (तम्, ईमहे) उस पूर्वोक्त मद-ईश्वरीय आनन्द की प्रार्थना करते हैं। क्यों ? (अमृतस्य) सत्य के (पन्थाम्) मार्ग की ओर (यातवे) जाने हेतु (येन) और हे इन्द्र जिस मद से तू (मही) बहुत (अप) जल (सिन्धुम्) सिन्धु-नदी में या सागर में (प्रचोदयः) भेजता है। यहाँ दृष्टात देने हैं—(रथान्, हव) जैसे सारथि रथों को अभिमत प्रवेश की तरफ ले जाता है ॥३॥

भाषार्थ — परमपिता की यह महान् व्यवस्था है कि बरती पर स्थित जल सागर में व समुद्र का पृथिवी में एक पृथिवी व समुद्र से उठकर जल मेघ बनता है और वहाँ से पुनः समुद्रादि में गिरता है। ऐसे अनेक नियमों के अध्ययन से मनुष्य सत्य को पा सकता है। हे भगवन् ! हमें सत्यता की ओर ले चल ॥३॥

पुनः वही विषय ॥

इमं स्तोममभिष्टये घृतं न पूतमद्रिषः ।

येना नु सद्य ओजसा बबक्षिथ ॥४॥

पदार्थ — (अद्रिषः) हे महावृण्णकारी परमम्यायिन् इन्द्र ! (पूतम्) पवित्र (घृतम्) घृत के तुल्य (इमम् स्तोमम्) इस मेरे स्तोत्र को (अभिष्टये) अभिमत फलप्राप्ति हेतु तू ग्रहण कर। हे भगवन् ! (येन) जिस स्तुति से प्रसन्न होकर (नु) शीघ्र (सद्य) तुरन्त (ओजसा) बल से (बबक्षिथ) ससार को सुख पहुँचा ॥४॥

भाषार्थ — यद्यपि प्रभु मदेव समरस रहता है, मनुष्य केवल अपना कर्तव्य पालन कर शुभ कर्म में व ईश्वरीय स्तुति प्रार्थना आदि में रत होता है। ईश्वरीय नियमानुसार उस कर्म का फल पापी को प्राप्त होता है तथापि यदि उपासक की स्तुति सुन प्रभु प्रसन्न और चोर आदि आततायियों के दुष्कर्मों से अप्रसन्न न हो तो ससार कैसे चल सकता है। इससे इस की एकरसता में तनिक भी विकार नहीं होता। ससार का कोई विकार शासक होना अभीष्ट है। ऐसी विविध भावनाओं से प्रेरित हो मनुष्य स्तुति आदि शुभ कर्म में लगता है। यही आशय वेद भगवान् दिखाता है। मनुष्य की प्रवृत्ति के अनुसार ही वेद कहता है कि भगवान् ब्रह्म की स्तुति सुनते हैं और प्रसन्न हो जगत् की रक्षा करने हैं ॥४॥

स्तुति स्वीकार हेतु प्रार्थना ॥

इमं जुषस्व गर्विण समुद्र इव पिन्वते ।

इन्द्र विश्वामिकुतिभिर्बक्षिथ ॥५॥

पदार्थ — (गर्विण) हे वाणियों द्वारा स्तुति योग्य ! हे स्तुतिप्रिय (इन्द्र) हे देवाधिदेव ! (इमम्) इस मेरे स्तोत्र को (जुषस्व) ग्रहण करो। जो मेरा स्तोत्र तुम्हारे उद्देश्य से प्रयुक्त होने पर (समुद्र इव) समुद्र के जैसा (पिन्वते) बढ़ता है। तेरी अनन्त महिमा को प्राप्त कर वह तत्समान होता है। अतएव समुद्र की वृद्धि से उपमा दी गई है। हे इन्द्र ! (येन) जिस मेरे स्तोत्र से तू यमान होने पर तू भी (विश्वामि) समस्त (अस्तिभिः) रक्षाओं द्वारा (बबक्षिथ) ससार में विविध सुख उपलब्ध कराता है ॥५॥

भाषार्थ—भगवान् प्रेम व मद्भाव से रचे गए स्तोत्र तथा प्रार्थना अवश्य सुनता है। ऐसे मनुष्यों के शुभ कर्म जगत के स्वतः कल्याण में सहायक होते हैं ॥५॥

पुनः वही विषय है ॥

यो नो देवः परावर्तः सखित्वनाय मामहे ।

दिबो न वृष्टिं प्रथयन्ववर्षिष ॥६॥

पदार्थ—हे इन्द्र ! जो तू (न.) हम प्राणियों का (देव) इष्टदेव है और जो तू (परावर्त) पर अग्नि दूर देश से, आकर (सखित्वनाय) सखित्व मित्रता के लिये (मामहे) हम जीवों को सुख पहुँचाता है, हे भगवन् ! वह तू (दिवः नः वृष्टिम्) जैसे धुलोक की महायता से जगत् को प्रयोजनीय वर्षा प्रदान करता है तद्वत् (प्रथयन्) हम जीवों के लिए सुखों को पहुँचाते हुए (ववर्षिष) इस जगत् का भार उठा रहा है ॥६॥

भाषार्थ—जो यह परमात्मा वर्षा के तुल्य आनन्दवृष्टि कर रहा है, वही हमारा पूज्य है और वही हमारा परममित्र है ॥६॥

उसकी महिमा का वर्णन ॥

ववर्षुरस्य केतव उत वज्रो गमस्स्योः ।

यत्पुण्यो न रोदुसी अवर्षयत् ॥७॥

पदार्थ—इस ऋचा में परमात्मा की कृपा प्रदर्शित की जाती है। यथा—(अस्य) सर्वत्र विद्यमान हम देवाधिदेव के (केतवः) ससार सम्बन्धी विज्ञान अर्थात् नियम ही (ववर्षुः) प्रतिक्षण प्राणिमात्र को सुख दे रहे हैं। (उत) और उसके (गमस्स्योः) हाथों में जो (वज्र) दण्ड है वह भी सभी को सुख पहुँचा रहा है अर्थात् ईश्वरीय नियम और दण्ड ये दोनों जीवों को सुख पहुँचाते हैं। जब सुख पहुँचाते हैं हम आशका पर कहा जाता है (यवः) जब (सूर्यः नः) सूर्य सनीने (रोदुसी) धुलोक और पृथिवी लोक का अर्थात् सारे जाति का (अवर्षयन्) पालन करने में प्रयत्न होता है। हे प्रभो ! यह आप की महान् कृपा है ॥७॥

भाषार्थ—परमपिता परमात्मा के नियम व दण्ड से ही जगत् का संचालन हो रहा है। वही इस का कर्ता है। जैसे प्रत्यक्षतः सूर्य इसे सर्व प्रकार सुख प्रदान करता है वैसे ही ईश्वर भी। परन्तु वह अगोचर है। अतः हमें उसकी क्रिया दिखाई नहीं देती ॥७॥

उसकी कृपा का वर्णन ॥

यदि प्रवृद्ध सत्पते सुहसं महिषो जघः ।

आदित इन्द्रियं महि प्र बावृषे ॥८॥

पदार्थ—(प्रवृद्ध) हे सर्व पदार्थों से श्रेष्ठ ! (सत्पते) हे परोपकारी सत्त्वाश्रयी जन रक्षक महादेव ! (यदि) जब-तब तू (सहस्रम्) सहस्रो (महिषान्) महान् विघ्नो को (जघः) विहृत करता है (बावृषे इत्) तब-तब या उसके बाव ही (ते) तेरे द्वारा बनाए गए सम्पूर्ण जगत् का (इन्द्रियम्) आनन्द व वीर्य (महि) महान् होकर (प्र बावृषे) प्रतिक्षण बढ़ता है। अन्त्यथा इस जगत् की उन्नति नहीं होती क्योंकि इसमें अनावृष्टि, महामारी, प्लेग और मानव-निमित्त विपुल उपद्रव सदा होते ही रहते हैं। हे देव ! अतः आपकी हम उपासक सदा प्रार्थना करने हैं कि इस जगत् के विघ्नो को शान्त रखे ॥८॥

भाषार्थ—जगत की सभी वृद्धि होती है जब जगत् पर परमात्मा की कृपा होती है ॥८॥

उसका अनुग्रह ॥

इन्द्रः सूर्यस्य रुहिमभिन्यर्शसानमोषति ।

अग्निर्वैव सासहिः प्र बावृषे ॥९॥

पदार्थ—परमपिता जिस भाति विघ्नो का दूर करता है यही इस ऋचा में दर्शाया गया है। यथा—(इन्द्रः) वह देवाधिदेव (सूर्यस्य) परितः स्थित ग्रहों के नित्य प्रेरक सूर्य की (रुहिमभिः) किरणों से (अर्वाणामम्) बाधा करने वाले समग्र विघ्नो को (नि-ओषति) प्रतिक्षण भस्मीभूत कर देता है (अग्नि बना इव) जैसे अग्नि घीष्म में स्वभावतः प्रवृत्त हो जली का भस्म करता है, वैसे ही परमात्मा भस्मो के विघ्नो को स्वभावतः नष्ट करता है। इसी तरह (सासहिः) सर्व-विघ्नविनाशक देव (प्र-बावृषे) प्रतिक्षण जगत् के कल्याण के लिए बढ़ता है ॥९॥

भाषार्थ—देवाधिदेव ने इस जगत् की रक्षार्थ ही सूर्य आदि की रचना की है। वह सूर्य, अग्नि, वायु और जलादि पदार्थों से ही सकल विघ्न दूर किया करता है ॥९॥

ईश्वर के निर्माण का महत्त्व ॥

इयं तं अस्मिन्वावती धीतिरेति नवीयसी ।

सुपुन्यन्ती पुकप्रिया मिमीत इत् ॥१०॥

पदार्थ—हे देव ! (ते) तेरा (धीतिः) जगत् विषयक विज्ञान (नवीयसी) नित्य नवीनतम (एति) हमें हृष्टिगोचर होता है। कहा नवीनता दिखाई देती है इसे विशेषता से दिखाता है (अस्मिन्वावती) वह धीति अतुल्य वस्तुयुक्त है अर्थात् अत्येक वस्तु आदि ऋतु में एक-एक नवीनता हृष्टिगोचर होती है। जैसे पृथिवी के

अमरा में नई-नई ऋतुएं आती हैं वैसे ही यह सौर जगत् भी परिवर्तित होते रहते हैं, इस प्रकार सर्ववस्तु नवीन प्रतीत होती हैं। पुनः कैसी हैं (सपुन्यन्ती) सभी प्राणियों के मन को प्रसन्न करने वाली हैं पुनः (पुकप्रिया) सर्वप्रिया हैं, पुनः (मिमीते इत्) सदा नवीनतम वस्तु का निर्माण वह करता ही है ॥१०॥

भाषार्थ—ऐसे मन्त्रों के माध्यम से गूढ़ रहस्य प्रदर्शित किया जाता है। अतः यहाँ सब विषय सक्षिप्त रूप से निरूपित हैं [धीति - धी - विज्ञान] ईश्वरीय विज्ञान कैसे सृष्टि में प्रकाशित हो रहा है इसे बाह्य रूप से मौन व्रत धारण करने वाले मुनि ही जानते हैं। जो जितना ध्यान लगाते हैं, उतना ही जानते हैं। आज के समय में कैसे-कैसे नवीन अद्भुत कलाकौशल आविष्कृत हुए हैं वे इन प्राकृत नियमों के अध्ययन में ही निकले हैं और विद्वज्जनों का इसमें एक दृढ़तर मत है कि ऐसी सहस्रो बातें अभी प्रकृति में गुप्त रूप से निहित हैं जिनका पता हमें अभी नहीं लगा। भविष्य में वे क्रमशः विवर्तित होंगी। अतः पुरुषो ! सृष्टि के इन विज्ञानों का अध्ययन करने में लगे रहो ॥१०॥

उसके निर्माण की महिमा ॥

गमो यज्ञस्य देवयुः क्रतुं पुनीत आनुषक् ।

स्तोमैरिन्द्रस्य बावृषे मिमीत इत् ॥११॥

पदार्थ—(यज्ञस्य) यज्ञनीय - पूज्य प्रभु का (गमं) स्तुतिपाठ करने वाला परमात्मतत्त्व का ग्रहणकर्त्ता ही (आनुषक्) एक-एक कर (क्रतुम्) शुभ कर्म को (पुनीते) पवित्र करता है। वह गमं कैसा है (देवयुः) मन वचन से केवल ईश्वरीय शुभेच्छा की जो कामना करे। ऐसा स्तोता (इन्द्रस्य) परमात्मा के (स्तोमैः) प्रभु की सेवा से इस जगत् तथा अपर लोक में (बावृषे) उत्तरोत्तर उन्नति करता है और (मिमीते इत्) वह भक्त नाना विज्ञान और शुभकर्म रचता ही रहता है यद्य (यज्ञस्य गमं) यज्ञ का कारण (देवयुः) परमपावन और (क्रतुम्) कर्मठ पुरुष को (पुनीते) पवित्र करता है ॥११॥

भाषार्थ—जो व्यक्ति एकाग्रचित्त हो ज्ञानसहित उसकी स्तुति करता है वह पावन होता है और उसकी कीर्ति जगत् में फैलती है ॥११॥

उसकी कृपा का प्रदर्शन ॥

सनिमिषस्य पप्रथ इन्द्रः सोमस्य पीतये ।

प्राची वाशीव सुन्वते मिमीत इत् ॥१२॥

पदार्थ—(सोमस्य) सभी पदार्थों के ऊपर (पीतये) अनुग्रहदृष्टि से अवलोकनाय (इन्द्रः) वह परमात्मा (पप्रथे) सर्वव्यापी है। वह कैसा है (मिमिषस्य सनि) मित्र-भूत जीवात्मा को सभी प्रकार के पदार्थों का दाता है। पुनः (सुन्वते) शुभ कर्म करने वाले के लिए (प्राची) सुमधुरा (वाशीव इव) वागी के तुल्य सहायक है। अतः वह इन्द्र (मिमीते इत्) भक्तों के लिए कल्याणकारी है ॥१२॥

भाषार्थ—सभी पदार्थों के ऊपर अधिकार रखने हेतु परमात्मा सर्वव्यापक तथा मधुरवाणी के तुल्य सबका सहायक भी है ॥१२॥

उसकी महिमा ॥

यं विप्रा उक्थवाहसोऽभिप्रमन्दुरायवः ।

घृतं न पिप्य आसन्न्युतस्य यत् ॥१३॥

पदार्थ—विद्वज्जन भाति-भाति से परमात्मा की पूजा करने हैं। दूसरों को भी उनका अनुकरण करना चाहिए यह शिक्षा इस ऋचा में दी गई है। यथा—(विप्रा) मेधावी विद्वान् ! (उक्थवाहसः) विविध विधि स्तुति करने वाले (आयवः) मनुष्य (यत्) जिस इन्द्र नाम वाले परमात्मा को (अभि) सर्वभाव से (प्रमन्दुः) अपने व्यापार और शुभ कर्मों से प्रसन्न करत हैं उसी (ऋतस्य) इन्द्र के (आसनि) मुख समान अग्निगुण्ड में मैं उपासक (नः) इस समय (यत्) जो पावन (घृतम्) शाकल्य है उसे (पिप्ये) होसना है। ॥१३॥

भाषार्थ—सबसे बड़ा यज्ञ ईश्वर की दैनिक बन्दना व पूजा ही है ॥१३॥

उसकी महिमा ॥

उत स्वाराजे अदितिः स्तोममिन्द्राय जीजनत् ।

पुरुप्रशस्तमृतयं ऋतस्य यत् ॥१४॥

पदार्थ—विद्वान् मात्र ही इन्द्र-स्तुति नहीं करते किन्तु यह सम्पूर्ण प्रकृति भी उसी के गुण गाती है, यह इस ऋचा में दिखाया गया है। यथा—(उत) और (अदितिः) यह अखण्डनीया प्रवाहरूप से नित्या प्रकृत भी (स्वाराजे) स्वयं विराजमान (इन्द्राय) इन्द्र भगवान् के लिए (पुरुप्रशस्तम्) बहुप्रशंसनीय (स्तोमम्) स्तोत्र को (जीजनत्) उपजाती है। (यत्) जो स्तोत्र (ऋतस्य) इस ससार की (ऊतये) रक्षार्थ परमात्मा को प्रेरित करता है ॥१४॥

भाषार्थ—सात्त्विक यह है कि हर वस्तु अपनी-अपनी सहायता और रक्षा हेतु उस प्रभु की स्तुति कर रही है ॥१४॥

पुनः महिमा गात ॥

अभि बहनय ऊतयेऽनुपत्त प्रशस्तये ।

न देव विव्रतः हरी ऋतस्य यत् ॥१५॥

पदार्थः—सूर्यादि सप्त पदार्थ ईश्वर की महिमा को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसमें यही शिक्षा है। यथा—(ब्रह्मन्) जगत् का निर्वाह करने वाले भूमि, अग्नि, वायु व सूर्य इत्यादि पदार्थ (ऊतये) रक्षार्थ और (प्रशस्तये) ईश्वर की प्रशंसा हेतु (अन्वयन्वत) अनुदिक् उसी गुण को प्रकट करते हैं। (देव) हे देव ! (ब्रह्मन्) आप जो सत्यस्वरूप (हरी) आपस में हरणशील स्थावर जगमरूप अश्व (विद्यता) सत्यादिव्रत रहित (न) न हों किन्तु (यत्) जो सत्य है उसका अनुगमन करें ॥१४॥

भाषार्थः—ईश्वर की आज्ञानुसार सभी सत्यपथ का अनुगमन करें यही सूर्य आदि भी प्रदर्शित कर रहे हैं ॥१४॥

उत्ती का पोषण ॥

यत्सोमेभिन्दु विष्णवि यद्वा च त्रित आप्स्ये ।

यद्वा मरुत्सु मन्दसे समिन्दुभिः ॥१५॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे देव ! (विष्णवि) विष्णु = सूर्यलोक में (यत् सोमम्) जिस सोम—वस्तु को तू (अन्वसे) आनन्दित करता है (यद्वा) जैसे (आप्स्ये) जलपूर्ण (त्रिते) त्रिलोक में जिस सोम को तू आनन्दित करता है (यद्वा) यद्वा (मरुत्सु) मरुद्गणों में जिस सोम को तेरे द्वारा पुष्टि होती है उन सब (इन्दुभिः) वस्तुओं के साथ विद्यमान तेरी (सम् च) अच्छी प्रकार मैं स्तुति करता हूँ, हे देव ! तू आनन्दित हो ॥१५॥

भाषार्थः—ईश्वर सर्वत्र व्यापक है और वही सबका भरण-पोषण करता है ॥१५॥

ऋचा मे प्रार्थना ॥

यद्वा शक परावति समुद्रे अवि मन्दसे ।

अस्माकमिस्तुते रणा समिन्दुभिः ॥१७॥

पदार्थः—(शक) हे सर्वशक्तिसम्पन्न देव ! (यद्वा) या तू (परावति) प्रतिदूर न्यस्त (समुद्रे अवि) समुद्र में रहता हुआ (मन्दसे) आनन्दित है और आनन्द करता है। वही से आकर (अस्माकम् इत्) हमारे ही (तुते) यज्ञ में (इन्दुभिः) निम्निल पदार्थों सहित (सम् रण) अच्छी प्रकार हविष हो ॥१७॥

भाषार्थः—हे प्रभो ! तुम सर्वत्र ही मेरे साथ आनन्दित हो ॥१७॥

पुन प्रार्थना का विधान करते हैं ॥

यद्वासि सुन्वतो वृधो यजमानस्य सत्पते ।

उक्ष्ये वा यस्य रण्यसि समिन्दुभिः ॥१८॥

पदार्थः—(सत्पते) हे सत्यव्रतियों की रक्षा करने वाले ! तू (यद्वा) यद्यपि (सुन्वत) सुकर्म करते हुए (यजमानस्य) समस्त यजनशील पुरुष का (वध क्षति) पालन-पोषण करने वाला है (वा) और (यस्य) जिस किसी के (उक्ष्ये) प्रशंसा युक्त वचन में (रण्यसि) आनन्दित होता है। फिर भी (इन्दुभिः) हमारे पदार्थों के साथ भी (सम् रण) हविष हो ॥१८॥

भाषार्थः—हे परमात्मा ! क्योंकि आप सबकी रक्षा करते हैं, इसलिए मेरी भी रक्षा आप ही करें ॥१८॥

उत्तकी कृपा दृष्टि ॥

देवंदेवं वोऽवसु इन्द्रमिन्द्रं गृणीषणि ।

अथा युज्यार्थं त्वर्णे व्यानशुः ॥१९॥

पदार्थः—हे लोग ! (व) तुम्हारी (अवसे) रक्षा के लिए (देवम् देवम्) विविध गुण युक्त (इन्द्रम् इन्द्रम्) केवल इन्द्र के ही त्रय (गृणीषणि) गुणों को मैं प्रकाशता है (अथा) तदनन्तर (त्वर्णे) सर्व विघ्नविनाशक (यज्ञाय) यज्ञ के हेतु (व्यानशु) सन्तुष्ट एवंवित होत है ॥१९॥

भाषार्थः—सभी विद्वानों के लिए उचित है कि वे शुभ कर्मों की व्याख्या करते हुए प्रजा को सत्यपथ दर्शाएँ ॥१९॥

पुन. उत्तकी कृपा पर प्रकाश ॥

यज्ञेभिर्यज्ञवाहसं सोमेभिः सोमपातमम् ।

होत्राभिरिन्द्रं बावृष्यन्निशुः ॥२०॥

पदार्थः—(यज्ञेभिः) क्रियमाण यज्ञों सहित (यज्ञवाहसम्) शुभ कर्मों का निर्वाह करने वाले (सोमेभिः) यज्ञ के पदार्थों सहित (सोमपातमम्) प्रतिजय पदार्थ रसक (इन्द्रम्) भगवान् को मानव (होत्राभिः) होमकर्म से (बावृषु) बढ़ाते हैं तब अन्य जन (व्यानशु) उस यज्ञ में सगत होते हैं ॥२०॥

भाषार्थः—शुभ कर्मों से ही उसे प्रसन्न करना अभीष्ट है ॥२०॥

उत्तकी कृपा ॥

महोरस्य प्रणीतयः पूर्वीकृत प्रशस्तयः ।

विश्वा बभूनि दाक्ष्ये व्यानशुः ॥२१॥

पदार्थः—(अस्थ) इस परमात्मा के (प्रणीतयः) गृष्टि सम्बन्धी विरचन (मही) महान् तथा परमपूज्य हैं तथा (प्रशस्तयः) इसकी प्रशंसा भी (पूर्वी)

पूर्वी और बहुत है। इसके (विश्वा) समग्र (बभूनि) जन (दाक्ष्ये) दानी पुरुष के लिए (व्यानशु) प्राप्त होते हैं ॥२१॥

भाषार्थः—हे मानवो ! वह सब विधि पूर्ण है; जो कोई उसकी आज्ञानुसार आचरण करता है, उसे वह सब कुछ देता है ॥२१॥

इन्द्र ही स्तवनीय ॥

इन्द्रं वृत्राय हन्तवे देवासो दधिरे पुरः ।

इन्द्र बाणीरन्वता समोजसे ॥२२॥

पदार्थः—(देवास) मन सहित इन्द्रिय वा विद्वद्गण (वृत्राय) अज्ञानादि दुरिता के (हन्तवे) निवारणार्थ (इन्द्रम्) इन्द्र को ही (पुर) आस रसते हैं (बासी) पुन विद्वानों की बासी—वचन भी (सम् ओजसे) सम्यक् प्रकार बलप्राप्ति हेतु (इन्द्रम् अन्वत) इन्द्र की ही वन्दना करते हैं। यह ईश्वर की महिमा है कि सब जड़ तथा चेतन उमी के गुण प्रकट करते हैं ॥२२॥

भाषार्थः—हे मनुष्यो ! सभी दुष्टों के निवारक उसी की शरण में आओ ॥२२॥

फिर वही विषय ॥

महान्तं महिना व्यं स्तोमेभिर्हवन्भृतम् ।

अकैरुमि प्र जीवुमः समोजसे ॥२३॥

पदार्थः—(सम् ओजसे) समीचीन बलप्राप्ति हेतु (व्यम्) हम लोग (महिना) अपने महिमा से (महान्तम्) महान् व (हवन्भृतम्) हमारे आह्वान के सुनने वाले इन्द्र को (स्तोमेभिः) स्तोत्रों और (अकैः) सर्वनीय मन्त्रों के द्वारा (अमि) सर्वभाव से (प्र) प्रतिजय (जीवुमः) बारम्बार प्रणाम करते हैं। स्तुति करते हैं ॥२३॥

भाषार्थः—बल प्राप्त करने के लिए भी उमी महिमामय की स्तुति करनी चाहिए ॥२३॥

उत्तका महत्त्व ॥

न यं विविक्तो रोदसी नान्तरिक्षाणि वज्रिणम् ।

अमादिदस्य तिरिष्ये समोजसः ॥२४॥

पदार्थः—(रोदसी) यं पृथिवीलोक (यम्) जिस (वज्रिणम्) दण्ड-धारी इन्द्र का (न विविक्त) अपने पास से अलग नहीं कर सकते अथवा अपने में उसको समा नहीं पाते व (अन्तरिक्षाणि च) मध्यस्थानीय आकाशस्थित लोक भी जिसे अपने अपने समीप में अलग नहीं कर सकते (अस्य) उस (ओजस) महा-बलीके (अमात् इत्) बल में ही यह गका जगत् (सम् तिरिष्ये) भली भाँति भाँति हो रहा है ॥२४॥

भाषार्थः—वह परमात्मा इस धरती, द्यूलोक व आकाश से भी बहुत विशाल है अतः वे इसे अपने में रख नहीं सकते। उसी की शक्ति से ये सूर्यादि जगत् जन रहे हैं, इसलिए उसी की उपासना करनी चाहिए ॥२४॥

उत्तका महत्त्व ॥

यदिन्द्र पृतनाज्ये देवास्त्वा दधिरे पुरः ।

आदिते हर्यता हरी ववधतुः ॥२५॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे इन्द्र ! हे प्रभो ! (यद्वा) जब (देवा) इन्द्रियगण अथवा विद्वान् (पृतनाज्ये) समग्र समग्र में विजय पाने को (स्वा) तुझको (पुर) अपने समक्ष (दधिरे) रसते हैं (आत् इत्) तत्परत्वात् ही (ते) तेरे (हर्यता) प्रिय (हरी) स्थावर व जगम ससार (ववधतु) तुझे प्रकाशित करते हैं।

भाषार्थः—मसार सागर में वे ही लाग पार उतर पाते हैं जो उसकी शरण में जाने हैं, अस्तजन उसे इसी प्रकृति में देखने है ॥२५॥

उत्तका गुण कीर्तन ॥

यदा वृत्रं नदीवृत्तं श्वंसा वज्रिभवंधीः ।

आदिते हर्यता हरी ववधतुः ॥२६॥

पदार्थः—(वज्रिन्) हे दण्डधारी न्यायकारी प्रभो ! (यद्वा) जब (नदीवृत्तम्) जलप्रतिबाधक (वृत्रम्) अनिष्ट का तू (श्वंसा) स्वनियमरूपी बल द्वारा (वज्रिभं-) निवारता है (आत् इत्) उसके बाद ही (ते) तेरे (हर्यता) सर्वकमनीय (हरी) परस्पर हरणशील स्थावर जगमरूप द्विविध ससार तुझे (ववधतु) प्रकाशित करते हैं ॥२६॥

भाषार्थः—जब लोगों का विघ्न मिटता है तब ही वह प्रभु की ओर जाते हैं, तब ही यह प्रकृति प्रसन्न हो उसकी छवि प्रकटाती है ॥२६॥

पुनः उत्ती अर्थ का कथन ॥

यदा ते विष्णुरोजसा श्रीणि पदा विचक्रमे ।

आदिते हर्यता हरी ववधतुः ॥२७॥

पदार्थः—हे इन्द्र ! (यदा) जिस समय प्रातःकाल (ते) तुझ से प्रस्फुटित (विष्णुः) व्यापनशील सूर्य (ओजसा) अपने प्रताप से (श्रीणि पदा) तीन पदों को

तीनी लोकों में (बिबकते) रखता है (बाब् इत्) तदन्तर ही (ते) तेरे (ह्य्यता) सर्व कमनीय (हरी) परस्पर हरणशील स्थावर व जगम द्विविध ससार तुम्हें (बबकतुः) प्रकाशते है ॥२७॥

भाषार्थ — सूर्य द्वारा भी उसका महान् यश ही प्रकाशित होता है । इसी दिवा-कर को देख उसका महत्त्व स्पष्ट होता है ॥२७॥

उसका महत्त्व ॥

यदा ते ह्य्यता हरी बाब्कते दिवेदिवे ।

आदिसे बिबका भुवनानि येमिरे ॥२८॥

पदार्थ—हे प्रभु ! (यदा) जिस समय मे (ते) तेरे (ह्य्यता) सर्व कमनीय (हरी) परस्पर हरणशील स्थावर जगमरूप द्विविध ससार (दिवेदिवे) प्रतिदिन-कमलः धीरे-धीरे (बाब्कते) अपने अपने स्वरूप में विकसित होते जाते है (बाब् इत्) तभी (ते) तुमसे (बिबका) सम्पूर्ण (भुवनानि) लोक-लाकांतर और प्राणिजाल (येमिरे) नियम में स्थापित किए जाते हैं । ज्यो-ज्यो मृष्टि विकसित होती है त्यो-त्यो तू उन्हें नियम में बाबद्ध करता जाता है ॥२८॥

भाषार्थ—इसके कठिन नियम ज्यो-ज्यो बिदित होते है त्यो-त्यो उपासक का ईश्वर में विश्वास बढ़ता जाता है ॥२८॥

उसकी विभूति का वर्णन ॥

यदा ते मारुतीर्बिशस्तुम्यमिन्द्र नियेमिरे ।

आदिसे बिबका भुवनानि येमिरे ॥२९॥

पदार्थ — (इन्द्र) हे इन्द्र ! (यदा) जिस समय मे (ते) तेरी उत्पादित (मारुती) वायु-प्रधान लोक में स्थित (बिबका) भयङ्करी प्रजाएँ (सुम्यम्) तुम्हें (नियेमिरे) अपने पर प्रकाशित करती है अर्थात् जब मेघों में तेरी बिजली के रूप में परमविभूति दीखती है तब भानो (बाब् इत्) उसके बाद ही (ते) तेरे (बिबका भुवनानि) निखिल भुवन अपने-अपने नियम में (येमिरे) स्वयं बढ़ होते हैं अर्थात् भेष गर्जन सुन प्रजाएँ प्रकम्पित हो अपने-अपने नियम में निबद्ध होती है ॥२९॥

भाषार्थ—परमपिता परमात्मा की विभूति ही वायु आदि सारे पदार्थों में परिलक्षित होती है ॥२९॥

उसकी महिमा का वर्णन ॥

यदा सूर्यमसु दिवि शुक्रं ज्योतिरधारयः ।

आदिसे बिबका भुवनानि येमिरे ॥३०॥

पदार्थ—हे परमेश्वर्यं देव ! (यदा) जब तूने (दिवि) आकाश में (सूर्यम्) इस दूर से दिखाई देने वाली (सूर्यम्) सूर्यरूप (शुक्रम्) शुद्ध वेदीप्यमान (ज्योतिः) ज्योति को (आधारय) स्थापित किया (आदित्) तब ही सकल भुवन नियमबद्ध हो गए ॥३०॥

भाषार्थ—तात्पर्य यह है कि सूर्य की स्थापना से इस ससार को अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है ॥३०॥

महिमा की स्तुति ॥

इमां त इन्द्र सुष्टुतिं बिप्र इयति धीतिभिः ।

आमि पदेव पिप्रतीं प्राप्नुवे ॥३१॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (बिप्र) मेधावी जन (अप्नुवे) यज्ञ में (ते) तेरे लिए ही (पिप्रतीम्) प्रसन्न कर्ता (इमाम्) इस (सुष्टुतिम्) शोभन स्तुति की (धीतिभिः) विज्ञान के तदर्थ (प्र इयति) अतिशय प्रेरित करते हैं, अन्य देव हेतु नहीं । यहाँ दृष्टान्त है—(आमिम्) स्व बन्धु को (पदा इव) जैसे उत्तम पद की ओर ले जाते हैं वैसे ही मेधावीजन अपनी प्रिय स्तुति तरी ओर ले जाते हैं ॥३१॥

भाषार्थ—जिस प्रकार विद्वान् उसकी स्तुति करते है वैसे ही अन्य लोग भी करें ॥३१॥

पुनः उसकी स्तुति ॥

यदस्य चामानि प्रिये समीचीनासो अस्वरन् ।

नामा यज्ञस्य दोहना प्राप्नुवे ॥३२॥

पदार्थ—हे इन्द्र ! (समीचीनासः) परस्पर सम्मिलित परमविद्वत् जन (यम्) जब (नामा) सर्व कर्म बांधने वाले (यज्ञस्य दोहना) यज्ञनीय-पूजनीय परमात्मा को तुमको दुहने वाले (प्रिये) प्रिय (अप्नुवे चामानि) यज्ञरूप स्थान में (अस्य) इस तुम्हें (प्र अस्वरन्) विधिवत् स्तुतन करते हैं तब हे प्रभु ! तुम अभीष्ट देने को प्रसन्न हो ॥३२॥

भाषार्थ—हे मानव बन्ध ! उस परमपिता परमात्मा को अपने व्यवहार द्वारा प्रसन्न करो ॥३२॥

किर भी उसी विषय का कथन ॥

सुवीर्यं स्वयस्य सुगर्भमिन्द्र दद्वि नः ।

हीतेव पूर्वचित्तये प्राप्नुवे ॥३३॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे प्रभु ! (पूर्वचित्तये) पूर्ण विज्ञानप्राप्ति हेतु अथवा सर्वप्रथम ही जनाने हेतु (होता इव) ऋत्विक् के तुल्य (अप्नुवे) यज्ञ में तेरी (प्र) वन्दना करता है । तू (नः) हमें (सुवीर्यम्) सुवीर्यपित (स्वयस्यम्) अच्छे अच्छे अश्वों में युक्त (सुगर्भम्) मनोहर गवादि पशुसमेत धन को (दद्वि) दे ॥३३॥

भाषार्थ—उसी प्रभु की कृपा के परिणामस्वरूप अश्व इत्यादि भी मिलते हैं ॥३३॥

अष्टम मण्डल में बारहवां सूक्त समाप्त ॥

तयस्तिशङ्कस्य ज्योदशमूकस्य नारव काण्व ऋषि ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः १, ५, ८, ११, १५, १६, २१, २२, २६, २७, ३१ निचदुष्णिक् । २—४, ६, ७, ९, १०, १२, १३, १५—१८, २०, २३—२५, २८, २९, ३२, ३३ उष्णिक् । ३० आशीविरादुष्णिक् ॥ ऋषभः स्वरः ॥

इन्द्रवाच्य ईश्वर की प्रार्थना ॥

इन्द्रः सुतेषु सोमेषु कर्तुं पुनोत उक्थ्यम् ।

विदे वृषस्य दधंसो महान्नि वः ॥१॥

पदार्थ—(इन्द्रः) सम्पूर्ण जगत् का रचनाकार ईश्वर हमें (वृषस्य) वृद्धि और (वसस) बल की (विदे) प्राप्त हेतु (सुतेषु) क्रियमाण (सोमेषु) विविध शुभ कर्मों में (कर्तुम्) हमारी क्रिया व (उक्थ्यम्) भाषणशक्ति को (पुनोते) पावन करे (हि) क्योंकि (स) वह इन्द्र (महान्) सबसे महान् है, अतएव वह सब कर सकता है ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा सभी कर्मों में हमें वैसे सुमति प्रदान करे जिससे हमारे सभी कार्य अम्युदय के हेतु पवित्रतम हो सकें ॥१॥

उसी का वर्णन ॥

स प्रथमे व्योमनि देवानां सदाने वृषः ।

सुपारः सुभ्रवस्तमः समप्सुजित् ॥२॥

पदार्थ—(स) वह सब कुछ देखने वाला ईश्वर (देवानाम्) सभी पदार्थों के (प्रथमे) उत्कृष्ट और (व्योमनि) व्यापक (सदाने) भवन में स्थित होकर (वृषः) प्राणियों के सुख बढ़ाता है जो इन्द्र (सुपार) भली प्रकार दुःखों से पार उतारने वाला है (सुभ्रवस्तमः) और अतिशय मृगशस्वी और सुघनाढ्य है और (समप्सुजित्) जलों में अन्तर्हित विघ्नों पर भी पार पाने वाला है ॥२॥

भाषार्थ—वह प्रभु सबका अन्तर्यामी हो सबको बढ़ाता व उनको पालता-पोसता है । वही सर्व विघ्नों का हर्ता है । अतः वही पूज्य और वन्दनीय है ॥२॥

ईश्वर की स्तुति ॥

तमहे वाजसातय इन्द्रं भराय शुष्मिणम् ।

मवां नः सुम्ने अन्तमः सखा वृषे ॥३॥

पदार्थ—(तम्) उस विख्यात (शुष्मिणम्) महाबली (इन्द्रम्) जगत् के इष्टा ईश्वर का (वाजसातये) विज्ञान-धन-प्रापक (भराय) यज्ञ हेतु (अन्तम्) आवाहन करता है । वह इन्द्र (नः) हमारे (सुम्ने) सुख में (अन्तमः) समीपस्थ हो और (वृषे) वृद्धि हेतु (सखा) मित्र हो ॥३॥

भाषार्थ—वही परमात्मा धन व विज्ञान का दाता है, ऐसा समझकर उसकी पूजा करो ॥३॥

पुनः वही विषय ॥

इयं त इन्द्र गर्विणो शतिः क्षरति सुन्वतः ।

मन्दानो अस्य बहिषो वि राजसि ॥४॥

पदार्थ—(गर्विणः) हे कवल वाणी द्वारा वन्दनीय ! हे स्तुतिप्रिय ! (इन्द्र) प्रभो ! (सुन्वतः) मुझ कमकर्ता के हेतु (ते) तेरा (इयम्) यह प्रत्यक्ष (शतिः) दान (क्षरति) सदा बरमता है तू (मन्दानः) इसके शुभ आचरणों से सतुष्ट होकर (अस्य) इस यजमान के (बहिषः) सारे शुभ कर्मों का (वि) विशेषरूप से (राजसि) शासन करता है ॥४॥

भाषार्थ—यह सकल अद्भुत व समग्रविभूति सम्पन्न जगत् उसका ही दान है । विद्वान् उससे ही महाधनिक होते हैं । हे अनो ! इसका शासक वही प्रभु है उसी की उपासना करनी योग्य है ॥४॥

ईश्वर की प्रार्थना ॥

नूनं तदिन्द्र दद्वि नो यथा सुन्वन्त ईमहे ।

इयि नश्चिप्रमा मरा स्वविद्वत् ॥५॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे प्रभो ! (नूनम्) तू अवश्य (तत्) वह विख्यात विज्ञान-रूप धन (नः) हमें (दद्वि) दे (यत्) जिस धन को (त्वा सुन्वन्तः) तेरी वन्दना करते हुए हम उपासक (ईमहे) आह्वाने हैं । हे इन्द्र ! (चिप्रमा) विभिन्न प्रकार के तथा (स्वविद्वत्) सुवजनक बुद्धिरूप (इयिम्) महाधन को (नः) हमारे लिये (आभर) ले आ ॥५॥

भाषार्थः—जो व्यक्ति प्रभु की पूजा मन से करता है और उसकी आज्ञानुसार सदा चलता है, वही सर्वधर्मों के योग्य है ॥५॥

कौन्सी वाणी प्रयोक्तव्य है ?

स्तोता यत्ने विचर्षणि रतिप्रशंस्यङ्गिरः ।

यथा इवानु रोहते जुवन्तु यत् ॥६॥

पदार्थः—हे परमात्मन (यत्) जब (ते) तेरा (विचर्षणि.) गुण देखने वाला गुणग्राहक (स्तोता) स्तुतिपाठक विद्वान (गिर) अपने वचनों को (रतिप्रशंस्यङ्गम्) निरन्तर विष्णुविनाशक बनाता है या अपनी वाणी से जगत् को ब्रह्म में कर लेता है और (यत्) जब वे वाणियाँ (जुवन्तु) गुरुजनों को हर्षित करती हैं तब वे (यथा इव) वृक्ष की शाखा के जैसी (अनरोहते) सदा बढ़ती जाती हैं ॥३॥

भाषार्थः—वाणी सत्य और प्रिय ही प्रयोक्तव्य है ॥६॥

उसी से प्रभु की प्रार्थना की जाती है ॥

प्रत्यवर्ज्यनया गिरः शृणुषी जसितुर्द्वम् ।

मदेमदे बवक्षिष्या सुकृत्वने ॥७॥

पदार्थः—हे प्रभु ! तू (प्रत्यवत्) पूर्वकाल के समान ही इस समय में भी (गिरः) विविध वाणियों को (जवम्) पैदा कर । जैसे पूर्वकाल में मानव पशु व पक्षी प्रभृति प्राणियों में तूने विविध भाषण दी वैसे अब भी नानाविध भाषाओं का सृजन कर जिनसे मुक्त हो और (जसितुः) गुणग्राही जनो का स्तुतिपाठ (शृणुषी) सुन । (मदे मदे) उत्तम-उत्तम पर (सुकृत्वने) शुभ कर्म बान के हेतु (बवक्षिष्य) अपेक्षित परिणाम दे ॥७॥

भाषार्थः—परमात्मा ने ही मनुष्यों को सुस्पष्ट वाणी प्रदान की है । वही सब कर्मों का फल देने वाला है, अतः हे मनुष्यो ! उसी की वन्दना करो ॥७॥

वह सब का पति है ॥

कीदृन्त्यस्य सनुता आपो न प्रवता यतोः ।

अया धिया य उच्यते पतिर्दिवः ॥८॥

पदार्थः—हे प्रभु ! परमात्मा की महिमा देखो ! (अस्य) इस इन्द्र नामी ईश्वर के (सनुता) प्रिय व सत्य वचन प्रकृतियों में (कीदृन्ति) विचरण कर रहे हैं । यहाँ दृष्टान्त देते हैं—(आप न) जैसे जल (प्रवता) नीचे के भाग से (यतोः) बलते हुए विचरते हैं । हे मनुष्यो ! (य) जो द-ः (अया) इस (धिया) विज्ञान अथवा क्रिया से (दिवः) स्वर्ग या प्रकाश का पति (उच्यते) कहलाता है ॥८॥

भाषार्थः—परमात्मा कर्ता है और यह जगत् कार्य, कार्यों ने उसी की क्रिया है । अतः मनुष्यो से कीट पतन्त प्राणियों में जो वचन, जो शक्तियाँ, जो सौन्दर्य, आदि जो आश्चर्य रचनाएँ हैं, वह ईश्वर की हैं । अतः वही विज्ञान का दाता है ॥८॥

प्रजापति भी वही है ॥

उतो पतिर्य उच्यते कृतीनामेक इवृक्षी ।

नमोवृक्षैर्वस्युभिः सुते रथ ॥९॥

पदार्थः—(उतो) और (य) जो परमात्मा (वृक्षी) सभी प्राणियों को अपने वक्ष में करता है और जो (कृतीनाम्) मनुष्यों का (एक इत्) एक ही (पति) पालक स्वामी (उच्यते) कहा जाता है । वीन उसे एक पति कहते हैं ? इस आकाङ्क्षा में कहते हैं कि (नमोवृक्षे) जो ईश्वर को प्रणाम व पूजा कर इस जगत् में बढ़ते हैं अर्थात् ईश्वरभक्त और जो (अवस्युभिः) सब प्राणियों की रक्षा हो ऐसी कामना करने वाले हैं वे परमात्मा को एक अद्वितीय पति कहते हैं । अतः हे इन्द्र ! तू (सुते) हमारे सम्पादित गृह अपत्यादि वस्तु अथवा शुभ कर्म में (रथ) रत हो । अथवा हे स्तोता ! (सुते) प्रत्येक शुभ कर्म में (रथ) उसी की स्तुति करो ॥९॥

भाषार्थः—हे मनुष्यो ! परमात्मा ही सर्वपति है ऐसा समझकर उसकी ही वन्दना व गुणगान करो ॥९॥

वही स्तुत्य है ॥

स्तुति श्रुतं विप्रश्चितं हरी यस्य प्रसक्षिणा ।

गन्तारा दाक्षिणी गृहं नमस्विनः ॥१०॥

पदार्थः—हे विद्वन् ! आप (श्रुतम्) श्रुत श्रुत व (विप्रश्चितम्) सर्वदृष्टा विज्ञानी परमात्मा की (स्तुति) स्तुति करो । (यस्य) जिसकी (प्रसक्षिणा) प्रसहनशील (हरी) स्थावर व जगमात्मक सम्पत्तियाँ (नमस्विनः) पूजा-वान् और (दाक्षिणः) दरिद्रों को देने वाले के (गृहम्) घर में (गन्तारी) जाते हैं ॥१०॥

भाषार्थः—यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि जो लोग ईश्वर की पूजा करते हैं उन्हें कभी धन की कमी का अनुभव नहीं हो पाता । अतएव उसी की पूजा करनी चाहिए ॥१०॥

अगले मन्त्र से प्रार्थना करते हैं ॥

तुतुवानो महेमतेऽर्धेभिः प्रुषितसुभिः ।

आ याहि यज्ञमाश्रुभिः श्रमिद्धि ते ॥११॥

पदार्थः—(महेमते) हे महान् फल देने वाले ! हे महामति परमविज्ञानी प्रभु ! यद्यपि तू (प्रुषितसुभिः) रिग्वेदरूप (आशुभिः) तीव्रगामी (अर्धेभिः) समारम्भ पदार्थों के साथ (तुतुवान) विद्यमान है ही तथापि (यज्ञम्) हमारे यज्ञ में (आयाहि) प्रत्यक्षत आ । (हि) क्योंकि (ते) तेरा आना (शम् इत्) कल्याणकारी होता है । तेरे आने से ही यज्ञ सफल हो सकता है ॥११॥

भाषार्थः—यज्ञादि शुभकर्मों में वही परमात्मा पूज्य है, और कोई नहीं । उसी का पूजन वन्दन कल्याण करने वाला है ॥११॥

ईश्वर की प्रार्थना ॥

इन्द्रं श्रविष्ठ सत्यते रुयि शृणुस्तु चारय ।

श्रवः सूरिष्यो अमृतं वसुत्वनम् ॥१२॥

पदार्थः—(श्रविष्ठ) हे बलशाली ! (सत्यते) सत्यपालक (इन्द्र) सर्वदृष्टा ! (शृणुस्तु) स्तुतिपाठक जनो में (रुयिम्) ज्ञानविज्ञानात्मक धन को (चारय) स्थापित करो । और (सूरिष्य) विद्वानों को (श्रवः) यज्ञ दो और (वसुत्वनम्) उनको बहुव्यापक बहुबाल स्थायी (अमृतम्) मुक्ति भी प्रदान करो ॥१२॥

भाषार्थः—ईश्वर ही मुक्ति प्रदान करते हैं, यह समझकर उसी की उपासना करना अभीष्ट है ॥१२॥

वो काल वही प्रार्थनीय है ॥

इवें त्वा सूर उदिते इवे मध्यन्दिने दिवः ।

उषाण इन्द्र सन्तिभिर्न आ गंहि ॥१३॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे सर्वदृष्टा ! (सूर उदिते) सूर्योदय पर [प्रातःकाल] (त्वा इवे) मैं तेरी प्रार्थना करता हूँ और (दिवः) दिन के (मध्यन्दिने) मध्य-काल [मध्याह्न] में तेरी वन्दना करता हूँ । हे इन्द्र ! यद्यपि तू (सन्तिभिः) सर्परा-शील [गमनशील] पदार्थों सहित विद्यमान ही है तथापि तुझे हम प्राणी नहीं देखते । इसलिए (उषाण) प्रसन्न होकर (न.) हमारे निकट (आगंहि) आ और हम पर कृपा कर ॥१३॥

भाषार्थः—सूर्योदय के समय और मध्याह्न को परमात्मा का ध्यान करें ॥१३॥

इससे प्रार्थना करते हैं ॥

आ तु गंहि प्र तु द्रव मस्त्वा सुतस्य गोमतः ।

तन्तुं तनुष्व पूर्य यथा बिदे ॥१४॥

पदार्थः—हे परमात्मन् (तू) शीघ्र (आगंहि) हमारे सुकर्मों में प्रकट हो । और (तु) शीघ्र (प्र द्रव) हम भक्तों पर कृपा कर और तू (गोमतः) वेदवाणीयुक्त (सुतस्य) यज्ञ को (मस्त्वा) ध्यानन्दिन कर और (पूर्यम्) पूर्ण पुरुषों में आचारित (तनुष्व) सन्तानादि सूत्र को (तनुष्व) विस्तारित कर (यथा) जिससे मुझे वह तन्तु (बिदे) प्राप्त हो सकें ॥१४॥

भाषार्थः—हे प्रभु ! तू हमें देख । सम्मार्ग में ले चल । यज्ञ की वृद्धि कर । पूर्ववत् पुत्रादिकों की भी वृद्धि कर ॥१४॥

ईश्वर स्तुति ॥

यच्छक्रासि परावति यद्वीर्यविति वृत्रहन् ।

यद्वा समुद्रे अन्धसोऽबितेदसि ॥१५॥

पदार्थः—(शक्र) हे सर्वशक्तिमन् ! (वृत्रहन्) गर्वविष्णुविनाशक ! (यद्) यदि तू (परावति) दूर देश में (असि) है (यद्) यदि तू (अवीर्यविति) समीपस्थ देश में है (यद्वा) यद्वा (समुद्रे) समुद्र में या आकाश में है, कहीं भी तू है, वही से आकर हमारे (अन्धसः) अन्न का (अबिता इत्) रक्षक (असि) होता ही है ॥१५॥

भाषार्थः—हे मनुष्यो ! परमात्मा सबका रक्षक है यह अनुभूति सदा रहनी चाहिए ॥१५॥

उसी की प्रार्थना ॥

इन्द्रं वर्धन्तु नो गिर इन्द्रे सुतास इन्दुवः ।

इन्द्रे इविष्मतीर्विशो अराणिषुः ॥१६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (नः) हमारे (गिर) स्तुतिरूप वचन (इन्द्रम्) ईश्वर महिमा में (वर्धन्तु) बढ़ । यद्वा हम ईश्वर का ही यश बढ़ाएँ और (सुतास) हमारे उपाजित (इन्द्रम्) उत्तमोत्तम पदार्थ (इन्द्रम्) भगवान् की ही लक्ष्य कर बढ़ें तथा भगवान् का ही यश बढ़ाएँ । (इविष्मती.) पूजा-यती (विशा) सारी प्रजाएँ (इन्द्रे) भगवान् में (अराणिषु) आनाम्यस्त हो ॥१६॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! तुम्हारे मन बचन कर्म व शरीर ईश्वर की ही यशो-
वृद्धि करें और तुम स्वयं उसकी छाया में आनन्दित रहो ॥१६॥

उसकी महिमा ॥

तमिद्विप्रा अवस्थयः प्रबन्धतीमिहृतिभिः ।

इन्द्रो क्षोणीरवर्धयन्वया इव ॥१७॥

पदार्थ—(अवस्थय) जगत् रक्षा के प्रकाशी और स्वयं साहाय्य के आकाशी
(विप्रा) मेधावी (तम् इत्) उसी इन्द्र की (प्रबन्धतीभिः) प्रवृत्तिमयी
अत्युन्नत (ऊर्तिभिः) स्तुतियों से स्तुति करते हैं । और (क्षोणी) पृथिवी आदि
सर्व लोक-लोकान्तर (वया, इव) वृद्ध की भाँसा के मुख्य अधीन होकर (इन्द्रम्)
इन्द्र के ही गुणों को (अवर्धयन्) बढ़ाते हैं ॥१७॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! सभी विद्वान् व अन्यान्य लोक भी उसी की महिमा
गाते हैं यह जान तुम भी उसी के गुण गाओ ॥१७॥

उसकी महिमा ॥

त्रिकण्डकेषु चेतनं देवासो यजमन्तत ।

तमिद्वर्धन्तु नो गिरः सदावृषम् ॥१८॥

पदार्थ—(देवास) दिव्यगुणसंपन्न विद्वद्गण (त्रिकण्डकेषु) त्रिलोक में
(चेतनम्) चेतन व सर्व में चेतनता देनेवाले और (यजम्) पूजनीय उसी परमात्मा
को (यजन्त) यशोगान से और पूजा से विस्तारित करते हैं (तम् इत्) उसी
(सदावृषम्) सर्वदा जगत् में सुखवर्धक इन्द्र के लिये ही (न) हमारी (गिर)
बाणी (वर्धन्तु) बढ़ें । अर्थात् उसी इन्द्र के परम यश की हमारी वाणी वृद्धि
करें ॥१८॥

भाषार्थ—परम विद्वान् भी जिस की सर्वदा स्तुति गाते और प्रार्थना करते हैं
उसी को हम भी तन्मय होकर पूजें ॥१८॥

महिमा का वर्णन ॥

स्तोता यत्ते अमुं प्रत उक्थान्यृतुषा दुषे ।

क्षुचिः पावक उच्यते सो अमुतः ॥१९॥

पदार्थ—(स्तोता) स्तुतिपाठ करने वाले (अमुं प्रतः) स्वकर्तव्यपालन रत
व तुझे प्रसन्न करने के लिए नानाव्रतधारी हो (अमुं) प्रत्येक ऋतु में (यत् ते)
जिस तेरी प्रीति हेतु (उक्थानि) विविध स्तुति पद्यों को (दुषे) बनाते रहते हैं,
वह तू हम जीवों पर कृपा कर । हे मनुष्यो ! (स) वह महान् देव (क्षुचिः)
परमपावन है (पावक) अन्यान्य सब वस्तुओं का शोधक और (अमुतः)
महाद्भुत (उच्यते) कहलाता है । उसी की पूजा करो, वही मान्य है । वह सब का
स्वामी है ॥१९॥

भाषार्थ—जो पावन, पवित्रकारक व अद्भुत है । उसी को विद्वान् स्तोता
एकाग्रचित्त होकर पूजते हैं, हम भी उसी की वन्दना करें ॥१९॥

उसकी महिमा ॥

तद्विद्वद्रस्य चेतसि यद्वा प्रत्नेषु धामसु ।

मनो यत्रा वि तद्विचिन्तयः ॥२०॥

पदार्थ—(तद् इत्) वह ही (यद्वा) इन्द्ररूप महान् तेज (यद्रस्य)
विद्युत् आदि पदार्थों को (प्रत्नेषु) प्राचीन अविनश्वर सदा स्थिर (धामसु)
आकाश-स्थानों में (चेतसि) चेतन बनाता है । अर्थात् चेतन जैसा उनको कार्य में
व्यवहार करता है । (यत्र) जिस इन्द्रवाच्य ईश में (विचिन्तयः) विशेष विज्ञानीजन (तत्)
उस शान्त (मन) मनको समाधि-सिद्धि हेतु (विचिन्तु) स्थापित करते हैं उसी इन्द्र की
पूजा सभी करें ॥२०॥

भाषार्थ—जो परमात्मा लोकों का अधिपति है वह विद्युदादि अनन्त पदार्थों
को आकाश में स्थापित कर उन पर शासन भी करता और चेतता है । उसी में योगी
मन लगाते हैं । हे मनुष्यो ! उसी एक की पूजा करो ॥२०॥

उससे प्रार्थना ॥

यदि मे सुख्यमावरं इमस्व पाण्यर्धसः ।

येन विष्वा अति द्विषो अतारिम ॥२१॥

पदार्थ—हे इन्द्र ! (यदि) यदि आप (मे) मेरी (सख्यम्) मैत्री (आवरः)
भली प्रकार स्वीकारें तो इसकी सूचना हेतु प्रथम (इमस्व) इस (अण्वत्) अण्वा
करने वाले ससार की हर वस्तु की (पाहि) रक्षा करें । इस अण्वकारी ससार से
पृथक् कर मेरी रक्षा करें, (येन) जिससे (विष्वा) समस्त (द्विषः) द्वेष करने
वाली काम क्रोधादि की सेनाओं पर हम (अति अतारिम) पूर्णतः विजयी हो पार
उतर्ते ॥२१॥

भाषार्थ—जो भगवान् को अपना सखा समझकर सब वस्तु उसे ही समर्पित
करता है वही सब क्लेशों से मुक्ति प्राप्त करता है ॥२१॥

इस अण्व से प्रार्थना ॥

कदा ते इन्द्र गिर्वणः स्तोता मवाति अन्तमः ।

कदा नो गन्धे अङ्घ्ये वसौ दधः ॥२२॥

पदार्थ—(गिर्वणः) हे समस्त उत्तम वाणियों से वन्दनीय ! हे स्तोत-
प्रिय (इन्द्र) इन्द्र (ते) तेरा (स्तोता) यशोगाता (कदा) कब (अन्तमः)
अतिशय सुखी और कल्याणयुक्त (मवाति) होगा और (कदा) कब (न)
हम अधीन जनों को तू (गन्धे) गीतमूह में (अङ्घ्ये) अर्घ्यों के झण्डों में और
(वसौ) उत्तम निवासस्थान में (दध) रखेगा । हे भगवन् ! ऐसी कृपा
कर कि तेरे स्तोतृजन सदा सुखी हों । उन्हें गौण, छोटे और अच्छे निवास
स्थान मिलें ॥२२॥

भाषार्थ—हे भगवन् ! स्तुति करने वाले की सौभाग्ययुक्त कर और उसे अन्य
पदार्थ से जिनकी वह अभिलाषा करे ॥२२॥

उसका महत्त्व ॥

उत ते सुष्टुता हरी वृषणा बहुतो रथम् ।

अजूर्यस्य मृदितं यमोमहे ॥२३॥

पदार्थ—(उत) और (ते) तुझ से उत्पन्न (सुष्टुता) सर्वथा प्रशंसित
(वृषणा) सकल कामनाओं को बर्षाने वाले (हरी) परस्पर हरणाशील स्वायत्त अंग-
मात्मक दो अश्व (अजूर्यस्य) जरामरणादि दुःखरहित तेरे (रथम्) रमणीय रथ को
(बहुतो) प्रकाशित करते हैं । मानो समार तुझे रथ पर बैठा हमारे समीप दिखला रहा
है । (मृदितम्) धृतिशय आनन्ददाता (यम्) जिस तुझ से (ईमहे) हम घनादिक
वस्तु मांगते हैं ॥२३॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! ये स्थावर व जगम ससार परमात्मा को दिखला रहे
हैं । अतः ये दोनों भनी-भाति जातव्य है ॥२३॥

प्रार्थना दिखलाते हैं ॥

तमीमहे पुरुदुतं यद्वा प्रत्नामिहृतिभिः ।

नि बुर्हिषि प्रिये संवदधं द्विता ॥२४॥

पदार्थ—(तम् ईमहे) उस परमात्मा से हम याचना व प्रार्थना करते हैं
जिसकी (पुरुदुतम्) सब स्तुति गाते हैं और (यद्वा) जो महान् है, जो (प्रिये
बुर्हिषि) प्रिय समारूप आसन पर (निसवत्) बैठा है और जो (द्विता) अनुग्रह-निग्रह
दोनों कार्य करता है, उस इन्द्र वाच्य प्रभु को हम (प्रत्नामि हृतिभिः) शाश्वत सहा-
यता हेतु मांगते हैं ॥२४॥

भाषार्थ—परमात्मा की ही प्रार्थना व याचना करना योग्य है । वही सर्वत्र
व्याप्त होने से हमारी स्तुति सुनता है और अभीष्ट को जानता है ॥२४॥

इन्द्र की स्तुति ॥

वर्धस्वा सु पुरुदुतं अविष्टुतामिहृतिभिः ।

धुषस्व विष्णुषोमिषमवा च नः ॥२५॥

पदार्थ—(पुरुदुतं) हे बहुभाति स्तुत्य महन्द्र ! (अविष्टुताभिः) ऋषियों से
प्रशंसित और प्रचारित (ऊर्तिभिः) सहायता के साथ (सु) भली प्रकार (वर्धस्व) हमें
बढ़ाओ (च) और (विष्णुषोम्) सर्व पदार्थ युक्त (इषम्) अन्न (न) हमें (अष
धुषस्व) दे ॥२५॥

भाषार्थ—ऋषिप्रदक्षित मार्ग का ही अवलम्बन करें, यह उपदेश इसमें
देते हैं ॥२५॥

इन्द्र की स्तुति ॥

इन्द्र त्वमचितेदंसीत्या स्तुवतो अद्विजः ।

ऋतादियमि ते चियं मनोयुजम् ॥२६॥

पदार्थ—(अद्विजः) हे दण्डधारी (इन्द्र) सर्वद्रष्टा प्रभु ! (इत्या) इस
तरह (स्तुवतो) यश वाचक के (त्वम्) आप (अद्विज इत् अस्ति) रक्षक ही होते
हैं । इस हेतु हे प्रभु ! (ऋतात्) सत्यता के कारण (मनोयुजम्) समाधि में मन
स्थापित करने वाली (चियम्) बुद्धि की (ते) आप से (इयमि) याचना करता हूँ । जिस
कारण आप सदा हमारी रक्षा ही करने आप हैं, अतः मुझे सुबुद्धि को जिससे मेरी पूर्ण
रक्षा हो ॥२६॥

भाषार्थ—परमात्मा उसकी रक्षा करता है जो शुभकर्म करता है और जो उस
परमात्मा में मन लगाता है ॥२६॥

इससे इन्द्र की प्रार्थना करते हैं ॥

इह त्या संधमाया युजानः सोमपीतये ।

हरो इन्द्र प्रतङ्गसु अभि स्वरं ॥२७॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) प्रभो ! तू (त्या) अत्यधिक प्रसिद्ध उन (संधमाया) तेरे
ही साथ आनन्दयिता (प्रतङ्गसु) बहुधनसम्पन्न सर्वसुखमय (हरी) परस्पर हरणाशील
स्वावर व जगमरूप द्विविध ससारों को (युजान) अपने-अपने कार्य में नियोजित
करता हुआ (इह) इस भूमे पर (सोमपीतये) सकल पदार्थों के ऊपर अनुग्रहार्थ
(अभिस्वर) हमारे अभिमुख आ ॥२७॥

भाषार्थ—हे प्रभु ! इन पदार्थों को अपने अपने कार्य में लगा और हम पर
कृपा कर ॥२७॥

ईश्वर की प्रार्थना ॥

अभि स्वरन्तु ये तव कुद्रासः सखत धियम् ।

उतो मरुत्वंतोविष्टो अभि प्रयः ॥२८॥

पदार्थः—हे परमात्मन् (तव) तेरे (मे) जो (वृषा) भक्त है वे (अग्नि-स्वरन्तु) हमारे यज्ञ में आए और आकर (भियम्) यज्ञ की शोभा (सञ्जत) बढ़ाए (उत) और (मरुत्वतोः) कई व्यक्ति मिलकर कार्य करनेवाली तेरी (विश्व) प्रजाए भी (प्रय) विविध अन्न लेकर हमारे यज्ञ में (अग्निस्वरन्तु) आवें ॥२८॥

भाषार्थ—हे परमात्मन् ! तेरी कृपा से ससार की शोभा में वृद्धि हो और अन्नो से लोग हृष्ट-पुष्ट रहे ॥२८॥

पुनः उसी विषय का कथन ॥

इमा अंस्य प्रतूर्तयः पद जुषन्त यदि बि ।

नामा यज्ञस्य सं दधुर्यथा विदे । २९ ॥

पदार्थ—हे लोगो ! (अंस्य) इस परमात्मा की (इमा) ये हमसे पहले वर्णित गुणग्राहिणी आजायाजिका व (प्रतूर्तय) काम क्रोधादि वासनाओं को नष्ट करनेवाली प्रजा उस उत्तम (पदम्) पद को (जुषन्त) पाती है (यद्) जो पद (बिबि) सर्वप्रकाशक परमात्मा में है । (यथा विदे) विज्ञान के अनुसार (यज्ञस्य) सकल सुकर्म के (नामा) नाम में [मध्यस्थान में] (सधुः) सन्निकट होती है अर्थात् यज्ञ तन्त्रों से अवगत हैं ॥२९॥

भाषार्थ—हे लोगो ! उभी परमपिता की कृपा में उत्तम से उत्तम स्थान प्राप्त करने में समर्थ हो, अतः यही उचित है कि उसी की उपासना की जाए ॥२९॥

ईश्वर की स्तुति ॥

अयं दीर्घाय चक्षसे प्राचि प्रयत्यध्वरे ।

मिमीते यज्ञमानवग्विचक्ष्य ॥३०॥

पदार्थ—यज्ञ का वर्त्ता व विधाता वही परमात्मा है यह हम से प्रदर्शित करते हैं । (प्राचि) अर्थात् प्रशमनीय (अध्वरे) हिमामुक्त यज्ञ की (प्रयति) प्रवृत्त होने पर (दीर्घाय चक्षसे) बहुत प्रकाश पाने के लिए (अयम्) यह परमात्मा स्वयं ही (विचक्ष्य) देख-रेख कर (आनुयक्) क्रमसहित (यज्ञम्) यज्ञ (मिमीते) पूर्ण करता है ॥३०॥

भाषार्थ—परमात्मा ही सार यज्ञों का विधायक भी है, अतः यज्ञों में वही पूज्यतम है और उसी की कृपा से भक्तों का यज्ञ पूर्ण होता है ॥३०॥

ईश्वर की स्तुति ॥

वृषायमिन्द्र ते रथ उतो ते वृषणा हरी ।

वृषा त्वं शतक्रतो वृषा हवः । ३१ ॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (अयम् ते रथ) अविभाज्य रूप में स्थित जो यह समग्र ससाररूपी तुम्हारा रथ है, वह (वृषा) सारे कामों का दाता है (उतो) और (ते) तेरे (हरी) विभाग से स्थित जो त्वावर व जगमरूप द्विविध अश्व है (वृषणा) वे भी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं । (शतक्रतो) हे परमात्मन् ! (त्वम् वृषा) तू स्वयं कामवर्षिता है । हे परमात्मा ! अधिक क्या कहे (हवः) तेरा आवाहन, श्रवण, मनन आदि भी (वृषा) सारा ही अग्नीष्ट-प्रद है ॥३१॥

भाषार्थ—उम प्रभु के सारे कर्म आनन्दप्रद हैं, वही उपायदेय है और उमी का आवाहन श्रवण मनन अग्नीष्ट है ॥३१॥

पुनः वही अर्थ ॥

वृषा प्रावा वृषा मदो वृषा सोमो अय सुतः ।

वृषा यज्ञो यमिन्वसि वृषा हवः ॥३२॥

पदार्थ—ईश्वर की सृष्टि में लघुतम पदार्थ भी बहुगुणप्रद है, यह शिक्षा इससे है । यथा—(प्रावा) नि सार झूठ पत्थर भी (वृषा) बहुत फल देता है (ववः) मादक पदार्थ भी वंशक शास्त्रानुसार प्रयोग में आने पर (वृषा) लाभदायक है (अयम् सुत सोम) हम जीवों से निष्पादित यह सोम आदि भी (वृषा) कामवर्षिता है (यम् इन्वसि) जिस यज्ञ में तू जाता है वह (यज्ञ वृषा) यज्ञ कामवर्षिता है । (हवः वृषा) तेरा आवाहन भी वृषा है ॥३२॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! उमी परमात्मा की सगति करो, उमका सग ही आनन्द प्रदान करने वाला है ॥३२॥

इन्द्र का दान ॥

वृषा त्वा वृषणं हुवे वज्रिन्त्रामिरुतिभिः ।

वचन्त्य हि प्रतिष्ठति वृषा हवः ॥३३॥

पदार्थ—हे प्रभु ! आपकी कृपा द्वारा मैं भी (वृषा) विज्ञान इत्यादि धनो को प्रजाओं में देनेवाला हूँ । वह मैं (वृषणम् त्वा) सर्व कामप्रद तुम्हें (हुवे) पूजना और आवाहन करता हूँ (वज्रिन्) हे महादण्डधर ! (त्रिभिः) विविध प्रकार की (कृतिभिः) रक्षाओं सहित सर्वत्र आप विद्यमान हैं (हि) जिसनिये (प्रतिष्ठतिम्) सर्व स्तोत्र के प्रति आप (वचन्त्य) प्राप्त हाते हैं अतः (हवः वृषा) आपका आवाहन भी सर्व फलदायक है ॥३३॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! दयालु परमात्मा का दान अनन्त है, तुम भी यथाशक्ति उसका अनुकरण करो ॥३३॥

अष्टम मण्डल में तेरहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

पञ्चदशर्वस्य चतुर्विंशसूक्तस्य १—१५ गोपूतपदवसूक्तिसौ काण्वायनो ऋषी ॥ इन्द्रोदेवता ॥ छन्द—१, ११ विराड्गायत्री । २, ४, ५, ७, १५ निषुवगायत्री । ३, ६, ८—१०, १२—१४ गायत्री ॥ षड्ज स्वर ॥

पुनः इन्द्र की प्रार्थना ॥

यदिन्द्राह यथा त्वमीशीय वस्व एक इत् ।

स्तोत्रा मे गोसंखा स्यात् ॥१॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (यथा) जिस तरह (एकः इत्) एक ही (वस्वम्) तू (वस्वम्) सब प्रकार के धनो पर अधिकार रखता है । वैसा ही (यद्) यदि (अहम्) मैं भी (ईशीयम्) सब प्रकार के धनो पर अधिकार रखूँ और उनका स्वामी होऊँ तो (मे) मेरा (स्तोत्रा) स्तुतिपाठ करने वाला भी (गोसंखा स्यात्) गो सरोखे धनो का मित्र हो । हे प्रभु ! आपकी कृपा द्वारा मेरे स्तोत्रा भी जैसे धनी होवें वैसी कृपा हम पर करें ॥१॥

भाषार्थ—जिम प्रकार वह ईश्वर दान दे रहा है, उसी प्रकार हम धन पाकर दान दें ॥१॥

मनुष्य की आज्ञा ॥

क्षिष्यमस्मै दिक्षेयं शचीपते मनीषिणे ।

यदुहं गोपतिः स्याम् ॥२॥

पदार्थ—(शचीपते) हे यज्ञ इत्यादि कर्मों व विज्ञानों का स्वामी प्रभु ! मेरी मदा यही इच्छा रहती है कि (अस्मै) सुप्रसिद्ध (मनीषिणे) मननशील परम-शास्त्रज्ञत्वविद अन्नो को (क्षिष्यम्) बहुत धन दूँ, (दिक्षेयम्) सदा दत्ता रहूँ (यद्) यदि (अहम्) मैं (गोपतिः स्याम्) जानों का तथा गो प्रभूति पशुओं का स्वामी होऊँ । मेरी इच्छा पूर्ण कर ॥२॥

भाषार्थ—हे प्रभु ! मुझे धनवान व दाता बना जिससे निर्धनो और विद्वानों को मैं धन दूँ इस मेरी इच्छा का पूर्ण कर ॥२॥

बाणी सत्या बनाए ॥

धेनुष्ट इन्द्र सनुता यजमानाय सुन्वते ।

गामरथं पिप्पुषी दुहे ॥३॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे परमात्मा ! (ते) तेरे उद्देश्य से प्रयुक्त हमारी बाणी यदि (सनुता) सत्य और सुमधुरा है, तो वही बाणी (पिप्पुषी) सदा वृद्धिकारक (धेनु) गो समान होकर (सुन्वते यजमानाय) शुभ कर्मकर्ता यजमान को (गाम) दूध देने हेतु गोए और चढ़ने के लिये (अश्वम्) जोड़े (दुहे) सदा देती है । यद्वा (ते) तेरे उद्देश्य से प्रयुक्त (धेनु) हमारी बाणी यदि (सनुता) सत्य व सुमधुर हो तो वही बाणी (पिप्पुषी) सदा बढ़ाने वाली (धेनु) गो समान होकर (सुन्वते यजमानाय) शुभ कर्म करने वाले यजमान को (गाम्) दूध देने हेतु गोए और चढ़ने के लिए (अश्वम्) अश्व (दुहे) सदा देती है ॥३॥

भाषार्थ—हे प्रभु ! मैं जो तुम्हें सदा अन माँगता हूँ वह अनुचित ही है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दी गई बाणी ही मुझे सब देती है । अन्य कोई भी यदि बाणी को सुमधुर और सुसंस्कृत बनाएगा तब वह उमी से पूर्णमनोरथ होगा । अतः मदा ईश्वर के समीप धन याचना न करें किन्तु उसके साधनों से उद्योगी बनें, यह शिक्षा इस ऋचा में है ॥३॥

ईश्वर की स्वतन्त्रता ॥

न ते वर्तास्ति राक्षस इन्द्र देवो न मर्त्यः ।

यदिहसंसि स्तुतो मधम् ॥४॥

पदार्थ—हे परमात्मा ! तू (स्तुतः) विद्वानों में प्रार्थित हो (यत्) जो (मधम्) पूजनीय धन लोगो को (विसंसि) देना चाहता है (ते) तेरे उस (राक्षसः) पूज्य धन के दान में (वर्ता) निवारण कर्ता (न) न तो (देवः) देव हैं और (न) न (मर्त्यः) मरणधर्मा मनुष्य ॥४॥

भाषार्थ—ईश्वर कुछ भी करने में समर्थ है । यह स्पष्ट कहा गया है कि उसका बाधक या निवारक कोई पदार्थ नहीं ॥४॥

शुभकर्म से ही ईश की प्रसन्नता ॥

यज्ञ इन्द्रमवर्षयद्यज्ञं व्यवर्तयत् ।

चक्राण ओपशं दिवि ॥५॥

पदार्थ—जैसे (यज्ञ) वैदिक या लौकिक सुकर्म (इन्द्रम्) भगवान् को (अवर्षयत्) प्रसन्न करता है (यत्) जो यज्ञ (भविष्यत्) भूलोक को (व्यवर्तयत्) विविध ऋष्यादिको से पुष्ट करे और जो (विवि) प्रकाशात्मक परमात्मा के निकट (ओपशम्) यजमान के लिए मुन्दर स्थान (चक्राणः) बनाता हुआ बढता है ऐसे यज्ञ को सब किया करें । उसी यज्ञ से परमात्मा प्रसन्न हो सकता है ॥५॥

भाषार्थ—शुभ कर्मों से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं, अतः हे मनुष्यो ! सत्यादि अती और सन्ध्यादि कर्मों को मित्य करो जिससे उसकी प्रसन्नता प्राप्त हो ॥५॥

रक्षा के लिए प्रार्थना ॥

वाङ्मनस्य ते वयं विश्वा वनानि विश्वेषः ।

ऊतिमिन्द्रा वृणीमहे ॥६॥

पदार्थ—हे परमात्मा ! (वाङ्मनस्य) सृष्टिकार्य में बारम्बार लगे और उसे सब भाँति से बढ़ाते हुए और (विश्वा) सकल (वनानि) वनों के (विश्वेषः) महास्वामी (ते) तेरे निकट (ऊतिम्) रक्षा और सहायता (वयम्) हम उपासक (वृणीमहे) प्रार्थना करते हैं । हे ईश ! सूर्य, चन्द्र, भूप्रभृति महावनो का तू ही स्वामी है । यदि तेरा पालन जगत् में न हो तो सर्व वस्तु विनष्ट हो जाये । अतः तू ही बनाता व बनायता है ॥६॥

भाषार्थ—प्रातः और रात्रि सदा ईश्वर से रक्षा के लिए और सहायता के लिए प्रार्थना करना श्रेयस्कर्म है ॥६॥

ईश्वर महिमा की स्तुति ॥

यश्च न्तरिक्षमतिरुन्मदे सामस्य रोचना ।

इन्द्रो यदमिन्द्रलम् ॥७॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (यद्) जगत् (इन्द्र) परमात्मा हमारे सब (बलम्) विघ्न को (अमिन्द्रम्) दूर कर देता है तब तब (सामस्य) सारे पदार्थ का (यश्च) आनन्द उदित होता है अर्थात् (अन्तरिक्षम्) सब का अन्तःकरण और सर्वाधार आकाश (रोचना) स्वच्छ व (व्यतिरलम्) आनन्द से भर जाता है ॥७॥

भाषार्थ—जब जब परमात्मा हमारे विघ्नो को दूर करता है तभी पदार्थ अपने-अपने स्वरूप से प्रकाशित होते हैं ॥७॥

सब विघ्नो का नाशक है ॥

उद्गा आजदक्षिरोम्य आबिष्कृष्वग्नुहा सतोः ।

अर्वाञ्च नुनदे वलम् ॥८॥

पदार्थ—जब परमात्मा हमारे (बलम्) सारे विघ्न और अज्ञान को (अर्वाञ्चम्) नीच की ओर करके (नुनदे) नीचे गिराता है (तदा) तब (गुहा) हृदयरूपी गुफा में (सतोः) गूढ मेधादि शक्तियों को (आबिष्कृष्वग्नुहा) प्रकाशित करता वह परमात्मा (आजदक्षिरोम्य) हमारे इन्द्रियों को (गा) मेधादि ईश्वर शक्तियाँ (उद्गाञ्जत्) देता है ॥८॥

भाषार्थ—परमात्मा की कृपादृष्टि से ज्ञान विज्ञान, विवेक और मेधा आदि गुण उपजते हैं यह शिक्षा यहाँ दी गई है ॥८॥

ईश्वर महिमा की स्तुति ॥

इन्द्रेण रोचना दिवो ह्रस्वानि हंसितानि च ।

स्थिराणि न पराणुदे ॥९॥

पदार्थ—सब का आधार वही इन्द्र है यह शिक्षा इसमें है । यथा—(विव) सुखोत्पत्ति के (रोचना) शोभमान पृथिवीरूप समुद्र आदि समस्त वस्तु इस प्रकार (इन्द्रेण) इन्द्र ने (ह्रस्वानि) दृढ़ की ओर (हंसितानि) बढ़ाई है जिससे ये वस्तु (स्थिराणि) स्थिर हो (न पराणुदे) न कदापि विनाश-शाली हो ॥९॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! महान् आश्चर्ययुक्त इस समार को देखो ! यह सूर्य पृथिवी आदि कैसे ठहरे हैं । अपने-अपने स्थान से विचलित होकर ये नष्ट क्यों नहीं हो जाते हैं । हे मनुष्यो ! सब का आधार परमात्मा को ही जानो और उसी की पूजा करो ॥९॥

महिमा स्तुति ॥

अपामूर्मिर्मदन्निव स्तोम इन्द्राजिरायते ।

वि ते मदा अराजिषुः ॥१०॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) प्रभो ! जैसे (अपाम्) जल की (ऊर्जि) तरंग (मयम् इव) बलपूर्वक भागे बढ़ती है । वैसे ही तेरे लिए विद्वानों से विरचित (स्तोम) स्तुति समूह (अजिरायते) अन्न गमन के लिए शीघ्रता करते हैं अर्थात् प्रत्येक स्व-स्व स्तुतिरूप उपहार आपके समीप प्रथम ही पहुँचाने के लिये प्रयत्नशील है । हे इन्द्र ! (ते) वे आपके (मदाः) आनन्द (वि अराजिषुः) सभी जगह विराजमान हैं । हम उसके भागी हो ॥१०॥

भाषार्थ—सब विवेकीजन प्रातःकाल उठकर स्तुति करते हैं । हे प्रभो ! आपने सर्वत्र आनन्द दिया है । उसे लेने को जिस से हम में बुद्धि उपजे वसा उपाय बता कर कृपा करें ॥१०॥

महिमा स्तुति ॥

स्वं हि स्तोमवर्धन इन्द्रास्तुवथवर्धनः ।

स्तोतणामुत मद्रुक्त् ॥११॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) हे परमात्मा ! (हि) जिस लिए (त्वम्) तू ही (स्तोमवर्धन) स्तुतियों को बढ़ाता है व (उत्थवर्धन इति) तू ही उत्थिवर्धक है । (उत्) और (स्तोतणाम्) स्तुतिपाठकों का (मद्रुक्त्) तू कल्याण करने वाला है ॥११॥

भाषार्थ—परमात्मा की कृपा से भक्तों की स्तुतिशक्ति, भावराकुशलता और कल्याण होता है । अतः वही स्तुत्य और पूज्य है, यह शिक्षा यहाँ दी गई है ॥११॥

महिमा स्तुति ॥

इन्द्रमिन्केशिना हरी सोमपेयाय वक्षतः ।

उप यज्ञं सुराधसम् ॥१२॥

पदार्थ—(केशिना) वनस्पति, वृक्ष व पर्वत आदि केशधारी (हरी) आपसी हस्तगुण स्थानर जङ्गलान्तर दिविध संसार (यज्ञम्) यज्ञीय (सुराधसम्) और सुपूज्य (इन्द्रम्) प्रभु की (सोमपेयाय) सारे पदार्थ की रक्षा (उप वक्षतः) अपने-अपने समीप धारण किये हैं । भगवान् सर्वोपायक है यही हमसे शिक्षा है ॥१२॥

भाषार्थ—ये सूर्य आदि सब पदार्थ परमात्मा को दिव्यलोक में समर्पण हैं । अग्न्या उसे कौन दिला सकता है । उन पदार्थों की रक्षा पर जब विचार किया जाए तो उसका अस्तित्व स्पष्ट हो जाता है ॥१२॥

विघ्न हनन कर्ता ॥

अपां फेनन नमुचेः शिर इन्द्रोदवर्तयः ।

विश्व यदजयः स्पृधः ॥१३॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! आप (नमुचे) अवपणरूप अनिष्ट व विघ्न का (शिर) शिर (अपाम फेनम्) कल के फेन से (उदवर्तय) काटने हैं । (यद्) जब (विश्व) सर्व (स्पृध) बाधाओं को (अजय) जीतने हैं । हे इन्द्र ! जब आप जलवर्षा में स्थावर जगम जीवों को मन्तोष देते हैं तभी सगार की सारी बाधाएँ दूर होती हैं । ऐसे नुस्ते में भजता हूँ ॥१३॥

भाषार्थ—परमात्मा ही जल का भी धारण है ऐसा समझना चाहिए ॥

ईश्वर की महिमा की स्तुति ॥

मायाभिरुत्तिसृप्त इन्द्र यामारुक्षतः ।

अव दस्यूरधूनुषाः ॥१४॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे परमात्मा ! (मायाभि) माया रहित (उत्तिसृप्त) विचरते हुए (दस्यून) चौर आदि (याम् आरुक्षत) यदि परम उच्छस्थान भी पा लेता बल से भी उन्हें तू (अव दस्यूरधूनुषा) नीच गिराता है ॥१४॥

भाषार्थ—वह परमपिता बलिगुह्य पापियों को भी अपने स्थान से च्युत कर देता है, अतः हे मनुष्यो ! तुम पापों से बचो ॥१४॥

निखिल विघ्नविनाशक ॥

असुन्वामिन्द्र संसदं विषुची व्यनाशयः ।

सोमपा उत्तरो मर्वन ॥१५॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे परमात्मा (सोमपा) सारे पदार्थों के रक्षक होने से (उत्तर भवत्) उत्कृष्टतर होता हुआ त (असुन्वाम्) शुभ कर्मावहीना (संसवम्) मानवसभा को (विषुचीम्) विघ्न-भिन्न कर (व्यनाशय) नष्ट करता है ॥१५॥

भाषार्थ—परमपिता न्यायकारी और महादण्डधर है वह पापी जनो की सभा को भी उखाड़ देता है । यह समझकर पापयुक्त आचरण न करें, यही तात्पर्य है ॥१५॥

अष्टम मण्डल में चौवहवाँ सूक्त समाप्त ॥

अथ त्रयोदशर्वस्य पञ्चदशमूक्तरय गोपूक्यश्वसूक्तिनी ऋषी ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द—१—३, ५—७, ११, १३ निचुदुष्णिक् । ४ उष्णिक् । ८, १२ विराडुष्णिक् । ६, १० पादमिचुदुष्णिक् ॥ ऋषभ स्वर ॥

ईश्वर महिमा की स्तुति ॥

तम्बमि प्र गांयत पुरुहुतं पुरुष्टम् ।

इन्द्रं गोभिस्तविषमा विवासव ॥१॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (पुरुष्टम्) अनेकों से ग्राह्य व मन से ध्याया हुआ और (पुरुष्टम्) सर्वस्तुत (तम् उ) उसी (इन्द्रम्) इन्द्र को (तविषम्) तब प्रकाश गाओ । हे मनुष्यो ! (तविषम्) उस महान् की (गोभिः) अपनी-अपनी भाषाओं से (विवासवम्) भली प्रकार सेवा करो ॥१॥

भाषार्थ—उस परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी को पूजा और स्तुति के योग्य न समझा जाए ॥१॥

परमात्मा की स्तुति ॥

यस्य द्विषहसो वृहस्सहो दाधार रोदसी ।

गिरीरर्जो अपः स्ववृषत्बना ॥२॥

पदार्थः—(विवर्तितः) बुलोक व पृथिवी के धारणकर्ता (वक्ष्य) जिस इन्द्र का (बृहत्) महान् (सह) बल (रोबरी) परम्पर रोबनशील इन दोनों लोको का (बाधार) भली-भाँति पालन पोषण व धारण करता है और जो बल (अजान्) आकाश से तीव्रगामी (गिरीन्) मेघों को व (स्व) सुखदायक (आप) जल को (वृषत्स्वा) अपनी शक्ति से धारता है उस ससार-पोषक महाबली परमात्मा के यज्ञ का ही हे मनुष्यो ! गुणगान करो ॥२॥

भाषार्थ—परमात्मा ही धरती, बुलोक, नक्षत्रों व अन्य सभी वस्तुओं का धारक व पोषक है। उसकी शक्ति का अनुभव कर उसी की पूजा करो ॥२॥

परमात्मा की स्तुति ॥

स राजसि पुरुषदुतं एको वृत्राणि जिघ्रसे ।

इन्द्र जैत्रा अबक्ष्या च यन्तवे ॥३॥

पदार्थः—(पुरुषदुत) हे सर्वपूज्य प्रभु ! (स) नितान्त प्रसिद्ध वह तू (राजसि) प्रकृति के पथ्य सुशोभित है और सभी का शासन कर रहा है और (एक) अमहाय एकाकी ही (वृत्राणि) समार के सकल विघ्नों को नष्ट करता है। (इन्द्र) इन्द्र ! (जैत्रा) जेतव्य (च) और (अबक्ष्या) आलस्य सारे पदार्थों के (यन्तवे) अपने वश में रखने हेतु तू सर्वदा नि शेष विघ्न नष्ट किया करता है। हे प्रभु तুম धन्य हो, धन्य है तुम्हारी शक्ति ॥३॥

भाषार्थ—परमात्मा ही सार विघ्नों का विनाश करने वाला है अतः उसी को निश्चित रूप से पूज्य मानो ॥३॥

इन्द्र की प्रार्थना ॥

तं ते मदं शृणीमसि वृषण पृत्सु मंसहिम् ।

उ लोककुत्सुमद्रिषो हरिश्चयम् ॥४॥

पदार्थ—(अत्रिष) हे जगत् के शासन हेतु दण्ड धारण करने वाले (ते) तेरे (त्वम्) उम सुप्रसिद्ध (मवम्) आनन्द की (शृणीमसि) हम लोग स्तुति करते हैं जो आनन्द (वृषणम्) सार सुखों की वर्षा करता है। पुन (पृत्सु) आध्यात्मिक सधय म (सासहिम्) महनशील है। ईश्वरीय आनन्द में मग्न पुरुष आपत्काल में भी मोहित नहीं होते। पुन (उ) निश्चयमय से (लोककुत्सुम्) पृथिवी आदि सारे लोकों का कर्ता वही है, क्योंकि ईश्वर आनन्दमग्न होकर ही सृष्टि करता है। लोक में भी द्रष्टव्य है कि आनन्द-आप्लावित होकर ही नर-नारी सन्तान को जन्म देते हैं। पुन जो (हरिश्चयम्) स्थावर-जगम ससारो को भूषित करता है, ऐसे आनन्द की स्तुति ही हम सब करते हैं। हे परमात्मा ! हम सदा आपके आश्रय में आनन्दमय हों, यही प्रार्थना है ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा सदैव पदार्थों पर आनन्द बरसाते रहते हैं। फिर भी सब आनन्दित नहीं, यह आश्चर्य है। हे मनुष्यो ! इस जगत् से उस आनन्द को निकाल धारण हेतु प्रयत्नशील बनो ॥४॥

परमदेव की स्तुति ॥

येन ज्योतीष्यायवे मनवे च विवेदिथ ।

मन्दानो अस्य बहिषो वि राजसि ॥५॥

पदार्थ—हे परमात्मा ! (येन) जिस आनन्द से युक्त हो आप (आयवे) मातृगर्भ में बार-बार आने वाले (मनवे) मननकर्ता जीवात्मा के लिये (ज्योतीषि) अत्यधिक प्रकाश (विवेदिथ) देते हैं, हे प्रभु ! (मन्वान) वह आनन्दमय आप (अस्य बहिषो) इस प्रवृद्ध समार के बीच (वि राजसि) आनोन है ॥५॥

भाषार्थ—वह परमदेव हम जीवों को सूर्यादिकों व इन्द्रियों से भौतिक प्रभौतिक दोनों प्रकार की ज्योति प्रदान करता है, जिससे हम बहुत सुख पाते हैं। तथापि न तो उमें हम जानते हैं और न उसे पूजते हैं। हे मनुष्यो ! वह यही विद्यमान है। उसी को जानो, पूजो, यही तात्पर्य है ॥५॥

जल के लिए प्रार्थना ॥

तदुद्य चित्त उक्थिनोऽनु षुवन्ति पू र्थया ।

वृषपत्नीरपो जय दिवेदिथे ॥६॥

पदार्थ—हे इन्द्र ! (उक्थिनः) विभिन्न भाषाओं के विज्ञाता व स्तोत्र-तत्त्वविद विद्वज्जन (वृषधा) पूर्व के तुल्य अथवा पूर्वकास के जैसे ही (ते) तेरे (तव) उम सुप्रसिद्ध बल की (चित्) अथवा आज भी (अनुषुवन्ति) क्रमशः स्तुति माने हैं। हे प्रभो ! मा तू (वृषपत्नी) मेघस्वामिक (अप) जल को (दिवे दिवे) प्रतिदिन (जय) अपने आधीन कर। जल के बिना म्याबर जगम दोनों ससार व्याकुल हो जाते हैं। अतएव जल दे ॥६॥

भाषार्थ—हे प्रभो ! तू ही सब से पूज्य है। वह तू जब-जब भी जल की आवश्यकता हो, तब-तब जल दे, जिस से सब पदार्थ प्राणवान् होते हैं ॥६॥

इन्द्र के गुणों की स्तुति ॥

तव त्यदिन्द्रियं वृद्धं शुभंभुत क्रतुम् ।

वज्रं शिक्षाति विषणा वरण्यम् ॥७॥

पदार्थः—हे परमात्मा ! (विषणा) हमारी विवेकवती बुद्धि (तव) तेरे (त्वत्) उम सुप्रसिद्ध (इन्द्रियम्) वीर्य की (तव) तेरे (वृहत्) विस्तृत (शुभम्) बल की (उत) और (क्रतुम्) सृष्ट्यादि पालनरूप कर्म तथा (वरण्यम्) स्वीकरणीय (वज्रम्) दण्ड की (शिक्षाति) प्रशंसा करती है ॥७॥

भाषार्थ—हमारे सारे कर्म उसी की विमूर्तिमा प्रदर्शित करें, यही इसका तात्पर्य है ॥७॥

इन्द्र की महिमा ॥

तव योरिन्द्र पौंस्यै पृथिवी वर्धति अर्धः ।

त्वामापः पर्वतासश्च हिन्विरे ॥८॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे ऐश्वर्यशाली ! (तव) तेरे (पौंस्यम्) पुरुषार्थ को (यो) सूर्यलोक (वर्धति) बढ़ाता है। (पृथिवी) यह दृश्यमान हमारी पृथिवी तेरे (अर्ध) यश की (वर्धति) वृद्धि करता है (आपः) अन्तरिक्ष लोक मेघादिस्थान (च) व (पर्वतास) स्वयं मेघ भी (त्वाम्) तुम्हें (हिन्विरे) आह्लादित करते हैं ॥८॥

भाषार्थ—सूर्य इत्यादि सब ही पदार्थ उस परमपिता की महिमा का ही प्रदर्शन कर रहे हैं ॥८॥

इन्द्र महिमा ॥

त्वां विष्णुर्वृहन्धयो मित्रो गृणाति वरुणः ।

त्वां शर्षा मदुत्यनु मार्तम् ॥९॥

पदार्थ—हे प्रभो ! (वृहत्) पृथिवी आदि लोको की तुलना में बहुत विशाल और (जय) सभी प्राणियों का निकासहेतु (विष्णु) यह सूर्य (त्वाम्) गृणाति) तेरी वन्दना करते हैं। तथा (मित्रः) ब्राह्मण या दिवस (वरुणः) क्षत्रिय अथवा रात्रि तेरी ही स्तुति करते हैं। (मार्तम्) वायु का (शर्षा) बल (त्वाम्) तेरी शक्ति से ही (वर्धति) मदयुक्त होता है ॥९॥

भाषार्थ—तान्त्र्य यह है कि हे प्रभो ! यह महान् सूर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और दिन तथा रात आपकी ही कीर्ति गा रहे हैं। इस वायु का वेग या उसका बल भी तुम से ही प्राप्त होता है। हे महान् देव, मैं तुम्हारी ही स्तुति किया करूँ ॥९॥

इन्द्र स्तुति ॥

त्वं वृषो जनानां महिष्ठ इन्द्र अज्ञिषे ।

सुत्रा विश्वा स्वपत्यानि दधिषे ॥१०॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (जनानाम्) हम लोगों के बीच (त्वम्) तुम ही (वृषा) सारी कामनाओं के दाता हो। और तुम ही (महिष्ठ अज्ञिषे) नितान्त उदारदानी हो। तथा (सुत्रा) साथ ही (विश्वा) सारे (स्वपत्यानि) अपत्य ऐश्वर्य को (दधिषे) धारण करते हो ॥१०॥

भाषार्थ—उम परमात्मा को नितान्त उदार मान कर उसकी उपासना करे ॥१०॥

इन्द्र ही पूज्य है ॥

सुत्रा त्व पुरुषदुतं एको वृत्राणि तोशसे ।

नान्य इन्द्रात्करणं भूय इन्वति ॥११॥

पदार्थ—(पुरुषदुत) हे सर्वपूज्य ! हे बहुस्तुत्य ! हे वन्दनीयतम ! (त्वम्) एक) तू एक ही (सुत्रा) सर्वोपकरण व सर्वसाधनों से (वृत्राणि) सारे विघ्नों को (तोशसे) नष्ट करता है। हे मनुष्यो ! (इन्द्रात्) उस प्रभु के अतिरिक्त (अन्यः) अन्य (न) कोई नहीं (भूय) उलना अधिक (करणम्) कार्य (इन्वति) कर सकता ॥११॥

भाषार्थ—तान्त्र्य यह है कि एक ही सर्वविघ्न विनष्ट करने वाला है। वह जो चाहे कर सकता है यह समझकर उसकी अर्चना करे ॥११॥

इन्द्र महिमा स्तुति ॥

यदिन्द्र मन्मसस्त्वा नाना हवन्त ऊतये ।

अस्माकैभिर्भिरश्च स्वर्जय ॥१२॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (यद्) यद्यपि (त्वा) तुम्हें (मन्मसा) मननीय स्तोत्रा द्वारा (नाना) विभिन्न स्थानों में (ऊतये) अपनी रक्षार्थ (हवन्ते) पूजते हैं, फिर भी (अस्माकैभिर्भिरश्च) हमारे साथ (अज) हमारे घर पर (स्व) सुखपूर्वक (जय) जय करें ॥१२॥

भाषार्थ—परमात्मा की कृपा से ही विजय भी प्राप्त होती है अतः उसके लिये भी उसी की उपासना योग्य है ॥१२॥

स्तुति का विधान ॥

अरं क्षयाय नो महे विश्वा रूपाणां विद्याम् ।

इन्द्र जैत्राय हर्षय शचीपतिम् ॥१३॥

पदार्थः—हे स्तुति पाठ करने वाले विद्वन् ! (न) हमारे (महे) महान् (क्षयाय) गृह में उम प्रभु के (विश्वा) सब (रूपाणि) रूप अर्थात् धन जन

अध्यादि अर्थात् सारे पदार्थ (आधिपत्यम्) विद्यमान हैं । इसके लिये वह प्रार्थनीय नहीं किन्तु (जैत्राय) भीतरी और बाहरी शत्रुओं को जीतने हेतु (शचीपत्यम्) सर्व कर्मों व शक्तियों के अधिपति (इन्द्रम्) इन्द्र को (हर्षय) प्रसन्न करे ॥१३॥
भाषार्थ—जैसे परमात्मा की कृपा से मेरा घर सारे धनधान्य से सम्पन्न है वैसे ही तुम्हारा घर भी हो, यदि उसी की पूजा करो ॥१३॥

अष्टम मण्डल मे पन्द्रहवां सूक्त समाप्त ॥

अथ द्वादशवंस्य षोडशसूक्तस्य हरिश्चिठिः । काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥
छन्द—१, २—१२ गायत्री । २—७ निचद्गायत्री । ८ धिराद्गायत्री ॥ ऋजु स्वर ॥

इन्द्र स्तुति ॥

प्र सृज्यान् चर्षणीनामिन्द्रं स्तोत्रा नभ्यं श्रीभिः ।

नरं नृपाहं महिष्ठम् ॥१॥

पदार्थ—हे विद्वज्जनो ! (चर्षणीनाम्) मनुष्यों के (सृज्यान्) महाराजा (नभ्यम्) स्तुत्य (नरम्) जगत् के नेता (नृपाहम्) दुष्टों को पराजित करने वाले और (महिष्ठम्) अनिशय धानी नितान्त उदार (इन्द्रम्) परमात्मा की (श्रीभिः) अपने-अपने बचनों से (प्रस्तोत) भली भाँति स्तुति कीजिये ॥१॥

भाषार्थ—हे मनुष्यों ! प्रभु की ही प्रशंसा करो जो सभी का महाराजा है, नायक है । जो कुष्टनियन्ता है तथा नितान्त उदार है ॥१॥

इन्द्र महिमा ॥

यस्मिन्नुद्यमानि रण्यन्ति विश्वानि च श्रवस्या ।

अपामवो न समुद्रे ॥२॥

पदार्थ—(न) यथा जंग (समुद्रे) सागर में (अपाम्) जल का (श्रवः) तरंग समूह शोभायमान है नर ही (यस्मिन्) जिस परमात्मा में (विश्वानि) सकल (च) और (श्रवस्याः) श्रवणीय (उद्यमानि) प्राणियों की विभिन्न भाषाएँ (रण्यन्ति) शोभित होती हैं अर्थात् जिस परमात्मा में सारी भाषाएँ स्थित हैं उसकी चाह किसी भाषा में स्तुति करो वह उस भाषा और भाव को समझ लेगा । मन्वेहरहित होकर उसकी ही उपासना करो ॥२॥

भाषार्थ—सर्वान्तर्यामी की जो स्तुति-प्रार्थना की जाती है वह समुद्र में जल की तरंगों के तुल्य शोभा पाती है ॥२॥

सकाम प्रार्थना का विधान ॥

तं सुष्टुत्या विवासे ज्येष्ठराजं मे कृत्नुम् ।

महो बाजिनं सनिभ्यः ॥३॥

पदार्थ—(महः) महान्तम (बाजिनम्) विज्ञान के (सनिभ्यः) लाभों के हेतु (भरे कृत्नुम्) सग्राम में या समार में प्रतिक्षण कार्यकर्ता और (ज्येष्ठराजम्) सूर्य, चन्द्र, अग्नि, पृथिवी आदि महत् पदार्थों में व्याप्त (तम्) उस इन्द्र को (सुष्टुत्या) शोभन स्तुति से मैं उपासना कर (विवासे) सेवता हूँ ॥३॥

भाषार्थ—सूर्य चन्द्र पृथिवी आदि इन पदार्थों में से सदा विज्ञान का लाभ करे । इनका अध्ययन करने से ही मनुष्य धन संपन्न होते हैं ॥३॥

पुन इन्द्र स्तुति ॥

यस्यान्ना गभीरा मदा उरव स्तरुवाः ।

हर्षमन्तः शूरसातो ॥४॥

पदार्थ—(यस्य) जिस प्रभु के (मदा) विविधतापूर्ण आनन्ददायक जगत् (अन्नाः) अन्न (गभीराः) अत्यन्त गम्भीर (उरवः) जालवत् फैले (स्तरुवाः) सन्तों के तारक और (शूरसातो) जीवन-यात्रा में (हर्षमन्तः) आनन्दमय हैं । हे मनुष्यों ! उसी की सेवा करो ॥४॥

भाषार्थ—मदा—हृषिकर्षित विविध ससार ही मदा है । वह पूर्ण, गम्भीर, जाल जैसा रक्षक है । शूरसाति—सग्राम; जिस में शूरवीर ही लाभ उठाते हैं । हम जीवन यात्रा में भी वे ही कृत-कृत्य होते हैं जो मानसिक, आध्यात्मिक तथा शारीरिक बलों से सुपुष्ट हैं ॥४॥

पुन इन्द्र स्तुति ॥

तमिदमनु कृतेष्वधिवाकाय हवन्ते ।

येषामिन्द्रस्ते जयन्ति ॥५॥

पदार्थ—हे मानवो ! (कृतेषु बनेषु) कल्याणकारी धन पा लेने पर विद्वान् जन (अधिवाकाय) अधिक स्तुति करने हेतु (तम् इत्) उसी इन्द्र की (हवन्ते) स्तुति करते हैं (येषाम्) जिनके पक्ष में (इन्द्रः) इन्द्र है (ते) वे ही (जयन्ति) विजय प्राप्त करते हैं ॥५॥

भाषार्थ—हे मनुष्यों ! धन के लिए उसी की स्तुति करो । यह अस्वनिगम है कि जिसके पक्ष में परमात्मा है वह अवश्य विजय पाता है, क्योंकि वह सत्यहेतु ही युद्ध करता है ॥५॥

पुन वही विषय ॥

तमिदमनु कृतेष्वधिवाकाय हवन्ते ।

पुन इन्द्रो वरिष्कृत् ॥६॥

पदार्थ—हे लोगो ! विवेकी जन (तम् इत्) उसी परमात्मा की (ध्योत्सेः) बलवान् स्तोत्रों द्वारा (ध्योत्सेः) स्तुति करते हैं, अष्ट बताते हैं व (चर्षणाय) मनुष्यगण (कृतेभिः) अपने अपने कर्मों से (तम्) उसी इन्द्र के पास (ध्योत्सेः) जाते हैं अर्थात् प्रार्थन लेते हैं । (एव इन्द्रः) यही परमात्मा (वरिष्कृत्) धन का भी स्वामी है ॥६॥

भाषार्थ—परमात्मा के लिये ही उत्तम से उत्तम स्तोत्र रचें और ऐसे अच्छे कर्म करो जिनसे ईश्वर प्राप्ति हो । हे मनुष्यों ! वही सब प्रकार के धन प्रदान करता है, यह जान उसी की बन्दना करो ॥६॥

ईश्वर का महत्त्व ॥

इन्द्रो ब्रह्मेन्द्र अधिरिन्द्रः पुरु परुहूतः ।

महामन्महीभिः शचीभिः ॥७॥

पदार्थ—यह (इन्द्रः) इन्द्र (ब्रह्मा) सब पदार्थों से बड़ा है (इन्द्रः) वही (अधिरिन्द्रः) सर्वदृष्ट है महाकवि है । (इन्द्रः) वही परमात्मा (पुरुः) बहु-विधि (पुरुहूतः) बहुतो से ब्राह्मण है । ब्रह्मा (महीभिः) महान् (शचीभिः) सृष्टि आदि कर्म द्वारा (महान्) महान्तम है ॥७॥

भाषार्थ—परमात्मा सबसे महान है, क्योंकि इस सारी सृष्टि का जो कर्ता है वह अवश्य ही सबसे सब भाँति महान् होना चाहिये । सृष्टिरचना उसकी ही महती क्रिया है । हे लोगो ! उसकी यह लीला देखो ॥७॥

इन्द्र की स्तुति ॥

स स्तोम्यः स हव्यः सत्यः सत्वा तुविकृमिः ।

एकश्चित्समभिभूतिः ॥८॥

पदार्थ—(स) वह विख्यात प्रभु ही (स्तोम्यः) विभिन्न स्तोत्रों से बन्दीय है । (स हव्यः) वही शुभ कर्मों में पूजार्थ आह्वान योग्य है । वही (सत्यः) सारे विद्यमान पदार्थों में रहकर कल्याणकारी है । वही सत्यस्वरूप है । पुन (सत्वा) अपने नियमों से दुष्ट पुरुषों व प्राणियों का निपात भी वही करता है । पुन (तुविकृमिः) अनन्तकर्म, सर्वकर्म है । इस लिए (एकश्चित्) एक ही अन्य किसी की सहायता से रहित ही (सम्) होना हुआ (समभिभूतिः) ससार के मारे विपत्तियों को नष्ट करने वाला है ॥८॥

भाषार्थ—परमात्मा के सबध में जितना कहे वह नितान्त कम है । हे मनुष्यों ! वही स्तुत्य है, हव्य व सत्य तथा विश्वकर्मा है । वह असहाय सारे कार्य कर रहा है ॥८॥

इन्द्र के गुण ॥

तमर्कमिस्त सामभिस्तं गायत्र्यर्चयः ।

इन्द्रं वर्धन्ति क्षितयः ॥९॥

पदार्थ—हे लोगो ! (चर्षणाय) तत्त्वज्ञ होतृत्प मनुष्य (अर्कः) बन्दीय मनुष्यों से (तम्) उसी इन्द्र को (वर्धन्ति) बढ़ाते हैं अर्थात् उसका गुणगान करते हैं । (सामभिः) उद्गातरूप लोग सामगान से (तम्) उसे बढ़ाते हैं (तम्) उसी को (गायत्रे) गायत्री आदि छन्दों से बढ़ाते हैं (क्षितयः) विज्ञानाधार पर निवासकर्ता भली भाँति से (इन्द्रम्) इन्द्र की प्रार्थना करते हैं ॥९॥

भाषार्थ—हे विवेकी जन ! जहाँ कहीं भी देखो क्या यज्ञों में या अन्यत्र, सभी जगह बुद्धिमान् जन उसी का यश गाते हैं । आप भी उसी की यशोगाथा गाओ ॥९॥

पुन उसी अर्थ का कथन ॥

प्रणेतारं वस्यो अञ्ज्वा कर्तारं ज्योतिः समस्तु ।

ससहस्रं यक्षामिभ्रान् ॥१०॥

पदार्थ—(अञ्ज्वा) भली भाँति वह इन्द्र उपासकों की ओर (वस्यः) प्रशस्त धन (प्रणेतारम्) ले जाने वाला है । पुन (समस्तु) ससार में जैसे कि सग्रामों में (ज्योतिः कर्तारम्) प्रकाश का दाता है तथा (यक्ष्वा) सग्राम द्वारा (अमिभ्रान्) ससार के शत्रुभूत लोगों को (ससहस्रम्) मूलोच्छेद करने वाला है ॥१०॥

भाषार्थ—हे मनुष्यों ! यदि तुम उसके कारण में धन्य करण से जाओगे तो निश्चय ही वह तुम्हें धन की ओर ले जायगा, महान्तम सग्राम में भी तुम्हें ज्योति देगा और अन्ततः तुम्हारे सारे शत्रुओं का मूलोच्छेद करेगा ॥१०॥

पुन उसी अर्थ का कथन ॥

स नः पत्रिः पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहूतः ।

इन्द्रो विश्वा अतिक्षिपः ॥११॥

पदार्थ—(पत्रिः) मनोरथों का पूरा करने वाला परमरक्षक (पुरुहूतः) धनक लोगों द्वारा निमन्त्रित (स इन्द्रः) वह ऐश्वर्यशाली प्रभु (विश्वा) समस्त (विश्वः) वेष करने वाली प्रजा से (न) हम उपासकों को (नावा) नौका साधन

द्वारा (स्वस्ति) कल्याण सहित (अस्ति पारयाति) पार उतारे अर्थात् दुष्टजनो से हमे सदा दूर रहे ॥११॥

भाषार्थः—हे मनुष्यो ! दुष्टजनो से रक्षार्थ सदा ही परमात्मा से प्रार्थना करना अभीष्ट है । स्वयं कभी दुराचार में नहीं फसना चाहिए ॥११॥

ईश्वर प्रार्थना ॥

स त्वं न इन्द्र बाबेभिर्दशस्या च गातुया च ।

अच्छा च नः सुमनं नैषि ॥१२॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे परमात्मन् ! (स त्वम्) वह तू (नः) हम उपासको का (बाबेभिः) विज्ञान (दशस्या) दे । (च) और अन्याम्य अभीष्ट वस्तुएं भी दे । (च) और (गातुया) शांति मार्ग दिखा (च) तथा (नः) हमें (सुमन्) सुख (अच्छा नैषि) अक्षयी तरह दे ॥१२॥

भाषार्थः—हे मनुष्यो ! भगवान् हो ग घन जन, ज्ञान व बल देने के लिए प्रार्थना करो वही तुम्हें सत्य मार्ग दिखलाएगा ॥१२॥

अष्टम मण्डल मे सोलहवां सूक्त समाप्त ॥

अथ पञ्चदशस्य सप्तदशमूक्तस्य एरिम्बिंशति वाण्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥
छन्दः—१-३, ७ ८ गायत्री । ६-६, ६-१२ निचदगायत्री । १३ बिगदगायत्री ।
१४ आसुरी बृहती । १५ आर्षी भुरिभृहती ॥ स्वर १-१३ षड्ज । १४ १५ मध्यम ॥

परमदेवता की प्रार्थना ॥

आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबो इमम् ।

एदं ग्रहिः संदो मम ॥१॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे परमदेव ! परमेश्वर्य देव (आ याहि) मेरे निकट आ (हि) क्योंकि हम उपासक (ते) मेरे लिये (सुषुमा) यज्ञ करते हैं । हम तेन् (इमम् सोमम्) यज्ञ में स्थापित पदार्थों का (पिब) कृपादृष्टि से देव । हे भगवान् ! (मम) मेरा (इदम्) इस (ग्रहिः) बृहद् हृदय का आसन पर (आ सब) आसीन हो ॥१॥

भाषार्थः मनुष्य जो भी शुभकर्म करने (पकान, खाने, काम करने और बेते) है, उन सबको पहले परमात्मा के समीप समर्पित करे । यह शिक्षा ही इस ऋचा में है ॥१॥

पुन वही अर्थ ॥

आ स्वां ब्रह्मयुजा हरी बहतामिन्द्र केशिना ।

उप ब्रह्माणि नः मृणु ॥२॥

पदार्थः—(इन्द्र) सबद्रष्टा परमेश्वर (ब्रह्मयुजा) महायोजनायुक्त, महारक्षणासयुक्त पुनः (केशिना) सूर्यादिरूप वेशवान् मूल क दाता (हरी) परस्पर हरहाशील स्थावर व जगमान्मव जो ममारद्वय है वे (स्वाम्) तुम (आ बहताम्) ले आएं । हे इन्द्र ! (नः) हमारे (ब्रह्माणि) स्तोत्र व स्तुति-प्रार्थनाओं को (उप) पास आकर (मृणु) सुन ॥२॥

भाषार्थः—यह सबेया असन्दिग्ध है कि यदि हम प्रेम, श्रद्धाभक्ति और भावना सम्पन्न हो प्रभु की प्रार्थना करें तो वह अवश्य हमारी सुनेगा । यदि उसी विभूतिया देखनी हो तो नयन खालकर इस नितान्त अद्भुत समार को देखें । इसी में उसकी लीला प्रकट हो रही है ॥२॥

पुन इन्द्र की प्रार्थना ॥

ब्रह्माणस्त्वा वयं युजा सोमपामिन्द्र सोमिनः ।

सुतावन्तो हवामहे ॥३॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (ब्रह्माण) शुद्ध, पावन, अहिंसक स्तुति-परायण स्तुतिकर्ता (सोमिनः) सर्व सामग्रीयुक्त सोमरससम्पन्न और (सुतावन्तः) सर्व शुभकर्मकारी (वयम्) हम उपासक (युजा) योगद्वारा (स्वाम्) तुम्हें (हवामहे) पुकारते हैं । हे प्रभु ! जिससे हम शुद्ध पवित्र शुभकर्मकारी हैं अतः हमारे मन में आप बसैं जिससे दुर्ग्रहनादि दोष हमें न अकड़ें ॥३॥

भाषार्थः—पहले मनुष्य वेदविहित यज्ञी और सत्य इत्यादि के अभ्यास से स्व-अन्तःकरण को शुद्ध बनाए, ऐसे मन से जो कुछ प्रार्थना वह करेगा वह स्वीकृत होगी । अतः 'ब्रह्माण' इत्यादि पद आये हैं ॥३॥

पुन वही विषय ॥

आ नो याहि सुतावन्तोऽस्माकं सुष्टुतीरुप ।

पिबा सु शिश्रिबन्धसः ॥४॥

पदार्थः—हे परमेश्वर ! (सुतावन्तः) सदा शुभकर्म करने वाले (नः) हमारे निकट (आयाहि) तू आ । क्योंकि तेरी आज्ञा के आश्रय द्वारा हम उपासक सदैव शुभकर्म ही करते हैं अतः हमारी रक्षा और पितृवत् देखने हेतु आ । तब (अस्माकम्) हमारी (सुष्टुती) अक्षयी स्तुतियों को (उपः) समीप आकर सुन और (शिश्रिबन्धः) हे भद्रजनरक्षक दुष्टसंहारक प्रभु ! (अन्धसः) हमारे विविध प्रकार के अन्ध (पिब) कृपादृष्टि से देख ॥४॥

भाषार्थः—जो मनुष्य ईश्वर आज्ञा में रहकर शुभकर्मों में लगे रहते हैं उन पर वह सदा प्रसन्न रहते हैं और सर्वभाव में उनकी रक्षा भी करते हैं ॥४॥

इससे प्रार्थना को बिलालाते हैं ॥

आ ते सिञ्चामि कुक्षोरुनु गात्रा वि बाबतु ।

गृमाय जिह्वया मधु ॥५॥

पदार्थः—हे इन्द्र ! (ते) तेरे द्वारा उत्पन्न व पामित (कुक्षो) स्थावर जगमरूप जगरो में (आ सिञ्चामि) मैं उपासक प्रेमरूपी जल भरी-भाति सिक्त करता हूँ । हे परमात्मा ! वह प्रेमजल (गात्रा) सकल अवयवों में (अन्ध बाबतु) कमण प्रविष्ट हो । तेरी कृपा से सब पदार्थ प्रसन्न हो । हे ईश ! तू भी (मधु) प्रेमरूप मधु अर्थात् माधुर्योपेत प्रेम का (जिह्वया) रसान्द्रय से (गृमाय) ग्रहण कर अर्थात् उस प्रेम का सर्वथ विस्तार हो जिसमें हिंसा, राग, द्वेष आदि दुर्गुण नहीं । क्या मेरी यह प्रार्थना तुम पूर्ण करोगे ? ॥५॥

भाषार्थः—हे प्रेमयुक्त प्रभु ! हमारे सारे अर्थ प्रेम में पारपूर्ण हो क्योंकि तुम सर्वत्र व्याप्त हो । जिससे हम घृणा या नाग द्वेष करे वह तेरा ही शरीर है । नात्यय यह है कि मारा ब्रह्माण्ड ईश्वर का शरीर है । क्योंकि वह सर्वत्र व्याप्त है । फिर हम किससे राग द्वेष करें, यह बार-बार साचना चाहिए ॥५॥

इन्द्र की प्रार्थना ॥

स्वादुष्टे अस्तु ससुदे मधुमान्तुन्नेरे तवे ।

सोमः शमस्तु ते हृदे ॥६॥

पदार्थः—हे प्रभु ! (ससुदे) जगत् को भली-भाति दान देने वाले (ते) तेरे लिये मेरा (सोमः) गोम पदार्थ (स्वादु अस्तु) स्वादिष्ट हो । (ससुदे) तेरे जगत् रूप शरीर के लिये वह (मधुमान्) मधुर सोम हितकारी हो (ते हृदे) तेरे ससाररूपी हृदय के लिये (शमः अस्तु) सुख कर हो ॥६॥

भाषार्थः—मनुष्यो ! जगत् में प्रेम का ही प्रसार करो । प्रेम प्रभाव भ ही यह राग, द्वेष, हिंसा, द्वेष आदि में पुण हो रहा है । मनुष्य को निबक इसी कारण मिला है कि वह इन कुतर्मा में बंध व दूगरो का बचाए ॥६॥

पुन वही विषय ॥

अयम् त्वा विचर्षणे जनीरिवाभि संवृतः ।

प्र सोम इन्द्र सर्पतु ॥७॥

पदार्थः—(विचर्षणे) हे सब कुछ दखने वाले (इन्द्र) ईश्वर (अयम् सोमः) यह मेरा यज्ञ मस्कृत गोम पदार्थ (त्वा प्र सर्पतु) तुम्हें प्राप्त हो वह कैसा है ? (अभि संवृतः) नाना गुणों से भूषित । (जनी इव) जैसे कुलबम् शुद्ध पावन परिधानों से लदी रहती है ॥७॥

भाषार्थः—ईश्वर को ही सारे पदार्थ अर्पित करो । यही तात्पर्य है कि जगत् के कल्याण हेतु प्रतिदिन यथाशक्ति दान करे । पुरुषार्थ व सत्य में प्राप्त धन अवश्यमेव दान और जनहित में लगाए ॥७॥

पुन वही विषय ॥

तुविश्रोवो वपोदरः सुबाहुरन्धसो मदे ।

इन्द्रो वत्राणि जिघ्रन्ते ॥८॥

पदार्थः—(अन्धसः मदे) अन्ध के प्रानन्द में (इन्द्रः) इन्द्र (वत्राणि) सारे विघ्नो को (जिघ्रन्ते) नष्ट करता है । जिस इन्द्र के (तुविश्रोवः) प्रीत्यान्धानीय सूर्यादि नितान्त व्यापक हैं पुन (वपोदरः) जिसके उदरस्थानीय आकाश बहुत स्थूल तथा सूक्ष्म है और जिसके (सुबाहुः) बाहुरधानीय पृथिव्यादिलोक सुशोभित हैं । हे प्रभु ! तू महान् है । तू हमारे विघ्नो का नाश किया कर ॥८॥

भाषार्थः—जो लोग सदा ईश्वर के आश्रित हो शुभकर्म में रह रहते हैं उनके विघ्न स्वयं उसकी कृपा से नष्ट होते हैं ॥८॥

विघ्नविनाश के लिए प्रार्थना ॥

इन्द्र प्रेहि पुरस्त्वं विश्वस्येक्षान् ओजसा ।

वृत्राणि वृत्रहृज्जहि ॥९॥

पदार्थः—(इन्द्रः) हे इन्द्र ! तू (ओजसा) अपनी महान् शक्ति से (विश्वस्य) सारे जगत् का (ईशान) स्वामी है । वह तू (पुरः) हम प्राणियों के समक्ष (प्रेहि) आ । (वृत्रहन्) हे सकल विघ्नविनाशक देव (वृत्राणि) हमारे सारे विघ्नो को (जहि) नष्ट कर ॥९॥

भाषार्थः—हे मनुष्यो ! इस सारे समार का स्वामी वही प्रभु है । वही तुम्हारे सकल विघ्नो का नाश करने में समर्थ है । सब उसी की उपासना करें ॥९॥

पुनः प्रार्थना का विषय ॥

दीर्घस्ते अस्त्वहकुशो येना वसु प्रयच्छसि ।

यजमानाय सुन्वते ॥१०॥

पदार्थः—हे परमात्मा ! (ते) तारा (अहकुशः) अहकुश नामक आयुध (दीर्घः अस्तु) लम्बा हो । (येन) जिस अहकुश से (सुन्वते) शुभकर्मों को

करते हुए (यजमानाय) यजमान को (वसु) धन (प्रमच्छसि) प्रदान करता है ॥१०॥

भावार्थ — यद्यपि परमात्मा कोई अस्त्र-शस्त्र नहीं रखता फिर भी आरोप कर सर्व वर्णन किया जाता है । जो शुभकर्म रत रहते हैं वे कदापि अन्नादिको के अभाव से पीड़ित नहीं होते । यह परमात्मा की दया ही है ॥१०॥

पुनः प्रार्थना का ही विधान ॥

अथ तं इन्द्र सोमो निपूतो अधि वर्हिषि ।

एहीमस्य द्रवा पिष ॥११॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे परमदेव । (ते) तेरा (अधम सोम) यह रममय ससार (वर्हिषि अधि) आकाश में स्थापित (निपूतः) नितान्त शुद्ध है । (ईम) हे प्रभु । इस समय (अस्य एहि) इस ससार के पास आ । (द्रव) इस पर द्रवीभूत हो तथा (पिब) उसे कृपापूर्वक देख ॥११॥

भावार्थ—ससार ही प्रभु की प्रिय वस्तु है । जैसे हम सोम सोमरस से नितान्त प्रसन्न होते हैं परमात्मा भी हमसे प्रफुल्लित होता है यदि यह छल-कपट से रहित व पवित्र हो । इसमें यह जिज्ञासा दी गई है कि हर व्यक्ति शुद्ध पवित्र हो ॥११॥

पुनः वही विषय ॥

शाचिगो शाचिपूजनार्थं रणाय ते सुतः ।

आखण्डल प्र ह्यसे ॥१२॥

पदार्थ—(शाचिगो) हे सुदृढ पृथिवी आदि लोकोत्पादक । (शाचिपूजन) हे प्रख्यातात्म्यजन । (ते) तेरा (अयम सत) रक्षित यह ससार (रणाय) सभी जीवों को आनन्द पहुँचाने के लिए विद्यमान है । अतएव (आखण्डल) हे दुष्ट संहारक । (प्र ह्यसे) तू गवन उन्मोसम स्तोत्रो से पूजित है ॥१२॥

भावार्थ—ईश्वर ने जिस गिरा यह जगत् रक्षा है और वह हमसे मन्त्रप्राणियों को सुख पहुँचाता है, इस तरह का गमभक्त आदि मुनि उसकी सदा वन्दना करते हैं ॥१२॥

पुनः वही विषय ॥

यस्ते शृङ्गवो नपात्प्रणपात्कुण्डपायः ।

न्यस्मिन्दुध आ मनः ॥१३॥

पदार्थ—हे परमात्मन् । (य. ते) जो तेरे द्वारा रक्षित (शृङ्गवः) यह महान् सूर्य है (अस्मिन्) इसमें तत्त्वविद् जन (मनः नि आ वज्रे) मन रमाते हैं । अर्थात् इसको आयचर्य से देखते हैं क्योंकि यह (नपात्) निराधार आकाश में स्थापित रहने पर भी नहीं गिरता पुनः (प्रणपात्) अपने परिस्थित ग्रहों को भी नहीं गिरने देता, किन्तु यह (कुण्डपायः) उन पृथिव्यादि लोको को भली भाँति पास कर रखा है । यह सूर्य ऐसा अद्भुत है ॥१३॥

भावार्थ—यद्यपि ससार में प्रत्येक पदार्थ ही विविध है फिर भी यह सूर्य तो अत्यद्भुत है इसे देख-देख कर अविगण चकित होते हैं । हे प्रभु । यह तेरी अद्भुत कीर्ति का प्रतीक है ॥१३॥

इन्द्र महिमा ॥

वास्तोपते ध्रुवा स्थूणांसत्र सोम्यानाम् ।

दुप्सो मेता पुरा शश्वतीनामिन्द्रो मुनीनां सखा ॥१४॥

पदार्थ—(वास्तो पते) हे निवासस्थानीय सकल जगत् के स्वामी । आपकी कृपा से (स्थूणा) इस जगद्रूपी गृह का स्तम्भ (ध्रुवा) स्थिर हो । (सोम्यानाम्) परमदर्शनीय सारे प्राणियों का (असत्रम्) बल बढ़ । (इन्द्र) स्वयं इन्द्र (दुप्सः) इसके ऊपर दयावान् हो । दुष्टों की (शश्वतीनाम्) नितान्त पुरानी (पुरा) पुरियों का भी (मेता) विनाशक हो और (मुनीनाम्) मुनियों का (सखा) सखा हो ॥१४॥

भावार्थ—ईश्वर से सभी के कल्याण हेतु प्रार्थना करे । सभी अपना बल बढ़ाए । अपने-अपने स्थानों को सुदृढ़ रखे और ऐसा शुभ आचरण करे कि वह सदा उस पर प्रसन्न रहे ॥१४॥

उसकी स्तुति ॥

पृदाक्षिसालुयजतो गवेषण एकः सन्नमि भूर्यसः ।

भूर्णिमर्षं नयसुजा पुरो गृमेन्द्रं सोमस्य पीतये ॥१५॥

पदार्थ—जो (पृदाक्षिसालु) मनोरथों को पूरा करनेवाला व परमवाता है । जो (यजतः) परम यजनीय है । जो (गवेषण) गी आदि पशुओं को देता है और जो (एकः सन्) अकेला ही (भूर्यसः) अनेक विघ्नों का (अभि) पराभव करता है । मनुष्यगण (इन्द्रम्) उस इन्द्र को (सोमस्य पीतये) अपनी-अपनी आत्मा की रक्षार्थ (सुजा) तीव्रगामी (गृमेन्द्रं) ग्रहणयोग्य स्तोत्र से (पुर) अपने-अपने आंग (नयत्) लाए । जो इन्द्र (भूरिम्) सबका भरण-पोषण करनेवाला और (अयम्) सर्वत्र व्याप्त है ॥१५॥

भावार्थ—बुद्धिमान् व्यक्तियों को केवल उसी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि वही इस संसार का स्वामी है । वही सब में व्याप्त व चेतन है ॥१५॥

अष्टम अण्डल में सप्तहर्षा सूक्त समाप्त ॥

द्वाविंशत्युच्यतेऽष्टादशसूक्तस्य हरिश्चिठि काण्व ऋषि ॥ देवता —१—७, १०-२२ आदित्या । ८ अश्विनो । ९ अग्निसूर्यानिताः ॥ छन्द —१, १३, १५, १६ पादनिचुष्टिक् । २ आशी स्वराहुष्टिक् । ३, ८, १०, ११, १८, २२ उष्टिक् । ४, ६, २१ विराहुष्टिक् । ५—७, १२, १४, १६, २० निचुष्टिक् ॥ ऋषभो स्वर ॥

किससे भिक्षा मिले ॥

इदं ह नूनमेषां सुम्न भिक्षेत मर्त्यः ।

आदित्यानामपूज्यं सवीमनि ॥१॥

पदार्थ—(आदित्यानाम् एषाम्) इन आचार्यों की (सवीमनि) प्रेरणा पर (मर्त्यः) ब्रह्मचारी व अन्यान् जन भी (नूनम्) निश्चय ही (इदम् ह) इस (अपूज्यम्) नूतनतम (सुम्नम्) विज्ञानरूप महाधन को (भिक्षेत) मागे ॥१॥

भावार्थ—जब-जब आचार्य अथवा विद्वान् आज्ञा दे तब-तब उनसे विज्ञान की याचना करें । ससार में सूर्य में भी नाना सुखों की प्राप्ति मनुष्य करें ॥१॥

आचार्य कैसे होते हैं ॥

अनर्वाणो वेषां पन्था आदित्यानाम् ।

अदब्धाः सन्ति पायवः सुगेवृधः ॥२॥

पदार्थ—हं मनुष्यो । (हि) जिस लिए (एषाम् आदित्यानाम्) इन आचार्यों के (पन्था) मार्ग (अनर्वाण) दोषरहित हैं । इसलिए (अदब्धा) सदा उन मार्गों की लोग रक्षा करते ही रहते हैं । पुनः वे (पायवः) नाना प्रकार से रक्षक होते हैं और (सुगेवृध) सुख के बाग में सदा वृद्धिकारक होते हैं ॥२॥

भावार्थ—विद्वान् तथा आचार्यों से भली भाँति धर्मादि मार्ग अत्यधिक आनन्ददायक होते हैं । अतः मनुष्यमात्र का परम धर्म है कि उनका रक्षा करें ॥२॥

सब ही उपकार करें ॥

तत्सु नः सविता मगो बरुणो मित्रो अर्यमा ।

श्रमं यच्छन्तु सप्रथो यदीमहे ॥३॥

पदार्थ—(सविता) ससार रक्षयिता (भगः) भजनीय (वरुण) वरुण (मित्र) सर्वस्नेही (अर्यमा) श्रेष्ठो से मान्य प्रभु (न) हमें (सप्रथः) सर्वत्र व्याप्त (तत्) वह (श्रमं) कल्याण व धर (सु यच्छन्तु) भली भाँति दें वह (यत्) जिसे हम (ईमहे) चाहते हैं ॥३॥

भावार्थ—यदि हम धर्म रचना से प्रभावित होकर प्रभु से प्रार्थना करें तो अवश्य ही स्वीकार हो ॥३॥

बुद्धि को सम्बोधित कर उपदेश ॥

देवेभिर्देव्यदितेऽरिष्टमर्षा गहि ।

स्मत्सूरिभिः पुरप्रिये सुधर्मभिः ॥४॥

पदार्थ—(देवि) हे दिव्यगुणसंपन्न । (अरिष्टमर्षन्) सज्जन पोषक (पुरप्रिये) बहुप्रिये (अदिते) बुद्धे ! आप (सूरिभिः) नवीनतम आदिष्कारकर्ता विद्वान् (सुधर्मभिः) और मङ्गलमय (देवेभिः) दिव्यगुण-समन्वित पुरुषों सहित (स्मत्) ससार की शोभा के लिये (आगहि) आए ॥४॥

भावार्थ—ऐसे प्रकरणों में बुद्धि का नाम ही अदिति है । विद्वान् जनो और मङ्गलकारी लोगों की यदि बुद्धि हो तो ससार का बड़ा उपकार संभव है, क्योंकि वे तत्त्ववित् जन हैं । अतः बुद्धि हेतु प्रार्थना की जाती है ॥४॥

विद्वानों की प्रशंसा का विधान ॥

ते हि पुत्रासो आदितेर्विदुर्देवासि योतवे ।

अंहोश्चिदुरुचक्रयोऽनेहसः ॥५॥

पदार्थ—(अदिते) विमलबुद्धि के (ते हि) वे सुविख्यात (पुत्रासः) पुत्र (देवासि) दुष्ट राक्षसादिकों की यद्वा द्वेषो व शत्रुता को समाज से (योतवे) पृथक् करना (चिदु) जानते हैं । तथा (उरुचक्रय) महान् काम करने वाले (अनेहसा) रक्षक वे आचार्य (अहो चित्) महापाप से भी हमें दूर करना जानते हैं । अतएव उनकी आज्ञा में सभी रहा करे यही उपदेश है ॥५॥

भावार्थ—आचार्य या विद्वान् जन सदा जनता को भक्ति-भक्ति के कष्टों से बचाते हैं । अपने सुभाषण द्वारा लोगों को सन्मार्ग में लाकर पापों से बचाते हैं । अतः देश में ऐसे आचार्य व विद्वान् जैसे बढ़ें, वैसे उपाय सभी को करने चाहिए ॥५॥

बुद्धि की प्रशंसा ॥

अदितिर्नो दिवा पञ्चमदितिर्नक्तमद्वयाः ।

अदितिः पातबहसः सदावृचा । ६॥

पदार्थ—(अद्वया) सहायतारहिता वह (अदिति) विमलबुद्धि (न) हमारे (पञ्चम्) पशुधो और आत्मा की (दिवा) दिन में (पातु) रक्षा करे (नक्तम्) रात्रि में भी (अदिति) वह अदिति पा ले (सदावृचा) सदा बढ़ाने वाली (अदिति) विमलबुद्धि (अहसः) पाप से हमें (पातु) बचाए ॥६॥

भाषार्थ—सदबुद्धि ही मनुष्य की सदा रक्षा करनी है, धन है लोगो। उसको सही उपायो द्वारा प्राप्त करें ॥१६॥

पुनः उसकी प्रशंसा ॥

उत स्या नो दिवा मतिरदितिकृत्वा गमत् ।

सा शन्ताति मयस्कृदप सिधः ॥७॥

पदार्थ—(उत) और (मति) बुद्धिकृपा (सा) वह (अदिति) अदिति (दिवा) दिन में (कृत्वा) रक्षा के साथ (नः) हमारे पास (आ गमत्) आए (सा) वह अदिति (शन्ताति) शान्ति करे (मयः) सुख (कृत्) करे तथा (सिधः) बाधा डालने वाले दुष्टों व विघ्नों को (अयः) दूर भगाए ॥७॥

भाषार्थ—बुद्धि सदा अज्ञान का विनाश करने में लगाने से ही समार में सुख का संचार संभव है ॥७॥

राजा आदि प्रजा की सदा रक्षा करें ॥

उत स्या देव्या भिषजा शं नः करतो अश्विना ।

युयुवातामिसो रपो अप सिधः ॥८॥

पदार्थ—(उत) और (स्या) वे (देव्या) दिव्यगुणयुक्त और देवापकारी (भिषजा) वैद्य (अश्विना) अश्वयुक्त राजा शिक्षक आदि (नः) हमारे (शम्) रोमों को दूर करें। और (इत) हम लोगो में (रप) पाप, दुष्टाचार आदि को (युयुवाताम्) दूर करें। तथा (सिधः) बाधक विघ्नों व शत्रुओं को (अयः) दूर करें ॥८॥

भाषार्थ—वैद्य, राजा, मन्त्री व विद्वान आदि को उचित है कि वे मानव समाज से रोग, अज्ञान, पाप और शत्रुता आदि को दूर करने में रत रहें। तभी ससार सुख पूर्वक रह सकता है ॥८॥

इससे आशीर्वाद की याचना ॥

अमग्निर्गुणिमिः कर्च्छं नस्तपतु सूर्यः ।

शुं बालो वात्सरुपा अप सिधः ॥९॥

पदार्थ—(अग्नि) यह अग्नि (अग्निमि) अग्निहोत्रादि कर्मों द्वारा या विद्युत् आदि की सहायता से (तम्) हमारे रोगों को दूर करे, या हमें सुखी करे (सूर्य) तथा सूर्य भी (शम्) कल्याण या रोगशमन जैसे हा बैसी (तपतु) उष्णता दे तथा (बाल) बाधु भी (अरुपा) पापरहित (बालु) बहे। और (सिधः) बाधक रोगादिक विघ्न व शत्रु (अयः) नष्ट हो ॥९॥

भाषार्थ—हम मन्त्र में यह प्रार्थना की गई है कि उपायो द्वारा प्रजा-सम्बन्धी विघ्नों को दूर करने में रत रहें ॥९॥

पुनः प्रार्थना का विधान ॥

अपामीवामप सिधमप सेधत दुर्मतिम् ।

आदित्यासो युयोतना नो अंहसः ॥१०॥

पदार्थ—(आदित्यासः) हे बुद्धिपुत्रो! विद्वानो! आप (अपामीवाम) रोग को (अयः सेधत) मनुष्यसमाज से दूर करो। (सिधम्) बाधक विघ्न व शत्रु को (अयः) दूर करो। (दुर्मतिम्) दुर्बुद्धि को (अयः) दूर करो। (नः) हम साधारण जनो को (अंहसः) पाप क्लेश और दुर्ब्यसन आदि में (युयोतना) मुक्त करो ॥१०॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो! तुम लोग सदबुद्धि उपाजित करो, जिससे हमें सब प्रकार से सुख प्राप्त हो ॥१०॥

पुनः वही विषय ॥

युयोता अरुपस्मदौ आदित्यास उतामतिम् ।

अश्वमेधः कृणुत विश्ववेदसः ॥११॥

पदार्थ—(आदित्यासः) हे आचार्यों! आप (अरुपस्मदौ) हमारे समीप से (शम्) हिंसक को (युयोत) पृथक् करो (उत) और (अमतिम्) मूर्खता या दुर्बुद्धि या दुर्मिष आदि को भी दूर करो। (विश्ववेदसः) हे सर्वज्ञ आदित्यो! (वेदः) देव करने वालों को भी (अश्वम् कृणुत) पृथक् करो ॥११॥

भाषार्थ—आचार्यों एवं ज्ञानी जनों के लिए उचित है कि वे जहां भी रहें वहां अज्ञान को नष्ट कर सुख की वृद्धि में रत रहें ॥११॥

पुनः वही विषय ॥

तस्म नः शर्म यच्छादित्या यन्मुमोचति ।

एनस्वन्त बिदेनसः सुदानवः ॥१२॥

पदार्थ—(सुदानवः) हे सुन्दर दान दातायो! (आदित्या) आचार्यों! (नः) हमें (तत् शर्म) उम कल्याण को (सु) सभी प्रकार (यच्छत) दो (यत्) जो कल्याण (एनस्वन्तम् चित्) पापयुक्त भी हम लोगो के पुत्रादि को (एनसः) पाप से (मुमोचति) मुक्त करा मके। वह ज्ञानरूप कल्याण है ॥१२॥

भाषार्थ—परमात्मा से ज्ञानरूप कल्याण की ही याचना करना अभीष्ट है वही मानव को पाप से बचाने में समर्थ है ॥१२॥

पुनः वही विषय ॥

यो नः काश्चिद्विरिषति रुक्स्थेन मर्त्यः ।

स्वैः व एवैरिषीष्ट युर्जनः ॥१३॥

पदार्थ—(यः) जो (काश्चित्) कोई भी (मर्त्यः) मनुष्य (रुक्स्थेन) राक्षसी वृत्ति धारणकर (नः) हमारी (विरिषति) हिंसा करना चाहे। (स जनः) वह जन (स्वै एवै) अपने कर्मों से ही (युः) दुःख पाता हुआ (विरिषीष्ट) नष्ट हो जाय ॥१३॥

भाषार्थ—अपने प्रति अपराध करने वाले से प्रतिशोध लेने का प्रयास न कर ईश्वर की इच्छा पर उसे छोड़ दें। वह शत्रु अवश्य ही अपने कर्मों से सन्तप्त होता रहेगा अथवा दुष्टता छोड़ देगा ॥१३॥

दुष्ट दण्डनीय है ॥

समित्तमधर्मद्वन्द्वं दुःशंसं मर्त्यं रिपुम् ।

यो अस्मन्ना दुर्हणावो उप ह्ययुः ॥१४॥

पदार्थ—(अधर्म इत्) पाप ही (तन् मर्त्यम्) उस व्यक्ति को (सक् अधमवत्) अच्छी प्रकार व्यापे अर्थात् नष्ट कर दे जो मनुष्य (दुःशंसम्) दुष्कीर्ति है जिसने विविध कुकर्म कर ससार में अपमन पाया है और जो (रिपुम्) मानवमात्र का दुश्मन है। ऐसे व्यक्ति को पाप ही ला जाये। पुनः (यः) जो (अस्मन्) निरपराधी हमारे विषय में (दुर्हणावाम्) दुष्ट अपकारी है उसको भी पाप मारे। (ह्ययुः) दो प्रकारों से जो मुक्त है अर्थात् जो परोक्ष में कार्यरहता और प्रत्यक्ष में प्रियवादी है, उन सब को पाप खाए ॥१४॥

भाषार्थ—अपनी ओर से किसी का अनिष्ट न हो यही सदैव चेष्टा करनी चाहिये। जो निरपराधी को सताते हैं, उन्हें सासारिक नियम ही दण्ड देते हैं व नष्ट कर देते हैं ॥१४॥

विद्वानों का स्वभाव ॥

पाकुत्रा स्थन देवा इत्सु जानीथ मर्त्येषु ।

उप ह्ययु चाहयुं च वसवः ॥१५॥

पदार्थ—(देवाः) हे विद्यादि दिव्यगुण युक्त (वसवः) सर्वत्र निवास करने वाले। सबको निवास देने वाले विद्वत् जनो! जिस कारण आप (पाकुत्रा स्थनः) परिपक्व बुद्धि हैं अतः (इत्सु) अपने हृदय में (ह्ययुम्) जो द्विप्रकार युक्त (कपटी) है और जो (अहयुम्) कपटरहित निश्छल सत्यस्वभाव (वसवः) जन है, उन दोनों प्रकार के मनुष्यों को आप (जानीथ) जानें ॥१५॥

भाषार्थ—मनुष्यों की चेष्टा से ही उनकी हृदयस्थ भावना जान लेने वाले ही विद्वान् हैं। कपटी और निष्कपट जनो की मुखच्छवि भिन्न-भिन्न होती है। अतः तत्त्ववित् पुरुष उनकी अतिशीघ्र पहचान लेते हैं ॥१५॥

कल्याण के लिये प्रार्थना ॥

आ अर्म पर्वतानामोतापां वृणीमहे ।

द्यावाधामारे अस्मद्रपस्कृतम् ॥१६॥

पदार्थ—हे आचार्यों! विद्वानो! हम प्रजागण (पर्वतानाम्) पर्वतों का (अर्म) सुख (आ वृणीमहे) याचते हैं (उत) और (अपाम्) नदियों का सुख (आ वृणीमहे) मागत हैं; अर्थात् आप ऐसा उद्योग करें कि जैसे पर्वत और नदी परम उपकारी हैं, हम भी वैसे ही होवें। (द्यावाधामा) धुलोक के सदा दीप्तिमती, पृथिवी के समान अमाशीला बुद्धिमत्ता और माता वे दोनों यहा दायकामा कहलाती है। हे बुद्धि तथा माना! आप दोनों (रपः) पाप को (अस्मद् आरे) हम से बहुत दूर देश में (कृतम्) ले जाए ॥१६॥

भाषार्थ—जो जन पृथिवी व धुलोक के तत्त्वों को सदा विचारें वे पापों में प्रवृत्त नहीं होते, क्योंकि भुव्र जन ही पाप में प्रवृत्त होते हैं, महान् नहीं। तत्त्ववित् जनो का हृदय सुविज्ञान हो जाता है ॥१६॥

पुनः वही विषय ॥

ते नो मूद्रेण शर्मणा युष्माकं नावा वसवः ।

अति विश्वानि दुरिता विपर्तन ॥१७॥

पदार्थ—(वसवः) हे धनस्वरूप! हे वामयिता आचार्यों! (ते) वे मृपसिद्ध आप (भद्रेण) कल्याण व (शर्मणा) सुख सहित (नः) हमें (विश्वानि) सम्पूर्ण (दुरिता) पापों से (युष्माकम्) अपनी (नावा) नौका द्वारा (अति) विपर्तन) पार उतार दें ॥१७॥

भाषार्थ—विद्वानों के साथ रहने में कुकर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। अतः उनका आदर और सेवा करना श्रेयस्कण है ॥१७॥

सगति का कलावि ॥

तुचे तनाथ तस्म नः द्वाधीय आयुर्जीवसे ।

आदित्यासः सुमहसः कृणोतन ॥१८॥

पदार्थ—(सुमहसः) हे सुतेजा (आदित्यासः) विद्वत्जनो! आप (तुचे) पुत्र की ओर (तनाथ) मेरे पौत्र की (द्वाधीयः) अतिदीर्घ (तत्) उस (आयुः) आयु को (जीवसे) जीवन के लिये (सुकृणोतम्) अती प्रकार करें ॥१८॥

भाषार्थ—आचार्यों आदि की शिक्षा पर चलने वाले व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है। अतः बालकों को सदा उनके निकट भोजना श्रेयस्कर है ॥१५॥

यज्ञो हुीको वो अन्तर आदित्या अस्ति मृच्छत ।

युष्मे इहो अपि धमसि सज्जत्ये ॥१६॥

पदार्थ—हे (आदित्याः) बुद्धिपुत्रो । हम ने (यज्ञ) जो शुभकर्म (हुीकः) किया है वह (व) आपके (अन्तर) समीप में (अस्ति) वर्तमान हो अर्थात् हमारे कर्मों को आप जानें, अतः (मृच्छत) हमें सुखी करें। (युष्मे उत) आपके ही आधीन हम (धमसि) हैं (अपि) और हम सब (व) आपके (सज्जत्ये) सजातित्व में विद्यमान हैं ॥१६॥

भाषार्थ—शिष्यों के लिए उचित है कि अपने शुभ अशुभ कर्मों से आचार्यों को अवगत कराए। उनकी ही आज्ञा और प्रेम की आज्ञा में रहे ॥१६॥

पुनः प्रार्थना ॥

बृहदकथं मरुतां वे प्रातारमृषिना ।

मित्रमामहे वरुणं स्वस्तये ॥२०॥

पदार्थ—हम (स्वस्तये) कल्याण के लिए और सुखपूर्वक निवास हेतु (मरुताम्) प्राणों व वायुओं के (प्रातारम् देवम्) रक्षक देव से (मृषिना) राजा तथा अमात्यादिकों से (मित्रम्) ब्राह्मण प्रतिनिधि से व (वरुणम्) राज-प्रतिनिधि से (बृहत्) बहुत बड़े (वरुणम्) ज्ञानभवन की (ईमहे) याचना करते हैं ॥२०॥

भाषार्थ—तात्पर्य यह है कि परमात्मा से ज्ञान की ही प्रार्थना करनी उचित है ॥२०॥

गृह के लिये प्रार्थना ॥

अग्नेहो मित्रार्यमनुबद्धं वृणु संस्वये ।

त्रिवरुथं मरुतो यन्त नश्छदिः ॥२१॥

पदार्थ—(मित्र) हे ब्राह्मण । (वरुण) हे क्षत्रिय । (अग्नेम्) हे वैश्य श्रेष्ठ । (मरुत) हे इतर जनो । (न) हमें (अग्नेह) अहिंसित (वृणु) मानव युक्त (वास्यम्) प्रशसनीय (त्रिवरुथम्) त्रितापनिवारक (छदिः) ज्ञान-भवन (यन्त) दो ॥२१॥

भाषार्थ—रहने के लिए ऐसा भवन बनाना चाहिए कि जो उपद्रवरहित हो ॥२१॥

आयु बढ़ानी चाहिये ॥

मे चिदि मृत्युर्बन्धव आदित्या मनवः स्मसि ।

प्र ह न आयुर्जीवसे तिरेतन ॥२२॥

पदार्थ—(आदित्याः) हे बुद्धिपुत्रो । (हि) जिस कारण (मे चित्) जो हम (मनवः) मनुष्य (स्मसि) विद्यमान हैं वे हम सब (मृत्युर्बन्धवः) मृत्यु-बन्धु अर्थात् अश्वय मरनेवाले हैं। अतएव (नः) हमारे (जीवसे) जीवन हेतु (आयुः) आयु को (न) मनी प्रकार (प्र तिरेतन) बढ़ा दें ॥२२॥

भाषार्थ—तात्पर्य यह है कि विद्वज्जनों का सम्पर्क आयु को बढ़ाना है ॥२२॥

अष्टम मण्डल में अठारहवां सूक्त समाप्त ॥

अथ सप्तविंशत्यस्यैकोनविंशतितमस्य सूक्तस्य सोमरिः काण्व ऋषिः ॥
देवता—१-३३ अग्निः । ३४, ३५ आदित्याः । ३६, ३७ असदस्योर्दानस्तुतिः ॥
छन्द—१, ३, १५, २१, २३, २८, ३२ निबृहन्निष् । २७ मुरिगार्ची विराड्निष् ।
५, १६, ३० उष्णिक् ककुप । १३ पुर उष्णिक् । ७, ९, ३४ पाद निबृहन्निष् ।
११, १७, ३६, विराड्निष् । २५ आर्चीस्वराड्निष् । २, २२, २६, ३७ विराट्पङ्क्तिः । ४, ६, १२, १६, २०, ३१ निबृहत् पङ्क्तिः । ८ आर्चीमुरिक पङ्क्तिः ।
१० सतः पङ्क्तिः । १४ पङ्क्तिः । १८, ३३ पादनिबृहत् पङ्क्तिः । २४, २९ आर्चीस्वराट् पङ्क्तिः । ३५ स्वराड्बृहती ॥ स्वरः—१, ३, ५, ७, ९, ११, १३, १५, १७, १९, २१, २३, २५, २७, २८, ३०, ३२, ३४, ३६ ऋषयः । २, ४, ६, ८, १०, १२, १४, १६, १८, २०, २२, २४, २६, २८, ३१, ३३, ३७ पञ्चमः । ३५ मध्यमः ॥

स्तुति विधान ॥

तं गूर्यया स्वर्णरं देवासो देवमर्हति दधन्विरे ।

देवत्रा इव्यमोहिरे ॥१॥

पदार्थ—हे मनुष्य । (तम्) उस परमात्मा की (गूर्यया) स्तुति कर जिसे (देवासः) मेधाविजन और सूर्यादि (दधन्विरे) प्रकाशित करते हैं और जिस (इव्यम्) प्रणम्य देव को (देवत्रा) सर्व देवों या पदार्थों में (आ ऊहिरे) व्याप्त जानते हैं। वह कैसा है (स्वर्णरम्) सुख का नेता (देवम्) और देव है, पुनः वह (अरतिम्) विरक्त है ॥१॥

भाषार्थ—ये सूर्यादि पदार्थ अपने अस्तित्व द्वारा अपने रचयिता प्रभु को ही दर्शा रहे हैं ॥१॥

ईश वर्णन ॥

विभूतरातिं विभ्र चित्रशोचिषमग्निमोठिष्व यन्तुर्गम् ।

अस्य मेधस्य सोमस्य सोमरे प्रेमध्वराय पूर्यम् ॥२॥

पदार्थ—(विभ्र) हे विभ्र ! (सोमरे) हे सुभरणकर्ता विद्वन् ! आप (अश्व-राय) यज्ञ हेतु (अग्निम् ईम्) परमात्मा की ही (मोठिष्व) वन्दना करें जो वह (विभूतरातिम्) ससार में विभिन्न प्रकार के रहा है। (चित्रशोचिषम्) जिसका तेज आश्चर्यजनक है। जो (अस्य) हम (सोमस्य) सुन्दर विविध पदार्थयुक्त (मेधस्य) ससाररूप महासगम का (यन्तुर्गम्) शासक है और (पूर्यम्) सनातन है ॥२॥

भाषार्थ—केवल परमदेव ही यज्ञ में पूज्य, स्तुत्य और वन्दनीय है, क्योंकि वही चेतन है। यह संपूर्ण सृष्टि उसी की है ॥२॥

ईश स्तुति ॥

यजिष्ठं त्वा ववमहे देवं देवत्रा होतारममर्त्यम् ।

अस्य यज्ञस्य सुऽकतम् ॥३॥

पदार्थ—हे प्रभु । (त्वा) तुझे ही हम (ववमहे) स्वीकार करते हैं। तुम्हें ही परमपूज्य समझते हैं जो तू (यजिष्ठम्) परमयज्ञनीय है। (देवम्) तू ही सर्वगुणयुक्त है (देवत्रा) सूर्य, अग्नि, वायु आदि देवों में तू ही (अमर्त्यम्) मरणधर्मा है। केवल तू ही शाश्वत अनादि अमर्त्य है और तू (होतार) जीवनदाता है। तू ही (अस्य) इस दृश्यमान (यज्ञस्य) ससाररूप यज्ञ का (सुऽकतम्) सुकर्ता है। ऐसे तुम्हें ही हम पूज्य ऐसी बुद्धि से ॥३॥

भाषार्थ—हम मनुष्यों को केवल परमात्मा की ही उपासना-पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही पूजा करने योग्य है ॥३॥

उसकी महिमा ॥

ऊर्जो नपातं सुभगं सुदीर्घतिमग्नि भेष्ठशोचिषम् ।

स नो मित्रस्य वरुणस्य सो अपामा सुम्न यंघते दिवि ॥४॥

पदार्थ—हम उपासक (ऊर्ज) विज्ञान बलयुक्त पुरुष को (नपातम्) न गिराने वाले, (सुभगम्) ऐश्वर्ययुक्त (सुवीर्यम्) सर्वत्र सुप्रकाश करने वाले (भेष्ठशोचिषम्) सर्वोत्तम तेजस्वी (अग्निम्) परमात्मा की वन्दना करते हैं। (स) वह (मित्रस्य) दिन का (वरुणस्य) और रात्रि का (सुम्नम्) सुख (न) हमें (दिवि) व्यवहार हेतु (यंघते) प्रदान करता है और (अपाम्) जल का भी वही सुख (या यंघते) देने वाला है ॥४॥

भाषार्थ—जिस प्रकार हम विद्वान् उस परमात्मा की पूजा करते हैं, हे मनुष्यों ! आप भी उसी प्रकार केवल उसी को पूजो ॥४॥

अग्निहोत्र-विधान ॥

यः समिधा य आहुती यो वेदेन इदाश्च मर्तो अग्नये ।

यो नमसा स्वध्वरः ॥५॥

पदार्थ—जैसे (यः मर्तः) जो मनुष्य (अग्नये) इस भौतिक अग्नि को (समिधा) चन्दन, पलाश इत्यादि की समिधा द्वारा (ववाश) सेवता है (य) जो (आहुती) घृतादिकों की आहुतियों द्वारा सेवता है (य) जो (वेदेन) वेदाध्ययन से सेवता है और जो (स्वध्वरः) शुभ कर्म करता हुआ (नमसा) विविध धर्मों से सेवता है (तस्य इत अर्चन्त) उसके चोड़े आदि होते हैं यह अगले मन्त्र से सम्बन्धित है ॥५॥

भाषार्थ—इस ऋचा में तीन कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया है १—अग्नि-होत्र, २—वेदाध्ययन और ३—दान, ये आवश्यक व नित्य कर्तव्य हैं ॥५॥

इस ऋचा से अग्निहोत्रादि कर्मों का फल बताया गया है ॥

तस्येदंन्तो रंहयन्त आश्वस्तस्य धुम्नितमं यशः ।

न तमहो देवकृतं कुशचन न मर्त्यकृतं नश्चत् ॥६॥

पदार्थ—(तस्य) उस अग्निहोत्रादि कर्मकर्ता के (आश्व) तीव्रगामी (अर्चन्त) अश्व (रंहयन्ते) सगम में वेग करते हैं व (तस्य) उसी की (धुम्नितम्) प्रतिशान् प्रकाशित (यशः) कीर्ति होती है। (तम्) उसे (कुशचन) किसी भी कारण से (देवकृतम्) देवों से प्रेरित (अह) पाप (न नश्चत्) प्राप्त नहीं होता और (न मर्त्यकृतम्) मनुष्यकृत पाप भी उसे प्राप्त नहीं होता ॥६॥

भाषार्थ—जो सदा शुभ कर्म में लगता है वह कदापि अशुभ कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अतः वह न इन्द्रियाधीन होता और न दुर्जनों के जाल में ही फँसता है ॥६॥

अग्निहोत्र को दिखलाते हैं ॥

स्वम्नयो वो अग्निभिः स्याम धनो सदस ऊर्जा पते ।

सुवीरुस्त्वर्मस्मयुः ॥७॥

पदार्थ—(सहस्र) हे ससार के (सूनो) सृजक (ऊर्जाम्) हे बलशाली सूर्य अग्नि के या बलों के (पते) स्वामिन् । (व) आपके (अग्निभिः) अग्निहोत्रादि कर्मों

से (स्वर्ग्य) अच्छे अग्निहोत्रादि शुभ कर्मकर्ता हम सब (स्याम) ही । हे भगवन् ! वस्तुतः (त्वम्) आप ही (सुवीर) महावीर हैं, आप (अस्मद्) हमारी कामना करें ॥७॥

भावार्थ — अग्निहोत्रादि कर्म करने से मनुष्य पवित्र होता है, अतः उन्हें करना नित्य कर्त्तव्य है ॥७॥

अग्नि नाम से परमात्मा की स्तुति ॥

प्रशंसमानो अतिथिर्न मित्रियोऽग्नी रथो न वैद्यः ।

स्वे क्षेमासो अपि सन्ति साधवस्त्वं राजा रयीणाम् ॥८॥

पदार्थ — हे मनुष्यो ! (प्रशंसमान) प्रशस्त (अतिथि न) अतिथि सरीखा (अग्निः) वह परमात्मा (मित्रिय) मित्रों का हित करने वाला है । वह (रथ) न) देवस्य सूर्यादि के समान (वैद्य) जातव्य है । हे प्रभु ! (अपि) और (स्वे) तुझ में (क्षेमास) निवास करने वाले (साधवः सन्ति) परहितसाधक होते हैं । (त्वम्) तू (रयीणाम्) घनों का (राजा) शासक है ॥८॥

भावार्थ — हे भद्रजनो ! उम परमपिता परमात्मा को ही अपना सखा बनाओ । जो शुभ आचरण करते हैं जो उसकी आज्ञा पालन करते हैं उन पर उसकी कृपा होती है ॥८॥

आशीर्वाद की वाचना ॥

सो अद्वा दासवस्वरोऽग्ने मर्तः सुभग स प्रशंस्यः ।

स भीमिस्तु सनिता ॥९॥

पदार्थ — हे (अग्ने) प्रभु ! जिसने (दासवस्व) सुयज्ञ किये है (स) वह (अद्वा) सत्य कलवान हो । (सुभग) हे परमसुन्दर ! (स) वह (प्रशंस्य) प्रशंसनीय हो । (स) वह (भीमि) विविध विज्ञानी तथा शुभकर्मों में युक्त (अस्तु) हो । वह (सनिता) अन्न दाता हो ॥९॥

भावार्थ — जो व्यक्ति भगवान की आज्ञा में रहता है वह निश्चय ही जगत् में प्रणमायोग्य होता है और प्रभुकृपा में उम बुद्धि, धन और उदारता मिलती है ॥९॥

उसकी प्रशंसा ॥

यस्य स्वपुत्रो अश्वराय तिष्ठसि शयद्वोरः स साधते ।

सो अवैद्विः सनिता स विपन्युभिः स शूरः सनिता कृतम् ॥१०॥

पदार्थ — परमात्मन ! (यस्य) जिस यजमान के (अश्वराय) यज्ञार्थ (स्वम्) तू स्वयं (ऊर्ध्वं तिष्ठसि) उद्योग करता है (स) वह (शयद्वोरः) चिरजीवी और पुत्रों प्रादि से युक्त हो (साधते) ससार के सब कार्य सिद्ध करता है (स) वह (अवैद्विः) अश्वों से (सनिता) युक्त होता है (स) वह (विपन्युभिः) विद्वानों से युक्त होता है (स) वह (शूरः) शूरो से (सनिता) युक्त होता है । इन से युक्त हो (कृतम्) समार के सब कर्म सिद्ध करता है ॥१०॥

भावार्थ — प्रभु कृपा में मानव सर्व सुखों से युक्त हो जाता है । प्रनिदान उसकी वृद्धि तथा अमृतदय होता है । यह समार में मान पाकर गणनीय होता है ॥१०॥

परमात्मा की स्तुति ॥

यस्याग्निर्वपुर्गृहे स्तोमं चनो दधीत विश्ववायः ।

हुव्या वा वैविषद्विषः ॥११॥

पदार्थ — (यस्य) जिसके (गृहे) घर में (विश्ववायं) सर्व स्वीकारयोग्य (अग्नि) सर्वव्यापी ईश (वपु) नाना रूप वाले (स्तोमम्) स्तोत्र को तथा (चन) विविध अन्नो को (दधीत) पुष्ट करना है (वा) और जो यजमान (हुव्या) भोज्य पदार्थ (विष) विद्वज्जनों को (वैविषद्) खिलाता है, वह सर्व कार्य सिद्ध करता है । यह पूर्व से सम्बन्धित है ॥११॥

भावार्थ — वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घर अग्निहोत्रादि कर्मों व उपासना से सुदित हैं ॥११॥

इससे प्रार्थना बिछाते हैं ॥

विप्रस्य वा स्तुवतः सहसो यहो मक्षतमस्य रातिषु ।

अबोदेवस्यपरित्यक्तं कृधि वसो विविदुषो वचः ॥१२॥

पदार्थ — (वा) और (सहस यहो) हे जगत् के निर्माता ! हे (वसो) त्रासप्रद ईश (विप्रस्य) ज्ञानविज्ञानों से ससार को पूरित करने वाले (स्तुवतः) आपका गुणगान करने वाले (रातिषु) और दान देने में (मक्षतमस्य) तीव्रगामी ऐसे (विविदुषः) विशेषज्ञ पुरुषों के (वच) स्तोत्ररूप वचन को (अबोदेवम्) देवों के नीचे व (उपरिमत्यम्) मनुष्यों के ऊपर (कृधि) करें ॥१२॥

भावार्थ — ससार के उपकार में सदा लगे रहने वाले विद्वानों की वाणी को प्रभु सब के ऊपर स्थापित करता है । अतः स्वाध्याग परमार्थ में लगना ही श्रेष्ठ है ॥१२॥

उपासक का कर्म ॥

यो अग्निं हुव्यदातिभिर्नमो भिर्वा सुदक्षमा विवासति ।

गिरा वाजिरशोचिवम् ॥१३॥

पदार्थ — (य) जो उपासक (सुदक्षम्) जगत् रचना में निराल निपुण या अति बलशाली पुन (वाजिरशोचिवम्) महातेजस्वी (अग्निम्) परमात्मा के उद्देश्य से (हुव्यदातिभिः) भोज्यान्न देने से (नमोभि वा) या नमस्कारों अथवा सत्कारों से व (गिरा) वाणी द्वारा (वाजिरासति) ससार की सेवा करता है उसे सब सिद्ध होता है ॥१३॥

भावार्थ — ईश्वर के उद्देश्य में ही सब शुभ कर्म करना धर्म है, जो लोग अभिमान में पड़ ईश्वर और सदाचार को भुलाने हैं, वे क्लेश व कष्ट पाते हैं ॥१३॥

उपासना का फल ॥

समिधा यो निशितो दाशददिति धामभिरस्य मर्त्यः ।

विश्वेतस धीमिः सुमगो जनों अति युष्मैरुवृग् इव तारिषत् ॥१४॥

पदार्थ — (य मर्त्यः) जो व्यक्ति (निशितो) अत्यन्त तीव्र व (समिधा) प्रदीप्त भक्ति से और (अस्य) उसीके दिये (धामभिः) धारण-पोषण करने वाले प्राणसहित सभी इन्द्रियों से (अवितिम) अभिनयकर प्रभु की (दाशत्) सेवा करता है (स) वह (धीमि) बुद्धि भूषित हो (सुमग) देखने में सुन्दर तथा सर्वप्रिय होता है और उस बुद्धि द्वारा और (युष्मै) द्योतमान यशों से (विश्व इत्) सब ही (जगाम) मनुष्यों को (अतितारिषत्) अतिशय पार करने में समर्थ होता है । यहा दुष्टान्न है- (उवृग् इव) जैसे नौका की सहायता से मनुष्य नदी पार करता है ॥१४॥

भावार्थ — शुभ कर्मों और ईश्वरीय आज्ञा के पालन से ही मनुष्य की पूर्ण उन्नति होती है ॥१४॥

अग्निवाक्य ईश्वर की स्तुति ॥

तदग्ने धम्मसा भरं यन्मासदुस्सदने कचिदुत्रिणम् ।

मन्युं जनस्य दृढयः ॥१५॥

पदार्थ — (अग्ने) भगवन् ! (तद् धुम्मस) उस प्रकाशमान ज्ञान को (धम्मसा) हमारे हृदय में लाइय (यत्) जो ज्ञान (सवने) हृदयरूप भवन में (कचिदुत्रिणम्) स्थित तथा गन्तापप्रद गार अविवेक को (तासहत्) विनष्ट कर और जो (दृढयः) दुर्मति (जनस्य) जन के (मन्युम्) क्रोध को निवारे ॥१५॥

भावार्थ — परम पिता की प्रार्थना व विद्या द्वारा उम विवेक का उपार्जन करना चाहिए जिससे महान् रिगु हृदयस्थ अविवेक नष्ट हो और गृहसम्बन्धी मारे कलह शांत हो ॥१५॥

पुन प्रार्थना का विधान ॥

येन चष्टे वरुणो मित्रो अर्थमा येन नासत्या भगः ।

वयं तत्ते शर्वसा गातुविशमा इन्द्रत्वोता विधेमहि ॥१६॥

पदार्थ — हे प्रभा ! (वरुण) राजप्रतिनिधि (मित्रः) ब्राह्मण (अर्थमा) वैश्य (नासत्या) व अस्त्यरहित वैद्य प्रतिनिधि (भग) और भजनीय प्रतिनिधि (येन) जिस ज्ञान से (चष्टे) सत्य अमत्य व कर्त्तव्याकर्त्तव्य देखते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं (तत्) उग (ते) तरे द्वारा प्रदत्त ज्ञान को (वयम्) हम भी (विधेमहि) कामों में लगा सकें ऐसा बन के । जो हम लोग (शर्वसा) पूरी शक्ति से (गातुविशमा) भली भांति स्तोत्रों के जाता और (इन्द्रत्वोता) तुझ से ही सुरासत है ॥१६॥

भावार्थ — ऐसी ऋचाओं में यह विषय सुस्पष्ट किया है कि प्रार्थयिता नर याग्य है अथवा नहीं । अतः पहले स्वयं प्रार्थनायोग्य बने तब उससे याचना करें, तो ही उसकी पूति संभव है ॥१६॥

प्रभु की स्तुति ॥

ते घेदग्ने स्वाध्याये र्वा विप्र निदधिरे नृचक्षसम् ।

विप्रासो देव सकृत्सु ॥१७॥

पदार्थ — (अग्ने) हे अग्नि ! (विप्र) हे सर्वव्यापक ! (देव) प्रभो ! (ते) वे (घ इत्) ही उपासक निश्चय (स्वाध्याय) अक्ष्णी प्रकार ध्यान करते हैं और (विप्रास) वे ही बुद्धिमान हैं । जो (नृचक्षसम्) मानव के सारे कर्मों के द्रष्टा और उपदेष्टा और (सकृत्सु) जगत् के कर्त्ता (र्वा) तुम्हें (निदधिरे) योगावस्थित हो हृदय में धारण करते हैं ॥१७॥

भावार्थ — प्रभु को हृदय-प्रदेश में स्थान दे । अग्निहोत्रादि शुभ कर्म सदा करे, इत्यादि का तात्पर्य यही है कि हम उसकी आज्ञा का सदा पालन करें । कभी लुब्ध व यशोभूत होकर भी उसका अपमान न करें । तभी उसकी उपासना समझी जा सकती है जब उपासक भी तद्वत् रूप ही हो । शुद्धता, पवित्रता, और उदारतादि ईश्वरीय गुण हैं इन्हें अपने में धार प्रतिदिन इनमें वृद्धि करें ॥१७॥

त इवेदिं सुमग त आहुतिं ते सोतुं चक्रिरे दिवि ।

त इदार्जेमिभिर्गुम्हदुनं ये स्वे कामं न्येरिरे ॥१८॥

पदार्थ — हे (सुमग) परमसुन्दर ! (त इत्) वे उपासक ही (वेदिम्) पूजार्थ वेदी (चक्रिरे) रखते हैं (त इत्) वे ही (आहुतिम्) उस वेदी में

आहुति देते हैं (ते) वे ही (बिबि) दिन प्रतिदिन (सोतुम्) यज्ञ करने हेतु तत्पर रहते हैं (त इत्) वे ही (बाजेभि) ज्ञानी से (महव बनम्) महावन (जिन्यु) जीतते हैं, हे परमात्मा (ये) जो सर्वभाव से (स्वे) आप में ही (कामम्) सब कामनाएँ (स्वेरिरे) समर्पित कर देते हैं ॥१८॥

भाषार्थ—वे लोग धन्य हैं जो मदा प्रभु की आज्ञानुसार चलते हुए ससार के कार्यों में लिप्त रहते हैं ॥१८॥

इससे प्रार्थना करते हैं ॥

भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा राति सुभग भद्रा अश्वरः ।

भद्रा उत प्रशस्तयः ॥१९॥

पदार्थ—(सुभग) हे सर्ववर्ण्ययुक्त ! (आहुत) आहुतियों में मनुष्य (अग्निः) अग्नि (न) हमारा (भद्र) कल्याणप्रद हो (राति) हमारा दान (भद्रा) मङ्गलदाता हो (अश्वर भद्र) योग मङ्गलप्रद हो (उत) और (प्रशस्तयः) प्रशंसा (भद्रा) कल्याणदायिनी हो, ऐसी अनुकम्पा कर ॥१९॥

भाषार्थ—हम लोग प्रत्येक कर्म जगत् के मङ्गल के लिये ही करें। हम सब, अनिष्ट कर्म न कर कल्याणप्रद कार्यों ही किया करें ॥१९॥

इससे प्रार्थना करते हैं ॥

भद्रं मनः कुशुब्ध वृत्तये येना समस्तु सासहः ।

अव स्थिरा तनुहि भूरि धर्षतां वनेमां ते अभिष्टिभिः ॥२०॥

पदार्थ—हे सर्वगत प्रभो ! (वृत्तये) महायुद्ध में भी (मन भद्रम्) हमारे मनको कल्याण पूर्ण (कुशुब्ध) करो (येन) जिस मन से आप (समस्तु) जगत् में (सासह) सर्वविघ्न शान्त करते हैं। हे परमात्मा ! (धर्षताम्) महादुष्ट व जगत् के कष्टक जनों के (स्थिरा) सुदृढ़ भी (भूरि) और बहुत से नगर हो तो भी उन्हें (अव तनुहि) भूमि में मिला दें जिससे हम उपासक (ते) आपके दिये हुए (अभिष्टिभि) अभिलषित मनोरथों में (वनेमां) सम्पन्न हो ॥२०॥

भाषार्थ—विपुलतम सद्राम में भी बुद्धिमान् अपने मन को न बिगाड़ें और सत्य से कदापि न हटें ॥२०॥

स्तुति का आरम्भ ॥

ईठ गिरा मनुहितं य देवा दूतमरतिं न्येरिरे ।

यजिष्ठ हव्यवाहनम् ॥२१॥

पदार्थ—(गिरा) वाणी से हम (मनुहितम्) मानव हितकारी उस अग्नि-देव के (ईठे) सुणो का अध्ययन करें (यम्) जिस अग्नि को (देवा) विद्वत्जन (वृत्तम्) देवदूत (अरतिम्) धनस्वामी (यजिष्ठम्) श्रेष्ठ दाता व (हव्यवाहनम्) आहुत द्रव्यों को पहुँचाने वाला (स्वेरिरे) स्वीकारते हैं ॥२१॥

भाषार्थ—मनुष्य के लिये उचित है कि अग्निहोत्र इत्यादि कर्म करें और उसके द्वारा होने वाले लाभ तथा अग्निविद्या का वर्णन दूसरों को सुनाए ॥२१॥

पुन उसी विषय का कथन ॥

तिग्मजम्भाय तरुणाय राजते प्रयो गायस्पृग्नये ।

यः पिशते स्रुताभिः सुवीर्यमग्निर्घृतेमिराहुतः ॥२२॥

पदार्थ—(तिग्मजम्भाय) जिराकी ज्वाला बहुत तीक्ष्ण है (तरुणाय) जो नित्य नवीन है और (राजते) जो सुशोभित हो रहा है ऐसे (अग्नये) अग्नि के लिये या अग्निहोत्रादि कर्म हेतु (प्रय) विविध प्रकार के अन्नो को (गायसि) बढ़ाते हैं, यह अच्छा है क्योंकि (य अग्नि) जो अग्नि (स्रुताभि) प्रिय व सत्य वचनों से प्रसादित और (घृतेभिः) घृतादि द्रव्यों से (आहुत) आहुत होने पर (सुवीर्यम्) शुभ बल को (पिशते) देता है ॥२२॥

भाषार्थ—हम मनुष्य अन्न, पशु, मोता व भूमि आदि की वृद्धि कर घन संचित करें, वह केवल परोपकार के और यज्ञादि शुभ कर्म के हेतु ही करें। घन की क्या जरूरत है इसे भली प्रकार विचार कर सम्मार्ग में इस घन को व्यय करें ॥२२॥

यदी घृतेमिराहुतो वाशीमग्निर्मरत उवाच ।

असुर इव निर्जिह्व ॥२३॥

पदार्थ—(घृतेभिः) घृत आदि से (आहुतः) तपित (अग्नि) अग्नि (यदि) जब (वाशीम्) शब्द करने वाली ज्वाला को (उवाच च) ऊँचे-नीचे (भरते) करता है तब (असुर इव) सूर्य के जैसा (निर्जिह्वम्) निजरूप को प्रकाशित करता है ॥२३॥

भाषार्थ—जिम तरह सूर्य गर्मी व प्रकाश से ससार का उपकार करता है वैसे ही अग्नि भी इस धरती पर कर्म कर सकता है यदि उसके गुणानुसार उसे काम में लगा सकें ॥२३॥

मुणों की स्तुति ॥

यो हुष्यान्यैरयता मनुहितो देव आसा सुगन्धिना ।

विवासते वाट्याणि स्वध्वरो हाता देवो अमर्त्यः ॥२४॥

पदार्थ—(स्वध्वरः) जो मागों को भली-भाँति दिखाता है क्योंकि गहन-तम में भी अग्नि की मदद से मनुष्य सर्व कार्य करता है। (होता) वायु, मेघ, पानी

आदि देवों को बुलाना है (देव) प्रकाशयुक्त और (अमर्त्य) अमरणधर्मा सदा-स्थायी अग्नि है वह (मनुहित) मनुष्यों के द्वारा स्थापित व आहुत होने से (हुष्यानि) आहुत द्रव्यों को (ऐरयत) यथास्थान पहुँचाना है और (वाट्याणि) वरणीय जल अन्न आदि पदार्थ (विवासते) देता है ॥२४॥

भाषार्थ—होम में जल बरसना है ऐसी अनेक आचार्यों की सम्मति है, अतः हवनसामग्री उसके अनुकूल हो। तभी वह लाभदायक है ॥२४॥

इससे प्रार्थना बिल्लाते हैं ॥

यदग्ने मर्त्यस्त्वं स्यामहं मित्रमहो अमर्त्यः ।

सहसः सुनवाहुत ॥२५॥

पदार्थ—(अग्ने) हे अग्नि ! (मित्रमहः) हे मित्रमह ! (सहस सुनो) जगदुत्पादक (आहुत) हे सर्वपूजित ! (यव) यदि (मर्त्य) मनुष्य (अहम्) मैं (त्वम् स्याम्) तू होऊँ अर्थात् जैसा तू है वैसे ही यदि मैं भी हो जाऊँ तो (अमर्त्य) मैं भी न मरने वाला बन जाऊँ ॥२५॥

भाषार्थ—ईश्वर-उपासना से मनुष्यों में उसके गुण भी आते हैं अतः वह उपासक भी उपास्य के नृत्य माना जाता है और मानुष इच्छा भी बलवती होती है अतः उसके अनुसार ही यह प्रार्थना है ॥२५॥

न त्वां गसीयामिशस्तये वसो न पापत्वाय सन्त्य ।

न मे स्तोतामतीवा न दुहितः स्यादग्ने न पापया ॥२६॥

पदार्थ—(वसो) हे वासदाता ! मैं (अभिवास्तये) मिथ्यापवाद और हिंसा हेतु (त्वा) तेरी (न गसीय) स्तुति न करूँ। तथा (सन्त्य) हे परम-पूज्य ! (पापत्वाय) पाप के लिए (न) तेरी स्तुति न करूँ। (मे) मेरा (स्तोता) स्तुतिपाठक पुत्रादि (अमतीवा) दुष्टबुद्धि न हो (दुहितः) और न किसी का शत्रु हो (अग्ने) हे सर्वगत ! और वह (पापया) पाप से युक्त (न स्यात्) न हो ॥२६॥

भाषार्थ—कुम्भित कर्मों के लिए हम परमात्मा की उपासना न करें तथा हम कदापि किसी के शत्रु न बनें और कलकदाता न हो ॥२६॥

पितुर्न पुत्रः सुभृतो दुराण जा दुर्बा एतु प्र णो हविः ॥२७॥

पदार्थ—(न) जैसे कुडापे में (पुत्र) सुयोग्य पुत्र (पितु) पिता की (सुभृत) अच्छी प्रकार देखभाल करना न बड़म् वह परमात्मा (दुरोणे) हमारे गृह में भरण-पोषण कर्ता बन (न) हमारे (देवान्) कीर्त्ताशील पुत्रादि के (प्रा) लिए (हवि) हविष्यान्न को (प्र एतु) बढ़ाए ॥२७॥

भाषार्थ—हे मानव ! प्रथम तुम अपना अन्न करण शुद्ध करो और हिंसा परद्रोहादि दुष्टकर्मों से सर्वथा अलग हो जाओ। तब वह प्रभु तुम्हारे हृदय व घर में वास कर मुझे शुभ मार्ग की ओर प्रवृत्त करेंगे ॥२७॥

तवाहमग्न ऊतिभिर्नेदिष्टाभिः सचेय जोषमा वसो ।

सदा देवस्य मर्त्यः ॥२८॥

पदार्थ—हे प्रभो (वसो) हे परमोदार ईश ! (मर्त्य) मरणधर्मा (अहम्) मैं उपासक (देवस्य तव) सर्वपूज्य आप की (नेदिष्टाभि) समीपवर्ती (ऊतिभि) रक्षाओं द्वारा (जोषम्) प्रीति (आ सचेय) पाऊँ, ऐसी कृपा करें ॥२८॥

भाषार्थ—हे भगवन् ! मुझे दुर्व्यसन व दुष्टता से दूर रखो जिससे मैं सबका प्रिय बनूँ। लोग अज्ञान से दुर्व्यसन और स्वार्थ से परद्रोह में फँसते हैं, अतः मत्सग तथा निष्ठाभ्यास व ईश्वरीय गुणों को अपने हृदय में धारें ॥२८॥

तव क्रत्वा सनेयं तव रातिमिरग्ने तव प्रशस्तिभिः ।

स्वामिदाहु प्रमर्ति वसो ममाग्ने हर्षस्व दातव्ये ॥२९॥

पदार्थ—(अग्ने) हे ईश ! मैं उपासक (तव) तेरी ही (क्रत्वा) सेवा के कर्म से (सनेयम्) तेरी सेवा करने (तव) तेरे (रातिभि) दानों से तुम्हें ही भजू (तव) तेरी ही (प्रशस्तिभि) प्रशंसाओं से तुम्हें ही सेऊँ, क्योंकि (त्वाम्) तुम्हें ही तत्त्ववित् पुरुष (प्रमर्तिम्) परम ज्ञानी तथा रक्षक (आहु) कहते हैं। अतः (वसो) हे परम उदार धनस्वरूप (अग्ने) प्रभो ! (मम) मुझे (दातव्ये) देने हेतु (हर्षस्व) प्रसन्न हो ॥२९॥

भाषार्थ—मानव के लिए उचित है कि वह हर स्थिति में परमात्मा की आज्ञा पर ही चले, तभी कल्याण का सुख देख सकता है ॥२९॥

प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरते वाजभर्मभिः ।

यस्य त्वं सुख्यमावरः ॥३०॥

पदार्थ—(अग्ने) हे सर्वगत ! (यस्य) जिस उपासक की (सुख्यम्) मित्रता को (आवर) आप स्वीकारते हैं (स) वह (तव) आपकी (ऊतिभिः)

रक्षाधो से (प्रसिद्धे) जगत् मे बढ़ता है । जिन रक्षाधो से (सुवीर्याभिः) कुल मे और जन्मने है और (वाजसनेभिः) जिन से ज्ञान विज्ञान आदि की पूर्ति होती है ॥३०॥

भाषार्थ—जिम पर परमात्मा की कृपा होती है वही धन-धान्य सम्पन्न हो इस लोक मे प्रशंसा प्राप्त करता है ॥३०॥

तव द्रुप्तो नीलवान्वाश्रुत्विष्य इन्धानः सिष्णवा ददे ।

त्वं महोनाशुषसामसि प्रियः क्षुपो वस्तुषु राजसि ॥३१॥

पदार्थ—(सिष्ण) हे मुखवर्धिता । (तव) त्वरा (द्रुप्त) द्रवगुणोत्तम प्रवहगुणोत्तम ससार (नीलवान्) श्यामसुखप्रद है । (वाश्रु) कमनीय है (अश्विष्य) प्रत्येक ऋतु मे अभिनव है (इन्धान) दीप्तिमान् और (आश्वे) ग्रहणयोग्य है (त्वम्) तू (महोनाम्) महान् (उषसाम्) प्रातःकाल का (प्रिय अस्ति) प्रिय है । (क्षुप) राज्ञीकी (वस्तुषु) वस्तुओं मे भी (राजसि) सुशोभित है ॥३१॥

भाषार्थ—प्रभु व उसका काव्यजगत्, ये दोनों मदा चिन्तनीय है । वह इसी मे व्याप्त है, उसके कार्य का ज्ञान प्राप्त कर ही विद्वान् सतुष्ट होते हैं ॥३१॥

तमागन्म सोमरयः सहस्रसुष्कं स्वभिष्टिमवसे ।

सम्राजं त्रासदस्यवम् ॥३२॥

पदार्थ—(सोमरय) विद्या और वनादिको छे प्रजा का भरणपोषण करने वाले हम उपासक (अश्वसे) रक्षार्थ (तम्) उम परमात्मा के पास (प्रा अगम्य) प्राप्त हुए हैं । जिसका (सहस्रसुष्कम्) अनन्त तेज है (स्वभिष्टिम्) जो शुभ तथा अभीष्टदेव है (सम्राजम्) जो अश्वसे प्रचार सर्वत्र व्याप्त है और (त्रासदस्यवम्) जिससे दुष्टगण सदा भय खाते हैं, ऐसे परमात्मा को हम प्राप्त हुए हैं ॥३२॥

भाषार्थ—तात्पर्य यह है कि हम छल कपट को त्याग दे तभी हमारा कल्याण होना सम्भव है ॥३२॥

यस्य ते अग्ने अन्वे अग्नय उपक्षितो ववा इव ।

विपो न घम्ना नि युषे जनानां तव क्षत्राणि वर्धयन् ॥३३॥

पदार्थ—(अग्ने) हे सवगत ! जो (अन्वे अग्नय) अग्न्य सूर्य, अग्नि, विद्युत् आदि अग्नि हैं वे (यस्य) जिस (ते) तेरे (उपक्षित) आश्रित हैं, उस तुम्हे मैं गाता हूँ । (ववा इव) जैसे शाखाएँ स्वमूल वृक्ष के आश्रय मे हैं तद्वत् । हे ब्रह्मा ! (तव) तेरे (क्षत्राणि) बल या यशो को (वर्धयन्) स्तुति से मैं बढ़ाता हूँ (विपो इव) अन्यान्य स्तुतिपाठक के तुल्य (जनानाम्) मनुष्यों के मध्य (घम्ना) सुख तथा यश को (नि युषे) अच्छी प्रकार पाता है यह आपकी महान् अनुकम्पा है ॥३३॥

भाषार्थ—ये सूर्यादि अग्नि भी उसी महान् अग्नि ईश्वर से तेज तथा प्रभा पाते हैं, उसी का यशोगान कर कवि भी सुखी होते हैं ॥३३॥

यमादित्यासो अग्रहः पारं नयन् मर्त्यम् ।

मघोनां विश्वेषां सुदानवः ॥३४॥

पदार्थ—ह (अग्रह) ग्रीहरहित (सुदानव) हे शुभकारी (आदित्या) विद्वानो ! आप (विश्वेषाम्) सारे (मघोनाम्) धनवानों के बीच (मर्त्यम्) जिस मनुष्य को (पारम्) कर्मों के पार (नयन्) ले जाते हैं उसे ही पूर्वोक्त फल मिलता है ॥३४॥

भाषार्थ—यह सुक्त मे अग्निवाक्य प्रभु की स्तुति वर्णित है, यहा आदित्य की वर्णा देवते है । कारण यह है कि आदित्य नाम है आचार्य का । उनकी कृपा से ही सारे काय सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि वे ज्ञान दाता हैं, मन्मार्ग पर ले जाते हैं और ईश्वर की आज्ञा स्पष्ट करते हैं ॥३४॥

यूयं राजानः क विश्वर्षणीसहः क्षयन्तं मानुषां अनु ।

वयं ते नो वरुण मित्रार्यमन्स्यामेदस्य रथ्यः ॥३५॥

पदार्थ—हे आचार्यों ! जिस कारण आप (राजानः) सबके शासक हैं और (विश्वर्षणीसह) दुष्ट जनो को दण्ड देते हैं, अतएव (कश्चित्) जो कोई (मनुष्यान् अन्) लोगों मे दुष्ट कर्म करता हुआ (अयन्तम्) निवास कर रहा है उसे दण्ड दें । (वरुण) हे राजप्रतिनिधि ! (मित्र) हे ब्राह्मणप्रतिनिधि ! (अयन्तम्) हे वैश्यप्रतिनिधि (वयम्) हम उपासक (अतस्य इत्) सत्य नियम के ही (रथ्यः) नेता (स्याम) हों ॥३५॥

भाषार्थ—यहा यह स्पष्ट किया गया है कि हमारे लिए यही उचित है कि हम सदा सत्य न्यायपथ पर चलें ॥३५॥

इन नो मन्त्रो मे उपासना का फल वर्णित है ॥

अदान्मे पौरुक्षस्यः पंचाशतं त्रसदस्युर्वधूनाम् ।

महिष्ठो अर्यः सत्पतिः ॥३६॥

पदार्थ—(महिष्ठः) परमवानी (अर्यः) परमवन्दनीय (सत्पतिः) सज्जन का पालन करने वाला (अतस्य) दुष्टनिवारक (पौरुक्षस्य) सब जीवों का पालक वह परमदेव (मे) मुझ उपासक को (वधूनाम् पञ्चाशतम्) अनेक घोड़े, घोड़ियों तथा अन्य पशु (अवात) देता है ॥३६॥

भाषार्थ—जो परमात्मा की उपासना शुद्ध हृदय से करता है वह सब प्रकार के धन-धान्य से सम्पन्न होता है, अतः हे मनुष्यो ! उसी की उपासना सदैव करो ॥३६॥

उत मे प्रयिवोर्वयियोः सुवास्त्वा अधि तुर्वनि ।

तिसृणां सप्ततीनां श्यावः प्रणेता भुवदसुदियानां पतिः ॥३७॥

पदार्थ—(सप्ततीनाम्) अतितीव्रगामी सदा चलने वाले (तिसृणाम्) तीनों लोकों का और (त्रियानाम्) दानाओं का (पति) अधिपति पालनकर्ता (श्यावः) सबगामी परमात्मा (उत मे) मेरी (सुवास्त्वा) सारे शुभकर्मों की (अधि तुर्वनि) समाप्ति पर (प्रणेता) प्रेरक व (वतुः) वासदाता (भुवत्) हो । जो मैं (प्रयिवो) उसी की ओर बढ़ रहा हूँ और (वयियो) सदा शुभकर्मों मे अनुरक्त हूँ ॥३७॥

भाषार्थ—समस्त भुवनी तथा सकल दाताओं का रक्षक प्रभु भक्तों के शुभ-कर्मों की समाप्ति मे सहायता प्रदान करता है । अतः सर्वत्र वही उपासना के योग्य है ॥३७॥

अष्टम मण्डल में उन्मीसर्वा सूक्त समाप्त

चत्वारिंशद्वचस्य विशतितमस्य सूक्तस्य सोमरिः काण्व ऋषिः ॥ मरुतो देवता ॥ छन्द-१, ५, ७ १६, २३ उष्णिक् ककुप् १६, १९, २१, २५ निचुदुष्णिक् ३, १५, १७ विराडुष्णिक् ११ पादनिचुदुष्णिक् २, १०, १६, २२ सतः पङ्क्तिः १८, २०, २४, २६ निचुत् पङ्क्ति ४, १८ विराड् पङ्क्ति ६, १२ पादनिचुत् पङ्क्ति १४ आर्चो भुरिच् पङ्क्ति ॥ स्वर-१, ३, ५, ७, ९, ११, १३, १५, १७, १९, २१, २३, २५ ऋषभ २, ४, ६, ८, १०, १२, १४, १६, १८, २०, २२, २४, २६ पञ्चम ॥

मेनाघों का वर्णन

आ गन्ता मा रिषण्यत प्रस्थाबानो मापं स्याता समन्यवः ।

स्थिरा चिन्मयिष्णवः ॥१॥

पदार्थ—इस सूक्त मे सैन्य वर्णन है, यथा—(प्रस्थाबानः) हे सज्जनों की रक्षार्थ सर्वत्र प्रस्थानकारी मरुताम सैन्यजनों । (आ गन्त) आप आर्वे, सर्वत्र प्राप्त हो । (मा रिषण्यत) किसी निरपराधी को आप न मारें और (समन्यवः) श्रोत्रयुक्त होकर (मा अपस्थात) आप कहीं न रहे क्योंकि आप (स्थिरा चित्) दृढ़ पर्वतादिको को भी (नमयिष्णवः) प्रकम्पित कर देते हैं, अतः यदि आप क्रुद्ध रहेगे तो प्रजा मे अग्नि हाँन होगी ॥१॥

भाषार्थ—इस सूक्त का देवता हे मरुत् । इस शब्द के अनेक अर्थ हैं । यहाँ सैन्यवाची है । मरुत् शब्द का एक शास्त्रार्थ संहारक भी है । राज्यप्रवन्ध के लिए दुष्टसंहारजन्य मरुद्वय महासाधन तथा महास्त्र है, अतः इसका नाम मरुत् है । इस प्रथम ऋचा मे अनेक विषय ऐसे हैं जिनसे विदित होता है कि सैन्य वर्णन है । जैसे (मा रिषण्यत) मे दिखाया गया है कि प्रायः सैन्यपुरुष उन्मत्त होते हैं, निरपराध प्रजा को भी लूटते-मारते हैं, अतः यहा शिक्षा है कि हे सैन्यनायको ! तुम किसी निरपराध की हिंसा कदापि न करो ॥१॥

सेनाएँ कैसे हों यह वर्णित है

वीलुपविर्मिरुत ऋभुक्षण आ रुद्र सः सुदीतिभिः ।

इषा नो अद्या गता पुरुस्पृहो यज्ञमा सोमरीयवः ॥२॥

पदार्थ—(ऋभुक्षण) हे मानव हितकारी (वृक्षास) हे दुःखविनाशकर्ता ! (पुरुस्पृहः) हे बहु स्पृहायु (सोमरीयवः) हे सत्पुरुषाभिलाषी सैन्यजनों ! आप (वीलुपविर्मिरुतः) दुष्टतर चक्रादि से युक्त (सुदीतिभिः) सुदीप्त रथों द्वारा (आ गत) आए (इषा) अन्न सहित (अद्य) आज (आ गत) आए (यज्ञम्) प्रत्येक यज्ञ मे (आ) पधारे ॥२॥

भाषार्थ—सेना के लिए उचित है कि प्रजा उसका मान करे और वह प्रजा की रक्षा अच्छी प्रकार करें ॥२॥

सेना का बल ज्ञातव्य है यह दिखाया गया है

विषा हि रुत्रियाणां शुभममृगं मरुतां शिमीवताम् ।

विठ्णोर्विषय मीळहुषाम् ॥३॥

पदार्थ—(रुत्रियाणाम्) दुःख हरने वाले (शिमीवताम्) कर्तव्यपरायण और (विठ्णो) पोषक (एषस्य) अभिलषणीय अन्नो की (मीळुवाम्) वर्षा के देने वाले (मरुताम्) मरुतामक सैन्यजनों को (विष हि) हम प्रवश्य जानते हैं ॥३॥

भाषार्थ—तात्पर्य यह है कि सैन्य शक्ति क्या है, उसे क्या अधिकार है, वह जगत् मे किस प्रकार उपकारी बन सकती है, इत्यादि विषय विद्वानों को समझने

आहिये । वे सैन्यजन दुष्टों को घिष्टता सिखाए । और यदि वे अपनी दुष्टता न स्थानों तो उनके धन से देश का हित साधन करें ॥३॥

सेना का वर्णन ॥

वि द्वीपानि पापतन्तिष्ठन् चक्रुर्नो मे युजन्त रोदसी ।

प्र धन्वान्यैरत शुभ्रखाद्यो यदेजथ स्वभानवः ॥४॥

पदार्थ — (शुभ्रखाद्यः) हे शोभनायुधो । (स्वभानवः) हे स्वप्रकाश । हे स्वतन्त्र । (यद्) जब (एजथ) आप भयंकर रूप धारण कर ससार को कंपाते हैं तो (द्वीपानि) द्वीप द्वीपान्तर (वि पापतन्) नितान्त लरजने लगते हैं । (तिष्ठन्) स्थावर वस्तु भी (चक्रुर्) दुःखयुक्त होती है (रोदसी युजन्त) ध्रुवों तथा पृथिवी भी दुःखयुक्त होती है (धन्वानि) जन्म स्थल भी (प्रैरत) सूख जाते हैं ॥४॥

भाषार्थ — राजसेनाओं की नियुक्ति सदा प्रजा की रक्षार्थ ही की जाती है, इसी कार्य में सदा धर्म पर वे डटी रहे ॥४॥

सेना के गुण ॥ १

अच्युता चिह्नो अजम्बा नानदति पर्वतासो वनस्पतिः ।

भूमिर्धामेषु रेजते ॥५॥

पदार्थ — हे सैनिको । (अ) आपके (अजम्बा) चलने से (अच्युताचित्) सुष्टु और अपतनशील भी (पर्वतासः) पर्वत (वनस्पति) तथा वृक्षादिक भी (नानदति) गुंजित होने लगते हैं (धामेषु) आप के गमन से (भूमि) पृथिवी भी (रेजते) कांपती है ॥५॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में यह बताया गया है कि यदि सेना अच्छे खल बन जाय तो ससार की विपुल हानि होती है, अतः उसका शासक देश का परमहितैषी और स्वार्थविहीन होना चाहिए ॥५॥

अमाय वो मरुतो यातवे द्यौर्जिहीत उन्मरा वृहत् ।

यत्रा नरो देदिशते तनून्वा त्वर्थासि बाह्वीजसः ॥६॥

पदार्थ — (मरुतः) हे मरुद्गण । (अ) आप लोगों के (अमाय यातवे) बल के कारण स्वच्छन्दपूर्वक गमन हेतु (द्यौः) अन्यान्य जंगीपु वीर पुरुष (वृहत्) अहुत स्थान आपके लिये छोड़ (उन्मरा जिहीते) छोड़े बड़ जाते हैं (यत्र) जिसके निमित्त (नरः) जननेता तथा (बाह्वीजसः) भूजबलधारी आप (तनून्) शरीरों में (त्वर्थासि) आयुध (आ, वेदिशते) सजाते हैं ॥६॥

भाषार्थ — जो अच्छे सैनिक होते हैं उनसे सभी डरते हैं, क्योंकि वे निःस्वार्थ और अनहित के लिये युद्ध करते हैं ॥६॥

सेनाएं कैसी हो ॥

स्वधामनु भियं नरो महि त्वेषा अमवन्तो वृषत्सवः ।

बहन्ते अहुतप्तवः ॥७॥

पदार्थ — (नरः) ये जगन्नेता मरुद्गण । (स्वधाम् अनु) जब दश रक्षा करते हैं तब (महि) नितान्त (भियम्) शोभा को (बहन्ते) प्राप्त करते हैं, वे कैसे हैं (त्वेषा) अत्यन्त प्रकाशित, पुनः (अमवन्तः) परम बलिष्ठ, पुनः (वृषत्सवः) जिनके रूप से करुणा टपक रही हो, पुनः (अहुतप्तवः) अकुटिल-रूप हो ॥७॥

भाषार्थ — सेना के लिए उचित है कि वह अपने देश की सभी विधि से रक्षा करे, सैनिक स्वयं अपने आचरण से दीप्तिमान् और करुणानन्द हो और उनका प्रत्येक कार्य सरल हो ॥७॥

वे कैसे हों ?

गोमिर्वाणो अज्यते सोमरोणां रुये कोशे हिरण्यये ।

गोबन्धवः सुजातासं द्रुपे भुजे महान्तो नः स्पर्से नु ॥८॥

पदार्थ — (गोमिर्वाणः) मनुष्य जाति का सभी भाति भरणपोषण करने वाले सैनिकों का (बाणः) बाण (हिरण्यये) सुवर्णमय (रुये कोशे) रथस्थ कोश में (गोभिः) शब्द से (अज्यते) शांत होता है । अर्थात् वीरजन जब बाण चलाते हैं व धनुष का शब्द होता है तब प्रतीत होता है कि रथ पर अनेक बाण हैं । (गोबन्धवः) पृथिवी के बन्धु (सुजातासः) शोभनजन्मा कुलीन व (महान्तः) महान् ये मरुवः (नः) हमारे (द्रुपे) धन्न हेतु (भुजे) भोग हेतु और (स्पर्से) प्रीति हेतु (नु) शीघ्र हो ॥८॥

भाषार्थ — वीर पुरुषों का कर्तव्य है कि सदा जगत् का उपकार करें । वे प्रजा के क्लेशों को मिटाने के लिये सदा प्रयत्नशील हो ॥८॥

प्रति वो वृषदम्बज्यो वृष्णे अर्धाय मारुताय भरद्वाज ।

हृष्या वृषप्रयाण्ये ॥९॥

पदार्थ — (वृषदम्बज्यः) हे शुभ्र आचरणयुक्त प्रजाजनों । (अ) आप (मारुताय) उत्तम सेनाजनों के लिये (हृष्यानि) विविध द्रव्य खाद्य पदार्थ

(प्रतिभरद्वाजम्) रक्षा के बदले में दें । (वृष्णे) जो मरुद्गण रक्षा और घनादि की वर्षा करते हैं (अर्धाय) जो आप लोगों का बल है और (वृषप्रयाण्ये) जिनके नायक वृषवत् बलिष्ठ हैं ॥९॥

भाषार्थ — भगवान् का उपदेश है कि सेना देशहित में रत हो और प्रजा उसका भरण पोषण करे ॥९॥

वृषणश्चेन मरुतो वृषप्सुना रथेन वृषनामिना ।

आ रथेनासो न पृथिणो वृथा नरो हृष्या नो वीतये गत ॥१०॥

पदार्थ — (नरः) हे जननेता (मरुतः) मरुद्गण आप (अ) हमारे (हृष्या) सारे पदार्थों की (वृष्या) अनायास (वीतये) रक्षार्थ (रथेन) रथ पर चढ़कर (आ गतः) आए । कैसा रथ हो (वृषणाश्चेन) जो बलिष्ठ अश्वों से युक्त हो जो (वृषप्सुना) घनादिकों की वर्षा करे, पुनः (वृषनामिना) जिसके मध्यस्थान भी घनादिवर्षक हो । (अ) जैसे (रथेनासः) रथेन नाम के (पृथिणः) पक्षी बड़े वेग से उड़ते हैं ॥१०॥

भाषार्थ — प्रजा के कार्य में किञ्चित् भी विलम्ब सैनिक जननेता न करें और अपने साथ नाना पदार्थ लेकर चले । जहाँ जैसी आवश्यकता प्रतीत हो वहाँ वैसा ही करें ॥१०॥

समानमज्येषां वि आजन्ते कुक्मासो अर्धं बाहुषु ।

दविद्युत्सृष्टयः ॥११॥

पदार्थ — सेना एक प्रकार की हो यथा — (एषाम्) इन मरुद्गणों की (अजिज्) गति (समानम्) समान हो । यथा (कुक्मासः) अन्य-अन्य सुवर्णमय आभरण भी समानरूप से (वि आजन्ते) शोभित हो । तथा (बाहुषु अर्धः) बाहुओं पर (दविद्युत्सृष्टयः) शक्ति आदि नाना आयुध भी समानरूप से (दविद्युत्सृष्टयः) नितान्त शोभित हो ॥११॥

भाषार्थ — तात्पर्य यह है कि सेना विभिन्न प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों से युक्त हो, किन्तु उनका गणवेश एक ही हो ॥११॥

त उग्रासो वृषण उग्रबाहवो नकिं हनुषु येतिरे ।

स्थिरा धन्वान्यायुधा रथेषु वोऽनीकेष्वभिधियः ॥१२॥

पदार्थ — पुनः सेनाजन कैसे हो, बताया गया है — (ते) वे सेनाजन (उग्रासः) सभी कार्यों में परमोद्योगी हों, पुनः (वृषणः) शान्ति, रक्षा, धन आदि की वर्षा करने वाले हों, पुनः (उग्रबाहवः) बाहुबल से उग्र हो या जिनके बाहु सदा सर्व-कार्य हेतु उद्यत हों, किन्तु (तनुषु) निज शरीर के भरण-पोषणार्थ (नकिः) कदापि न (येतिरे) चेटा करे, क्योंकि उनके पोषण की चिन्ता प्रजा किया करे । तथा हे मरुद्गण । (अ) आपके (रथेषु) रथों पर (धन्वानि) धनुष व (आयुधा) बाण आदि आयुध (स्थिरा) दृढ़ हो जिससे (अनीकेषु अभिधियः) सेनाओं में (अभिधियः) विजयलक्ष्मी को पाए ॥१२॥

भाषार्थ — सैनिक परमोद्योगी होने चाहिए । वे अपने शरीर की चिन्ता न करें, क्योंकि यह काय जनता का है । वे अच्छे-अच्छे अस्त्रों से सुशोभित हो ॥१२॥

येषामणो न सप्रथो नाम त्वेष शश्वतानेकमिन्दुजे ।

बयो न पिश्यं सहः ॥१३॥

पदार्थ — पुनः सैनिक कैसे हो बताया गया है — (येषाम्) जिनका (नाम) नाम (अणं न) जल के जैसा (सप्रथः) सर्वत्र व्याप्त है । और (त्वेषम्) दीप्तियुक्त हो पुनः (शश्वताम्) चिरस्थायी उन मरुद्गणों की (भुजे) भुजा में (एकम् इत्) बल ही प्रधान हो और (न) जैसे (सहः) प्रसह्यमान (पिश्यम्) वैदिक (वयः) धन्न का लोग स्वच्छन्दता से भोग करते हैं, तद्वत् सैनिक जन भी प्रजाकार्य में आ सकें ॥१३॥

भाषार्थ — सैनिक ऐसे शुद्धाचारी होने चाहिए कि जिनके नाम की कीर्ति व्याप्त हो और वे ऐसे प्रजाहितकारी हो कि सब उनसे अपने धन के समान लाभान्वित हो सकें ॥१३॥

तान्बन्धव मरुतस्तां उप स्तुहि तेषां हि धुनीनाम् ।

अराणां न चरुमस्तवेषां दाना मन्त्रा तवेषाम् ॥१४॥

पदार्थ — हे प्रजागण (तान् मरुतः) उन सैनिकों की (बन्धवः) स्तुति करो । (तान्) उनके (उप स्तुहि) पास जाकर वन्दना करो (हि) क्योंकि (तेषाम् धुनीनाम्) दुष्टों का कंपाने वाले उन मरुद्गणों की रक्षा में हम सब वसते हैं (न) जैसे (अराणाम्) श्रेष्ठ पुरुषों वा (चरुम्) पुत्रादि रक्षणीय होता है वैसे ही हम लोग सैनिकों से रक्षणीय हैं (तद् एषाम्) इसलिये इनके (दाना) दान भी (मन्त्रा) महत्त्वपूर्ण हैं । (तद् एषाम्) अनायुध इनकी स्तुति आदि करना अनीष्ट है ॥१४॥

भाषार्थ — जो सेना आदर्श है, उसकी प्रशंसा करनी ही चाहिए ॥१४॥

सुभगः स व ऊतिष्वास पूर्वासु मरुतो व्युष्टिषु ।

यो वा नूनमुतासति ॥१५॥

पदार्थ — (मरुत) हे सैनिको ! (व) आप लोगो की (ऊतिषु) रक्षाओं में जो (आस) रहे (स) वह जन (सुभग) सदा धनसम्पन्न होता है । कब ? (पूर्वासु व्युष्टिषु) अतीत, वर्तमान और भविष्यत् में सुख पाता है । (उत) और (वा नूनम्) अवश्य ही (य) जो जन (अतसि) आप का होकर रहता है वह सदा सुखी होता है—यह सन्देह से परे है ॥१५॥

भाषार्थ — जो देश सेनासे सुरक्षित है, वहाँ सभी जन सुखी रहते हैं । सेना के लिए उचित है कि वह लोभ, काम, क्रोध, और अपमानादि से प्रेरित होकर प्रजाओं में कोई उपद्रव न करे, किन्तु प्रेम से प्रजा को अभय करे ॥१५॥

यस्य वा यूयं प्रति वाजिनो नरु आ हव्या वीतये गथ ।

अभि व पुम्नैस्त वाजसातिभिः सुम्ना वी धृतयो नश्च ॥१६॥

पदार्थ — (नर) हे मेता ! आप (यस्य वा) जिस (वाजिन) यजमान के (हव्या) धनों के (प्रति) प्रति (वीतये) रक्षार्थ (आ गथ) आत-जाते हैं (वृतय) हे कुष्ठों को कम्पाने वाली सेनाओं (स) वह (पुम्नै) विविध धनो से तथा यश से (उत) और (वाजसातिभिः) अन्नों के दानों से युक्त होता है । और (व) आप लोगो से सुरक्षित हो वह जन सदा (सुम्ना) विविध प्रकार के धनों को (अभिनशत्) अच्छी तरह में पाता है ॥१६॥

भाषार्थ — सेनाओं के लिए उचित है कि वे प्रजा के धन और सुखों का पोषण करें और उसकी रक्षा करें ॥१६॥

यथा वरुस्य दूनवो दिवो वशंस्यसुरस्य वेधसः ।

युवानस्तवेदसत् ॥१७॥

पदार्थ — हे मानवो ! वे सैनिक (वरुस्य दूनव) प्रभु पुत्र हो अर्थात् ईश्वर-भक्त हो (विष) सुस्वभाव वाले (अमुरस्य) भक्तों के (वेधसः) रक्षक हो तथा (युवा) युवा हो (यथा) जिस प्रकार वह कार्य सिद्ध हो (तथा इत्) वंसा ही (अतत्) हो ॥१७॥

भाषार्थ — यहाँ रुद्रादि शब्द से सैनिकों का लक्षण वर्णित है । प्रथम रुद्रसूनु पद में दर्शाया गया है कि ईश्वरपुत्र जैसे परोपकारी आदि हो सकते हैं वैसे ही सैनिक हैं और प्रत्येक उत्तम कार्य के वे कर्त्ता हैं और युवा हैं । युवक सेना में जितने कार्य करने में समर्थ हैं उतने वृद्धादि नहीं ॥१७॥

ये चाहन्ति मरुतः सुदानवः स्मन्धीदुषश्चरन्ति ये ।

अतश्चिदा न उप वस्यसा हृदा युवान् आ वंज्वम् ॥१८॥

पदार्थ — (मरुत) हे सैनिको ! आप (मीदुष) सुख दाता हैं । उन सुख दाता (मीदुष मरुत) सैनिकों को (ये च अहन्ति) जो जन आदर करते हैं और (ये सुदानवः) जो सुदानी (स्मत्) भली प्रकार (चरन्ति) सेना के अनुकूल चलते हैं और सैनिकों का आदर करते हैं (युवान्) हे युवा सैनिको ! (अतश्चिदा) इस कारण से भी (न) हमें आप (वस्यसा) परम उदार (हृदा) हृदय से (उपाव-ज्वम्) मेवा और हमारा हित करो ॥१८॥

भाषार्थ — यहाँ यह शिक्षा दी गई है कि सेना व प्रजा एक दूसरे की सहायता करें ॥१८॥

यून ऊ पु नविष्टया वृष्णः पावकां अभि सौभरे गिरा ।

गाय गा इव चर्कषत् ॥१९॥

पदार्थ — (चर्कषत्) किसान (गा इव) जैसे युवा बैलों का प्रशसक हो उन्हे कार्य में लगाता है, तद्वत् (सौभरे) भरण-पोषण करने वाले जन ! आप (यून) तरुण (वृष्ण) सुखदाता (पावका) और तेजस्वी सैनिकों का (ऊषु) अच्छी रीति से (अभिनाय) आदर करें और काम में लगाए ॥१९॥

भाषार्थ — गृहस्थजन जैसे क्षेत्रोपकारी बैल इत्यादि को भली-भाँति पालते व उन्हें काम में लगाते हैं, वैसे ही प्रजा सेनाओं को पाले और उनमें काम ले ॥१९॥

साहा ये सन्ति वृष्टिहे हव्यो विश्वासु पूरु होतृषु ।

वृष्णश्चन्द्राञ्च सश्रवस्तमान् गिरा वन्दस्व मरुतो अह ॥२०॥

पदार्थ — हे कविगणो, हे प्रजाजनो तथा हे विद्वद्भ्यो ! आप (हव्य) प्रशसनीय तथा युद्ध में बुलाने योग्य (वृष्टिहा इव) मरुत के तुल्य (ये) जो (विश्वासु पूरु) युद्धों में और (होतृषु) आह्वानकर्त्ता योद्धाओं में (सहा. सन्ति) समर्थ व

अभिभवकारी हैं उन (वृष्णः) वर्षाकारी (चन्द्रान्) आनन्ददायक और (सुश्रवस्तमान्) प्रतिशय यशस्वी (मरुत) सैनिकों की (अह) ही (न) इस समय (वन्दस्व) कीर्ति गाइये ॥२०॥

भाषार्थ — ऐसी सेनाएं ही प्रशंसा के योग्य हैं जो अपना कार्य उत्तम रीति से करें ॥२०॥

गावभिद्धा समन्यवः सज्जत्येन मरुतः सर्वन्धवः ।

रिदुते ककुभे मिथः ॥२१॥

पदार्थ — (समन्यवः) हे समान तेजस्वी या समान कोषी (मरुतः) वृष्टमारक शिष्टरक्षक सैनिक ! आप वेहें । आप की रक्षा से ही (सज्जत्येन) समान जाति से (सज्जन्धवः) समान बन्धुत्व को प्राप्त यह (गाव चित् व) यशोगायिका प्रजा (ककुभः) अपने-अपने स्थान में (मिथः) परस्पर (रिदुते) प्रेम रत हैं । गौ, मेघ आदि पशु भी आनन्दित हैं ॥

भाषार्थ — प्रजाजन सेनाओं द्वारा देश की रक्षा से परम सुखी और प्रेमी हो गये हैं । अथवा पशुजाति में भी परस्पर प्रेम है ॥२१॥

मर्तरिचद्वो नृतवो रुक्मवक्षस उप आदृत्वमायति ।

अभि नो गात मरुतः सदा हि व आपित्वमस्ति निधुभि ॥२२॥

पदार्थ — (नृतवः) हे प्रजारक्षक नाचने वाले । (रुक्मवक्षसः) हे सुवर्ण-भूषणभूषितवक्षस्यल सैन्यजन ! (मर्त चित्) साधारण जन भी (व) आप के साथ (आदृत्वम् उप आयति) आदृत्य पाते हैं इस कारण (न) हम प्रजाओं को (अभि गात) अच्छे प्रकार यथोचित उपदेश दें । (मरुत) हे मरुद्गण (हि) जिस कारण (व) आपका (आपित्वम्) बन्धुत्व (सदा) सदा (निधुभि अस्ति) निश्चल है ॥२२॥

भाषार्थ — सैनिकजनों को सब का प्रिय होना चाहिए और यथोचित कर्त्तव्य भी लोगों को समझाना चाहिए ॥२२॥

मरुतो मारुतस्य न आ मैषजस्य बहता सुदानवः ।

यूय संस्त्रायः सप्तयः ॥२३॥

पदार्थ — (सुदानवः) हे शुभ दानयुक्त । (संस्त्राय) हे संस्त्राओं (सप्तयः) रक्षा के लिए इश्वर-उत्तर गमनशील (मरुत) मरुतो ! (यूयम्) आप (मारुतस्य) अपने सम्बन्धी (मैषजस्य) विभिन्न प्रकार की औषध (आ बहता न) हमारे उप-कारार्थ लाए ॥२३॥

भाषार्थ — प्रजा की भलाई के लिए विविध औषधों को प्रस्तुत करना भी सैनिकों का प्रमुख कार्य है ॥२३॥

यामिः सिन्धुमवथ यामिस्तुर्वथ यामिर्दशस्थया किमिम् ।

मयो नो भूतोतिर्मर्मयोभुवः शिवाभिरसचद्विषः ॥२४॥

पदार्थ — हे सैनिको ! (यामि) जिस रक्षा और सहायता के द्वारा आप (सिन्धुम्) समुद्र की (अवथ) रक्षा करते हैं (यामि) जिन उपायों द्वारा (तुर्वथ) शत्रुओं का नाश करते हैं (यामि) जिस सहायता से (किमिम्) रूप बना बनवाकर प्रजा को (दशस्थया) दते हैं । (मयोभुवः) हे सुखदायक (असचद्विषः) हे अनुरहित मरुद्गण ! आप (शिवाभि) उन कल्याण करने वाली (ऊतिभि) रक्षाओं में (नः) हम जनो को (मय भूत) मुक्त पहुँचावें ॥२४॥

भाषार्थ — सागर में व्यापारिक जलयानों की रक्षा नितान्त आवश्यक होती है अतः वेद का कथन है कि समुद्र की रक्षा करना भी सैनिकों का कर्त्तव्य है । तथा कुओं में सदा जल रह और उसमें शत्रुगण विषादि पदार्थ न मिला पाए, अतः उनकी रक्षा का भी निर्देश है ॥२४॥

यत्सिन्धौ यदसिन्ध्यां यत्संसुद्रेषु मरुतः सुबर्हिषः ।

यत्पर्वतेषु मेषजम् ॥२५॥

पदार्थ — सैनिकों के लिए विभिन्न कर्त्तव्यों का उपदेश है । (सुबर्हिषः) रक्षारूप महायज्ञ के कर्त्ता (मरुत) मरुद्गण ! (सिन्धौ) प्रवाहित जलाशयों में (यत्) जो (मेषजम्) औषधि है । (यत् असिन्ध्यां) कृष्ण जलवासी नदी में जो औषधि है, (संसुद्रेषु) समुद्रों में (यत्) जो औषधि प्राप्य है और (पर्वतेषु) पर्वतों पर (यत्) जो औषधि है उसे प्रजा के हित के लिए लाओ ॥२५॥

भाषार्थ — सैनिकों का कर्त्तव्य यह भी है कि औषधियों का संग्रह करें ॥२५॥

विश्वं पश्यन्ता विभृथा तनून्वा तेना नो अभि बोधत ।

श्रमा रपो मरुत जातुरस्य न इष्कर्ता विदुतं पुनः ॥२६॥

पदार्थ—(मरुतः) हे सैनिको ! (विह्वलः) सारी धीबधी को (वधवन्तः) देखते व जानते हुए आप उन्हें लाकर (मनुष्यः) आपके शरीरस्वरूप हम में (आवि-
भूयः) स्थापित करो और (तेन) अपने (न) हमें कल्याणकर्तव्य का (अविधीयते)
उपदेश दें । हे सैनिको ! हम में (आतुरस्य) जो रोगी हो उसके (रथ) पापजनित
रोग को (क्षमः) दूर जैसे भी हो आप करें और (बिलुप्तम्) दृढ़ अङ्ग (पुनः) फिर
(हृत्कृतं) अच्छी तरह पूर्ण करो ॥२६॥

भाषार्थ—नास्त्यर्थ यह है कि सैनिकों का एक आवश्यक कार्य चिकित्सा करना
भी है ॥२६॥

अष्टम मण्डल में बीसवां सूक्त समाप्त ॥

अथ अष्टादशर्षस्यैकविंशतितमस्य सूक्तस्य सोमरि काण्व ऋषि ॥ १—१६
इन्द्रः । १७, १८ चित्रस्य सानस्तुतिर्देवता ॥ छन्दः—१, ३, १५ विराडुष्णिक् । १३,
१७ निचुदुष्णिक् । ५, ७, ९, ११ उष्णिक् ककुप् । २, १२, १४ पाणिचुद पङ्क्तिः ।
१० विराट् पङ्क्तिः । ६, ८, १६, १८ निचुत् पङ्क्तिः । ४ भुरिक् पङ्क्तिः ॥
स्वर—१, ३, ५, ७, ९, ११, १३, १५, १७ ऋषभः । २, ४, ६, ८, १०, १२,
१४, १६, १८ पञ्चमः ॥

पुनः परमदेव की स्तुति ॥

वयम् स्वामिपूर्य्यस्थुरं न कश्चिन्नरन्तोऽवस्यवः ।

वाजे चित्र इवामहे ॥१॥

पदार्थ—(अपूर्य्यः) हे अपूर्व ! (स्वाम् उ) तुम्हें ही (वयम्) हम सब मिलकर
(इवामहे) पुकारते हैं जो तू (वाजे) विज्ञान के लिए (चित्रम्) आश्चर्य है और हम
सब (कश्चित्) कुछ भी (स्वरम्) दृढ़ वस्तु (न भरन्तः) रखनेवाले नहीं किन्तु
(अवस्यवः) आपसे रक्षा की कामना करते हैं ॥१॥

भाषार्थ—अपूर्य्य जिनके जैसा कोई नहीं वह अपूर्व है । वेद में अपूर्य्य
होता है । “वाज” अनेकार्थक शब्द है । ज्ञान, धन, बुद्धि, गमन आदि इसके अनेक
अर्थ हैं ॥१॥

वही सेव्य है यह इसमें प्रवर्णित है ॥

उप त्वा कर्पन्तये स नो पुवोग्रचक्राम यो धृवत् ।

स्वामिद्वयवितारं वधूमहे सखाय इन्द्र सानुसिम् ॥२॥

पदार्थ—(इन्द्र) इन्द्र (ऊतये) रक्षार्थ (कर्पन्) प्रत्येक शुभ कार्य में
(त्वा) तुम्हें (उप) आश्रय बनाते हैं । (यः) जो इन्द्र (वधुत्) सर्व विघ्न
विनाशक है (युवा) जो सदैव एकरस व (उप) उप है (स) वह (न) हमें
(वक्राम) प्राप्त ही । अथवा हमें उत्साह दो । हे इन्द्र ! (स्वाम् इत्) तुम्हें ही
हम (अविहारम्) अपना रक्षक तथा (सानुसिम्) सेवनीय (सखाय) हम मनुष्यगण
(वधूमहे) मानते हैं ॥२॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जिन प्रकार हम ऋषिगण उस परमात्मा की उपासना
करते हैं उसी प्रकार आप भी कर ॥२॥

रक्षा के लिए प्रार्थना ॥

आ याहीम इन्दुबोदवपते गोपत् उर्वरापते ।

सोमं सोमपते पिब ॥३॥

पदार्थ—(अवपते) हे अवपति ! (गोपते) हे गोपति ! हे (उर्वरा-
पते) क्षेत्रपति ! (सोमपते) हे सोमादि लताओं के स्वामी (इमे इन्द्र) ये सोमादि
लताएं आपकी हैं । (आयाहि) उनकी रक्षार्थ आप आएँ और (सोमम् पिब) सोमादि
पदार्थों पर कृपा कर उनकी रक्षा करें ॥३॥

भाषार्थ—उपजाऊ भूमि ही उर्वरा कहलाती है । परमात्मा हमारे पशु, लेतो
व लताओं की भी रक्षा करता है ॥३॥

वही स्तवनीय है यह बतलाया गया है ॥

वयं हि त्वा वधुमन्तमबन्धवो विशास इन्द्र येमिम ।

या ते वामानि वधुम् तेमिरा गहि विध्वेभिः सोमपोतये ॥४॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे प्रभु ! (वयम् विशास) मेधावीगण हम (अबन्धवः)
बन्धुओं से रहित हैं । और तू (वधुमन्तम्) बन्धुमान है । हम (त्वा येमिम)
उस तुम्हें आश्रय बनाते हैं (वधुम्) हे सर्वकामनापूर्णकर्ता (ते या वामानि)
तेरे जितने सत्कार हैं (तेभिः विध्वेभिः) उन सभी जगतों के सहित
विद्यमान (सोमपोतये) सोमादि पदार्थों को कृपादृष्टि से देखने हेतु (आगहि)
आ ॥४॥

भाषार्थ—यो तो भाई, पुत्र, परिवार आदि बन्धु-बान्धव सब के व्यूनाधिक
होते हैं, तथापि वास्तविक बन्धु परमात्मा ही है ॥४॥

वह नवकारयोग्य है यह इससे प्रवर्णित है ॥

सीदन्तस्ते वयो यथा गोभीते मयौ मदुरे विवर्धये ।

असि त्वामिन्द्र नोनुमः ॥५॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे सर्वप्रणता ! (त्वाम्) तुम्हें हम सब (अभिनोनुमः)
सब प्रकार से बारम्बार स्तुति करते हैं । (यथा वयः) जैसे पक्षी अपने घोंसले में सानंद

रहते हैं इसी तरह हम सब (ते) तेरे (गोभीते) दूध, वही पदार्थों से भिरे हुए (मयौ)
मधुर (मदुरे) आनन्द स्रष्टा (विवर्धये) इस सत्कार में आनन्द से (सीवन्तः) बढ़ते हैं
अतएव तुम्हारी स्तुति करते हैं ॥५॥

भाषार्थ—जीव मनुष्य-शरीर या नाना भोग भोगते हुए निताग्न आनन्द
सहित परमात्मा द्वारा बनाए सत्कार में विश्राम कर रहा है अतः भगवत् स्तुति प्रार्थना
उचित ही है ॥५॥

प्रार्थना का विषय ॥

अच्छा च त्वेना नमसा वदामसि किं मुहुर्बिचिद्रि दीधयः ।

सन्ति कामासो हरिबो दुदिष्ट्वं स्मो वयं सन्ति नो विमः ॥६॥

पदार्थ—(अच्छा च) और भी (एना नमसा) इस नमस्कार से (त्वा
वदामसि) तेरी बार-बार प्रार्थना करते हैं (किम्) किस कारण तू (मुहुः बिचिद्रि) भूयो
भूय (बिचोव्यः) विन्तित है । (हरिबः) हे सत्कारी (कामासः सन्ति) हमारी
अनेक कामनाएँ हैं (त्वम् वयि) तू दाता है (वयम् स्म) हम तेरे हैं (नः
विमः) हमारी क्रिया व ज्ञान (सन्ति) विद्यमान हैं अतः तुझ से याचना करते
हैं ॥६॥

भाषार्थ—मानव हृदय में अनेक कामनाएँ हैं, इनमें से हितकर तथा शुभ काम-
नाओं की परमात्मा पूति करता है ॥६॥

उसका ज्ञान करना अभीष्ट है ॥

नून्ना इदिन्द्र ते वयमूतो अभूम नदि नू ते अद्रिबः ।

विद्या पुरा परीणसः ॥७॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे प्रभु ! (अद्रिबः) हे सत्कार की रक्षा करनेवाले यज्ञ
हे सत्कारी ! हम उपासक (ते) तेरी (ऊतो) रक्षा में (नून्ना इत) नूतन हो हैं
(नदि) यह नहीं किन्तु प्राचीन भी हैं । (पुरा) पूर्वकाल से ही (परीणसः) ते तुम्हें
नितात उदार (विद्या) जानते हैं (नू) यह निश्चित है ॥७॥

भाषार्थ—परमात्मा की सदा से ही रक्षा होती आई है, वह अमीम उदार है,
अतः वही वन्दनीय है ॥७॥

इससे प्रार्थना विज्ञाते हैं ॥

विद्या संखित्वमुत शूरं भोज्यमा ते ता वञ्चिकीमहे ।

उतो समस्मिन्ना विद्योहि नो वसो वाजें सुशिग्र गोमति ॥८॥

पदार्थ—(शूर) हे शूरवीर ! (उत) और (संखित्वम् विद्य) तेरी
मित्रता हम जानते हैं । (वञ्चिकम्) हे वण्डधारी ! (भोज्यम्) तूने जीवों को जो
नाना भोज्य पदार्थ प्रदान किये हैं उन्हें भी हम जानते हैं । हम (ते) तेरी
(ता) उस मित्रता व भोज्य पदार्थ का (आ) सब प्रकार (ई महे) चाहते हैं ।
(ऊतो) और (वसो) हे वसो ! (सुशिग्र) हे सुशिष्टजन पूरक ! (न)
हम को (गोमति) गवादियुक्त (समस्मिन् वाजें) समग्र धन और विज्ञान में (आ
विद्योहि) स्थापित कर ॥८॥

भाषार्थ—परमात्मा ने हम जीवों के भाग हेतु सहस्रो पदार्थ प्रदान किए हैं ।
फिर भी हम जीव विकल ही रहते हैं । इसका कारण है अनुद्योग ॥८॥

प्रार्थना कस्तव्य है यह वर्णित है ॥

यो न इदमिदं पुरा प्र वस्य आनिनाशु तहं वः स्तुषे ।

सखाय इन्द्रमूतये ॥९॥

पदार्थ—(सखायः) हे सखाओ ! (वः) जो परमात्मा (न) हम जीवों के
सुख हेतु (पुरा) सृष्टि के आरम्भ में ही (वस्यः) प्रवसत (इवम् इवम्) इस मारे जगत्
और इन पदार्थों को (प्र आनिनाशु) लाया है (तम उ इवम्) उसी की (वः ऊतये)
तुम्हारी रक्षार्थ (स्तुषे) वन्दना करते हैं ॥९॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जो परमात्मा अनन्त पदार्थों को भूमि पर प्रस्तुत
करता है वही पूज्य है अन्य कोई नहीं ॥९॥

उसके गुण कीतनीय हैं ॥

हयं सत्यं चर्षणीसहं स हि वसा यो अमन्दत ।

आ तु नः स वयति गव्यमहं स्तोतृभ्यो मधवां शतम् ॥१०॥

पदार्थ—(सः हि स्म) वही व्यक्ति परमात्मा का पूजक है (यः अमन्दत)
जो इस संसार में पुत्रादि के साथ सब सुखों का अनुभव करता है । कैसा वह परमात्मा
है—(हयं सत्यम्) यह सत्कार ही उसका अर्थ है, (सत्यतिम्) जो सत्यति है, (चर्षणी-
सहम्) दुष्टजन शासक है इसलिए (सः मधवा) श्रेष्ठ धनसम्पन्न वह प्रभु (शतम्)
विविध (गव्यम्) गोयुक्त (अश्वम्) अश्वयुक्त धन (नः स्तोतृभ्यः) हम स्तुतिपाठकों को
तू शीघ्र (आवायति) दे ॥१०॥

भाषार्थ—वही परमपिता हम जीवों का मनोरथ पूर्ण करने में समर्थ
है ॥१०॥

उसका उपासक विजयी होता है ॥

त्वया इ स्विद्युजा वयं प्रति इवसन्तं वधुम् प्रवीमहि ।

सुखे अनस्य गोमतः ॥११॥

पदार्थ—(बुधम्) हे सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले । (गोचर) पृथिवीपति मनुष्य के (संस्थे) सश्रम मे (इक्ष्वाकुम्) प्रतिशय कोष से हापते शत्रुओं को (बुधा) सहायक (स्वया ह स्वित्) तेरी ही सहायता से (प्रति बुधीमहि) प्रत्युत्तर देते हैं अर्थात् तेरी ही सहायता से उन पर विजय पाते हैं ॥११॥

भाषार्थ—जो व्यक्ति परमात्मा की ही अपना आश्रय बनाते हैं वे महान् शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करते हैं ॥११॥

उसकी कृपा से ही जय होती है ॥

ज्यैम कारे पुंरुहूत कारिणोऽभि तिष्ठेम दृढयः ॥

नृभिर्ब्रं हुन्याम शत्रुपाम् चावेरिन्दु प्र षो धियः ॥१२॥

पदार्थ—(पुंरुहूत) हे बहुतों द्वारा आहूत । हे बहुपुण्य । हे सर्वनिम्नित (कारे) संघर्ष मे (कारिणः) हिसा करने वालों को (ज्यैम) विजय करें (पुंरुहूत) पुनर्नि पुण्यो को (अभि तिष्ठेम) पराजित करें (बुधम्) विष्णो को (नृभि) पुन इत्यादि के साथ (हुन्याम) हनन करें, इस तरह शत्रुओं व विष्णो को हटा कर (शत्रुपाम्) जगत् मे बहें । (इन्द्र) हे इन्द्र । (न) हमारी (धियः) बुद्धियों व क्रियाओं को (आवे) अन्धी प्रकार बचाए ॥१२॥

भाषार्थ—उपासना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित है कि वह अपने आन्तरिक और बाहरी विष्णो का ध्यान करे ॥१२॥

उसका गुणगान योग्य है यह इससे प्रवर्णित है ॥

अज्ञातव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र बभूवा सनादसि ॥

युधेदापित्वमिच्छसे ॥१३॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे परमात्मा । (अनुवा) ससार के जन्म के साथ ही (सनात्) सर्वदा (अज्ञातव्य असि) तू बन्धुरहित है । (अना) तेरा नामक कोई नहीं (त्वम् अनापि) तू बन्धुरहित है (युधा इत्) युद्ध द्वारा (आ पित्वम्) बन्धुता को (इच्छसे) चाहता है ॥१३॥

भाषार्थ—यद्यपि परमात्मा सारे अपराधों से रहित है तथापि इसका बन्धु जीवात्मा है । वह जीवात्मा को ही ससार मे विजयी देवना चाहता है । जो जीव जीतता है वही उसका असली बन्धु है ॥१३॥

दुर्जन का स्वभाव दिखाते हैं ॥

नकीं वन्तं सुरुषाय विन्दसे पीयन्ति ते सुराश्च ॥

युदा कुशोषि नदुनु समूहस्यादिस्त्रितेव ह्यसे ॥१४॥

पदार्थ—हे इन्द्र ! तू जो व्यक्ति (वन्तम्) केवल धनी है किन्तु दान और यज्ञादि से वंचित है उसको (सुरुषाय नकिञ्चित्से) मंत्री के लिये प्राप्त नहीं करता । अर्थात् ऐसे पुरुष से तू मंत्री नहीं करता, क्योंकि (सुराश्च) सुरा इत्यादि निरर्थक द्रव्यों से सुपुष्ट नास्तिक (त्वाम् पीयन्ति) तेरे नियमों को नहीं मानते । परन्तु (यथा) जब तू (नदुनु) मेघ द्वारा गर्जन (कुशोषि) करता है और (समूहसि) महामारी आदि भयकर रोगों से लोगों को महारता है (आत इत्) तब (विता इव ह्यसे) पिता के तुल्य आहूत व पूजित होता है ॥१४॥

भाषार्थ—जो लोग वापात्मा तथा दुराचारी हैं वे परमात्मा के नियमों को भग करते रहते हैं, परन्तु जब वे विपत्ति में पड़ जाते हैं तो उसको ही पुकारते हैं ॥१४॥

इससे आशीर्वाद मांगते हैं ॥

मा ते अमाजुरो यथा मुरास इन्द्र सूर्ये त्वावतः ॥

नि पदाम सचा सुते ॥१५॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे सर्वद्रष्टा । (त्वावत सूर्ये) तेरे मद्भा देव की मंत्री मे (मुरास) मृकृजन (यथा) जैसे (अमाजुर) अपने घर पर ही रहकर व्यसनों मे फंसे रोगों से पीड़ित हो नष्ट होते हैं (तथा) वैसे (ते) तेरे उपासक हम लोग न हो जिसलिये हम उपासक (सुते सचा) यज्ञ के साथ (नि सवाम) बैठते हैं ॥१५॥

भाषार्थ—हम आलसी कदापि न बनें और व्यर्थ समय नष्ट न करें, किन्तु ईश्वरीय आज्ञा का पालन कर सदा शुभकर्म मे लगे ॥१५॥

मा ते गोदत्र निरराम राषंस इन्द्र मा ते गृहामहि ॥

दृढहा चिदुर्यः प्र मृशाम्या मरु न ते दामान् आदमे ॥१६॥

पदार्थ—(गोवत्र) हे गो आदि पशुओं के वाता (ते) तेरे उपासक हम (राषंस) सम्पत्तियों से (मा निरराम) पृथक् न हो । और (ते) तेरे उपासक हम (मा गृहामहि) दूसरे का धन न लें । (अयम्) तू धन का स्वामी (गृहामहि) दृढ़ धनो को भी (प्र मृश) दे (अभि आभर) सब प्रकार से हमें पुष्ट कर (ते दामान्) तेरे दान (न आदमे) अनिवार्य है ॥१६॥

भाषार्थ—हम अपने पुरुषार्थ हाग धनसंग्रह करें । दूसरे के धनो की कदापि आशा न करें । ईश्वर से ही हम अमृद्युदय के लिए याचना करें ॥१६॥

परमात्मा बहुत धन देता है, यह प्रवर्णित है ॥

इन्द्रो वा वेदिर्यन्मृधं सरस्वती वा सुभगा दुर्विधुं ॥

त्वं वा चित्र द्राघुषे ॥१७॥

पदार्थ—(वा) अथवा क्या (इन्द्र व इत्) परमात्मा ही (इयत् मधम्) इतना धन (द्राघुषे) भक्तों को (द्वि) देता है (वा) अथवा (सुभगा सरस्वती) अन्धी सरिताएँ (वत्) इतना धन देती हैं—आगे कहते हैं (चित्र) हे चित्र ! (द्राघुषे) भक्तों को (त्वा) तू ही धन प्रदान करता है । (वा) यह निश्चित है ॥१७॥

भाषार्थ—जहाँ सरिताओं व मेघों के कारण धन उपजता है वहाँ के लोग धन देने वाले ईश्वर को न समझ नदी आदि को ही धनदाता समझकर पूजते हैं ; इसका वेद मे निषेध है ॥१७॥

ईश्वर ही सर्वशासक है ॥

चित्र इद्रावा राजका इदंन्यके यके सरस्वतीमनु ॥

पुन्यं इव ततन्दि दृष्ट्या सहस्रमयुता इदत् ॥१८॥

पदार्थ—(चित्र इत्) आश्चर्यजनक प्रभु ही (राजा) सर्व शासक है (सरस्वतीम् अनु) नदी तट वासी (यके अन्यके) जो अन्यान्य मनुष्य व राजा हैं वे (राजका इत्) ईश्वराधीन ही राजा हैं (दृष्ट्या पुन्यं इव) जैसे वर्षा व मेघ वैसे ही वह ईश्वर (सहस्रम्) सहस्रों (अयुता) और अयुती धन (वत्) देता हुआ (ततन्दि) जगत् को विस्तार देता है ॥१८॥

भाषार्थ—अनेक भक्तानी राजा व नदी आदि को धनदाता समझकर उसे ही पूजते हैं, वेद इसको निषिद्ध ठहराता है ॥१८॥

अष्टम मण्डल में इसकीसवां सूक्त समाप्त ॥

अपाष्टादशचंय द्वाविंशतितमस्य सूक्तस्य सोमरि काण्व ऋषि ॥ अविनी वेदते ॥ छन्दः—१ विराट् बृहती । २, ५ निचुदबृहती । ७ बृहती पय्या । २ विराट् पंक्ति । ६, १६, १८ निचुत् पंक्तिः । ४, १० सप्त पंक्तिः । १४ ध्रुविक पंक्तिः । ८ अनुष्टुप् । ९, ११, १७ उज्जिक् । १३ निचुदुज्जिक् । १५ पादनिचुदुज्जिक् । १२ निचुत्तिष्टुप् ॥ स्वरः—१, ३, ५, ७ मध्यम २, ४, ६, १०, १४, १६, १८ पञ्चम । ८ गान्धारा । ९, ११, १३, १५, १७ ऋषभः । १२ वैदत्तः ॥

राजवर्णों का उपदेश ॥

ओ त्यमं ह आ रथमद्या दंसिष्ठमसुर्ये ॥

वर्मश्चिना सुहवा रद्वर्तनी आ द्युर्ये तस्ययुः ॥१९॥

पदार्थ—मैं विद्वान् (अद्य) आज सुदिन मे या दिन मे (दंसिष्ठम्) परमकमनीय या अतिशय शत्रुविनाशक (त्यम् रथम्) उस सुप्रसिद्ध रथजीय नितान्त तीव्र विमान को (ओ) सर्वत्र (ऊतये) रक्षार्थ (आ अद्य) बनाता हूँ या आह्वान करता हूँ (वम्) जिस रथ के ऊपर (सुहवा) जो सर्वत्र भरी भाँति बुलाये जाते हैं या जिनका बुलाना सरल है और (रद्वर्तनी) जिनका मार्ग प्रज्ञा की दृष्टि मे भयकर है (अविनी) ऐसे हे राजा व अमात्यवर्ग । आप दोनों (सूर्यये) महाशक्ति के लाभ हेतु (आ तस्ययुः) बैठेंगे ॥१९॥

भाषार्थ—विद्वानों के लिए उचित है कि नवीनतम रथ और विमान आदि का आविष्कार करें जिनसे राज्यव्यवस्था मे सुविधा हो तथा शत्रुओं पर आतंक स्थापित हो ॥१९॥

रथ के विशेषण ॥

पूर्वायुषे सुहं पुकृष्टहं मृन्युं वाजेषु पूर्णम् ॥

सचनावन्तं सुमतिभिः सोमरे विद्वेषसमनेहसम् ॥२०॥

पदार्थ—(सोमरे) हे विद्वानो ! आप जो रथ (पूर्वायुषम्) पूर्ण रीति सहित पोषण व पूर्व पुकृषों की पुष्टि करे (सुहम्) जिसका गमनागमन सरल हो (पुकृष्टम्) जिसे बहुत विद्वान् पसन्द करें (मृन्युम्) जो प्रजापालक हो (वाजेषु) संग्रामों में (पूर्णम्) पूर्ण हो (सचनावन्तम्) जल, स्थल व आकाश तीनों में जिसका गमन संभव हो (विद्वेषसम्) शत्रुओं से पूर्ण विद्वेषी हो और (अनेहसम्) जो दूसरों से हिंस्य न हो ऐसे रथों का (सुमतिभिः) तीव्रता बुद्धि लगाकर रचना करें ॥२०॥

भाषार्थ—जो रथ अथवा विमान या नौका आदि मजबूत चिरस्थायी व सशामादि कार्यों के योग्य हों वैसे बहुत सी रथ आदि वस्तुएँ सदा विद्वान् निर्माण करें ॥२०॥

आपके लिये कैसे राजा और मन्त्रिबल मेजता है उसे हे लोगो तुम समझो !

इह त्वा पुकृभूतमा देवा नमोभिरुचिनां ॥

अर्वाचीना स्वयंसे करामहे गन्तारा द्राघुषो गृहम् ॥२१॥

पदार्थ—हे लोगो ! जो शासक और मन्त्री दोनों (इह) इस धरती पर (पुकृभूतमा) बहुजन की अत्यधिक सम्मान प्रदाता हो । (देवा) दिव्यगुरायुक्त हो (नमोभिः) सम्मानों से पूर्ण हो (अचिना) अथवा से युक्त हो या गुराओं से प्रजा के हृदय मे बसते हो । (अर्वाचीना) युद्ध मे सदैव अभिमुख जाने वाले हों (गम्) (द्राघुष) भक्तों के (गृहम्) घर पर (गन्तारा) गमनशील हों ऐसे नरेश व मन्त्रिबल को (अचिसे) ससार की रक्षार्थ (करामहे) नियुक्त करते हैं ॥२१॥

भाषार्थः—प्रजा मिलकर उन्हें अपना राजा बनाए जो विद्वान्, साहसी, सत्यवादी और जितेन्द्रियता प्रादि गुणयुक्त हों। जिन में स्वार्थ सज्जक सा भी न हो, किन्तु जन हित के लिये जिनकी सकल निष्ठा हो ॥३॥

प्रजा की स्वयंसे पर राजा और मन्त्रिदल को बुलाने की शिखा ॥

शुभो रथस्य परि चक्रमापत इमान्यदामिष्यति ।

अस्मां अक्षां सुमतिर्वा सुमस्पती वा धेनुर्निबधावतु ॥४॥

भाषार्थः—हे राजा तथा मन्त्रियो ! आप महाप्रतापी हैं क्योंकि (धेनुः) आप के (रथस्य) रथ का एक ही (चक्रम्) पहिया (परि) प्रजा में सर्वत्र (ईयते) जाता है (अप्यतु) और दूसरा (वाम्) आपकी ही (ईष्यति) सेवा करता है अर्थात् आपके अर्धपरिचय से ही प्रजापालन होता है। आप कैसे हैं ? (ईर्ष्या) कार्य जान वहाँ सेनादि को भेजने वाले। (सुमस्पती) हे सुमकर्मों के रक्षक ! जिस हेतु आप सुमस्पति हैं अतः (धेनु इव) वस्त्र के लिए नवप्रसूता गौ के तुल्य (वाम्) आप की (सुमतिः) सुमति (अस्मान् अक्षम्) हमलोगों की ओर (आधावतु) दौड़ आए ॥४॥

भाषार्थः—जो नीतिनिपुण तथा वीरत्व इत्यादि गुणयुक्त नरेश और मन्त्रो हो उन्हें ही प्रजा जन्म मिलकर सत्कार करे ॥४॥

राजा जाननीय है ॥

शो यो वां त्रिवन्धुरो हिरण्वाभीसुरश्चिना ।

परिधावापृथिवी भूवति भुतस्त्वेन नासत्या गतम् ॥५॥

भाषार्थः—(अश्विना) हे अश्वयुक्त ! (नासत्या) सत्यस्वभाव राजा तथा अमात्यो ! (वाम्) आप का (य रथः) जो रमणीय रथ अथवा विमान (त्रिवन्धुरः) ब्रह्माण्ड, अजित और भय का बन्धु है (हिरण्वाभीसु) जिसके धर्मों का लगाव स्वर्णयुक्त है जो (आधावपृथिवी) द्युलोक व पृथिवी के बीच में (परि-भूवति) शोभित है और जो (भुव) सर्वत्र प्रसिद्ध है (तेन) उस विमान से हम लोगो के समीप (आगतम्) आए ॥५॥

भाषार्थः—राजा अपने मन्त्रिदल सहित समस्त-समय पर गृहों पर आकर सरकार पाए ॥५॥

राज-कर्मण्य ॥

दुःस्वप्नता मनसि पूर्व दिशि यत् वृकेण कर्षयः ।

ता वामद्य सुमतिभिः सुमस्पती अश्विना प्र स्तुवीमहि ॥६॥

भाषार्थः—(सुमस्पती अश्विना) हे सुमकर्मों राजा तथा मन्त्रियो ! आप स्वयं (मनसि) मानव जाति को (दुःस्वप्नता) उत्तमोत्तम शिक्षा या विद्या देते हैं उदाहरणार्थ (दिशि) व्यवहार के लिए (यत्) वृक्षों को (वृक्षम्) पूर्ण रीति से (वृकेण) हल के द्वारा (कर्षय) खेती करते हैं। अर्थात् यथादि अन्न के लिए खेतों में स्वयं हल चलाते हैं। आप ऐसे अनुग्रहकारी हैं (ता) उन (वाम्) आप दोनों को (सुमतिभिः) सुन्दर बुद्धि से अथवा सुस्त्रोत्रों से (स्तुवीमहि) अन्धकी प्रकार हम बन्दना करें ॥६॥

भाषार्थः—यदा-कदा राजा व मन्त्रिदल भी अपने आप हल चलावें जिससे हतर प्रजा में भी कृषि-कार्य का उत्साह हो अतएव वेब में हल चलाने की भी बिधि का उत्प्रेषण है ॥६॥

पुनः राजकर्तव्य का कथन ॥

उप नो वाजिनीषद्य वातमृतस्य पविभिः ।

येमिस्तुष्टिं वृषणा त्रासदस्म्यं महे सुत्राय चिन्तयः ॥७॥

भाषार्थः—(वाजिनीषद्य) बुद्धि, विद्या, वाणिज्य, और अन्न इत्यादि को वाजिनी कहते हैं ये ही वन हैं जिनके वे वाजिनीवसु अर्थात् हे बुद्धि प्रादि वन देने वाले राजा तथा अमात्यो ! (वातस्य) सत्य के (वाजिभिः) मार्गों से विस्तार करते हुए आप (न) हमारे (उप वातम्) निकट आए (वृषणा) हे वनादि देने वाले (येभिः) जिन पक्षों से (त्रासदस्म्यम्) दस्यु संहारक (सुत्राय) सेनामायक को (महे) महान् (अत्राय) आनन्द की वृद्धिहेतु (चिन्तयः) प्रसन्न रहते हैं ॥७॥

भाषार्थः—मन्त्रिगण सहित राजा सदैव सत्यपथ पर उन्नति करते रहें और पक्षपात त्याग सब की भलाई के वर्चन और रक्षा में लगे रहें ॥७॥

राजा आचरणीय है यह वसीया गया है ॥

अयं वामदिभिः सुतः सोमो नरा वृषण्य ।

आ वासं सोमपीतये पिबतं द्वाष्ट्यो गृहे ॥८॥

भाषार्थः—(नरा) हे सब के नेता ! (वृषण्य) हे वन की वर्षा करने वाले ! (वाम्) आपके लिये (अयम्) यह (सोमः) सोमरस (अग्निभिः) चिताओं से (सुत) पीसा है अतः (सोमपीतये) सोम पीने हेतु (आवातम्) आए और आकर (वाष्ट्यः गृहे) दानी या भक्त के घर (विश्रामम्) सोमरस का पान करें ॥८॥

भाषार्थः—इस मन्त्र का तात्पर्य यह है कि राजा और मन्त्रियों का सत्कार होना चाहिए ॥८॥

राजकर्तव्य ॥

आ हि कुहर्तमश्चिना रथे कोशे हिरण्यये वृषण्य ।

युञ्ज्यायां पीवरीरिचः ॥९॥

भाषार्थः—(वृषण्य) हे वन देने वाले महाधनेश्वर ! (अश्विना) अश्व व मन्त्री आप दोनों (कोशे) अर्थात् कोषयुक्त (हिरण्यये) सुवर्णरचित रमणीय रथ अथवा विमान पर (आ कुहर्तम हि) अथवा विराजे और बैठकर (पीवरी) बहुत (इवः) इष्टमाणा अन्नादि सम्पत्तियों को (युञ्ज्यायां) हम लोगो में स्थापित करें ॥९॥

भाषार्थः—राजा और राज्यकर्मचारी विमान प्रादि पर आरुढ़ हो प्रजा के कल्याण हेतु इधर-उधर सदा भ्रमते हुए उनके सुख में वृद्धि करें ॥९॥

पुनः राजकर्तव्य की शिखा ॥

यामिः पृथमवधो यामिर्ध्रिगु यामिर्ध्रिगु विजोषसम् ।

तामिर्नो मुख त्वमश्चिना गतं भिष्यतं यदातुरम् ॥१०॥

भाषार्थः—(अश्विना) हे राजन् व मन्त्रियो ! (यामि) जिन से आप (यामि) शास्त्र तथा व्यवहार परिपक्व निपुण जनों की (अवध) रक्षा करते हैं (यामि) जिन रक्षाओं से (अग्निगु) पशु की रक्षा करते हैं (यामि) जिन से (यामि) अनाथों के पोषणकर्ता की तथा (विजोषसम्) विशेष प्रीतिसम्पन्न की रक्षा करते हैं (तामि) उन से ही (न) हमारी रक्षा करने (यम्) शीघ्र (यामि) शीघ्र ही (आगतम्) आए और (यम्) यदि कोई (यातुरम्) यातुर पुरुष हो तो (भिष्यतम्) उसे धीवधि दें ॥१०॥

भाषार्थः—मन्त्रिगण एवं राजा सभी प्रकार के लोगों (अग्ने, बहुरे पशु इत्यादि) और प्राणियों की रक्षा करें कराए। अधिवालोगों को सर्वत्र स्थापित कर चिकित्सा की व्यवस्था करें ॥१०॥

पुनः वही विषय ॥

यदग्निगो अधिगु ददा चिदनी अश्चिना हवामहे ।

युयं गीर्मिषिपन्थयः ॥११॥

भाषार्थः—(अग्निगु) हे असमर्थों की रक्षा करने वाले (अश्विना) राजा तथा मन्त्रियो ! (यम्) यद्यपि हम (अग्निगो) शिथिल हैं तथापि (विष्वक्) आपके गुण गायक हैं अतएव (यम्) हम (गीर्मि) वक्त्रों से (अहम्) दिन के (इवा कित्) इसी समय आपको (हवामहे) पुकारते हैं। आप हमारी रक्षार्थ महा आए ॥११॥

भाषार्थः—हे राजन् तथा मन्त्रियो ! हम शिथिलेन्द्रिय होकर भी आपके गुण-गायक हैं और आपको पुकारते हैं। आप हमारी रक्षा करें ॥११॥

राजकर्तव्य का उपदेश ॥

तामिरा वति वृषणो मे हवै विष्वक्पुं विरवार्थम् ।

इवा मंहिष्ठा पुकुभूतमा नरा यामिः किं वाह्युस्तामिरा गतम् ॥१२॥

भाषार्थः—(वृषणा) हे नाना प्रकार के वनों के दाता ! (इवा) हे अग्नि-माययुक्त (मंहिष्ठा) हे प्रसन्ननीय दानी ! (पुकुभूतमा) हे बहु त्यागो व मनुष्यों के मध्य जाने जाने वाले (नरा) हे सर्वनेता ! (मे) मेरे (विष्वक्पुं) विश्व कपयुक्त (विष्वक्पुं) सर्वत्रिय (हवम्) आह्वान की ओर (उप वातम्) आए। और (तामि) उन रक्षाओं सहित (आयातम्) आए। हे राजा ! (विष्वक्) दुःकल्प में पतित के प्रति (यामि) जिन रक्षाओं सहित (वाह्यु) जाने हेतु आगे बढ़ते हैं (तामि) उनके सहित हमारी ओर (आगतम्) आए ॥१२॥

भाषार्थः—राज्य के कर्मचारी लोकप्रिय और नितान्त उदार हो जो प्रजा-रक्षार्थ सदा सिद्ध रहें ॥१२॥

राजवर्ग के प्रति प्रजा का कर्तव्य ॥

तामिदा चिदहानां तावश्चिना बन्दमान उपजुवे ।

ता ऊ नमोमिरीमहे ॥१३॥

भाषार्थः—(अहानाम्) दिनों के (इवाचित्) प्रात ही मैं (तौ) उन्हीं (अश्विना) राजा प्रादि को (बन्धवान्) नमस्कार कर (उपजुवे) समीप जाकर प्रार्थना करता हूँ। और हम सब मिलकर (ता ऊ) उनसे ही (नमोभिः) प्रार्थना द्वारा (इमहे) अनुशील करते हैं ॥१३॥

भाषार्थः—राजा को नमस्कार कर उनसे मिलकर हम सब याचना करें ॥१३॥

तामिदोषा ता उपसि सुमस्पती ता यामिर्ध्रिगुवर्तनी ।

मा नो मर्ताय रिपवे वाजिनीवसु परो रक्षावति ख्यतम् ॥१४॥

भाषार्थः—हम (तौ इत्) उन्हीं (सुमस्पती) सुमकर्मपति जलप्रवाता व (वृषवर्तनी) कठिन यागबालों को (दोषा) राज में सत्कार करते हैं (ता) उन्हीं ही (उपसि) प्रातःकाल (ता) उन्हें ही (यामि) सर्व काल व यज्ञों में सम्मान करते हैं ! (वाजिनीवसु) हे जानधनो ! (अग्नी) हे दुष्टदमनकारी ! आप (न) हमें (मर्ताय रिपवे) दुर्जनों के निकट (आ पर. अति ख्यतम्) न फेंकें ॥१४॥

भाषार्थः—प्रजा के लिए उचित है कि वह अपने सुख-दुःख से राजा को अवगत कराए और यथोचित रीति से उनसे शुभकर्म कराए ॥१४॥

आ सुम्याय सुम्यं प्राता रथेनाश्विना वा सुधनी ।

हुवे पितेव सोमरी ॥१५॥

पदार्थ—(सजली) हे सेवनीय (अश्विना) हे राजा व अमात्यो ! आप दोनों (सुम्याय) सुखयोग्य पुरुष को (सुम्यम्) सुख (प्रातः) प्रातः ही (रथेन) रथ से (आ) भली प्रकार पहुँचाए । हे राजन् ! (सोमरी) मैं विद्वान् (विता इव) अपने पिता-पितामह के तुल्य (हुवे) आपकी वन्दना करता हूँ ॥१५॥

भाषार्थ—राजद्वय के लिए उचित है कि वह प्रातः काल उठकर नित्यकर्म से निवृत्त हो पूज्यजनों का समाचार जानें ॥१५॥

मनोजवसा वृषणा मदध्यता मधुहृगमामिहृतिभिः ।

आरापाचिचकृतमस्मे अवंसे पूर्वीभिः दुरुमोजसा ॥१६॥

पदार्थ—(मनोजवसा) हे मनावेग ! (वृषणा) हे वनादि के दाता ! (मद-ध्यता) हे मानन्ददाता (दुरुमोजसा) हे बहुतों को भोजन के दाना राजन् व अमात्यो आप दोनों (मधुहृगमामि) शीघ्रगामी (पूर्वीभिः) सनातनी (कृतिभिः) रक्षाओं से (अस्मे) हमारी (अवसे) रक्षार्थ (आरापात् चित्) समीप में ही (भूतम्) हो । आप हमारे समीप में ही सदा रहे ॥१६॥

भाषार्थ—राज्य की ओर से प्रजा की रक्षा का प्रबन्ध उचित ढंग से किया जाना चाहिए ॥१६॥

आ नो अश्वावदश्विना वृतिर्यासिष्ट मधुपातमा नरा ।

गोमदसा हिरण्यवत् ॥१७॥

पदार्थ—(मधुपातमा) हे मधुर पदार्थ रक्षक (वत्सा) हे दशनीय (अश्विना) राजन् व न्यायाधीणादि ! आप दोनों (न) हमारे (वति) घर पर (आ अस्मिष्टम्) आय और आकर (अश्वावत्) अश्वयुक्त (गोमत्) गोयुक्त यथा (हिरण्यवत्) सुवर्णमय धन दिया । आपकी यह महती अनुकम्पा है ॥१७॥

भाषार्थ—राजा की उदारता के लिए उनको हृदय से पन्थवाद देना प्रजा का कर्त्तव्य है यही शिक्षा यहां दी गई है ॥१७॥

सुप्रावर्गं सुवीर्यं सृष्ट वार्यमनाष्टर रक्षस्विना ।

अस्मिन्ना वामायाने वाजिनीवसु विश्वा वामानि धीमहि ॥१८॥

पदार्थ—हे राजा तथा मन्त्रिगण ! हमारा (वार्यम्) धन (सुप्राव-र्गम्) भली-भाँति दान देने योग्य हो (सुवीर्यम्) वीरपुरुषयुक्त हो (सृष्ट) सुन्दर हो और जिस धन को (रक्षस्विना) बलशाली भी (अनाष्टरम्) नष्ट न कर पाए (वाजिनीवसु) हे विज्ञान पारंगतो ! (वाम्) आप के (अस्मिन् वामायाने) आगमन से (विश्वा वामानि) हम ने माने सब धन ही (आ धीमहि) प्राप्त कर लिया ॥१८॥

भाषार्थ—राजा यदि रक्षा का सुनिश्चित प्रबन्धन करे तो सभी अज्ञानी प्रजाएँ आपस में लड़ कर नष्ट हो जायगी । अतः राज्य-प्रबन्धकर्त्ता सभी प्रबन्ध प्रतिक्षण रखे ॥१८॥

अष्टम मण्डल मे बाईसवा सूक्त समाप्त ॥

अथ त्रिंशदुच्यते त्रयोविंशतितमस्य सूक्तस्य विषयमना वंशश्च ऋषिः ॥ अग्नि-
देवता ॥ छन्द—१, ३, १०, १४—१६, १८—२२, २७ निचृदुष्टिणक् । २, ४, ५,
७, ११, १३, २५, २६, ३० विराडुष्टिणक् । ३, ८, ९, १३, ३८ उष्टिणक् । १२,
२३, २८ पादनिचृदुष्टिणक् । २४ आर्चोस्वरारुष्टिणक् ॥ ऋषयः स्वर ॥

अग्नि के गुणों का अध्ययन कर्त्तव्य है ॥

ईडिष्ठवा हि प्रतीष्यं यजस्व जातवेदसम् ।

चरिष्णुधूममगृभीतशोचिषम् ॥१॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! (अग्निम् ईडिष्ठ) अग्नि के गुणों का प्रकाश करो (हि) निश्चय (प्रतीष्यम्) जो अग्नि सब का उपकार करता है (जातवेदसम्) जो सब भूतों में समाया हुआ है (यजस्व) उम अग्नि से यजन करो । पुनः वह अग्नि कैसी है (चरिष्णुधूमम्) जिस वा धुआँ चतुर्दिक् व्याप्ति हो रहा है (अगृभीतशोचिषम्) जिसके तेज से लोग अलग नहीं ॥१॥

भाषार्थ—वस्तुतः हम अग्नि के गुणों से पूर्णतः अपरिचित ही हैं । अतएव वेद में बार-बार अग्निगुणज्ञान के लिए उपदेश है ॥१॥

अग्निवाक्य ईश्वर की प्रार्थना हेतु प्रेरणा ॥

दामाने विश्वचर्षणेऽग्नि विश्वमनो गिरा ।

उत स्तुषे विश्वर्षसो रथानाम् ॥२॥

पदार्थ—(उत) और भी (विश्वचर्षणे) हे अनेक अश्वों के द्रष्टा (विश्वमन) हे सर्वकल्याण इच्छुक ऋषियो ! आप सब (अग्निम्) सब

के आधार प्रभु की (गिरा) वाणी से (स्तुषे) स्तुति करो जो (विश्वर्षसः) सर्वा आदि से रहित भक्तों की (रथानाम्) रथ आदि वस्तु का (दामानम्) दामदाता है ॥२॥

भाषार्थ—विश्व पदार्थों का देनेवाला परमात्मा ही वन्दनीय है ॥२॥

ईश्वर का न्याय दिखलाते हैं ॥

येषामावाच ऋग्मिष्य इषः पृक्षश्च निग्रमे ।

उपविदा बहिनविन्दते वसं ॥३॥

पदार्थ—(येषाम्) जिन उपद्रवी जनों को (आवाच) ईश्वर सब प्रकार से बाधक है उनके (इष) अन्तों को (पृक्ष च) अन्नादि पदार्थ के रसों को (निग्रमे) छीन लेता है जो (ऋग्मिष्य) पूज्य है । परन्तु (बहिन) स्तुतिपाठ करने वाला (उपविदा) सर्वत्र परमात्मा से (वस्तु विन्दते) धन पाता है ॥३॥

भाषार्थ—भगवान् उपद्रवियों से धन छीनता है और स्तुतिपाठ करने वाले उन्हीं धनों से धनिक होते हैं । तात्पर्य यह है कि वह साधुओं का पोषक है ॥३॥

उसकी महिमा ॥

उदस्य शोचिरंस्थादीदियुषो व्यश्जरम् ।

तपुर्वमस्य सुद्यतो गणभिर्यः ॥४॥

पदार्थ—(उदस्य) हम का (शोचि) तेज (उव अस्थात्) सर्वत्र प्रकट है जो तत्र (अजरम्) अजररहित है । जो ईश्वर (दीदियुष) जगदीश्वर (तपुर्वमस्य) दुष्ट-महार हेतु जिसके दाँत तीक्ष्ण हैं (सुद्यतो) जिसकी कान्ति शोभित है और (गण-भिर्यः) जो सब गणों की शोभा प्रदान करता है ॥४॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! वह परमात्मा सर्वव्यापक है, अतएव उससे डर कर सदा शुभकर्मों में रत रहा ॥४॥

उसकी स्तुति दिखलाते हैं ॥

उदु तिष्ठ स्वस्वर स्तवानो दुव्या कृपा ।

अमिख्या भासा बृहता शुशुक्वनिः ॥५॥

पदार्थ—(स्वस्वर) हे सुयज्ञ तुम (उदु उ तिष्ठ) हमारे हृदय में उठो और हमें उठाओ । (स्तवान्) जिस तैरी हम सदा स्तुति करने हैं (दुव्या कृपा) जो तू देवी कृपायुक्त है और (अमिख्या) सर्वत्र विख्यात (भासा) तेज से मण्डित है (बृहता) महान तेज से (शुशुक्वनिः) जो तू प्रकाशित है ॥५॥

भाषार्थ—स्वस्वर—जिसके लिए सुयज्ञ ही वह । यद्यपि परमात्मा सबैव स्वतः जागृत है तथापि सेवक ईश्वर को अपनी ओर करता है । उसे हृदय में देखते हुए उपासक सब काम में लिप्त रहे ॥५॥

उसकी स्तुति का प्रबर्णन ॥

अग्ने याहि सुशस्तिमिहृव्या जुह्वान आनुषक् ।

यथा दूतो बभूव हव्यबाहनः ॥६॥

पदार्थ—(अग्ने) हे सब के आधार ! (आनुषक्) तू मानो आसक्त ही (हव्या जुह्वान) हव्य पदार्थों को स्वयं होमता हुआ (सुशस्तिमि) विभिन्न स्तुतियों सहित (याहि) स्तुति पाठकों के घर जा । हे ईश ! (यथा) जैसे तू (हव्यबाहनः) हमारे हव्य पदार्थों को वहन करता है (दूत बभूव) वैसे तू हमारा दूत भी है ॥६॥

भाषार्थ—ईश्वर दूत तुल्य इसलिए है कि वह अपने सन्देश हमें पहुँचाता है । और हव्यबाहन इसलिए है कि उसी का यह सुप्रबन्ध है कि वस्तु एक से दूसरे स्थान में जाती रहती है ॥६॥

अग्नि प्रार्थनीय है—यह वर्णन है ॥

अग्नि वा पर्व्यं हुवे होतारं चर्षणीनाम् ।

तमया वाचा शृणो तमं वः स्तुषे ॥७॥

पदार्थ—हे लोगो ! मैं उपासक (वः) तुम्हारे कल्याण हेतु (पर्व्यम्) पुरातन (चर्षणीनाम् होतार) प्रजा को सब कुछ प्रदान करने वाले (अग्निम्) सर्वाधार प्रभु का (हुवे) आह्वान करता हूँ, पुनः मैं तुम्हारे मङ्गल हेतु (तमया वाचा) इस वचन से (तम्) उसकी (गुणों) प्रशंसा करता हूँ और (तम्) उसी की (स्तुषे) वन्दना करता हूँ ॥७॥

भाषार्थ—विद्वानों के लिए यही उचित है कि वे सब के कल्याण हेतु परमात्मा की स्तुति-वन्दना करें ॥७॥

वही उपासनीय है यह वर्णन गवा है ॥

यमेमिरुतकृतं यं कृपा सुदयन्त इत् ।

मित्रं न बने सुचितमृतावनि ॥८॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (यमेमिरुतकृतम्) अद्भुत कर्मशाली (कृपा) कृपालु (यम्) जिस ईश की लोग (शुभकर्मणि) शुभकर्म द्वारा (सुदयन्ते इत्) उपासना करते हैं और जो प्रभु (मृतावनि) सत्य का पालन करने वाले और पवित्र नियम के अनुसार चलने वाले (जने) मनुष्य में (मित्रम् न) मित्र

के जैसा रहता है और जो (सुचितम्) सब का ध्येय है उसी की सेवा की जाए ॥८॥

भाषार्थ—यह परमात्मा जो सत्यस्वरूप है उसी व्यक्ति पर प्रसन्न होता है कि जो सत्य-पथ का अवलम्बन करता है और कर्मनिष्ठा जिसका गुण है ॥८॥

ऋतावानमृतायवो यज्ञस्य साधनं गिरा ।

उपो एनं जुजुषुर्नमसस्पदे ॥९॥

पदार्थ—(ऋतायव) हे ईश्वर का पालन करने वालो ! (नमसस्पदे) यज्ञ इत्यादि शुभ कर्मों में (ऋतावानम्) सत्यस्वरूप (यज्ञस्य साधनम्) यज्ञ के साधनस्वरूप (एनम्) इस की (गिरा) वाणी द्वारा (उपो जुजुषु) सेवा करो ॥९॥

भाषार्थ—परमात्मा जिस कारण सत्यस्वरूप है उसके उपासक भी वैसे ही होने चाहिए । और जैसा यह नितान्त उदार है वैसे उपासक भी हो । ऐसी शिक्षा इन मन्त्रों में दी गई है ॥९॥

अच्छा ना अङ्गिरस्तमं यज्ञासो यन्तु संवतः ।

होता यो अस्ति बिश्वा यज्ञस्तमः ॥१०॥

पदार्थ—(न) हमारे (यज्ञासः) शुभ कर्म (संवतः) नियम सहित उसके निकट (यन्तु) पहुँचे जा (अङ्गिरस्तमम्) प्राणिमात्र के अर्गों का सत्यस्वरूप है और (यः) जो अग्निवाक्य प्रभु (बिन्) प्रजा में (होता) सब कुछ देने वाला और (आ) सब प्रकार से (यज्ञस्तमः अस्ति) नितान्त यज्ञस्वी है ॥१०॥

भाषार्थ—हमारे सभी कर्म शुभ हों और उस परमात्मा के प्रति ही समर्पित हो ॥१०॥

अग्ने तव त्वे अजरेन्धानासो वृद्धाः ।

अश्वा इव वृषणस्तविषीयवः ॥११॥

पदार्थ—(अग्ने) हे अग्नि (अजर) हे अजर निरय (त्वे) तेरे (आः) प्रकाश (इन्धानासः) सर्वत्र दीप्त और (वृद्धः) सर्वगत सबसे महान् हैं (अश्वा इव) अश्व तुल्य वेगवान् (वृषण) कामनाओं के दाता (तवसोयवः) और परमबलशाली हैं ॥११॥

भाषार्थ—परमात्मा अनन्त गुणों का स्वामी है । गुणकीर्तन से वेद का तात्पर्य यह है कि उपासक भी यथाशक्ति उन गुणों को धारण करें । इस स्तुति से ईश्वर को न हर्ष होता है और न विस्मय ॥११॥

उसकी प्रार्थना ॥

स त्वं न ऊर्जा पते रुयि रास्व सुवीर्यम् ।

प्रावं नस्तोके तनये समस्त्वा ॥१२॥

पदार्थ—(ऊर्जापते) हे अन्न-बल के स्वामी ! (स त्वम्) वह तू (नः) हम को (सुवीर्यम्) वीरों के उपयुक्त (रुयिम्) अभ्युदय (रास्व) वे (समस्तु) सप्रार्थों में (न) हमारे (तोके) पुत्रों (आ) व (तनये) पौत्रों सहित (प्रावः) सहायता कर ॥१२॥

भाषार्थ—ईश्वर अन्न बल के स्वामी हैं । उनसे जो माँगें वह मिलेगा, परन्तु यदि वे पदार्थ हमारे लिये हानिकारक न हों, अतः हम शुभकर्म में निरन्तर रहें उसी में हमारा कल्याण निहित है ॥१२॥

उसका गुण वर्णन ॥

यद्वा उ विष्पतिः शिवः सुप्रीतो मनुषो विधि ।

विश्वेदुभिः प्रति रक्षांसि सेधति ॥१३॥

पदार्थ—(यद्वा) जब (विष्पतिः) सकल प्रजा का अभीश्वर (शिवः) सुकर्मकर्ता (अग्निः) सर्वास्तर्थात्मी प्रभु (सुप्रीतः) सुप्रसन्न हो (मनुष विधिः) मनुष्य के स्थान में विराजता है (तवा) तब (विश्वा इव) सभी (रक्षांसि) कुष्टों को (प्रतिसेधति) मिटा देता है ॥१३॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! दुर्जन की दुर्जनता को विजय करने की यदि तुम्हारी इच्छा हो तो उस प्रभु से अपने मन को लगा दो ॥१३॥

उसकी प्रार्थना ॥

भृष्टर्गने नमस्य मे स्तोमस्य वीर विवपते ।

नि मायिनस्तपुषा रुक्षसो दह ॥१४॥

पदार्थ—(वीर) हे महान् बलशाली ! (विवपते) हे प्रजा-अधिपति (अग्ने) अग्नि (मे) मेरे (नमस्य स्तोमस्य) नृत्तन स्तोमों को (भृष्टी) सुन कर (मायिनः रुक्षसः) मायावी राजसों को (तपुषा) अपने तीव्र तेज से (निवह) पूर्णतः नष्ट कर दीजिए ॥१४॥

भाषार्थ—मनुष्य के अन्दर के दुर्गुण ही महादुष्ट हैं । आत्मा में परमात्मा की स्थिति का परिज्ञान ही प्रतिदिन उन्हें क्षीण करता जाता है । अतः इस प्रकार की प्रार्थना की जाती है ॥१४॥

उपासना की महिमा ॥

न तस्य मायया न रिपुरीशीत मर्त्यः ।

यो अग्नये ददाश हव्यदातिभिः ॥१५॥

पदार्थ—(य) जो व्यक्ति (अग्नये) ईश्वरप्रीति हेतु (हव्यदातिभिः) हव्य पदार्थों के दान सहित (ददाश) दान देता है (तस्य) उस पुरुष पर (मर्त्यः रिपुः) मानवशत्रु (आधया नन) अपनी माया द्वारा (न ईशीत) शासन नहीं कर पाता ॥१५॥

भाषार्थ—ब्रह्म की उपासना करने वालों को इस लोक में किसी का भय नहीं होता, क्योंकि उनकी शक्ति व प्रभाव धरती पर फैल कर सबको अपने वशीभूत कर लेते हैं, उनका प्रताप सम्राट् से भी अधिक हो जाता है । किन्तु उपासना में मनोयोग की पूर्णता हो ॥१५॥

उसकी स्तुति का वर्णन ॥

व्यंशस्त्वा वसुविदं वसुधुं प्रीणादधिः ।

महो राये तव त्वा समिधोमहि ॥१६॥

पदार्थ—(उवाण्य) ज्ञानमिषनकर्ता (व्यंश) जितेन्द्रिय (अधिः) कविगण सदैव (वसुविदम् त्वा) धनो के दाता तुम्हें अपनी-अपनी वाणी द्वारा (अशीणात्) प्रसन्न करने आये हैं । इसलिये हम उपासक भी (तम् उ त्वा) उसी तुम्हें (मह राये) महान् ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु (समिधोमहि) सम्यक् दीप्त व ध्यान करते हैं ॥१६॥

भाषार्थ—जिस प्रभु की वन्दना ऋषिगण सदैव ही करते आये हैं उसी की हम पूजा करें ॥१६॥

सब उसी की स्तुति करते हैं ॥

उक्ष्ना काव्यस्त्वा नि होतारमसादयत् ।

आयजि त्वा मनवे जातवे दसम् ॥१७॥

पदार्थ—हे प्रभो ! (उक्ष्ना) प्रमिलायी (काव्य) कविपुत्र (मनवे) मनन हेतु (त्वा) तुम्हें ही (नि होतारमसादयत्) प्राप्त करते हैं जो तू (होतारम्) सकल विश्व में अनन्त पदार्थों की आहुति देता है और इसी प्रकार (आयजिम्) वास्तविक यज्ञ भी तू ही कर रहा है । और (जातवेदसम्) तेरे से ही जगत् की सम्पत्तियाँ उपजो हैं ॥१७॥

भाषार्थ—वास्तव में परमपिता परमात्मा ही सब धनो का स्वामी है और याज्ञक है ॥१७॥

उसकी प्रधानता ॥

विश्वे हि त्वा सजोषसो देवासो दतमकृत ।

भृष्टो देव प्रथमो यज्ञियो भुवः ॥१८॥

पदार्थ—हे परमात्मन् (विश्वे देवासः) सारे ज्ञानी (सजोषसः) सगठित होकर (त्वा हि दतम् अकृत) तुम्हें ही दून अथवा अपना उपास्यदेव मानते हैं । इसलिये हे देव तू (भृष्टो) स्तुति का श्रोता अथवा शीघ्र (प्रथम यज्ञिय भुवः) सर्वश्रेष्ठ पूज्य है ॥१८॥

भाषार्थ—सारे विद्वान् पहले ईश्वर की ही पूजा करते हैं, अतः अग्न्य लोग भी उसी का अनुकरण करें । यही शिक्षा दी गई है ॥१८॥

वही पूज्य है यह आता है ॥

इमं वा वीरो अमृतं दत्तं कृष्वीत मर्त्यः ।

पावकं कृष्णवर्नि विहायसम् ॥१९॥

पदार्थ—(वीरः मर्त्यः) वीरजन (इमम् वा) इसी प्रभु को (कृष्वीत) उपास्य देव बनाए जो (अमृतम्) सदा एकरस है अमर है (दत्तम्) अन्तःकरण में ज्ञानादि का सन्देशवाहक (पावकम्) शोधक (कृष्णवर्तनम्) आकर्षण संपन्न सूर्यादिक का प्रवर्तक और (विहायसम्) महान् है ॥१९॥

भाषार्थ—मगवान् ही सबका बालक है और धारक भी है अतः उसी की पूजा-प्रार्थना की जानी आवश्यक है ॥१९॥

उसकी स्तुति ॥

तं हुवेम यत्सुचः सुभासं शुक्रशोचिषम् ।

विश्वामग्निमजरं प्रत्नमीर्यम् ॥२०॥

पदार्थ—(यत्सुचः) सूचा आदि सामग्रीयुक्त हम(तम् अग्निम् हुवेम) उस प्रभु की स्तुति करते हैं जो (सुभासम्) सुतेजयुक्त (शुक्रशोचिषम्) शुद्ध तेजस्वी (विश्वाम्) प्रजा का स्वामी (अजरम्) अजर (प्रत्नम्) पुराण (ईर्यम्) और वन्दनीय है ॥२०॥

भाषार्थ—हम लोग वेदविहित कर्मों एवं उपासना दोनों को ही साथ-साथ करें ॥२०॥

उपासना का कल ॥

यो अस्मे हव्यदातिमिराहुतिं मतोऽविधत् ।

भूरि पोषं स चत्ते वीरवधशः ॥२१॥

पदार्थ—(यः) जो उपासक (ज्ञान) इस परमेश्वर की अर्थात् ईश्वर के लिए (हव्यवातिभिः) हव्यादि पदार्थों के दानों सहित (आहुतिम्) अग्निहोत्रादि शुभकर्मों में होम से सर्वाधिक आहुति (अविष्णु) करता है वह (सूरि) बहुत (पोषण) पुष्टिकर (वीरवत्) वीर पुत्रादि युक्त (धनः) धन (वस्ते) प्राप्त करता है ॥२१॥

भाषार्थ—जो व्यक्ति नियमपूर्वक अग्निहोत्र इत्यादि कर्म संपन्न करता है उसे इस लोक में धन, यश, पुत्र और मीरोगिता मिलती है ॥२१॥

अग्निहोत्र कर्म इससे विज्ञाया जाता है ॥

प्रथमं जातवेदसमग्निं यज्ञेषु पूज्यम् ।

प्रति जुगेति नमसा हुविष्मती ॥२२॥

पदार्थ—(हुविष्मती) वृत्तवती (जुग्) जुवा (नमसा) नमः आदि शब्द सहित (अग्निम् प्रति एति) उस अग्नि के प्रति पहुँचती है जो (प्रथमम्) श्रेष्ठतम है और (जातवेदसम्) जिसकी सहायता से विविध सम्पत्ति मिलती है और (यज्ञेषु पूज्यम्) जो यज्ञ इत्यादि शुभकर्मों में पुरातन है ॥२२॥

भाषार्थ—पहले जुवा आदि सामग्री इकट्ठी करके हुवन किया जाए। और होम के समय भगवान का सच्चे हृदय से स्मरण करता जाय और जो अग्निलावा हो उसे भी मन में रखे ॥२२॥

होम के समय परमात्मा का ध्यान ॥

आमिर्विद्येमानये ज्येष्ठाभिर्भ्यश्च ।

महिष्ठाभिर्मतिभिः शुक्रक्षोभिषे ॥२३॥

पदार्थ—हम उपासक (ज्येष्ठवत्) जितेन्द्रिय ऋषि तुल्य (शुक्रक्षोभिषे) शुद्धतेजस्वी (अग्नये) परमात्मा की (आभिः ज्येष्ठाभिः) इन श्रेष्ठ (महिष्ठाभिः) पूज्यतम (मतिभिः) प्रायनाभों से (विषे) सेवा करें ॥२३॥

भाषार्थ—ध्यान करते समय इन्द्रियसहित मन को रोककर और अन्तःकरण में ही उत्तम से उत्तम स्तोत्र पढ़ने हुए उपासक प्रभु का ही स्मरण करें ॥२३॥

उस काल में परमात्मा ही ध्येय है यह दर्शाया गया है ॥

नूनमर्चं विहायसे स्तोममिः स्थूरयुपवत् ।

ऋषे वैयश्च द्रुपद्याग्नये ॥२४॥

पदार्थ—(वैयश्च) हे जितेन्द्रिय (ऋषे) ऋषियो (स्थूरयुपवत्) याज्ञिक पुरुषों के तुल्य (स्तोममिः) स्तुतियों से (अग्नये) परमात्मा की महिमा को (नूनमर्चं) निश्चय गाए जो (विहायसे) सर्वव्यापी और (द्रुपद्या) गृहपति है ॥२४॥

भाषार्थ—परमात्मा स्वयं आदेश देता है कि मेरी वन्दना करो और मुझे महान् व्यापक और गृहपति समझो। अर्थात् मुझे अपने परिवार में ही शामिल समझो ॥२४॥

मेवाही पुरुष भी उसी की स्तुति करते हैं ॥

अतिथिं मानुषाणां सुतु वनस्पतीनाम् ।

विप्रा अग्निमयसे प्रस्तनमोळते ॥२५॥

पदार्थ—(विप्रा) बुद्धिमान् व्यक्ति (मानुषाणां) मनुष्यों के अतिथि तुल्य पूज्य (वनस्पतीनाम्) शीवधियों के (सुतुम्) उत्पादन करने वाले (प्रस्तनम्) पुराण (अग्निम्) परमात्मा की (ईडते) वन्दना करते हैं ॥२५॥

भाषार्थ—जब बुद्धिमान् व्यक्ति भी उसी की पूजा वन्दना आदि करते हैं तब अन्य लोगों को भी तो वही कर्म अवश्य करना चाहिये, यह शिक्षा दी गई है ॥२५॥

उसकी प्रार्थना ॥

महो विश्वो अमिषतोरेमि हुन्वानि मानुषा ।

अग्ने नि परिस नमसाधि बर्हिषि ॥२६॥

पदार्थ—(अग्ने) हे सबके आधार प्रभो ! (बर्हिषि अधि) तू मेरे हृदयासन पर (नमसा नि सति) नमस्कार व आदर से बैठ । (मह) महान् (विष्वात्) समस्त (सत) विद्यमान पदार्थों के (अधि) बहुधिक व्याप्त हो तथा (मानुषा हुन्वानि) मनुष्य सम्बन्धी पदार्थों के (अधि) चारों ओर बैठ ॥२६॥

भाषार्थ—यद्यपि परमात्मा सर्वत्र व्यापक ही है फिर भी व्यक्ति अपने स्वाभावानुसार प्रार्थना करता है। परमात्मा के सकल गुणों का वर्णन अनुवादमान ही है ॥२६॥

वस्वा नो वार्या पुरु वंस्व रायः पुंरुस्पृहः ।

सुवीर्यस्य प्रजावतो यशस्वतः ॥२७॥

पदार्थ—हे प्रभो ! (न) हमको (वार्या) वरणीय (पुरु) बहुत से धन (वंस्व) प्रदान कर और (रायः) विविध सम्पत्ति व अम्यदय (वंस्व) दे, जो सम्पत्ति (पुंरुस्पृहः) बहुत से स्पृहणीय हो । (सुवीर्यस्य) पुत्र-पौत्रादि वीर युक्त (प्रजावतः) सन्ततिमान् (यशस्वतः) तथा कीर्तिमान् हों ॥२७॥

भाषार्थ—इस लोक का धन वही प्रशस्त है जो सन्तति, पशु, हिरण्य और यश स युक्त हो ॥२७॥

इस ऋचा से प्रार्थना ॥

स्वं वरो सुषाम्येऽग्ने वनाय वोदय ।

सदा वसो रातिं बर्हिषेऽश्वमेते ॥२८॥

पदार्थ—(वरो) हे वरण योग्य (वसो) हे वासक ! (बर्हिषे) हे अतिशय मिश्रणकारी (अग्ने) हे सर्वाधार ! (स्वम्) तू (सुषाम्ये) तेरे यश के सुन्दर गायक (अश्वमेते) सब जनों को (रातिम् वोदय) दान प्राप्त करा ॥२८॥

भाषार्थ—जो तेरी कीर्ति के गान व शुभकर्म में निपुण हों, प्रजागण सबै उनका भरण पोषण करें और वे भी उद्योगी ही प्रजा में अपनी विद्या उजागर किया करें ॥२८॥

स्वं हि सुप्रतरसि स्वं नो गोमंतीरिषः ।

महो रायः सातिमग्ने अपां वृषि ॥२९॥

पदार्थ—(अग्ने) हे जगदीश ! (स्वम् हि) तू ही (सुप्रतः सति) उपासकों को विविध दान प्रदाता है (स्वम्) तू (न) हमें (गोमंतीः) गौ आदि पशुयुक्त (वृष) अन्न और (मह रायः) महती सम्पत्ति का (सातिम्) भाग (अपावृषि) प्रदान कर ॥२९॥

भाषार्थ—परमपिता परमात्मा पर विश्वास करके प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से ही फल प्राप्ति होगी ॥२९॥

अग्ने स्वं यज्ञा अस्था मित्रावरुणा वह ।

ऋतावाना सभावां तदधस्ता ॥३०॥

पदार्थ—(अग्ने स्वम्) हे अग्नि तू (यज्ञा सति) परम यशस्वी है अतएव हमारे (मित्रा वरुणा) ब्राह्मण व क्षत्रिय का (अस्था) पालन पोषण कर जो (ऋतावाना) तरे सत्य नियमानुसार चलते हैं (सन् रावा) एक सरीसृप हृष्टि से सब पर शासन करने वाले तथा (तदधस्ता) पवित्र बल धारण करने वाले हैं ॥३०॥

भाषार्थ—ब्राह्मण व क्षत्रियों की रक्षा में प्रार्थना कर इस सूक्त का समापन किया जाता है ॥३०॥

अष्टम मण्डल में तेईसवा सूक्त समाप्त ॥

अथ विश्वदूषस्य ऋषिर्विश्वामित्रस्य सूक्तस्य विश्वमना वैयश्च ऋषिः ॥१-२७ इन्द्र ॥ २८-३० वरो सोषाम्यस्य दानस्तुतिर्देवता ॥ छन्द—१, ६, ११, १३, २०, २३, २४, निबृहस्पिण्क् ॥ २-५, ७, ८, १०, १६, २५-२७ उष्णिक् ॥ ९, १२, १८, २२, २८, २९, प्रवराडुष्णिक् ॥ १४, १५, १७, २१ पावनिबृहस्पिण्क् ॥ १६ आर्षो स्वराडुष्णिक् ॥ ३० निबृहस्पिण्क् ॥ स्वर—१-२६ ऋचम् ॥ ३० गान्धारः ॥

पुनः परमवेदता इन्द्र की महिमा-स्तुति ॥

सखाय आ क्षिपामहि मन्वेन्द्राय वज्रिणे ।

स्तुष ऊ वुवो नृत्तमाय धृष्णवे ॥१॥

पदार्थ—(सखाय) हे सखाओ ! (वज्रिणे) वज्रधारी (इन्द्राय) परमात्मा के कीर्तिगान हेतु (वुवो) स्तोत्र का (क्षिपामहि) अध्ययन करें, मैं (वः) तुम्हारे (नृत्तमाय) सब कर्मों के नेता व परमभिन्न (धृष्णवे) सर्वविघ्न-विनाशक प्रभु के लिये (स्तुषु) प्रार्थना करता हूँ ॥१॥

भाषार्थ—हम सब मिलकर परमपिता के गुणों का अध्ययन करें जिससे हमारा मानवजन्म सफल हो सके ॥१॥

इन्द्र की स्तुति ॥

शर्वसा असि अतो वृत्रहृत्वेन वृत्रहा ।

मर्षमर्षो नो अति शूर दाक्षसि ॥२॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे प्रभो ! (हि) निश्चय ही तू (शर्वसा) अपनी अक्षित्य शक्ति द्वारा (अतोऽसि) प्रसिद्ध है (वृत्रहृत्वेन वृत्रहा) वृत्र अर्थात् विघ्न का नाश करने से तू वृत्रहा नाम से कर्पाति पाता है (शूर) हे महावीर (मर्षोः) जितने धनी जन जगत् में हैं उनसे (मर्षः) धन द्वारा (अति) तू अतिश्रेष्ठ है । और उनसे बहुत अधिक (दाक्षसि) शक्तियों को प्रदान करता है ॥२॥

भाषार्थ—यहाँ बताया गया है कि परमात्मा सर्वविघ्नो का नाश करता है और वह श्रेष्ठतम दानी है ॥२॥

धन के लिये वही प्रार्थनीय है ॥

स नः स्तवान् आ भेर रयि चित्रध्वस्तमम् ।

निरेके चिधो हरियो बहर्दुदिः ॥३॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे परमात्मा ! (सः) वह तू (स्तवानः) सारे जगत् से और हम से स्तुयमान हो (न) हमें (चित्रध्वस्तमम्) अतिशय विविध कीर्ति-युक्त (रयिम्) अम्युदय व सम्पदा (आभर) दे और (निरेके चिधः) अम्युदय के ऊपर स्थापित कर (हरिः) हे जगत्त्रयक ! (यः बहर्दुदिः) जो तू जगत्वासक एव दाता है ॥३॥

भाषार्थ—विभिन्न प्रकार की सम्पदाओं को पाने हेतु केवल उसी की प्रार्थना करना उचित है ॥३॥

इन्द्र प्रिय वन का दाता है ॥

आ निरेकद्वित प्रियमिन्द्र दधिं जमानात् ॥

धृष्टता धृष्टो स्तवमान आ मर ॥४॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे प्रभु ! तू (उत) और (जमाना) मनुष्यों व सर्व प्राणियों में (प्रियम् निरेकम्) प्रिय व प्रसिद्ध धन की भी (आवाचि) प्रकाशता है (धृष्टो) हे विघ्नहर्ता ! (स्तवानः) स्तुवमान हो (धृष्टः) परम उदारता से (आभर) हमारा भरण पोषण कर ॥४॥

भाषार्थ—जगत् में सभी वस्तु प्रिय हैं फिर भी कुछ वस्तुओं को कुछ प्राणी पसन्द नहीं करते। विष, सर्प, वृषिक, विषादि पदार्थों का भी कुछ विशेष उपयोग है। इस जगत् को माना पदार्थों से ईश्वर प्रतिक्षण प्रीति करता है, अतः वही वन्दनीय है ॥४॥

वह स्वतन्त्र है ॥

न ते सुखं न दक्षिणं हस्ते वरन्त आभुरः ॥

न परिबाधो हरिषो गविष्ठिषु ॥५॥

पदार्थ—(हरिषः) हे जगत् की रक्षा करने वाले देव ! (आभुरः) जगत् का नाश करने वाले दुष्टजन (ते सख्यम् हस्तम्) तेरा बायां हाथ (न वरन्ते) रोक नहीं सकते (न दक्षिणम्) तेरा दाहिना हाथ भी नहीं रोक सकते (गविष्ठिषु) पृथिवी आदि जगत् रचनाकृप यज्ञ में (परिबाधः न) कोई बाधक नहीं है ॥५॥

भाषार्थ—परमात्मा सर्वोपरि है अतः उसकी महिमा कैसे गाई जाए। उसीके अधीन यह विश्व है, अतः उसी की उपासना करनी चाहिए ॥५॥

आ त्वा गोभिरिव ब्रजं गोमिच्छे गोम्यद्रिषः ॥

आ स्मा कामं अरितुरा मनः पूष ॥६॥

पदार्थ—(अद्रिषः) हे विश्वरक्षक देव ! (गोभि इव ब्रजम्) जैसे गोपालक गायों के साथ गोष्ठ में जाता है वैसे ही मैं (गोमि) स्तुतिगो सहित (त्वा आ ऋणोमि) तेरे निकट आता हूँ। हे ईश ! (अरितुः) मुझ स्तुतिपाठक के (कामम्) कामनाओं को (आ पूष) पूरा कर (आ) और (मनः) मन को भी पूरा कर ॥६॥

भाषार्थ—मन की गति तथा चेष्टाएं असीम हैं, अतः परमात्मा ही उन्हें पूरा कर सकता है ॥६॥

विश्वानि विश्वमनसो धिया नो ब्रह्मन्तम ॥

उग्रं प्रजेतरिषि ब्रु वंसो गहि ॥७॥

पदार्थ—(ब्रह्मन्तम्) हे सर्व विघ्नहर्ता ! (उग्र) हे उग्र ! (प्रजेत) हे उत्कृष्ट (वंसो) हे जगत्-वासक (विश्वमनस नः) सबका कल्याण करने वाले हमारे (विश्वानि) सारे शुभ कर्मों को (धिया) ज्ञान व मन से (नु) भली भाँति (अवि गहि) पावन कर ॥७॥

भाषार्थ—यदि हम दूसरों का कल्याण करने में मन लगाएँ तो हमारा मन अवश्य ही पवित्र होगा ॥७॥

पुन उसी वस्तु का वर्णन ॥

वृष ते अस्य ब्रह्मन्दिधामं शूर नभ्यसः ॥

वसोः स्पर्हस्यं पुष्वृत राधसः ॥८॥

पदार्थ—(ब्रह्मन्) हे विघ्नो का नाश करने वाले ! (शूर) हे महावीर ! (पुष्वृत) हे इन्द्र ! (ते) तेरे (वसो) धनो को (विधाम) पाएँ (नभ्यस) जो नवीन-नवीन हो (स्पर्हस्यं) सब के स्पृहणीय हो तथा (राधस) कल्याण-साधक हो ॥८॥

भाषार्थ—ऐसा धन ही उपाजन करने योग्य है जो सर्वप्रिय और सब का रक्षित करने वाला हो ॥८॥

उसका दान ॥

इन्द्र यथा अस्ति सेऽपरीत नृतो शर्षः ॥

अमृक्ता रातिः पुष्वृत दाक्षुषे ॥९॥

पदार्थ—(नृतो) हे जगत् नर्तक ! (पुष्वृत) अत्यधिक पूजित (यथा) जैसे (ते शर्षः) तेरी शक्ति (अपरीतम् हि अस्ति) अविनाशी व अविघ्नसनीय है वैसे ही (दाक्षुषे) भक्तों के प्रति (रातिः) तेरा दान भी (अमृक्ता) अहिंसित तथा अनि-वारणीय है ॥९॥

भाषार्थ—परमात्मा की शक्ति तथा दान दोनों ही अनश्वर हैं ॥९॥

उसके दान का वर्णन ॥

आ पुषस्व महामदे भूदे सुतम् राधसे ॥

इन्द्रविदुषं मध्वन्मुचयवे ॥१०॥

पदार्थ—(महामह) हे परमपूज्य (नृतम्) हे श्रेष्ठतम नायक (मध्वन्) हे सर्वधनयुक्त (महे राधसे) महान् अमृत्युदय हेतु (आमुचयवे) अपनी सम्पत्ति व ज्ञान इस जगत् में प्रसारित कर और (मध्वन्) वनवृद्धि हेतु (वृद्धिवात्) दुष्टों के दुष्ट नश्वरों को (वृद्धः) नष्ट कर ॥१०॥

भाषार्थ—परमात्मा सभी प्रकार के धन से युक्त है, वह न्यायकर्ता है, अतएव जो लोग अम्यायी हैं वह उनका धन खीन लेता है ॥१०॥

वही स्तुत्य ॥

न अन्यत्रा चिद्विस्वस्वन्तो जगदुदासः ॥

मध्वन्मृगिष तव तर्ज ऊतिभिः ॥११॥

पदार्थ—(अद्रिषः) हे संसार को धारण करने वाले (मध्वन्) हे सकलधनसम्पन्न ! (न आसतः) हमारे स्तोत्र व अभिलाषाएँ (त्वत् अग्र्यम् चित्) तुझे छोड़ अन्य किसी देवों में (न जगम्) कदापि न गये हैं न जाते हैं (तत्) अतः (तव ऊतिभिः) तू अपनी रक्षा व सहायता द्वारा (न अग्रिषः) हमें सब प्रकार सामर्थ्य से सम्पन्न कर ॥११॥

भाषार्थ—वही हमें सारे कार्यों में समर्थ बना सकता है यदि मन से उसकी वन्दना करें ॥११॥

नष्टं ग नृतो स्वदुन्यं विन्दामि राधसे ॥

राधे धुन्नाय श्वसे च गिर्वनः ॥१२॥

पदार्थ—(नृतो) हे जगत् को चलाने वाले (गिर्वनः) हे स्तुति प्रिय स्वामी (राधसे) सम्पत्ति हेतु (राधे) अमृत्युदय हेतु (धुन्नाय) द्योतमान यश के लिए (श्वसे च) और परम सामर्थ्य हेतु (त्वत् अग्र्यम् नहि) तुम से भिन्न किसी अन्य देवता को नहीं (विन्दामि अङ्ग) पाता हूँ, यह विख्यात है ॥१२॥

भाषार्थ—सामर्थ्य, धन एवं यश भी उसी से मिलता है। अतः वही प्रार्थना-योग्य है ॥१२॥

इन्द्र को ही प्रिय वस्तु समर्पणीय है ॥

एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिबाति सोम्यं मधुं

प्र राधसा चोदयाते महित्वना ॥१३॥

पदार्थ—हे लोगो ! आप सब एकत्रित होकर (इन्द्राय) इन्द्र के समीप (इन्द्राय) स्वकीय प्रियवस्तु (आ सिञ्चत) समर्पित करें, जिससे वह इन्द्र (सोम्यम् मधुं) सोमरसयुक्त मधुर पदार्थों पर (पिबाति) कृपावृष्टि करें और बचाएँ तथा (महित्वना) जो अपनी सामर्थ्य से व (राधसा) सहायक सम्पत्ति स स्तुतिपाठकों को (चोदयाते) उन्नति की दिशा दिखाता है ॥१३॥

भाषार्थ—परमात्मा ही हमें उन्नति की ओर भी ले जाता है अतः प्रेम एवं भद्रा से उसी की सेवा करनी चाहिए ॥१३॥

उपो हरीणां पतिं दधे पञ्चन्तमग्रवत् ॥

नूनं भुवि स्तुवतो अङ्गवस्य ॥१४॥

पदार्थ—मैं उपासना करने वाले (हरीणाम्) परस्पर हृत्पूजनीय जगत्तों के (पतिम्) पालक (ब्रह्मम्) परमबली (पञ्चन्तम्) प्रकृति व जीव को मिलाने वाले परमात्मा के (उपो अङ्गवत्) समीप पहुँच प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु ! तू (स्तुवतः) स्तुति करते हुए (अङ्गवस्य) ईश्वर की तरफ से आने वाले ऋषि के स्तोत्रों को (नूनम् भुवि) निश्चयपूर्वक सुन ॥१४॥

भाषार्थ—जो परमात्मा से सम्बन्धित काव्यों को बनाते हैं तथा उसके तत्त्वों से अज्ञात हैं वही यहाँ ऋषि कहलाते हैं। वे जितेन्द्रिय हैं अतएव अश्वय कहे जाते हैं ॥१४॥

उसी का महत्त्व ॥

नष्टं ग पुरा च न अङ्गे वीरतस्त्ववत् ॥

नका राया नैवथा न मन्दना ॥१५॥

पदार्थ—हे प्रभु ! (त्वत्) तुम से अधिक (परा) पहले या वर्तमान काल में (वीरतर न च अङ्गे) कोई वीर पुरुष न पैदा हुआ, न होगा (अङ्ग) यह विख्यात है (राया) सम्पत्ति में भी (नकिः) तुम से बड़ा कोई नहीं (एवथा न) रक्षण हेतु तुम से अधिक कोई नहीं (अन्वना न) और नहीं स्तुति के कारण तुम से अधिक कोई है, तू ही वीर है, धनवान्, रक्षक तथा स्तुतियोग्य है ॥१५॥

भाषार्थ—वही परमात्मा सारे गुणों का भण्डार है इसलिये वह पूज्यतम है ॥१५॥

वही पूज्यतम है ॥

एदु मन्वो मदित्तरं सिञ्च वाध्वयो अन्वसः ॥

हुवा हि वीरः स्त ते सदावृषः ॥१६॥

पदार्थ—(अन्वसः) हे याज्ञिक (मन्वः) मधुर (सदावृषः) सदैव बलवीर्य की वृद्धि करने वाले (अन्वसः) अन्वो में से (मदित्तरम्) धानन्दप्रद कुछ अश लेकर (आ सिञ्च इत्) ईश्वर की प्रीति के लिये पात्रों में दो (हि) क्योंकि यही इन्द्र (एव) निश्चय ही (वीरः) सब विघ्नो का हर्ता है, (स्तवते) स्तुति के योग्य है ॥१६॥

भाषार्थ—तुम जो कोई भी शुभ कार्य करो वह प्रभु की प्रीति हेतु ही होना चाहिए ॥१६॥

उसकी महिमा ॥

इन्द्रं स्यातर्हरीणां नकिष्टे पुर्वस्तुतिम् ।

उदानंशु श्रवसा न मन्दना ॥१७॥

पदार्थ — (हरीणाम् स्यातः) हे सकल जगत् के अधिष्ठाता (इन्द्र) हे इन्द्र ! (ते पुर्वस्तुतिम्) तूरी पूर्ण स्तुति को (नकि श्रवसा उदानंशु) कोई देव अथवा मनुष्य स्व बल से प्रतिक्रमण नहीं कर सकता (न मन्दना) स्तुति के सामर्थ्य से भी तुझ से बड़ा कोई नहीं हो सकता ॥१७॥

भाषार्थ — परमात्मा की शक्ति अनन्त है सब उसी की स्तुति करते हैं अतः हम भी उसी का पूजन करें ॥१७॥

तं वो बाबाणां पतिमहमहि अवस्यसः ।

अप्रायुभिर्जनेभिर्बाह्वेन्यम् ॥१८॥

पदार्थ — हे मनुष्यो ! (अवस्यसः) कीर्ति व धम्म इत्यादि चीजों की कामना करने वाले हम उपासक (व) तुम्हारे व हमारे और सब के (पतिम्) पालक उस प्रभु की (अहमहि) वन्दना करते हैं । जो (बाबाणाम्) सारी सम्पत्ति व जानों का (पतिम्) पति है और जिस की (अप्रायुभिः) प्रमादरहित पुरुष (यज्ञेभिः) यज्ञों से (बाह्वेन्यम्) बढ़ाते हैं उसी की कीर्ति गाते हैं ॥१८॥

भाषार्थ — उसी की अनुक्ति पूजा हो रही है, विद्वान् व पूर्व यज्ञों से उसीका महत्त्व दर्शा रहे हैं ॥१८॥

वही स्तुत्य है ॥

एतोन्विन्द्र स्तवाप्र सखायः स्तोम्यं नरम् ।

कुष्टीर्यो विश्वा अम्यस्त्येक इत् ॥१९॥

पदार्थ — (स्तवायः) हे सखायो ! (एतो) प्राप्ति (नु इन्द्रम् स्तवायः) सब मिलकर उस प्रभु की स्तुति करे जो (स्तोम्यम्) स्तुतियोग्य व (नरम्) जगत् नेता है (य एक इत्) जो एकैला ही (विश्वाः कुष्टीर्यो अम्यस्ति) सारी उपद्रवकारिणी प्रजा को दूर करता है ॥१९॥

भाषार्थ — वही स्तुति के योग्य है और हमारे सारे विघ्नों का भी निवारण करता है, अतः उसी की सेवा करना उचित है ॥१९॥

अगौरुधाय गविषे युधाय वस्म्यं बर्चः ।

घृतास्वादीयो मधुनश्च वोचत ॥२०॥

पदार्थ — हे मनुष्यो ! (वच वोचत) उस प्रभु का यशोगान उन धर्तों द्वारा करो जो (घृतात्) घृत स भी (मधुनश्च) मधु स भी (स्वादीयः) अधिक स्वादिष्ट ही व (वस्म्यम्) दर्शनीय हो, जो इन्द्र (अगौरुधाय) स्तुतियों का श्रोता (गविषे) स्तुति-इच्छुक (युधाय) और सर्वत्र दीप्यमान है ॥२०॥

भाषार्थ — उत्तम से उत्तम स्तोत्र की रचना कर उस परमात्मा की वन्दना करनी चाहिए ॥२०॥

उसका महत्त्व ॥

यस्यामितानि वीर्याश्च न राधः पर्येतवे ।

ज्योतिर्न विश्वमम्यस्ति दक्षिणा ॥२१॥

पदार्थ — हे मनुष्यो ! (यस्य वीर्याः) जिसके वीर्य या कम (अमितानि) असीम अनन्त व अहिस्य है (यस्य राधः) जिसकी सम्पत्ति (पर्येतवे न) सीमित नहीं (दक्षिणा) जिसका दान (विश्वम् अम्यस्ति) सर्वत्र व्याप्त है (ज्योतिर्न) जैसे सूर्य का प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है ॥२१॥

भाषार्थ — जिसकी शक्ति, वीर्य व दान असीम है वही मानव जाति का उपास्य है ॥२१॥

वही स्तवनीय है ॥

स्तुहीन्द्रं व्यश्वदन्मि वाजिनं यमम् ।

ज्यो गयं महमानं वि द्राक्ष्ये ॥२२॥

पदार्थ — (व्यश्वदन्) हे जितेन्द्रिय अविशुद्ध ! (इन्द्रम् स्तुति) इन्द्र की वन्दना करो जो (यमम्) एक रस (वाजिनम्) विज्ञानयुक्त (यमम्) जगत् नियन्ता है (ज्यो गयं) जो सबका स्वामी भगवान् (द्राक्ष्ये) भक्तों को (महमानम् गयम्) विस्तृत गृह व धन (वि) प्रदान करता है ॥२२॥

भाषार्थ — जो हमें सार भोग्य पदार्थ प्रदान कर रहा है उसी प्रभु की स्तुति करो ॥२२॥

एवा नूनमपि स्तुहि वैयंश्च दशमं नवम् ।

सुविद्वांसं चर्कृत्यं चरणीनाम् ॥२३॥

पदार्थ — (वैयंश्च) हे जितेन्द्रिय ! (नूनम्) इस समय (एव) उस प्रभु की ही (उपस्तुति) मन से समीप पहुँच वन्दना करो जो (दशमम्) दशसंख्यापूरक है अर्थात् शरीर में जो नव प्राण हैं उनमें यही दशम है । यद्वा दशम वार भी स्तुति व पूज्य होने पर (नवम्) नवीन ही होता है (सुविद्वांसम्) वह परम विद्वान् (चरणीनाम् चर्कृत्यम्) प्रजा में बारबार वन्दनीय है ॥२३॥

भाषार्थ — परमात्मा ही सर्वज्ञ व सर्वज्ञान दाता है वही सब का पूज्य और वन्दनीय है ॥२३॥

वही पूज्य है ॥

वेत्था हि निश्चतीनां वज्रहस्त परिबुजम् ।

अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव ॥२४॥

पदार्थ — (वज्रहस्त) हे दण्डधारी ! तू (निश्चतीनाम्) सघर्षों की (परिबुजम्) निवृत्ति को (वेत्था) जानता है, उनकी कैम निवृत्ति सम्भव है उसे तू जानता है । (इव) जैसे (शुन्ध्युः) शोधक (परिपदाम्) माषादि मासों के (अहः अहः) प्रत्येक दिन से परिचित है ॥२४॥

भाषार्थ — परमात्मा सर्वज्ञ है अतः हम जीव उससे कुछ भी नहीं छिपा सकते अतः यह जान पाप से परे रहें ॥२४॥

उसकी प्रार्थना ॥

तद्विन्द्राव आ भेर येना दंसिष्ठ कृत्वने ।

द्विता कृत्साय शिरन्थो नि चोदय ॥२५॥

पदार्थ — (इन्द्र) हे प्रभु ! (दंसिष्ठ) हे परमविचित्र ! हे दर्शनीयतम ! हे सर्वविघ्नहर्ता ! तू (तत् कृत्व) वह सहायता व रक्षा हमें (आभर) दे । जिससे (कृत्वने) कर्म रत (कृत्साय) जगत् के कुकर्मों की भर्त्सना करने वाले समार के दोषों के दिग्दर्शक ऋषि के लिए (द्विता) दो प्रकार के शारीरिक व मानसिक शत्रुओं को (शिरन्थ) मारता है, उसी रक्षा की (निचोदय) सर्वत्र प्रेरणा दे ॥२५॥

भाषार्थ — जिस प्रकार ईश्वर समदृष्टि है वैसे ही यथामुम्भव हम भी बनने का प्रयास करें ॥२५॥

तम् त्वा नूनमीमहे नम्यं दंसिष्ठ संन्यसे ।

स त्वं नो विश्वा अभिमातीः सृजणिः ॥२६॥

पदार्थ — (दंसिष्ठ) हे अद्भुत कमकर्ता ! हे परमदर्शनीय ! (संन्यसे) संन्यास के लिए भी (नम्यम्) स्तुत्य (तम् उ त्वा) उस तरे से ही (नूनम्) निश्चय (इमहे) याचना करते हैं । (स त्वम्) वह तू (न) हमारी (विश्वा) सब (अभिमाती) विघ्न सेनाओं का (सृजणिः) विनाश करने वाला हो ॥२६॥

भाषार्थ — “संन्यसे” का अर्थ यह है कि हम जो कुछ पाए उससे अपने योग्य रख शेष सब दान कर दें और काम क्रोधादि जो शत्रु हैं उन्हें भी जीतने हेतु सदा प्रयत्नशील रहें ॥२६॥

विघ्नविनाश हेतु पुन प्रार्थना ॥

य अश्वादहंसो मुचयो वार्यात्सुप्त सिन्धुषु ।

वधर्दासस्य तुबिन्म्य नीनमः ॥२७॥

पदार्थ — (य) जो प्रभु हमें (अश्वात् अहंस) घातक (यद्वा) अश्व-पशुवत् भयानक पाप से (मुच्यते) मुक्त करता है (वा) अथवा (य) जो (सप्तसिन्धुषु) नदियों के तट पर (वार्यात्) शोभा व सौभाग्य दिखाता है यद्वा (सप्तसिन्धुषु) नयनादि सप्त इन्द्रिययुक्त शिर में विज्ञान दत्ता है वही सब का पूज्य है । (तुबिन्म्य) हे बहुधन ! (दासस्य) उपद्रवकारी जन के दूर करने हेतु (वधः) घातक आयुध (नीनमः) नीचे कर ॥२७॥

भाषार्थ — हमारे समस्त समय-समय पर जो विघ्न आते हैं उनका नाश करने के लिए भी वही वन्दनीय है ॥२७॥

इन्द्रिया जेतव्य हैं ॥

यथा वरो सुषाम्ने सनिम्य आर्वाहो रुयिषु ।

व्यंश्चेभ्यः सुमगे वाजिनीवति ॥२८॥

पदार्थ — (वरो) हे वरणीय ! (यथा) जैसे तू (सुषाम्ने) सुन्दर गायक (सनिम्यः) और गायक सुषाम्ने की ओर (रुयिषु आर्वाहसि) बन लाता है (सुमगे) हे सुमगे (वाजिनीवति) हे वृद्धि ! इन्द्र के तुल्य ही तू भी (व्यंश्चेभ्यः) जितेन्द्रिय ऋषियों को वन प्रदान कर ॥२८॥

भाषार्थ — जैसे ईश्वर ससार पर कृपा करता है वैसे ही सब परस्पर रखें व अपनी-अपनी इन्द्रियों को भी अपने वश में कर उसकी ओर लगाए, तब ही मानव ऋषि व महाकवि आदि बनता है ॥२८॥

प्रार्थना बिछाते हैं ॥

आ नार्यस्य दक्षिणा व्यंश्वा एतु सोमिनः ।

स्थूरं च राधः शतवत्सहस्रवत् ॥२९॥

पदार्थ — (नार्यस्य) जनहितकारी परमात्मा का (दक्षिणा) दान (सोमिनः) सोमादि लताओं के तत्वजों और (व्यंश्वायुः) जितेन्द्रिय पुरुषों को (एतु) मिले (च) और (शतवत् सहस्रवत्) शतश व सहस्रश (स्थूरम्) पशुवादि स्थूल तथा ज्ञानादि सूक्ष्म (राधः) धन उन्हें प्राप्त हो ॥२९॥

भाषार्थ — जो पदार्थतत्त्वों के जानने वाले हो उनकी सहायता करना सबका कर्तव्य होना चाहिये, जिससे वे सुखी रह नाना विद्याओं का प्रसार कर देश की गरिमा में वृद्धि कर सकें ॥२९॥

शुभकर्म का फल ॥

यस्या पृच्छादीजानः कुह्या कुह्याकृते ।

एषो अपभितो बलो गीयतीमव तिष्ठति ॥३०॥

पदार्थ—(कुह्याकृते) हे जिज्ञासु ! (ईजान) जिस पुरुष ने यज्ञ कर लिया है वह (कुह्या) इस समय कहाँ है ? (यत् पृच्छात् स्वा) यदि तुम्हें इस प्रकार कोई पूछे तो ऐसा कहना । (एष बल) यह वर्णीय यजमान (अपभितः) यहाँ से चला गया और जाकर (गीयतिम् अपभितिष्ठति) गो आदि पशुयुक्त भूमि पर विद्यमान है ॥३०॥

भाषार्थ—यज्ञों के फल प्राप्त होने में सन्देह नहीं करना चाहिये यह इससे बताया गया है । शुभकर्म करने वालों को सुफल प्राप्त होता है ॥३०॥

अथ मण्डल में चौबीसवाँ सूक्त समाप्त ॥

अथ चतुर्विंशत्युच्यते पञ्चविंशतितमस्य सूक्तस्य विश्वमना वीर्यव ऋषिः ॥ १-६, १३-२४ मित्रावरुणौ । १०-१२ विश्वेदेवा देवता ॥ छन्दः—१, २, ५-६, १६ निचदुणिक् । ३, १०, १३-१६, २०-२२ विरादुणिक् । ४, ११, १२, २४ उणिक् । २३ आर्चो उणिक् । १७, १८ पादनिचदुणिक् ॥ ऋषभः स्वर ॥

ब्राह्मण और क्षत्रिय के वर्ण ॥

ता वा विश्वस्य गोपा देवा देवेषु यज्ञिया ।

ऋतावाना यज्ञसे पतदक्षसा ॥१॥

पदार्थ—हे मित्र (ब्राह्मणप्रतिनिधि) हे वरुण (क्षत्रियप्रतिनिधि) आप दोनों (विश्वस्य गोपा) सारे कार्य के रक्षक हैं (देवेषु देवा) विद्वानों में परम विद्वान् हैं और (यज्ञिया) विद्वानों में यज्ञवत् पूज्य (ऋतावाना) ईश्वरीय सत्य नियम पर चलने वाले हैं अतएव (यज्ञसे) पवित्र हैं । (ता) उन और वंसे (वास्) आप दोनों का प्रजागण (यज्ञसे) सभी कार्यों में सत्कार करते हैं ॥१॥

भाषार्थ—समाज के लिए जो जितने अधिक लाभकारी हैं वे उतने ही पूज्य हैं । जो देश में ईश्वरीय नियमों को सदा फैलाते हैं व प्रकृति-अध्ययन में रहते हैं, सत्यपथ से कदापि नहीं हटते । सत्यादि गुणयुक्त पुरुष का नाम ब्राह्मण है और प्रजापालन में तत्पर व सत्यादि सर्वगुणसम्पन्न पुरुष का नाम क्षत्रिय है । ऐसे महापुरुष अवश्य ही पूज्य, मान्य और स्वागत योग्य हैं । यही विषय इस सूक्त में है ॥१॥

वे दोनों कैसे हों ?

मित्रा तना न रुध्याश्च वरुणो यश्च सुक्तः ।

सुनास्तुजाता तनया धृतव्रता ॥२॥

पदार्थ—और फिर वे दोनों प्रतिनिधि कैसे हों (मित्रा) सब मित्र (तना) अनादिविस्तारक (न) और (रुध्या) सर्व सारथि के तुल्य ही (सुक्त) शुभ कार्य करने वाले (यः च वरुण) जो वरुण व मित्र हैं (सुनात्) सदा (सुजाता) सुकुल के (तनया) पुत्र हों (धृतव्रता) लोकोपकारार्थ प्रत्यूषारी हों ॥२॥

भाषार्थ—परोपकार करना नितात कठिन है, अतः यही इन दोनों के विशेषणों में मित्र, सुक्त और सुजात आदि पद का प्रयोग हुआ है ॥२॥

ता माता विश्ववेदसासुर्याय प्रमहसा ।

महीः ज्ञानादितिर्ऋता री ॥३॥

पदार्थ—(ता) वंसे पुत्रों को (मही) बड़ी (ऋतावरी) सत्यवती (अविधि) माता (ज्ञान) जन्म देती है जो पुत्र (विश्ववेदसा) सर्व विधि ज्ञानसम्पन्न होते (प्रमहसा) बड़े तेजस्वी व (असुर्याय) बलप्रदर्शक के लिये सर्वदा तत्पर रहते हैं ॥३॥

भाषार्थ—विश्व विख्यात विद्वान् की कोटियों में दो चार ही होते हैं । किन्तु प्रारम्भ में ही यदि बालक-बालिका सुशिक्षित हों तो वे वैसे बन सकते हैं ॥३॥

वे कैसे हों ?

महान्ता मित्रावरुणा सम्राजा देवावरुणा ।

ऋतावाना इतमा वीपतो बृहत् ॥४॥

पदार्थ—(महान्ता) जो सब कार्य में महान् (सम्राजा) जगत् शासक (वेवी) दिव्यगुणयुक्त (असुरा) परमबलशाली (ऋतावाना) सद्धर्म अनुगामी (मित्रावरुणा) मित्र व वरुण हैं ये दोनों (ऋताम्) ईश्वरीय सत्य नियम को (बृहत्) निस्तृतरूप से (आधोवतः) फैलाए ॥४॥

भाषार्थ—ऐसे लोग सदा ईश्वरीय नियमों को देश-देश में प्रसारित किया करें ॥४॥

नपाता श्वसो महः सूनु दक्षस्य सुक्तः ।

सुप्रदान् इवो वास्वधिं क्षितः ॥५॥

पदार्थ—वे ब्राह्मणप्रतिनिधि मित्र व राजप्रतिनिधि वरुण कैसे हों (महः श्वसः नपाता) महाबल पोषक, (दक्षस्य सूनु) परमबल के सुत, (सुक्तः) शुभकर्म

करने वाले और (सुप्रदान्) जिनके धनादि दान सर्वत्र फैले हैं । ऐसे मित्र व वरुण (इव वास्तु) धन के भवन में (अविधितः) विराजें अर्थात् वे सर्वगुणसम्पन्न हों ॥५॥

भाषार्थ—उन दोनों के पास सब प्रकार के धन हो और वे ससार में बल वीर्य सत्यता आदि की वृद्धि करें ॥५॥

उनके पुत्रों का वर्णन ॥

सं या दान्नि येमधुर्दिग्वाः पार्श्वीरिषः ।

नमस्वतोरा वा चरन्तु बृहवः ॥६॥

पदार्थ—हे मित्र और ! (या) जो आप दोनों (दान्नि येमधु) प्रजा को सुख देने के लिए बहुत सारे पदार्थों का सग्रह करते हैं । यहाँ तक कि (दिग्वाः) वरुण सुलोकस्थ (पार्श्वी) पार्श्व धरती सम्बन्धी (इवः) सब प्रकार के धन का सग्रह करते हैं । इस प्रकार (नमस्वतो) आकाश स्थित (बृहवः) वृष्टियों भी (वास्वतो) आप को सहायता प्रदान करें ॥६॥

भाषार्थ—व्यक्ति के सुख के लिये जिन भी वस्तुओं की आवश्यकता हो उन सभी का सग्रह आवश्यक है ॥६॥

पुन उसी अर्थ को दर्शाता ॥

अधि या बृहतो दिवोऽमि यूथेव पर्यतः ।

ऋतावाना सम्राजा नमसे हिता ॥७॥

पदार्थ—पुन (या) जो आप दोनों (बृहत् दिवः) अनेकानेक व बड़े-बड़े विद्वत् जनो को (अधि) अपने रामक्ष (यूथा इव) झुंड के झुंड (अविषयतः) ऊपर से देखते हैं (ऋतावाना) सत्यमार्ग पर चलने वाले (सम्राजा) अच्छे शासक (नमसे) नमस्कार याग्य (हिता) जगत् का हित करने वाले हैं ॥७॥

भाषार्थ—मित्र और वरुण दोनों ही जिस कारण महाप्रतिनिधि हैं अतः वे उच्च और उत्तम सिंहासन पर बैठते हैं और अन्यान्य सिंहासन के नीचे । अतः मन्त्र में कहा गया है कि वे दोनों ऊपर से समूह के समूह अपने सामने विद्वानों को देखते हैं ॥७॥

उन दोनों का कर्तव्य ॥

ऋतावाना नि पवतुः साम्राज्याय सुक्तुः ।

धृतव्रता क्षत्रिया क्षत्रमाशतुः ॥८॥

पदार्थ—पुन वे दोनों (ऋतावाना) ईश्वर के सत्यनियमों के अनुगामी और (सुक्तुः) सुकर्मा (साम्राज्याय) राज्य कल्याण के लिये (निपवतुः) उत्तम शासन पर बैठते हैं अथवा प्रजा से अभिषिक्त हो व्यवस्था करने के लिये बैठते हैं । (धृतव्रता) प्रजा के शासन व्रत को जिसने धारा है (क्षत्रिया) जो आनधर्म संपन्न हो । (क्षत्रमाशतुः) और जिसने परम बल प्राप्त किया हो ॥८॥

भाषार्थ—इसमें पूर्व बताया गए ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों राज्य-कार्य हेतु चुने जायें तब वे इसे महाव्रत समझ सदा प्रजाहित में रत रहें ॥८॥

उनके गुण ॥

अक्षयश्चिद्गातुर्वितरानुख्येन चक्षसा ।

नि चिन्मन्ता निचिरा नि चिन्मयतुः ॥९॥

पदार्थ—पुनः वे मित्र तथा वरुण (अक्षय चित्) नेत्र से भी उत्तम (गातुर्वितरा) मार्गदर्शक हैं । और (निचिन्मन्ता चित्) सब वस्तुओं को उस समय भी देखे जब वे स्वयं (निचिरा) आँखें बन्द रखें अर्थात् आनखतु से सब पदार्थ देने फिर (अनुख्येन) प्रसन्न (चक्षसा नि चिन्मयतुः) नेत्र से सब कुछ निश्चय करें ॥९॥

भाषार्थ—उन दोनों को सब वस्तुओं में बढ़ा ही तीक्ष्ण होना चाहिए । वे शीघ्र मानवगति परिचायक हों, प्रसन्न नेत्रों द्वारा प्रजा को देखें ॥९॥

सब प्रजाएँ रक्षणीय हैं ॥

उत नो देव्यदितिरुख्यतां नासंस्था ।

उरुख्यन्तु मरुतो बृहदश्वसः ॥१०॥

पदार्थ—(उत) और (देवी अविधि) सत्पुत्रों को जन्म देने वाली उत्तम गुणयुक्त लोकमाता (न उरुख्यताम्) हमारी सहायता तथा रक्षा करें और (नासंस्था) असत्यरहित वैद्यग्य हमारी रक्षा करें एव (बृहदश्वसः मरुतः) परम बलशाली सेनानायक भी हमारी रक्षा करें ॥१०॥

भाषार्थ—प्रजा की रक्षा ही परमधर्म है । दण्ड का भय ही शान्ति रखता है । अतः यथाशक्ति सब श्रेष्ठ पुरुष व स्त्रिया इस कार्य में दक्षचित्त तथा सावधान रहें ॥१०॥

ते नो नावयुख्यतु दिवा नक्तं सुदानवः ।

वरिष्यन्तो नि पायुमिः सचेमहि ॥११॥

पदार्थ—(सुदानवः) हे अपनी रक्षा द्वारा सुदान दाता सेनानायक ! (ते) वे आप सारे (नः नावयुः) हमारे व्यापारिक जहाजों को (दिवा) दिन में (नक्तम्)

भाषार्थ — हमारे इन्द्रियगण उसकी कृपा से विषयविमुख हों और सदा मनुष्यों में सुखवाहक हों ॥२३॥

उपासनाकाल ॥

स्मदभीषु कक्षावन्ता विप्रा नविष्टवा मतीः ।

महो वाजिनाबन्ता सचासनम् ॥२४॥

पदार्थ — मैं उपासक (नविष्टवा मतीः) मिल नवीन बुद्धि म युक्त (अर्चन्ता) विविध इन्द्रिय (सचा) साथ ही (असनम्) प्राप्त किये हुए हूँ । वे कैसे हैं ? (कक्षावन्ता) सुमान रज्जुयुक्त (कक्षावन्ता) विवेकयुक्त (विप्रा) मेघावी विचार-शील (मह) महत् (वाजिना) तीव्रगामी हैं ॥२४॥

भाषार्थ — कर्मेन्द्रिय व ज्ञानेन्द्रिय दोनों की शुद्ध कर्मकुशल, विवेकशील और धीर बनाए ॥२४॥

अष्टम मण्डल मे पञ्चमोसर्ग सूक्त समाप्त ॥

अथ पंचविंशत्युच्यते षड्विंशतितमस्य सूक्तस्य विश्वमना वंश्यो वाङ्मिरस ऋषिः ॥ १-१६ अश्विनो । २०-२५ वायुर्वेत्ता ॥ छन्दः — १, ३, ४, ६, ७ उष्णिक् । २, ८, २३ विराडुष्णिक् । ५, ९-१५, २२ निचुदुष्णिक् । २४ पादनिचुदुष्णिक् । १६, १६ विराड् गायत्री । १७, १८, २१ निचुदुगायत्री । २५ गायत्री । २० विराडनुष्टुप् ॥ स्वर — १-१५, २२-२४ ऋचम् । १६-१६, २१, २५ षड्ज । २० गान्धार ॥

राजवर्गों का उपदेश ॥

युवोरु वूर्ये हवे सधस्तुत्याय सरिषु ।

अर्तदक्षा वृषणा वृषण्वत् ॥१॥

पदार्थ — (अर्तदक्षा) है अनिवारणीय शक्तिसंपन्न (वृषणा) है प्रजा मे धन वर्षा करने वाले (वृषण्वत्) है धनयुक्त । है राजन् । है मन्त्रिण । (वृषो रचम्) आप लोगों के रथ को (सरिषु सधस्तुत्याय) विद्वानों की मभा मे सबके साथ आदर हेतु (सु) माधुभाव महिन (हवे) मैं बुलाता हूँ (वृ) निश्चित हूँ ॥१॥

भाषार्थ — पहले भी बताया गया है कि राजा और मन्त्रिण का नाम "अश्व" भी है । प्रजा के लिए उचित है कि बड़ी-बड़ी मभाओं मे मन्त्रिसमेत राजा को बुलाकर सम्मानित करें । जो राजदल प्रजा मे सदा अपनी उदारता का प्रकाश करते हों वे आदर के पात्र हैं ॥१॥

राजा के अन्य कतव्य ॥

युवं वरो सुवाम्णे महे तने नासत्या ।

अवीभिर्याथो वृषणा वृषण्वत् ॥२॥

पदार्थ — (नासत्या) है अमत्य से मुक्त (वृषणा) है प्रजा मे धनवर्षा करने वाले (वृषण्वत्) है धनयुक्त राजन् व मन्त्रिगण । (वृषम्) आप सब (वरो) श्रेष्ठजन (सुवाम्णे) सुन्दर गायक (महे) महान् (तने) विद्या धर्मादि के विस्तारक इत्यादि ऐसे मनुष्यों के लिये (अवीभि) पालन सहित अर्थात् रक्षक सेनाओं के साथ (याथ) यात्रा करते हैं ॥२॥

भाषार्थ — राजा के लिए उचित है कि सब पुरुषों की रक्षा करे तथा देश मे धूम कर उनकी दशा से परिचित हो व यथायोग्य व्यवस्था करे ॥२॥

राजकर्म ॥

ता वांमय हवामहे इव्येभिर्वाविनीवत् ।

पूर्वोरिष इषयन्तावनि वृषः ॥३॥

पदार्थ — (वाजिनीवत्) है अन्नादि मे परिपूर्ण धन वाले राजा तथा मन्त्रियों (ता वांम्) उन आप सब को (वृष) आज (अति वृष) रात्रि बीतने के बाद अर्थात् प्रातः काल (हवामहे) आदर सहित बुलाते हैं (इव्येभिः) स्तुतियों से आपका सत्कार करते हैं, आप सब (पूर्वोरिष) बहुत से धनो की (इषयन्तावनि) एकत्रित करने हेतु इच्छा करें ॥३॥

भाषार्थ — राजा के लिए उचित है कि प्रजा-हितार्थ अधिकाधिक धन एकत्रित कर के रखे ॥३॥

राजा का कसंध्य कर्म ॥

आ वा बाहिष्ठो अश्विना रथो याहु भतो नरा ।

उप स्तोमान्तुरस्य दर्शयः भ्रिये ॥४॥

पदार्थ — (नरा) जन नेता । (अश्विना) राजा और मन्त्रिदल (वाम्) आप सब का (बाहिष्ठः) प्रतिशय अन्नादिक वाहक (भूतः) प्रसिद्ध (रथ) रथ (आवातु) प्रजा के गृह पर आए व आप (तुरस्य) अडा तथा अक्षिसहित स्तुति करते हुए पुरुषों के (स्तोमान्) स्तोत्रों की (भ्रिये) कल्याण हेतु (उपवर्षां) सुनें ॥४॥

भाषार्थ — प्रजा मे जहाँ-जहाँ भी भोज्य पदार्थों की कमी हो वहाँ राजदल रथ, अश्व, उष्ट्र आदि से धन पहुँचाने की व्यवस्था करें ॥४॥

पुन राजकर्म ॥

जुहुराणा चिदश्विना मन्येथा वृषण्वत् ।

युवं हि रुद्रा पर्वथो अति द्विषः ॥५॥

पदार्थ — (वृषण्वत्) है वर्षणशील धनसंपन्न (अश्विना) है राजा व मन्त्रिदल । (जुहुराणा चित्) कुटिलों को (मन्येथां) विविध दूतों से जानें और उन्हें सत्य पर लाए (रुद्रा) भयकर (वृषम्) आप दोनों मिलकर (द्विष) परस्पर द्वेषी और धर्म धर्म से परस्पर द्वेष रखने वालों को (अति पर्वथ) दण्ड दें ॥५॥

भाषार्थ — राष्ट्रकर्मकार्यों को परस्पर द्वेष, हिंसा व अश्वगुण को दूर कर उपद्रववागी जनो को यथाविधि दण्ड देकर सुमार्ग पर लाने का प्रयास करना उचित है ॥५॥

पुन उसी वस्तु का कथन ॥

दुष्मा हि विशमानुषकृमधूमिः परिदीयथः ।

विषज्जिन्वा मधुवर्णा शुभस्पती ॥६॥

पदार्थ — वे राजा तथा मन्त्री (दुष्मा) दर्शनीय एवं शत्रुओं का शय करते हों (विषज्जिन्वा) प्रजा की बुद्धि और कर्मों को बढ़ाए और (मधुवर्णा) उनके वर्ण मधुर व सुन्दर हों (शुभस्पती) समय समय पर जलो के प्रबन्धकर्ता हों । वैसे मन्त्रिदलमहित राजा (मधूमि) तीव्रगामी रथ तथा सेनासहित (विषम्) प्रजा की सकल वस्तुओं को (आनुषक) सर्वदा (परिदीयथ) रक्षा करें (हि) निश्चय ही इसीसे उनकी कीर्ति भी बढ़ती है ॥६॥

भाषार्थ — जिन उपायों से राज्य मे बुद्धि, सुकर्म, विद्या, धन और श्ववसाय आदि की वृद्धि हो वे अवश्य कराय जाए ॥६॥

पुन उसी का वर्णन ॥

उप नो यातमश्विना राया विष्वपुषा सह ।

मधवाना सुवीरावन्पच्युता ॥७॥

पदार्थ — (अश्विना) है राजा व मन्त्रिगण । (विष्वपुषा) सबके पोषक (राया) धनसम्पत्ति सहित (न) हमारे (उपयातम्) निकट आए अर्थात् हम प्रजा को अपने उद्योग व वाणिज्यादि मे धनसम्पन्न बनाए क्योंकि आप (मधवाना) श्रेष्ठ धनयुक्त हैं (सुवीरो) वीरजन युक्त हैं और (अनपच्युतो) पतनरहित हैं ॥७॥

भाषार्थ — क्योंकि राष्ट्र हितसाधनार्थ राजा के पास सब साधन रहते हैं अतः राजदल को सदा प्रजा के अग्रमुदय हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिए ॥७॥

पुन वही कथन ॥

आ मे अस्य प्रतीव्य मिन्द्रनासत्या गतम् ।

देवा देवेभिरुष सचनस्तमा ॥८॥

पदार्थ — (इन्द्रनासत्या) है महापुरुष तुल्य अस्य से दूर (देवा) है दिव्यगुणमपन्न राजा व मन्त्रिदल । आप दोनों (सचनस्तमा) अतिशय मिलनसार हैं । वे आप (देवेभि) अन्यान्य देवों के साथ (अथ) आज (अस्य मे) इस मेरे उपासक के (प्रतीव्यम्) कर्म की रक्षा हेतु (आगतम्) आए ॥८॥

भाषार्थ — शुभकर्म म सत्पुरुषों को बुलाकर उनका सत्कार करना चाहिए ॥८॥

युवं हि वां हवामहे उक्षयन्तो व्यश्ववत् ।

सुमतिमिरुष विप्राविहा भतम् ॥९॥

पदार्थ — है राजा तथा मन्त्रियों ! (उक्षयन्त) धनस्वामी व रक्षक की अपने लिये कामना करते हुए हम (हि) निश्चित रूप से (व्यश्ववत्) जितेन्द्रिय ऋषि के तुल्य (वांम् हवामहे) प्रत्येक शुभकर्म मे आपका आह्वान करते हैं (विप्रा) है मेघावी राष्ट्रदल (सुमतिभि) सुन्दर बुद्धि व बुद्धिमान् पुरुषों सहित (इह) इस यज्ञ मे (उपयातम्) आकर बिराजिए ॥९॥

भाषार्थ — प्रजा राजदल से प्रेम करे और उस पर विश्वास करे तथा राजदल प्रजा हित मे सदा रत रहे ॥९॥

पुन उसी का कथन ॥

अश्विना स्तुपे स्तुहि कुविषे अर्वतो हवम् ।

नेदीयसः कूळयातः पणोस्तु ॥१०॥

पदार्थ — (अश्वे) है ऋषे । आप (अश्विना स्तुहि) राजा व मन्त्रियों के गुणों की असी प्रकाशित करें (ते) तेरी (कुविषे हवम्) प्रार्थना की अनेक बार (अर्वत) सुनेगे (उत) व (नेदीयसः पणान्) समीपी कुटिल जनो की (कूळयातः) दण्ड देकर दूर करेंगे ॥१०॥

भाषार्थ — कूळयात — "कुडि दाहे" दाहार्थक कुण्ड धातु से बनता है । परिण — जिनका व्यवहार अच्छा नहीं । वाणिज्य आदि मे कुटिल व्यवहार करने वाले को दण्ड देना राज्य का कार्य है ॥१०॥

वैश्यवश्यं भुत नरोतो मे अस्य वैश्यः ।

सबोधसा वरुणो मित्रो अर्यमा ॥११॥

पदार्थ—(नरा) हे लोकनायक ! राजा व मन्त्री (उतो) और भी आप सब (वैश्यवश्यं) जिनेन्द्रिय ऋषियों के तुल्य (अस्य मे) मेरे आह्वान को (भुतम्) सुनें और (वैश्यः) जानें और (सबोधसा) मिलकर (वरुणः) राजप्रतिनिधि (मित्रः) बाह्यप्रतिनिधि व (अर्यमा) वैश्यप्रतिनिधि मेरी सुनें ॥११॥

भाषार्थ—प्रजा अपनी इच्छा से स्वतन्त्रता सहित सब प्रतिनिधियों के समक्ष सुनाए । प्रतिनिधिमंडल उस पर यथाचित कार्यवाही करे ॥११॥

युवावचस्य विष्ण्या युवानीतस्य धुरिमः ।

अहरहर्धृषणा मही शिखतम् ॥१२॥

पदार्थ—(धृष्या) पूजा योग्य (धुरिणा) धनादि की वर्षा करने वाले आप सब (धुरिमः) युवावचस्य विद्वानों को आपसे जो धन दिया है (युवानीतस्य) और उनके लिये जो धन लाए हैं उस से (मह्यम्) मुझे भी (अहरहः) सदा (शिखतम्) सम्पन्न करें ॥१२॥

भाषार्थ—जो धन राज्य द्वारा विद्वद्वर्ग में बांटा जाय वह इतर जानियों में भी वितरित हो ॥१२॥

पुन वही अथ ॥

यो वां यजमिरावृत्तोऽधिबस्त्रा धूरिब ।

सपर्यन्ता शुमे चक्राते अश्विना ॥१३॥

पदार्थ—(अधिवस्त्रा) अधोवस्त्र धारण करने वाली (धूरिब) कुल धू के तुल्य (य वां यजमिः) आप जो (यजमिरावृत्तोऽधिबस्त्रा) जो जन शुभकर्मरूप वस्त्रों से स्वयं वा उनके उनकी सम्पत्तियों वा (सपर्यन्ता) पूर्ण वस्त्र हुए आप सब उन्हें (शुमे) शुभकर्म पर या मङ्गल के ऊपर (चक्राते) स्थापित करने हैं (अश्विना) हे मन्त्रियों महित राजन् ! आप सदा प्रजा का कल्याण कर ॥१३॥

भाषार्थ—राजवर्ग द्वारा जारी नियमों का मनु पालन करे और जो वर्ग उनके प्रचार में सहायता व दान दें वे पवित्राणीय हैं ॥१३॥

पुन उसी की अनुवृत्ति ॥

यो बामुख्यवस्तुमं चिकेतति नृपाय्यम् ।

वृत्तिरश्विना परि यातमस्मयु ॥१४॥

पदार्थ—(य) जा भक्त (उख्यवस्तुमम्) नितान्त विस्तृत व बहुयशस्क (नृपाय्यम्) मनुष्यग्रहणयोग्य स्तोत्र को (बाम्) आप लोगों के लिए (चिकेतति) जानता है (अश्विना) हे अश्वद्वय (वति) उनके घर का (अस्मयु) मानवमात्र को चाहने वाले आप (परि यातम्) जाकर भूषित कर ॥१४॥

भाषार्थ—जो कवि तथा विद्वान् आदि काव्य वा शास्त्र रचते हैं वे राज्य की ओर से पूजनीय व पोषणीय हैं ॥१४॥

अस्मभ्यं सु धृषण्वस यात वृत्तिरुपाय्यम् ।

विपुद्रुहं यजमहयुगिरा ॥१५॥

पदार्थ—(धृषण्वस) हे धन बरमाने वाले अश्वद्वय ! (अस्मभ्यम्) हमारा कल्याण हेतु आप सब (सुयातम्) भली प्रकार आप व (नृपाय्यम्) मनुष्यों के रक्षणीय तथा आश्रय (वति) जो मेरे गृह व यज्ञशाला है यहाँ आकर विराजमान हो (विपुद्रुहा इव) जैसे वीर बाण की सहायता में रक्षा करते हैं वैसे ही (गिरा) स्तुतियों से प्रसन्न हो (यजम्) प्रजा के शुभकर्म की (अहयुः) रक्षा व भार वहन कर ॥१५॥

भाषार्थ—राजवर्ग को प्रजा के कल्याणार्थ सदा चेष्टारत रहना चाहिए । वह आलस्य न करे क्योंकि राजवर्ग प्रजा की रक्षाओं ही नियुक्त होता है ॥१५॥

बाहिष्ठः वां हवानां स्तोमो दूतो हुबभरा ।

यवार्था भूत्वरिचना ॥१६॥

पदार्थ—(नरा अधिवना) हे प्रजानायक अधिवद्वय ! (हवानाम्) आह्वानकर्ता वा प्रार्थनाकारी हम जो हैं उनका (स्तोमः) स्तोत्र ही (दूतः) दूत होकर या दूत के तुल्य (वाम् हुवत्) आप दोनों को निमन्त्रित कर यहाँ लाए । जा स्तुतिगान (बाहिष्ठः) आपके यशों का यत्र तत्र प्रतिशय ले जाने वाला है तथा वह स्तोम (यवान्याम भूतः) आप सब के प्रिय ही ॥१६॥

भाषार्थ—हमारे सारे काम राज्यप्रियसाधक होने चाहिए ॥१६॥

पुन उसका कथन ॥

यदुदो दिवो अर्णव इषो वा मदथो गृहे ।

भुतमिन्मे अमर्त्या ॥१७॥

पदार्थ—(अमर्त्या) हे चिरस्थायी यश संपन्न पुरुषबेष्ट राजा व मन्त्रिमंडल (यत्) यदि आप सारे (अर्णवः विवः अर्णवे) उस किलाससागर में (अमर्त्या) क्रीड़ा रत हो (वा इषः गृहे) यथा घनगृह में आनन्दित हों, उस-उस स्थान से आकर (मे भुतम् इत्) मेरी स्तुति सुना ही करें ॥१७॥

भाषार्थ—राजा अपनी व्यस्तता त्याग प्रजा के कार्य हेतु सदा तत्पर रहें ॥१७॥

राजा कैसे हों ?

उत स्या इवेत्यावरी बाहिष्ठा वा नदीनाम् ।

सिन्धुहिरण्यवर्तनिः ॥१८॥

पदार्थ—(उत) और भी (नदीनाम्) इन्द्रियरूपी नदियों में (स्या इवेत्यावरी) वह बुद्धि जा सात्विक भाव की प्रकाशक है और जिसमें किञ्चिन्मात्र कलंक नहीं (वाम् बाहिष्ठा) आपके यश को प्रजा में पहुँचाया करती है और (हिरण्यवर्तनिः सिन्धुः) सुमार्गगामी स्यन्दनशील विवेक भी तुम्हारा ही गुणगायक है ॥१८॥

भाषार्थ—गुणवान् तथा नीलवान् राजा की प्रशंसा सभी करें तथा कराए ॥१८॥

राजा कैसा हो यह प्रदर्शित है ॥

स्मदेतया सुकीर्त्याश्विना इवेतया धिया ।

वहेथे शुभयावाना ॥१९॥

पदार्थ—(शुभयावाना) जिनका जाना शुद्ध हिसारहित व प्रजा में उपद्रव न मचानेवाला हो ऐसे (अश्विना , राजा व मन्त्री) एतया सुकीर्त्या इस सांसारिक सुकीर्ति से मडित हो और (स्मत्) वे धृष्टी रीति से प्रजा के कल्याण की जिज्ञासा हेतु इधर-उधर यात्रा करे और (इवेतया धिया) शुद्ध बुद्धि से प्रजा का भार (वहेथे) वहन करे ॥१९॥

भाषार्थ—जो शुभ प्रशंसाओं से युक्त हो, जिनकी बुद्धि निर्मल हो और प्रजा के भारवहन में उत्तीर्ण हो, वे राजा हैं ॥१९॥

सेनानायक का कर्तव्य ॥

युक्ष्वा हि स्व रथासहा युवस्व पोष्या वसो ।

आशो वायो मधु पिवास्माकं सबना गहि ॥२०॥

पदार्थ—(वायो) हे सेनानायक (स्व हि रथासहा) आप रथयोग्य अश्वों को रथ में (युक्ष्वा) जाओ । (वसो) हे स्व पुत्रपार्थ से सब को वास देने वाले (पोष्या) पालपोषकर शिक्षित किये घोड़ों को (युवस्व) मश्रम में लगाओ (आत् नः मधु पिब) तब सघामों में विजयलाभ के बाद हमारे द्वारा दिये हुए मधुर पदार्थ व मत्कार ग्रहण करें तथा (सबना आगहि) प्रत्येक शुभकर्म में आए ॥२०॥

भाषार्थ—जब सेनापति नानाविजय प्राप्त करके आए तब उनका पूरा सत्कार किया जाए और प्रत्येक शुभकर्म में उन्हें बुलाया जाय ॥२०॥

उसके गुण का प्रकटीकरण ॥

तव वायवृतस्पते त्वष्टर्जामातरद्भुत ।

अवास्या वृणीमहे ॥२१॥

पदार्थ—(ऋतस्पते) प्रभु के सच्चे नियमों को पालने वाले (त्वष्टः जामातः) सूक्ष्माति सूक्ष्म काय्य को उत्पन्न व निर्माण करनेवाले (अवाभुतः) हे आश्चर्यजनक कार्य करनेवाले सेनानायक (ते अवासि आवृणीमहे) हम सभी आपकी शरण के प्रार्थी हैं ॥२१॥

भाषार्थ—प्रभु के तथा राजकीय-दोनों नियमों को पालने वाले व सूक्ष्म कायसाधक जो वीर जन हैं वे ही सेनानायक पद ग्रहण करने के लिए उपयुक्त हैं ॥२१॥

उसका कर्तव्य ॥

त्वष्टर्जामातरं वयमोक्षानं राय ईमहे ।

सुतावंतो वायुं घृम्ना अनासः ॥२२॥

पदार्थ—(सुतावन्तः) सदा शुभकर्म रत (अनास वयम्) हम सब जन (त्वष्टः जामातरम् ईशानम्) सूक्ष्म कार्य निर्माता व प्रजा पर दासक (वायुं रायः ईमहे) सेनानायक से विविध अमुष्यो की आकांक्षाएँ रखते हैं और (घृम्ना) उनकी सहायता पाकर घन, जन, सुपण व धर्म से समृद्ध हो ॥२२॥

भाषार्थ—देश जिन उपायों से समृद्ध हो, विद्वानों से व राजसभा से सम्पत्ति प्राप्त कर उनको सेनानायक कार्य में लगाए ॥२२॥

वायो याहि शिवा दिवो वहस्वा सु स्वरव्यम् ।

वहस्व महः पृथुपक्षसा रथे ॥२३॥

पदार्थ—(शिवा वायो) हे कल्याण करनेवाले सेनापति (शिवा याहि) क्रीड़ा स्थल को त्याग कर भी प्रजा की ओर जाएँ, (वहस्वम् सुवहस्वम्) रथ में सुन्दर अश्व लगा प्रजा की सम्पत्ति की वृद्धि हेतु देश में भ्रमण करें । (पृथुपक्षसा) स्थूल पार्श्ववाले अश्वों को (महः रथे) महान् रथ में (वहस्वम्) लगाए ॥२३॥

भाषार्थ—सेनापति के लिये उपयुक्त है कि वे सुदृढ रथों पर सवार होकर जन कल्याणार्थ देश का दौरा करें ॥२३॥

त्वां हि सुप्तरस्तमं नृपदनेषु हुमहे ।

आवाणं नाश्वपृष्ठं मंहना ॥२४॥

पदार्थ — हे सेनापति ! (नृसबन्धे) बड़ी-बड़ी जन सभाओं में (रक्षा हि) आपको (हूँ) निमन्त्रित कर बुलाते हैं (सुस्तरस्तमम्) अपनी नीति व यश से आपका शरीर निर्वात सुगन्धित व सुन्दर हो रहा है जो आप (प्राणात्मन् व) अपने कार्य में अक्षर हैं (अक्षयपूष्ठम्) और जिसके सर्वाङ्ग लड़ाकू बोंडे के समान बलवान् तथा समर्पित है ॥२४॥

भाषार्थ — राजा के मुख्य ही सेनानी भी प्रत्येक शुभकार्य में आदरणीय हैं ॥२४॥

युग उसी का विषयान्न ॥

स त्वं नो देव मनसो वायो मन्दानो अग्रियः ।

कुचि बाजो अपो धियः ॥२५॥

पदार्थ — (देव बायो) हे दिव्यगुण से युक्त नायक ! जिस लिए आप (मन्वान) मानन्दित हो प्रजा का आह्लादित कर रहे हैं (अग्रिय) सेनाओं के आगे होते हैं अतः (स रवम्) वह आप (मनसा) अपने मन से (न) हमें (बाजाय्) धनो की (अप) क्षेत्र हेतु जलो की (धिय) और उत्साह की (कुचि) वृद्धि करें ॥२५॥

भाषार्थ — सेनानी का यह भी कर्तव्य है कि धन, जल व प्रजा के उत्साह को भी विविध उपायों को अपना कर उसकी वृद्धि करें ॥२५॥

दण्डम मण्डल में छद्मोसवां सूत समाप्त ॥

अथ द्वाविंशत्युच्यते सप्तविंशतितमस्य सूक्तस्य मनुर्वचस्तत आचि ॥ विष्वे-
देवा देवताः ॥ छन्दः—१, ७, ९ निचूदवृहती । ३ ऋक्कुमती वृहती । ५, ११, १३
विराट् वृहती । १५ आर्षी वृहती । १८, १९, २१, वृहती । २, ८, १४, २० पङ्क्तिः ।
४, ६, १६, २२ निचूत् पङ्क्तिः । १० पादनिचूत् पङ्क्तिः । १२ आर्षी स्वराट्
पङ्क्तिः । १७ विराट् पङ्क्तिः ॥ स्वर—१, ३, ५, ७, ९, ११, १३, १५, १८,
१९, २१ मध्यमः । २, ४, ६, ८, १०, १२, १४, १६, १७, २०, २२ पञ्चमः ॥

यज्ञ में प्रयोजनीय वस्तु ॥

अग्निरुच्ये पुरोहितो प्रावाणो बहिरुच्ये ।

अचा यामि मरुतो ब्रह्मणस्पति देवो अबो वरेण्यम् ॥१॥

पदार्थ — (उच्ये) स्तुति हेतु (अग्नि) सबका आचार ईश्वर (पुरोहित)
अग्रगण्य और प्रथम वन्दनीय है (अच्ये) यज्ञ हेतु (प्रावाण) प्रस्तर खट भी
स्तुत्य है । (बहि) कुश आदि तण की भी आवश्यकता होती है । अतः मैं (आचा)
स्तोत्र स (मरुत) वायु से (ब्रह्मणस्पतिम्) स्नात्राचार्य्य द्वारा (देवान्) और
अन्यान्य विद्वानो मे (वरेण्यम्) अष्ट (अच) रक्षण की (यामि) प्रार्थना करता
हूँ ॥१॥

भाषार्थ — यज्ञ के लिये अनेक वस्तुएं आवश्यक हैं । इसलिये सब सामग्री जब
जुट सके उस समय यज्ञ सम्पन्न करें ॥१॥

यज्ञ सम्बन्धी वस्तुओं का ही वर्णन ॥

आ पशु गांसि पृथिवीं वनस्पतीनुषासा नक्तमोषधीः ।

विश्वे च नो वसतो विश्वेदसो चीनां भूत प्रावितारः ॥२॥

पदार्थ — हे देव ! हम उपासक (पशुम्) पशु (पृथिवीम्) पृथिवी
(वनस्पतीन्) वनस्पति (उषासा) प्रातः (नक्तम्) रातः (ओषधी) गेहूँ, जौ
आदि औषधियों के गुणों का (गांसि) गान व प्रकाश करने हैं । अतएव (वसत)
हे सब के वास दाता (विश्वेदेवस) हे सर्वधन तथा ज्ञानवान् । (विश्वे) हे
विद्वानो आप (न) हमारी (चीनाम्) वृद्धि व विचारों के (प्रावितार भूत)
रक्षक तथा वर्धक हों ॥२॥

भाषार्थ — यज्ञ में वृष तथा घृतादि के लिये पशु, मृत्तिका, प्रस्तर व ऊखल
आदि भी आवश्यक हैं । इन सामग्रियों से युक्त होने से यज्ञ में सफलता मिलती
है ॥२॥

यज्ञ-विस्तार के लिये प्रार्थना ॥

प्र ह न एवम्वरोऽग्ना देवेषु पूर्व्यः ।

आदित्येषु प्र वषणे घृतव्रते मरुत्सु विश्वमानुषु । ३॥

पदार्थ — हे प्रभो ! (न) हमारे (पूर्व्यः अग्नि) पूर्ण यज्ञ पहले (अग्ना)
तुरु मे व (देवेषु) अन्यान्य देवों में (सु) अली प्रकार (वषु) प्राप्त हो तथा
(आदित्येषु) आदित्यों में (घृतव्रते वरुणे) व्रतकारी वरुण में एव (विश्वमानुषु
मरुत्सु) विश्वव्यापी तेजयुक्त वायु गणों में (वषु) प्राप्त हो ॥३॥

भाषार्थ — यज्ञ का फल इस धरती से लेकर सूर्य तक विस्तीर्ण हो यह
परमात्मा से प्रार्थना है ॥३॥

गृह व यज्ञशाला को शुद्ध बनाकर रखें ॥

विश्वे हि म्ना मनवे विश्ववेदसो अर्वाच्ये रिषादसः ।

अरिष्टेभिः पापुर्मिर्विरवदेदसो यन्ता नोऽवृकं कृदिः ॥४॥

पदार्थ — (मनवे विश्वे) मानव जाति के कल्याण व वृद्धि हेतु (विश्ववेदस)
सर्वधन व विज्ञान सहित (विश्वे हि म्ना) सब ही विद्वान् (मनुष्य) हों, और

(रिषादस) उनके शत्रुओं व विघ्नों के नाशकर्ता हो और (अरिष्टेभिः पापुभिः) बाधारहित
आप से युक्त होकर (न) हमारे (अर्वाच्ये) निवास को (अर्वाच्यम् यन्त) पाप एवं
बाधा से मुक्त कीजिये ॥४॥

भाषार्थ — अपने घर का शुद्ध व पावन रखना प्रत्येक व्यक्ति के लिये उचित
है ॥४॥

यज्ञ में सब ही पूजनीय हैं ॥

आ नो अद्य समनसो गन्ता विश्वे सुजोषसः ।

अचा गिरा मरुतो देव्यदिते सदनं पस्त्ये महि ॥५॥

पदार्थ — (विश्वे) हे विद्वानो ! (समनस) आप सब एकाग्रचित्त
होकर व (सुजोषस) समान कार्य्य हेतु सब मिलकर (अद्य न) आज हमारे
साथ (अगन्त) आप व कार्य्य में सहयोग दें तथा (मरुत) व मनुष्य बान्धवों व
(महि देवि अदिते) माननीया देवी माताओं (गिरा) सुन्दर वचन (आचा) तथा
स्तुतियुक्त होकर हमारे (सदनं पस्त्ये) स्थान व घरों में बंटें ॥५॥

भाषार्थ — जो छोटे, बड़े, मूर्ख, विद्वान, राजा तथा प्रजा यज्ञ में श्रद्धा से
आए वे सबही सम्मान-योग्य हैं ॥५॥

अभि प्रिया मरुतो या वो अश्वा इव्या मित्र प्रयाथनं ।

आ बहिरिन्द्रो वरुणस्तुरा नर आदित्यासः सदनं नः ॥६॥

पदार्थ — (मित्र मित्र) हे मनुष्यो ! हे सत्त्वामो ! (या प्रिया) आप
के निकट जो-जो चीजें हैं (अश्वा इव्या) अश्वयुक्त (इव्या) विविध लाह पदार्थ जो
आपके हैं उन्हें (अभि) चारों ओर (प्रयाथन) लोगो में प्रसारित करें और (इन्द्रः
वरुण) सेनापति व राजप्रतिनिधि (आदित्यास नर) तेजयुक्त अन्य नेता सब
मिलकर और (तुरा) अपने-अपने कार्य्य में तत्परता वरतते हुए (नः) हम प्रजा
के (बहि आ सदनं) आसनों पर विराजें ॥६॥

भाषार्थ — मरुत, मित्र, वरुण और आदित्य इत्यादि का शुभकर्म में सत्कार
होना अपेक्षित है ॥६॥

वयं वो वृक्तवर्हिषो हितप्रयस आनुषक् ।

सुतसोमासो वरुण हवामहे मनुष्वदिद्वानयः । ७॥

पदार्थ — (वरुण) हे राजप्रतिनिधि ! (व) आप जो (वयम्) हम
सब (आनुषक्) मद और श्रम में (हवामहे) याय व लिए बुलाते हैं । जो हम
(वृक्तवर्हिष) आम्नादि सामग्री युक्त हैं (हितप्रयस) निनव अन्न हितकार्य्य में
लगे हैं (सुतसोमास) मामादि यज्ञवत्ता (मनुष्वत्) विज्ञानी पुरुष के मुख्य
(इद्वानय) और जो सदा अग्निहोत्रादि यम में रत रहते हैं ॥७॥

भाषार्थ — अपने पाग जो चीजें हो उनसे अपना व पर हित मिद्ध करें और
समय-समय पर मनुष्यों का बुलाकर अपने घर पर उनका सत्कार करें ॥७॥

बड़ी उत्प्रेक्षा ॥

अ प्र यात मरुतो विष्णो अश्विना वृषन्माकीनया धिया ।

इन्द्र आ यात प्रथमः संनिष्यमिर्वृषा यो वृत्रहा गृणे ॥८॥

पदार्थ — (मरुत) हे मैत्रिको ! तथा हे ब-बुधा ! (विष्णो) हे सभापति
(अश्विना) हे वैद्यगण ! (वृषन्) हे मागरक्षक व पोषणकर्ता ! आप सब
(माकीनया धिया) मेरी क्रिया तथा बुद्धि में प्रसन्न होकर (आ) चारों ओर से
(प्रयात) आओ और (प्रथम इन्द्र) सर्वश्रेष्ठ सेनापति (संनिष्यभिः) लाभेच्छु
पुरुषों सहित (आयातु) प्रजा की रक्षार्थ हमारे घर पर आए । (व वृषा वृत्रहा)
जो इन्द्र सुखों के दाता और सर्वविघ्नहर्ता है (गृणे) उन सब सज्जनों से मेरी
प्रार्थना है ॥८॥

भाषार्थ — जो प्रजा का हित चिन्तन करने वाले हैं वे सब के सम्मानयोग्य
हैं ॥८॥

आचा से प्रार्थना ॥

वि नो देवासो अद्रुहोऽच्छिद्रं अर्मे यच्छत ।

न बह्रादसो न चिदन्तितो वरुणमा दुषवति ॥९॥

पदार्थ — (अद्रुहः देवासः) हे द्रोहमुक्त देवो ! (न) हमें (अच्छिद्रम् अर्मे)
बाधारहित कल्याण व गृह (वि यच्छत) अली प्रकार दें (अर्मे यच्छतम्) जिस
प्रशसनीय घर को (बह्रात्) दूर से (चिदन्तितो) समीप से आकर कोई रिपु
(न चिदन्तितो) कदापि (न आ यच्छति) नष्ट भ्रष्ट न कर पाए ॥९॥

भाषार्थ — उत्तमोत्तम निवास स्थान, यज्ञशाला, धर्मशाला, पाठशाला आदि
का निर्माण करें और उनसे जो उचित हो वह काम लें ॥९॥

प्राचीन और नवीन दोनों का ग्रहण करने का उपदेश ॥

अस्ति हि वः सजात्यै रिषादसो देवासो अस्त्याप्यम् ।

प्र णः पूर्वस्मै सुवितार्थं वोचत मन् सुम्नाय नम्यसे ॥१०॥

पदार्थ — (रिषादस) हे हमारे सारे विघ्न दूर करने वाले (देवास)
विद्वानो ! हमारे साथ (व) आप का (सजात्यम् अस्ति हि) समानजातित्व

जरूर है और (आप्यम् अस्ति) बन्धुता भी है । हे विद्वानो ! इस हेतु (न०) हमने (पूर्वसे) प्राचीन (सुविताय) परम ऐश्वर्य की ओर (प्र बोधत) आप ले चलें और (नश्यते) अति नवीन (सुस्नाय) अमृतदय की ओर भी (नक्ष) तुरन्त ले चलें ॥१०॥

भाषार्थ — जो प्राचीन काल की वस्तु अच्छी व लाभकारी हो उनकी रक्षा करना और जो नूतन विषय प्रचलित हो उन्हें ग्रहण करना मानव धर्म है ॥१०॥

अपेक्षित वस्तुओं के लाभ के लिये नई-नई प्रायना बनानी

चाहिये यह उपदेश दिया गया है ॥

इदा हि व उपस्तुतिमिदा वामस्य मन्त्रये ।

उप वो विश्ववेदसो नमस्तुरो असृक्ष्यन्यामिब ॥११॥

पदार्थ — (विश्ववेदस) हे सकल धनसम्पन्न विद्वत्जनो ! (व) आप के पास (वामस्य मन्त्रये) अतिकमनीय वस्तु की प्राप्ति हेतु (नमस्तु) नमस्कार-पूर्वक मैं उपासक (इदा हि) इस समय ही (व) आपके लिए (आप्यम् इव) अन्यान्य प्रलयधारा नदी तुल्य (उपस्तुतिम्) इस मनोहर प्रार्थना को (उप वा अस्तुति) विधिपूर्वक रचता हूँ । कृपया इसे ग्रहण कर प्रसन्न हो ॥११॥

भाषार्थ — नित नई स्तुति रचना करने से अनेक लाभ होते हैं । पहले तो अपनी वाणी पावन होती है, बार बार विचारने से अन्तःकरण पावन होता है, साहित्य की उन्नति तथा भावी सन्तान हेतु सुपथ निर्माण होता जाता है ॥११॥

हम सूर्य के समान बलि ग्रहण करें—यह इसमें आदेश देते हैं ॥

उदु प्य वः सविता सुप्रणीतयोऽस्यादुष्वो वरेण्यः ।

नि द्विपादश्चतुष्पादो अग्निोऽविश्वनपतयिष्णवः ॥१२॥

पदार्थ — (सुप्रणीतय) ३ मूर्तीतिविशारदो ! (व) आप लोगों के हितार्थ (उ) निषेध (वरेण्य) सर्वश्रेष्ठ (ऊँच) व सर्वोपरि विराजमान (स्य सविता) वह सूर्य (उव अस्यात्) उदित होता है तब (द्विपाद) द्विचरण मानव (चतुष्पाद) चतुश्चरण गौ महिषादि पशु तथा (पतयिष्णव) उड़ने वाले पक्षी प्रभृति एव अन्यान्य सब जीव (अग्नि) अपने-अपने प्रयोजन के अमिलायी होकर (नि विश्वन) अपने अपने कार्य में लगते हैं । इसी प्रकार आप भी अपने कार्य के लिए सन्नद्ध हो ॥१२॥

भाषार्थ — जो प्रणयन रचना में पारंगत है वे भी सुप्रणीति कहाने हैं या जिनके लिये स्तुतिवचन अच्छे हैं वे भी । प्राय विद्वज्जन आलसी होते हैं, अतः उन्हें आनन्द्य श्यामने के लिये शिक्षा दी गई है ॥१२॥

प्रत्येक विद्वान् आवश्यक है ॥

देवन्देवं वोऽवसे देवन्देवमभिष्टये ।

देवन्देवं हुवेम वाजसातये णृणन्तो देव्या धिया ॥१३॥

पदार्थ — हे विद्वानो ! (देव्या) शुद्ध, पावन और देव तुल्य (धिया) मन, क्रिया व स्तुति से युक्त हो (गृणन्तः) स्तुति करने हुए हम (व) आप में से प्रत्येक (देव देवम्) विद्वान् को (अवसे) सहायता के लिये (हुवेम) निमन्त्रित करते हैं (अभिष्टये) अपनी अपनी कामना की गई वस्तुओं की प्राप्ति हेतु (देव देवम्) प्रत्येक विद्वान् का सत्कार करने (सातये) एव अन्यान्य विविध लाभों के लिए (देव देवम्) प्रत्येक विद्वान् की वन्दना करते हैं । अतः आप हम पर कृपा करें ॥१३॥

भाषार्थ — गृहस्थ को विद्वान् का सत्कार कर उत्तमोत्तम शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये ॥१३॥

विद्वानो की उदारता ॥

देवासो हि मा मनवे समन्यवो विश्वे साकं सरातयः ।

ते नो अद्य ते अपरं तुषे तु नो भवन्तु वरिबोविदः ॥१४॥

पदार्थ — (मनवे) ईश्वरीय विभूतियों व मनन कर्ता और जानने वाले पुरुष के हेतु (विश्वे देवाम) सब विद्वान् (समन्यव हि स्म) समान रीति से प्रीति व सम्मान करते आये हैं और (साकम् सरातय) साथ साथ उसे धन, ज्ञान व उत्तम में उत्तम शिक्षा भी देते आये हैं । (ते) वे विद्वद्गण (अद्य) आज (अपरम्) तथा आगामी दिनों में अर्थात् सदा (न) वर्तमानकालीन हम (तु न तुषे) और हमारी भावी सन्तति के लिए (वरिबोविद भवन्तु) सब प्रकार का सुख देने वाले हों ॥१४॥

भाषार्थ — विद्वत्जन कदापि आलस्य व घृणा न करके प्रजा में जा जाकर सत् विद्या का बीज वपन किया करें ॥१४॥

विद्वानों की गोष्ठी के लाभ के लिये प्रार्थना ॥

प्र वः शंसाम्यद्बुधः सुस्थ उपस्तुतीनाम् ।

न तं चूर्तिवैरुण मित्र मर्त्य यो वो वामभ्योऽर्विचत् ॥१५॥

पदार्थ — (अद्बुध) हे द्राह्मण हिंसाशून्य विद्वत्जनो ! मैं उपासक (उपस्तुतीनाम्) मनोहर स्तोत्रों के (सस्थे) स्थान पर अर्थात् यज्ञादिस्थलों में (व) तुम्हारी ही (प्रशंसामि) प्रशंसा करता हूँ । (वरुण मित्र) हे वरुणीय मित्रो ! (य) जो व्यक्ति (वामभ्य) मनसा वाचा कर्मणा (व विचत्) तुम्हारी सेवा करता है (तम् मर्त्यम्) उस मानव को (चूर्ति) शत्रुओं की ओर से वध (न) प्राप्त नहीं होता ॥१५॥

भाषार्थ — भिष्कपट तथा निष्कल होकर प्रेम सहित विद्वानों की सेवा करो और उनसे श्रेष्ठतम शिक्षा प्राप्त करो ॥१५॥

विद्वानों की सेवा का माहात्म्य है ॥

प्र स ख्यं तिरते वि महोरिषो यो वो वराय दाशति ।

प्र प्रजाभिर्जायते धर्मणस्पर्यरिष्टः सर्व एषते ॥१६॥

पदार्थ — हे विद्वत् जनो ! (य) जो मनुष्य (वराय) अपने-अपने कल्याण के लिए (व) आप लोगों के पास (दाशति) सब कुछ सम्भाव सहित समर्पित करता है (स०) वह (धर्म परितरे) अपने गृह को सुदृढ़ व मनोहर बनाकर बढ़ाता है । पुन वह (इव बही) सम्पत्ति का बहुत (वि तिरते) विशेष रूप से संचय करता जाता है और (धर्म परि) धर्मानुसार (प्रजाभि प्रजायते) पुत्र-पौत्रादिको सहित जगत् में प्रसिद्ध होता है । बहुत क्या कहे (सर्व०) विद्वानों के सब सेवक (अरिष्ट) अहितित, उपद्रवग्रहित व आनन्दित हो (एषते) समाज में उन्नति की दिशा में बढ़ते हैं ॥१६॥

भाषार्थ — लोगों के लिए यह उचित है कि वे विद्वानों की सेवा करें, विद्या से ही तुम्हारी सकल उन्नति होगी ॥१६॥

विद्वानों की रक्षा का माहात्म्य ॥

ऋते स विन्दते पुषः सुगेभिर्यास्यध्वनः ।

अर्यमा मित्रो वरुणः सगतयो यं त्रायन्ते सजोषसः ॥१७॥

पदार्थ — (यम्) जिस के प्रति (अर्यमा) वैश्यप्रतिनिधि (मित्र) ब्राह्मणप्रतिनिधि (वरुण) राजप्रतिनिधि य तीनों मिलकर (सगतयो) समानरूप से दान दे और (सजोषस) जिस पर समान प्रीति करें या जिनके गृह पर मिलते रहे (स) वह पुरुष (यष ऋते) मानसिक व लौकिक युद्ध के विना ही (विन्दते) नाना सम्पत्ति सञ्चित करता है और (सुगेभि) अपने समाज में उत्तम धर्म, उत्तम शिक्षा, नम्रता, वाणी मायुष तथा सौजन्य आदि जा अच्छे गमन है उन सहित (अश्वेन याति) पैना मार्ग पर चलना है अथवा (सगभि अश्वेन याति) हथ, गज आदि सुन्दर यानों व माग तय करना ॥१७॥

भाषार्थ — प्रत्येक मानव समाज व देश के विचारवान लोगों से सत्संग करे और उनकी सम्मति से तथा अपना आचरण बनावे । तभी उनकी विपुल समृद्धि होती है ॥१७॥

मननकर्त्ता जन सदा रक्षणीय है ॥

अर्जे चिदस्मै कृणुथा न्यञ्चन दुर्गेचिदा सुसरणम् ।

एषा चिदस्मादुशनिः परो नु साक्षेधन्तो वि नश्यतु ॥१८॥

पदार्थ — हे विद्वत् जनो ! आप सब (अस्मै) जो सदा ईश्वरीय विभूतियों के मनन में मलग्न हैं उस इस विज्ञानी का (अर्जे चित्) सग्न मार्ग को भी (न्यञ्चनम् कृणुथा) अति सुगम बनादे अथवा (अर्जे चित्) जिस नगर में कोई न जा सके वहाँ भी इसके जाने का पथ बनाएँ । (दुर्गे चित्) अरण्य समुद्र आदि जो दुर्गम स्थान हैं और राजकीय प्राकार आदि जा अगम्य जगह हैं वहाँ भी (सुसरणम्) इसका गमन (एषा) अलीभांति कराएँ । (एषा अशानि चित्) यह ईश्वरीय वज्रादिक आयुध भी (अस्मात्) इस जन से (पर०) दूर जा गिरे (नु) और पश्चात् (सा अक्षे धन्तो) वह विभी की हिमा न करती हुई अशानि (विनश्यतु) नष्ट हो जाय ॥१८॥

भाषार्थ — विद्वानों की अपेक्षा भी मननशील पुरुष अधिक माननीय हैं । उन्हें सर्व बाधाओं से बचाना सब का कर्त्तव्य है क्योंकि वे नई-नई विद्या का प्रकाश कर लोगों का महान् उपकार करते हैं ॥१८॥

उपकार के लिए कालनियम नहीं ॥

यदुष सूर्य उद्यति प्रियञ्जना ऋत दुष ।

यज्ञिभ्रुचि प्रबुधिं विश्ववेदसो यद्वा मध्यन्दिने दिवः ॥१९॥

पदार्थ — (प्रियञ्जना) हे प्रिय, हे कृपालु (विश्ववेदस) हे सर्वधन सम्पन्न विद्वानो ! (अद्य) इस क्षण (यद्) यद्वा (सूर्य उद्यति) सूर्य उदित होने पर प्रातः (यद्) यद्वा (निष्कृञ्चि) सूर्यास्तवेला में (प्रबुधि) प्रबोधकाल या अति प्रातः काल (दिवः) यद्वा दिन के (मध्यन्दिने) मध्यसमय में अर्थात् किसी भी समय में आप प्रजा में (ऋतम् वध) सत्यता की स्थापना करें ॥१९॥

भाषार्थ — शक्ति अथवा बल बही है जिससे प्रजा को उत्तम लाभ मिले । धन भी वही है जिससे सब का उपकार हो । बहुत से लोग किसी विशेष स्थान, विशेष पात्र और नियत तिथि में ही दानादि उपकार करना चाहते हैं, परन्तु वेद का आदेश है कि उपकार का कोई समय निश्चित नहीं ॥१९॥

विद्वानों की गोष्ठी के लाभ के लिए प्रार्थना है ॥

यद्वापिपित्ते अंसुरा ऋतं यते ऊर्ध्वे म विदुशुषे ।

वृषं तद्वा वसवो विश्ववेदस उप स्थेयाम् अवधु जा ॥२०॥

पदार्थ — (यद्वा) अथवा (अंसुरा) हे महाबलप्रद सब प्रतिनिधिगण ! जब आप (अपिपित्ते) साथ अथवा अन्य समय में अथवा किसी भी समय (ऋतम् यते) सत्यनियम, सत्यव्रत, सत्यबोध आदि को प्राप्त और (वासुषे)

यथाशक्ति दानदाता हतु (धावि) गृह, दारा, पुत्र व बहुविध पदार्थ (वि येम) देते हैं (वयम्) हे सब के वासदाता (विश्ववेदस) हे सर्वधनसम्पन्न । (तत्) तब (वयम्) हम चाहते हैं कि (व मय्ये) आप लोगो के बीच (आ) सब प्रकार से (उपस्थेयाम) उपस्थित हो । क्योंकि आपके साथ ही हम भी उदार हों ॥२०॥

भाषार्थ—विद्वानों के साथ रहने से अनेक लाभ हैं । आत्मा की पवित्रता, उदारता प्राप्ति है, बहुशता बढ़ती है और परोपकार करने से जन्मग्रहण सफल होता है ॥२०॥

विद्वानों की उदारता

यदुष छरु उदिते यन्मध्यन्दिन आतुचि ।

वामं धृत्य मनवे विश्ववेदसो जहानाय प्रवेतसे ॥२१॥

पदार्थ—(विश्ववेदस) हे सर्वधन सर्वज्ञान विद्वज्जनों ! (यम्) जिस कारण (छरु) इस क्षण (सूर्योदये) सूर्योदयवेला में (यत्) जिस कारण (मध्यन्दिने) मध्याह्न (आतुचि) और मायकाल अर्थात् हर क्षण आप (जुहानाय) कर्मोत्तर (प्रवेतसे) जानी व विवेकी (मनवे) पुरुष को (वामम् धृत्य) सुन्दर पदार्थ वन और लौकिक सुख प्रदान करते हैं अतः आपकी गोष्ठी हम चाहते हैं जिससे हम भी उदार हो ॥२१॥

भाषार्थ—वे पुरुष दानपात्र अनुग्रही और उत्थाप्य हैं जो जुहान और प्रवेता हो, ईश्वरीयैक्य के अनुग्रह सुभक्तों में जिनकी प्रवृत्ति हो । वे जुहान और तदीय विभूतियों के अध्ययन व ज्ञान में प्रवीण लोग ही प्रवेता हैं ॥२१॥

विद्वानों के निकट विनयजन

वयं तद्वः सम्राज आ वृणीमहे पुत्रो न बहुपाय्यम् ।

अस्याम तदादित्या जुहंतो हविर्येन वस्योऽनशामहे ॥२२॥

पदार्थ—(सम्राज) हे सब पर धमपुत्रक शासन करनेवाले महाधिपति । (तत्) जिस हेतु आप नितान्त उदार हैं उस हेतु (वयम् व आबृणीमहे) क्या हम भी आपसे माग सकते हैं । (पुत्र न बहुपाय्यम्) जैसे पुत्र अपने पिता से बहुत भी भोज्य, पेय, लेख, चोथ और परिधेय वस्तु मांगा करता है (आबिरया) हे अखण्डव्रत, सन्वप्रकाशको ! (हवि जुहंत) शुभकर्म करते हुए हम (तत् अस्याम) क्या उस धन का पा सकते हैं (येन) जिससे (वस्य) धनिकता को (अनशामहे) प्राप्त करें अर्थात् हम भी ससार में धनी हो ॥२२॥

भाषार्थ—पहले हम ऐहलौकिक और पारलौकिक कर्मों में नितान्त निपुण हो, पूर्ण योग्यता प्राप्त करें तभी पुरस्कार के भी अधिकारी होंगे । विद्वानों से सदैव नम्र होकर विद्याग्रहण करें ॥२२॥

अष्टम मण्डल में सत्ताईसवां सूक्त समाप्त ॥

अथ पञ्चचम्याष्टाविंशतितमस्य सूक्तस्य—मनुर्वैवस्वत ऋषिः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्द—१, २ गायत्री । ३, ५ विराड्गायत्री । ४ विराडुष्णिक् ॥ स्वर १-३, ५ षड्जः । ४ ऋषभ ॥

इन्द्रियसंयम का उपदेश

ये त्रिंशति त्रयस्परो देवासो वैहिरावदन् ।

विदमहे द्वितासनन् ॥१॥

पदार्थ—(त्रिंशति) तीस और उसमें (परः) अधिक (त्रयः) तीन अर्थात् तेतीस (ये देवासः) जो देव हैं वे (बहि) मेरे व्यापक धन्त-करणरूप आसन पर (आसवम्) आसीन हो । अखण्ड वपल होकर इधर-उधर न विचरें । यहां स्थित हो (अह) निश्चित रूप से (विदम्) परमात्मा को पाए और (द्विता) दो प्रकार के जो यमदेव व ज्ञानदेव हैं वे दोनों (असवम्) अपने-अपने पास से दुव्यसन को दूर करें ॥१॥

भाषार्थ—३३ देव कौन हैं—यह विवादास्पद है । वेदों में तेतीस देव कहीं गिनाए नहीं गए हैं । किन्तु नियत सख्या का वर्णन अवश्य आता है । अतः ये तेतीस देव इन्द्रिय हैं । हस्त, पाद, सूत्रेन्द्रिय, मलेन्द्रिय, और मुख ये पांच कर्मेन्द्रिय और नयन, कर्ण, घ्राण, रसना और स्पर्श ये पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं । और मन एकादश इन्द्रिय कहलाते हैं । ये उत्तम, मध्यम और अधम भेद से तीन प्रकार के ही तेतीस प्रकार के देव हैं । इनको वश में रखने व उचित कर्म में लगाने से ही मानव योगी, ऋषि, मुनि, कवि और विद्वान् होता है । अतः वेद इनके सम्बन्ध में उपदेश देते हैं ॥१॥

इन्द्रिय-स्वभाव

वरुणो मित्रो अर्यमा स्मद्रातिषाचो भुज्ययः ।

पत्नीवन्तो नर्पदुक्ताः ॥२॥

पदार्थ—(वरुण) पाणभृत् तथा न्याय से दण्डविधाता मानवव्रतनिधि (मित्र) सर्व स्नेहकारी ब्राह्मणवर्ग (अर्यमा) वैश्ववर्ग तथा (स्मद्रातिषाचः) शुभ विविध दानो से पोषक जो (भुज्ययः) व्यापारपरायण अर्थात् जन हैं वे सब

(पत्नीवन्तः) अपनी-अपनी पत्नी सहित सुखी (नर्पदुक्ताः) वषट् शब्द से सम्मानित हुए हैं । वे सम्प्रति सुख पर प्रसन्न हो, यह वन्दना है ॥२॥

भाषार्थ—भगवान् शिक्षा देते हैं कि जगत् का उपकार करने वाले सबकी आदर से देखो और यथायोग्य उनकी पूजा वन्दना करो । यद्वा—प्रथम धीर अन्तिम ऋषा से विस्पष्टतया विदित होता है कि यह सब वर्णन इन्द्रियों का ही है । अतः—यहाँ भी वरुण आदि का तत्परक ही अर्थ उचित है (मित्र) हितकारी इन्द्रिय (वरुण) वशीकृतेन्द्रिय (अर्यमा) गमनशीलेन्द्रिय और (भुज्ययः) अग्नि-समान प्रचण्ड तथा उपकारी इन्द्रिय (पत्नीवान्) अपनी-अपनी शक्ति के साथ जगत् के उपकारी हों ॥२॥

वही प्रसंग

ते नो गोषा अपाच्यास्त उदुक्त इत्था न्यक् ।

पुरस्तात्सर्वया विद्या ॥३॥

पदार्थ—(ते) वे अत्र, ब्रह्म वैश्य (सर्वथा विद्या) सर्व प्रजा सहित (अपाच्या) पश्चिम दिशा से (न) हमारे रक्षक हो (ते) वे ही (उदुक्तः) उत्तर दिशा से हमारी रक्षा करें । (इत्था) इस प्रकार दक्षिण दिशा से ऊर्ध्व दिशा से भी हमारा पोषण करें । पुनः (न्यक्) निम्न दिशा से और (पुरस्तात्) पूर्व दिशा से हमारा पालन करें ॥३॥

भाषार्थ—मनुष्यदेव जो ब्राह्मणादि हैं वे सबदा सब ओर से हमारी रक्षा करें, अथवा वे इन्द्रिय हमारी रक्षा करें ॥३॥

कर्तव्य कथन

यथा वशन्ति देवास्तथेदमसदेवां नकिरा भिनत् ।

अरावा च न मर्यः ॥४॥

पदार्थ—(देवाः) गतमकल्प, सत आमक्त, परोपकारी, सर्वथा स्वायंरहित विद्वान् (यथा वशन्ति) जैसा चाहें (तथा इत्) वैसा ही (असत्) होता है क्योंकि (एषाम्) इन विद्वद्देवों की (तत्) उस कामना को (नकि) कोई नहीं (भिनत्) निवारित कर सकता । परन्तु अन्य मानव जैसे नहीं होते क्योंकि वह (अरावा) धृता होते हैं वह मूर्ख न दत्ता हैं न होमना हैं न तपसा हैं न कोई शुभकर्म ही करता है अतः वह (मर्यः) इतरजन मर्य है अर्थात् अधिनाशी यश का वह उपाजन नहीं करता इससे वह मरणधर्मा है और असत्यसंश्लेष है ॥४॥

भाषार्थ—जो व्यक्ति अपने पीछे यश, कीर्ति तथा कोई चिरस्थायी वस्तु छोड़ने वाला नहीं वही मरणधर्मा है क्योंकि उसका कोई स्मारक नहीं रहता । जिनके कुछ स्मारक रह जाते हैं वे ही देव हैं । अतः सभी देव बनने का प्रयास करें अतः यहाँशिक्षाप्राप्त होती है कि मनुष्य शुभकर्म करके देव बने ॥४॥

इन्द्रिय-स्वभाव

सप्तानां सप्त ऋषयः सप्त धम्नान्वेषाम् ।

सप्तो अधि भिर्यो धिरे ॥५॥

पदार्थ—मनुष्य शरीर में (सप्तानाम्) दो कान, दो नेत्र, दो घ्राण और एक जीभ ये जो सात इन्द्रिय हैं, उनके (सप्त ऋषयः) सात प्रायुध हैं, दो-दो प्रकार के श्रवण व दशन, सूचना व एक भाषण ये सातों महान् अस्त्र हैं (एषाम्) इन कर्णादि देवों के (सप्त धम्नानि) ये ही श्रवण आदि शक्तियाँ अलङ्कार हैं (सप्तो) ये सातों (अधि) विशेष शोभा (अधि धिरे) दायक हैं ॥५॥

भाषार्थ—परमात्मा ने मनुष्य जाति में सभी वस्तुओं के महाहक सत्तेन्द्रिय स्थापित किये हैं । उनसे विद्वान् अनेक अद्भुत बीजा का सग्रह करते हैं । किन्तु मूर्ख इन्हीं को पापों में लगा नष्ट कर दीन-हीन रहते हैं, हे मनुष्यो ! उन्हें शुभकर्म में लगाकर उन्हें सुधारी ॥५॥

अष्टम मण्डल में अठाईसवां सूक्त समाप्त ॥

अथ दशचंस्यैकोनविंशतितमस्य सूक्तस्य मनुर्वैवस्वत ऋषयो व मारीच ऋषिः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्द—१, २ आर्चीगायत्री । ३, ४, १० आर्चीस्वराड् गायत्री ५ विराड्गायत्री । ६-८ आर्ची भुरिगायत्री ॥ षड्ज स्वर ॥

मनोरूप देव का वर्णन

बभ्रुरेको विपुणः सनरो बुबाज्यङ्क्ते हिरण्ययम् ॥१॥

पदार्थ—(बभ्रु) सर्वइन्द्रियों के धारक और पोषक (विपुणः) इतस्तत् भ्रमणशील (सनरः) इन्द्रियों का सुनेता एवं (बुबा) सब में योग प्रदाता (एकः) एक मनोरूप देव (हिरण्ययम्) स्वर्णमय (अजिज) भूषण (अङ्क्ते) प्रदर्शित कर रहा है ॥१॥

भाषार्थ—वास्तव में मानरूपी इन्द्रिय इस शरीर में एक विविध भूषण है । इसे जो जानता है और सत्कर्म में इसे लगाता है वही मानव जाति में भूषण बनता है ॥१॥

बभ्रुदेव का वर्णन

योनिभेक आ संसादु चातनोऽन्तर्देवेषु मेधिरः ॥२॥

पदार्थ—(वेधेषु) इन्द्रियो के (अस्त) बीच (द्योतन) अपने तेज से प्रकाशित और (मेधिरः) बुद्धिवाता (एक) एक नयनरूप देव (योनिम्) प्रमुख स्थान (आससाव) पाए हुए हैं ॥२॥

भाषार्थ—शरीर में नेत्रों का प्रमुख स्थान है। प्रथम मानव की बुद्धि इससे बढ़ती है क्योंकि इससे देख शिष्टु मे जिज्ञासा शक्ति बृद्धि पाती जाती है ॥२॥

कर्णदेव का गुण

वाशीमेको विभति हस्त आयसीमन्तर्देवेषु निधुभिः ॥३॥

पदार्थ—(वेधेषु अस्त) देवों के बीच (निधुभिः) निधुनल स्थान पर रहने वाले (एक) एक कर्णरूप देव (हस्ते) हाथ में (आयसीम्) लोहे से बना (वाशीम्) बसूला (विभति) रखता है ॥३॥

भाषार्थ—कर्णदेव सब कुछ सुनकर व निश्चय कर मनो द्वारा आत्मा से कहता है, तब यह काट छाँट करता है, मत यहाँ बसूले की चर्चा है ॥३॥

आत्मदेव का गुण

वज्रमेको विभति हस्त आहितं तेन वृत्राणि विघ्नते ॥४॥

पदार्थ—(एक) एक आत्मदेव (हस्ते आहितम्) हाथ में निहित—स्थापित (वज्रम्) विजैकरूपी महान् अस्त्र (विभति) रखता है (तेन) उस वज्र द्वारा (वृत्राणि) सारे विघ्नों को (विघ्नते) समाप्त करता रहता है ॥४॥

भाषार्थ—केवल विद्या अथवा ज्ञान से या क्रियाकलाप से यह जीव निविद्ध कर्मों में निवृत्ति नहीं पाता किन्तु निवृत्ति हेतु वस्तुतत्त्व का पूर्णज्ञान व बलवती इच्छाशक्ति होनी अपेक्षित है। यही दोनों आत्मा के महान् हथियार हैं, इन्हें ही यत्नपूर्वक उपजाए ॥४॥

मुखदेव का गुण

तिग्ममेको विभति हस्त आयुधं वृचिरुग्रो जलापमेवजः ॥५॥

पदार्थ—(वृचिः) अपने तेज से उहीप्त (उग्र) तीव्र (जलापमेवजः) मुखदायक जेवज्यधारी (एक) मुख (हस्ते) हस्त में (तिग्मम्) तीव्र (आयुधम्) आयुध (विभति) रखता है ॥

भाषार्थ—अन्नो का पीसनेवाला दन्त ही मुख में महान् उपकारी अस्त्र है ॥५॥

हस्तदेव का गुण

पथ एकः पीपाय तस्करो यथा एष वैद निधीनाम् ॥६॥

पदार्थ—(एक) एक हाथरूप देव (पथ) इन्द्रिय मार्गों के (पीपाय) रक्षक है (एष) यह देव (निधीनाम्) निहित धनो वा (वेद) ज्ञाना है। हाथ ही सब इन्द्रियों का रक्षक है। यह तो स्पष्ट ही है और जब किसी भङ्ग में कुछ भी शुभ अशुभ होता है तब हस्त शीघ्र ही जान जाता है, व शीघ्र वहा पहुँचता है। यहा दृष्टान्त कहते हैं (तस्कर यथा) जैसे चोर धनहरणाथ पक्षियों के मार्ग की रक्षा करता है और गृह में निहित धनो को जान बूझ से चोरी कर अपने बान्धवों को देता है। नदत् ॥६॥

भाषार्थ—प्रत्येक कर्मेन्द्रिय का गुण अध्येतव्य है हम उपामव हाथ से क्या-क्या काम ले सकते हैं। हममें कितनी शक्ति है और इसे कैसे उपकारार्थ लगावे, इत्यादि पर विचार करें ॥६॥

चरणदेव का गुण

श्रीण्येक उरुगायो वि चक्रमे यत्र देवासो मदन्ति ॥७॥

पदार्थ—(उरुगायः) सर्वाधार होने से जिसकी कीर्ति फैली है (एक) एक चरणदेव (श्रीणि) सूर्य के समान तीनों स्थानों में (वि चक्रमे) चलता है। (यत्र) जिस चलने से (देवासः) अन्य इन्द्रियदेव (अर्चन्ति) आह्लादित होते हैं। जब पग चलता है तब सुख प्राप्ति के कारण इन्द्रिय प्रसन्न होते हैं। यदि भ्रमण न हो तो सभी इन्द्रियदेव रोगी हो जायें ॥७॥

भाषार्थ—इसमें यह उपदेश दिया गया है कि मानव को आलस्य नहीं करना चाहिए। वह पग से चलकर अपना और दूसरों का उपकार सदैव करे ॥७॥

मन और अहकार

विमिर्धा चरत एकया सह प्र प्रवासेव वसतः ॥८॥

पदार्थ—(हा) मन व अहकार दोनों (विभिः) वासनाओं सहित (चरत) चलते हैं और (एकया) एक बुद्धि के (सह) साथ (प्र वसतः) यात्री हैं। (प्रवासा इव) जैसे दो प्रवासी सदैव मिलकर चलते हैं वैसे ही मन व अहकार बुद्धिरूप पत्नी सहित सदैव चलते रहते हैं ॥८॥

भाषार्थ—मन और अहकार ये दोनों प्राणी को कुपय में ले जाने वाले हैं। अतएव इन्हें अपने वश से करके उत्तम से उत्तम कार्य सिद्ध करें ॥८॥

मुख और रसना का गुण

सदो द्रा चक्राते उपमा द्विषि सभाजां पिरासुती ॥९॥

पदार्थ—इस ऋचा में मुख व मुखस्थ रसना की चर्चा है। (उपमा) उपमास्वरूप क्योंकि प्रायः मुख की उपमा ही अधिक दी जाती है। अथवा जिससे सब कुछ जाना जाय वे उपमा, मुख से ही सब परिचित होते हैं। पुनः (सभाजा) सम्यक् प्रकाशित पुनः (पिरासुती) घृत आदि खाद्य पदार्थों के स्वाद देने वाले जो (द्रा) दो मुख और रसना हैं (द्विषि) प्रकाशित स्थान में (सदः) अपना आवास (चक्रमे) बनाते हैं ॥९॥

भाषार्थ—अपने प्रत्येक इन्द्रिय के आकार, गुण तथा स्थिति से अवगत हो ॥९॥

इहा ही प्रथम है

अर्चन्त एके महि सार्म मन्वत तेन सूर्यमरोचयन् ॥१०॥

पदार्थ—(एके) नितान्त विख्यात सबके प्राण (अर्चन्त) परमात्मा की अर्चना करते हुए (महि) विस्तृत (सार्म) गेय वस्तु को (मन्वत) गाते हैं (तेन) उस सामगान से (सूर्यम्) सूर्य के समान प्रकाशक विवेक को प्रकाश मिलता है। सब मनुष्य परमात्मा की ही वन्दना, पूजा, स्तुति, प्रार्थना इत्यादि करें यह शिक्षा यहाँ दी गई है ॥१०॥

भाषार्थ—योगी, यति व विद्वानों के प्राण ईश्वर में लगे रहते हैं। अन्य लोग भी यथाशक्ति अपने इन्द्रियों से परोपकार ही करें ॥१०॥

अष्टम मण्डल में उनतीसवां सूक्त समाप्त ॥

अथ चतुर्विंशस्य तिसप्तमस्य सूक्तस्य १—४ मनुर्वैवस्वत ऋषिः ॥ विश्वेदेवा देवता । छन्दः—१ निचृद्गायत्री । २ पुर उष्णिक् । ३ विराड्गृहती । ४ निचृद्गुप्त् । स्वरः—१ षड्जः । २ ऋषभः । ३ मध्यमः । ४ गान्धारः ॥

नहि वो अस्त्यर्भको देवासो न कुमारुः ।

विरवे सुतो महान्त इत् ॥१॥

पदार्थ—(देवासः व) दिव्यगुण युक्त पदार्थों में से (न हि अर्भकः अस्ति) न कोई शिष्टु, कम आयु वाला है, (न कुमारः) और न कोई किशोर । देवनाम्नी में किसी प्रकार का न आयु का अन्तर है और न कोई सामर्थ्य में आपस में अनाधिक है। (विरवे इत्) सभी देवता (महान्त सत्) महान् हैं, उन सबका महत्त्व समान ही है ॥१॥

भाषार्थ—वक्ष्यमाण तेतीम देव अपनी-अपनी जगह सभी महान् हैं ॥१॥

इति स्तुतासो असवा रिशादसो ते स्थ त्रयश्च त्रिंशच्च ।

मनोर्देवा यज्ञियासः ॥२॥

पदार्थ—(ये त्रयः च त्रिंशत् च) जो ये तीन व तीस अर्थात् तनीस देवता हैं, वे (इति स्तुतासः) सभी महान् हैं इस प्रकार वर्णित होकर (रिशादसः असवा) मानवीय दोषों और उनके शत्रुओं के विन्वस में सहायता देने हैं। क्योंकि वे (मनो देवा) मननशील धार्मिक मनुष्य के सब प्रकार के लौकिक-अलौकिक व्यवहारों की सिद्धि के कारण (यज्ञियासः) सगनि याग्य हैं ॥२॥

भाषार्थ—इस मण्डल के २८ वे सूक्त के प्रथम मन्त्र में बताया गया है—‘त्रिंशति त्रयस्परं देवता बहिरासदन्’, अतएव के १४ वें काण्ड में इनकी गणना इस प्रकार हुई है ‘अष्टो वसवः, एकादश रुद्रा, द्वादशादित्यास्त एकत्रिंशत् (३१) इन्द्रश्चैव, प्रजापतिश्च-अत्रिंशत् ॥ इत्यादि ॥२॥

ते नस्त्राध्वं तेष्वत त उ नो अर्घि वोचत ।

मा नः पथः पित्र्यान्मानवादधि दूर नैष्ट परावतः ॥३॥

पदार्थ—(ते नः त्राध्वः) वे देवता स्वसामर्थ्य का दान दें और हमारा पालन करें ज्ञान से हमें दूर रखें, (ते अवातः) हमें तृप्ति तथा आनन्द दें एवं अन्य अनेक कार्यों में हमारी सहायता करें, [अथ धातु अनेकाधक है] । (उ) तथा (ते नः अर्घि वोचत) अपने उदाहरण तथा वाणी द्वारा हमें उपदेश दें। हमें (नः) हमारे (पित्र्यात्) माना-पिता-गुरु आदि गुरुजनों की सेवा व (मानवात्) मानवी-चित (पथः) मार्ग से, जीवनचर्या पद्धति द्वारा (अर्घिभूः) बहुत अधिक दूर (नैष्ट) ने जाने देना चाहें ॥३॥

भाषार्थ—जिन देवताओं के महत्त्व का वर्णन है उन्हें अन्तःकरण में स्थान देते हुए मनुष्य मानवीचित जीवन-पद्धति का अनुगमन करे ॥३॥

वे देवास इह स्थन विरवे बधानरा उत ।

अस्मभ्यं शर्म सप्रथो गवेऽश्वाय यच्छत ॥४॥

पदार्थ—(वे देवासः) वे देवता जो (इह स्थन) यहाँ मूर्तरूप में विद्यमान हैं, (उत) अथवा (ब्रह्मालरा) सभी में सत्यधर्म और सत्य विद्या के प्रकाशक रूप में उपस्थित हैं, (विरवे) वे सब (अस्मभ्यं) हमारे लिये (गवे) ज्ञानशक्ति हेतु (अश्वाय) हमारी कर्मशक्ति के लिये (सप्रथः) चतुर्दिक् से विस्तृत (शर्म) सुख (यच्छत) दें ॥४॥

भाषार्थ—मूर्त-अमूर्तसभी देव मानव के लिये सुख प्रदान करने वाले हैं ॥४॥

अष्टम मण्डल में तीसवां सूक्त समाप्त ॥

अथ अष्टादशवर्ष्यकत्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य १—१८ मनुर्वैवस्वत ऋषिः ॥ १—४ ईज्यास्तवो यजमानप्रशंसा च ३—६ दम्पती । १०—१८ इन्द्रयोरश्विभ्यो देवता । छन्दः—१, ३, ५, ७, १२ गायत्री । २, ४, ६, ८ निचृद्गायत्री । ११, १३ विराड्गायत्री । १० पादनिचृद्गायत्री । ९ अनुष्टुप् । १४ विराड्गुप्त् । १५—१७ विराट् पङ्क्ति । १८ आर्षी धुरिकपङ्क्ति ॥ स्वरः—१—८, १०—१३ षड्जः । १४, १५ गान्धारः । १६—१८ पञ्चमः ॥

इस सूक्त के प्रथम चार मन्त्रों में यज्ञ एवं यज्ञमान की प्रशंसा है

यो यज्ञाति यज्ञात इत्सुनवत् पचाति च ।

असोदिन्द्रस्य चाकनत् ॥१॥

पदार्थ—(य) जो आदमी (यज्ञाति) स्वयं दान-आदान युक्त सत्कर्म करता है (इत्) और (यज्ञाते) यज्ञ करता है; (च) तथा (सुनवत्) किसी पदार्थ आदि का निष्पन्न कर्ता है (च) और (यज्ञाति) पका कर सस्कार करता है उस (इन्द्रस्य) कर्मशक्ति सम्पन्न को (अहो इत्) महान् प्रभु भी (चाकनत्) चाहता है ॥१॥

भाषार्थ—जो व्यक्ति कर्मठ है उसी से परमात्मा प्यार करते हैं ॥१॥

पुरोळाशं यो अस्म सोमं ररत आशिरम् ।

पादितं शक्रो ब्रह्मसः ॥२॥

पदार्थ—ईश्वर को ही सम्बोधित करके सभी शुभकर्म कर्तव्य हैं यह यहाँ शिक्षा दी गई है। यथा (य) जो उपासक (अस्म) सर्वत्र विद्यमान परमात्मा को प्रथम अर्पण कर (पुरोळाशम्) दरिद्रों को अन्न (ररते) प्रदान करता रहता है और (सोमम्) परम पावन अन्न को और (आशिरम्) विविध द्रव्यों से मिश्रित अन्न को प्रदान करता रहता है (तम्) उसे (ब्रह्मसः) पाप से (शक्र) सर्वव्यक्तिसम्पन्न परमात्मा (पात् इत्) पालता है ॥२॥

भाषार्थ—विश्व में दरिद्रता व अज्ञान अधिक हैं इसलिये जानी पुरुष जान व धनी भक्ति-भक्ति के अन्न व द्रव्य के इच्छुक जनों को मदा दान करें। ईश्वर दाताओं को सभी दुःखों से बचाता है क्योंकि वही सर्वव्यक्तिसम्पन्न है ॥२॥

तस्य धर्मा असद्रथो देवजूनः स शूश्रुवत् ।

विश्वो वन्द्यमिन्द्रिया ॥३॥

पदार्थ—जो परमात्मा के निकट सधभाव से जाता है (तस्य) उस उपासक का (रथ) शरीररूप रथ या अथवादियुक्त रथ (शूश्रुवत्) दीप्तिमान् और (देवजून) गिण्टेन्द्रियों या श्रेष्ठ अश्वों से प्रणि (असत्) होना है या फिर उस रथ के सारथी श्रेष्ठ विद्वान् हाते हैं। तथा (विश्वो) समस्त (मिन्द्रिया) बाधाओं को (वन्द्यम्) नष्ट करता हुआ वह उपासक (शूश्रुवत्) ज्ञान, धन व जन से सत्कार में वृद्धि पाता रहता है। उसका कभी पतन नहीं होता ॥३॥

भाषार्थ—सत्कार में उसी भक्त का अम्युदय होता है, शत्रु भी उसके बशी-भूत होने हैं जो हृदय से परापकार में रत रहने हैं और आस्तिकता से सत्कार को सुख देने हैं ॥३॥

अस्य प्रजावती गृहेऽमश्चन्तो दिवेदिवे ।

हृत्वा धेनुमतीं दुहे ॥४॥

पदार्थ—जो हृदय स प्रभु की पूजा करता है (अस्य) उसके (गृहे) घर में (दिवेदिवे) प्रतिदिन (प्रजावती) पुत्रादि से संयुक्त (असश्चन्तो) अचला और (धेनुमती) गौ आदि पशुओं से प्रशस्त (हृत्वा) अन्नराशि (दुहे) प्राप्त होती है। जैसे गाय का दूधन होता है अर्थात् अपनी इच्छानुसार दूध निकाल कर हम अपने काम में लाते हैं उसी प्रकार उपासक के घर में उतना अन्न होता है जिससे बहुत खर्च करने पर भी कभी कमी नहीं आती ॥४॥

भाषार्थ—जो व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रभु की उपासना करता है उसे अत्यधिक व्यय करने पर भी कभी घर में अभाव का अनुभव नहीं होता ॥४॥

सुखी दम्पती का वर्णन ॥

या दम्पती समनसा सुतुत आ च धावतः ।

देवांसो नित्ययाशिरा ॥५॥

पदार्थ—(देवासा) हे देवगण ! हे विद्वज्जन ! (या) जो (दम्पती) नर और नारी (समनसा) शुभकर्म में समान मन से रत होकर (सुतुत) यज्ञ करते हैं। (च) और (आ धावत) ईश्वर उपासना से अपने आत्मा को पावन कर और (नित्यया) पवित्र (आशिरा) मिश्रित अन्न को दरिद्रों में बाँटें वे सदैव सुख पाते हैं ॥५॥

भाषार्थ—ईश्वर की उपासना करनेवाले तथा दानदाता दम्पती सदैव सुख पाते हैं ॥५॥

प्रति प्राशुष्यो इवः सम्यक्चा बहिराशाते ।

न ता बाबेषु बायतः ॥६॥

पदार्थ—जो नर और नारी (सम्यक्चा) भली-भाँति एकमत होकर (बहिः) यज्ञ (आशाते) करते हैं (ता) वे (प्राशुष्यात्) भोज्य पदार्थ (प्रसीतः) प्राप्त करते हैं और (बाबेषु) अन्नों के लिए (न बायत) अन्यत्र नहीं जाते ॥६॥

भाषार्थ—ऐसे दम्पती कि जो पारस्परिक एकमत रखते हैं अन्न आदि के अभाव का कदापि अनुभव नहीं करते ॥६॥

न देवानामपि हतः सुमतिं न जुगुषतः ।

अवो बृहद्विवास्तः ॥७॥

पदार्थ—जो नर-नारी ईश्वर के प्रति अनुराग रखते हैं वे (देवानाम्) देवों का (न अपि जुगुषतः) अपलाप नहीं करते। प्रतिज्ञा करके भी न देने का नाम है अपलाप। वे (सुमतिम्) ईश्वर द्वारा दी गई सुबुद्धि को (न जुगुषतः) नहीं छिपाते। अर्थात् अपनी बुद्धि द्वारा अन्यान्य जनों का उपकार करते हैं। और इस तरह शुभाचरणों से सत्कार में (बृहत् भव) सुयश या अन्न का (विवास्तः) विस्तार करते हैं या देते हैं ॥७॥

भाषार्थ—परमात्मा के प्रति अनुराग रखनेवाले और बुद्धि का सदुपयोग करने वाले नर नारी सदैव सुख पाते हैं ॥७॥

पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमायुर्थंश्रुतः ।

उभा हिरण्यपेक्षसा ॥८॥

पदार्थ—जो पति-पत्नी सदा ईश्वर-भाज्ञा का पालन करते हुए शुभकर्म रत रहे (ता) वे स्त्री-पुरुष (पुत्रिणा) सुपुत्र वाले और (कुमारिणा) सदा महोत्सवों से वित्तविनोदशील होते हैं और (विश्वम् आयु) पूरी आयु (व्यश्रुतः) पाते हैं तथा (उभा) वे दोनों (हिरण्यपेक्षसा) सुवर्णों से सुभूषित रूप भी पाते हैं अर्थात् सदैव ऐहिक सम्पूर्ण सुखों से युक्त रहते हैं ॥८॥

भाषार्थ—भली सन्तान ईश्वर के प्रति अनुरक्त दम्पती को मिलती है ॥८॥

वीतिहोत्रा कृतद्रव्य दशस्यन्तामृताय कम् ।

समूधो रोमश हतो देवेषु कृष्टतो दुः ॥९॥

पदार्थ—(वीतिहोत्रा) जो यज्ञप्रिय हैं वे जिनकी बाणी सभी सुनना चाहते हैं पुन (कृतद्रव्य) सत्पात्रों में धन वितरित करते हैं। पुन (समूताय) अविनश्वर प्रभु के उद्देश्य से अथवा मुक्ति की प्राप्ति के लिए (कम्) सुख को (दशस्यन्तो) सभी को देने वाले हैं। पुन (ऊध) गौ आदि और (रोमशम्) रोमयुक्त मपादि पशुओं को (समू हत) वे दोनों पान है तथा (देवेषु) माता, पिता, आशाय, गुरु, पुरोहित और परमेश्वर के निमित्त (दुः) सेवा (कृष्टतः) करत हैं ॥९॥

भाषार्थ—जो नर-नारी सत्पात्रों में अपना धन प्रदान करते हैं, माता-पिता और गुरुजनों की सेवा करत हैं वे सदैव सुख प्राप्त करते हैं ॥९॥

आ शर्म पर्वतानां वृणीमहे नदीनाम् ।

आ विष्णोः सचाभुवः ॥१०॥

पदार्थ—(पर्वतानाम्) हिमालय इत्यादि पर्वतों में रहने वालों का अथवा पर्वतों का जो (शर्म) सुख है और (नदीनाम्) नदीतट वासियों का या नदियों का जो सुख है उस कल्याण को (सचाभुवः) सबके साथ होनेवाले सर्वव्यापी (विष्णो) परमात्मा के निकट (आ वृणीमहे) मागत हैं ॥१०॥

भाषार्थ—प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित है कि वह परमात्मा की परम विभूतियाँ देखे, जाने व विचारे। घरनी पर पर्वत कैसा विशाल सुगठित तथा वृक्षादि से सुशोभित लगता है, नदी का जल कितना जीव-हितैषी है, नदी तट सदा शीतल और शास्युक्त रहन हैं। इसी तरह पृथिवी पर संकटों पदाय हैं। इन्हें देखकर इनसे गुण ग्रहण करना अपेक्षित है ॥१०॥

येतु पूषा रुयिर्मगः स्वस्ति सर्वचातमः ।

उरुध्वा स्वस्तये ॥११॥

पदार्थ—(रुयि) सभी जीवों को अपने-अपने कर्मानुसार जो फल देता है (भग) सब का सेवक व (सर्वचातमः) अपने आधार से सब पदार्थों को धारण करता है (पूषा) पोषणकर्त्ता परमात्मा (स्वस्ति) कल्याण सहित (येतु) हम उपासकों के निकट आए। उसके घाने के बाद (उरुध्वा) हमारा मार्ग (स्वस्तये) कल्याण हेतु (उव) विस्तीर्ण होवे ॥११॥

भाषार्थ—सब का पालन-पोषण करनेवाला जो प्रभु है वह सब को कर्मानुसार फल प्रदान करता है ॥११॥

अरमतिरनर्बणो विश्वो देवस्य मनसा ।

आदित्यानामनेह इत् ॥१२॥

पदार्थ—(अनर्बण) जो अविनश्वर, अगम्य और अगाध है (देवस्य) उस परमात्मा के (विश्व) सभी भक्तजन (मनसा) मानसिक श्रद्धा सहित (अरमति) पूर्ण बुद्धिमान् होते हैं। और (आदित्यानाम्) प्रत्येक भास के बारह [द्वावस] सूर्य के मुख्य भक्तों का कम (अनेह इत्) पाप रहित होता है ॥१२॥

भाषार्थ—जो परमेश्वर का सच्चा भक्त है वह पापी नहीं होता ॥१२॥

यवां नो मित्रो अर्यमा बरुणः सन्ति गोपाः ।

सुगा ऋतस्य पन्थाः ॥१३॥

पदार्थ—वेद में अनेक नामों से परमात्मा की वन्दना है। किसी-किसी ऋचा में अनेक नाम आये हैं। नामकृत बहुवचन भी है। अतः नाम पृथक्-पृथक् देवों के हैं ऐसा भ्रम कई आभ्यकारों को हुआ है। वस्तुतः वे ईश्वर के ही नाम हैं क्योंकि उसका विश्व उपलब्ध है। (मित्र) सब से स्नेहकर्त्ता जो मित्र-वाच्य प्रभु

हे (अर्थात्) गृहस्थ पुरुषों से मांस जो अर्थात् मा-वाच्य परमात्मा है (वचन) सब का स्वीकरणीय जो वरुण-वाच्य ब्रह्मा है वे (वचन) जैसे (न) हम उपासकों के (गोपाः सन्ति) रक्षक हों । ऐसी मुबुद्धि हमें दे और जैसे हमारे (अर्थात्) सत्य के (पन्था) मार्ग (सुगा) सुगमनीय-सरल हो ऐसी कृपा करे ॥१३॥

भाषार्थ — मित्र, वरुण, ब्रह्मा आदि नामों से वाच्य प्रभु की भक्ति से लक्ष्य का पाना सरल हो जाता है ॥१३॥

अग्निं वः पूष्यं गिरा देवमीळे बर्धनाम् ।

सुपर्यन्तः पुरप्रिय मित्रं न क्षेत्रसाधसम् ॥१४॥

पदार्थ—हे विद्वानों ! (व) आप के बीच जैसे मैं (पूष्यम्) पुरातन (वसुनाम् वेवम्) धनदेव महाधनेश (अग्निम्) प्रभु की (ईळे) स्तुति करता हूँ । जैसे ही आप भी (मित्रम् न) सब के मित्र धनएव (पुरप्रियम्) सर्वप्रिय (क्षेत्रसाध-सम्) धरती आदि लोक-लोकान्तर के निमाता प्रभु को (सुपर्यन्त) पूजते हुए स्तुति करो । अर्थात् कृपय को त्याग सुपय पर चलो ॥१४॥

भाषार्थ — परमात्मा परमात्मा लोक-लोकान्तरों की रचना करनेवाले हैं तथा सच्चे मित्र के समान प्रेम करते हैं ॥१४॥

मधू देववतो रथः शूरी वा पुस्तु कासु चित् ।

देवानां य इन्मनो यजमान इयंक्षत्यभीदयज्वनो भुवत् ॥१५॥

पदार्थ—(देववत्) देवान् या एक प्रभु की उपासना करने वाले का (रथ) रमणीय वाहन (मधू) शीघ्र सर्वत्र सुप्रसिद्ध पाता है (वा) अथवा वह स्वयं (कासुचित्) किन्हीं (पुस्तु) सेनाओं में (शूरी) नायक बनता है और (वः) जो (यजमान) सदा प्रभु का गुण गान करने वाला है और जो (देवानाम्) दिव्यगुणयुक्त पुरुषों के (मन इत्) मन को ही (इयंक्षति) अपने अनुकूल आचरण द्वारा तथा ईश्वर की आज्ञा पर चलने से पूजता है यानी आदर-सत्कार करता है वह (यज्वन्) यज्ञ न करने वाला नास्तिकों का (अभि भुवत् इत्) निश्चित ही अभिभव करता है ॥१५॥

भाषार्थ — परमात्मा की पूजा करने वाले व्यक्ति को जीवन-मर्घ्य के लिये सुन्दर शरीर रूपी रथ प्राप्त होता है ॥१५॥

न यजमान रिष्यसि न सुन्वान न देवयो ।

देवानां य इन्मनो यजमान इयंक्षत्यभीदयज्वनो भुवत् ॥१६॥

पदार्थ—(यजमान) यजमान ! यदि आप सदैव प्रभु यज्ञ ही करते हैं तो (न रिष्यसि) कदापि विनष्ट न होगे । (सुन्वान) हे शुभकर्म सम्पादक ! यदि आप सदैव सुकर्म ही करते रहेंगे तो (न रिष्यसि) कदापि आपका विनाश न होगा तथा (देवयो) हे देवाभिलाषी ! यदि आप सदैव एक देव की ही इच्छा करेंगे तो (न रिष्यसि) आप कभी नष्ट न होगे । इसी प्रकार (य यजमान) पूर्ववत् ॥१६॥

भाषार्थ—जो व्यक्ति केवल परमात्मा की ही वन्दना करता है उसे कदापि किसी प्रकार की हानि नहीं उठानी पड़ती ॥१६॥

नकिष्टं कर्मणा नशब्द योष्य योषति ।

देवानां य इन्मनो यजमान इयंक्षत्यभीदयज्वनो भुवत् ॥१७॥

पदार्थ—जो केवल प्रभु के सहारे रहता है (तम्) उस प्रसिद्ध भक्त को (नकि) नहीं कोई (कर्मणा) अपने कर्म से (नशब्द) व्यापता है अर्थात् स्वकर्म के द्वारा कोई उसके तुल्य नहीं होता और वह स्वयं (न योषति) अपने स्थान और भक्ति आदि से कभी विचलित नहीं होता तथा (न योषति) पुत्र-पौत्रादिकों से व विविध प्रकार के धनो से वह कदापि वंचित नहीं होता । अर्थात् उसे सदैव ही ऐहिक सुख मिलता रहता है । (देवानाम्) इत्यादि पूर्ववत् ॥१७॥

भाषार्थ—जो व्यक्ति भगवान् का आश्रय लेने वाला है और कर्म भी है वह सभी प्रकार के ऐश्वर्य से भरापूरा रहता है ॥१७॥

असदत्र सुवीर्यं तत्पदावश्यम् ।

देवानां य इन्मनो यजमान इयंक्षत्यभीदयज्वनो भुवत् ॥१८॥

पदार्थ—(यज) इस प्रभु उपासक जन में (सुवीर्यम्) शारीरिक व मान-सिक बल (असत्) सदा बढ़ता रहता है (तत्) और (पदावश्यम्) तीव्रगामी अश्व आदि पशुसमूह (तत्) प्रसिद्ध धन उसके पास बहुत होता है । (यजमानः) जो यजमान (देवानाम्) विद्वानों के (मन इत्) मन को ही (इयंक्षति) अपने आचरण से वशीभूत करता है (यज्वन्) वह धनयजनशील नास्तिकों का (अभि भुवत् इत्) अवश्य अभिभव करता है ॥१८॥

भाषार्थ—जो परमात्मा का उपासक है उसकी शारीरिक शक्ति तथा मनो-बल सदैव बढ़ता जाता है ॥१८॥

अष्टम मण्डल में इकतीसवां सूक्त समाप्त ॥

अथ त्रिंशद्वचस्य द्वाविंशतमस्य सूक्तस्य १—३० मेघातिथिः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ अष्ट—१, ७, १३, १५, २७, २८ निर्वृद्गायत्री । २, ४, ६, ८—१२, १४, १६, १७, २१, २२, २४—२६ गायत्री । ३, ५, १६, २०, २३, २९ चिराद्गायत्री । १८, ३० भूरिगायत्री ॥ यज्ञ स्वरः ॥

प्र कुतान्वृजोविणः कण्वा इन्द्रस्य गावया ।

मदे सोमस्य वोचत ॥१॥

पदार्थ—(कृजोविणः) विभिन्न विद्याओं के उपाजनों में दक्ष (कण्वा) मेघादी जन (सोमस्य मदे) विद्या से सम्पादित ऐश्वर्यकारक शास्त्रबोध की (मदे) उमङ्ग में (गावया) गीतों में (इन्द्रस्य) प्रभु, राजा, विद्युत्, सूर्य आदि के (कुतानि) कृत्यों को (प्र वोचत) हमें सुनाए ॥१॥

भाषार्थ—विविध शास्त्रों में पारंगत ऐश्वर्यवान् जन परमेश्वर आदि का गुण गान कर सकते हैं ॥१॥

इन्द्र के कृत्यों का वर्णन

यः सुविन्दुमनश्निं पिप्रुं दासमहीधुवम् ।

वधीदुग्रो रिणमपः ॥२॥

पदार्थ—(य) जो (उग्र) उग्र प्रभाव युक्त (अपः) सर्वत्र व्याप्त जल को [विद्युत् रूप में], राज्य में व्याप्त अव्यवस्था आदि को [राजा के रूप में], और अपने जीवन में व्याप्त असयम आदि को [जीवात्मा रूप में] (रिणम्) व्याप्य में से पृथक् कर (सुविन्दुम्) फैलकर शक्तिशाली होते हुए को (अनर्क्षिम्) निष्पाप को अपने वक्ष में किये हुए को, (पिप्रुं) विप्र को, (दासम्) उत्पीड़क को (वधीधुवम्) कुटिल को गतिशील करने वाले को (वधीत्) नष्ट कर देता है ॥२॥

भाषार्थ—अवर्षणशील धन आकाश में विस्तीर्ण होकर शक्तिशाली होता चला जाता है, वह रोगनाशक जल को रोकता है—कड़कड़ाती बिजली उसका भेदन कर जल को मुक्त करती है, राजा रूप में इन्द्र राज्य में फैले, सज्जनों को अपने नियन्त्रण में रख तण करने वाले, स्वार्थी, कुटिलों के नेताओं का वध कर अव्यवस्था मिटाता है । जीवात्मा इसी तरह असयम आदि को दूर कर अपनी शक्ति को उन्मुक्त करता है । इत्यादि ये सब 'इन्द्र' के कार्य हैं ॥२॥

न्यबुदस्य विष्टं वर्धमानं बहुतस्तिर ।

कृषे तदिन्द्र पौष्यम् ॥३॥

पदार्थ—(बृहत्) सुविशात (अबुदस्य) मेघ के (वर्धमान) वर्षा कर सकने में समर्थ (विष्टम्) व्याप्त स्थान अन्तरिक्ष पर (नि तिर) पूरी तरह से अधिकार कर ले—इन्द्र अर्थात् वायु (तत्) इस (पौष्यम्) पुरुषोचित माहस को (कृषे) पुरुषाय के साथ करता है ॥३॥

भाषार्थ—जल से भरा वायु अन्तरिक्ष में जल फैला कर वरुण बनता है, वही फिर विभिन्न अवस्थाओं में 'वृद्ध', 'वृद्ध' और 'वर्धमान' नाम से सम्बंधित किया जाता है । वर्षा करना इन्द्र का प्रमुख कार्य है ॥३॥

प्रति श्रुताय वो धूषच्छर्णांशुं न गिरेरेचि ।

दुधे सुशिप्रमृते ॥४॥

पदार्थ—वह सूर्य (तृणांशु न) शीघ्रता से खाये गए के तुल्य, शीघ्रता में पर्वत पर इकट्ठे हुए जल को (गिरेरेचि) मेघ मंडल में से (व) प्राणियों के (प्रति श्रुताय) प्रति किये गये वचन की पूर्ति हेतु ही मानो (धूषत्) बलपूर्वक नीचे गिराता है । मैं (ऊतये) रक्षार्थ उस (सुशिप्रं) सुधाकृति को पुकारता हूँ ॥४॥

भाषार्थ—सूर्यमण्डल अपनी किरणों से अन्तरिक्ष के मेघमंडलस्थ जल को नीचे बरसाता है, राजा राज्य के पर्वत इत्यादि अगम्य स्थानों से दुष्टों को निष्कासित करता है और जीवात्मा अपनी बुद्धि में व्याप्त कुविचारों को हटाता है । ये सब इन्द्र के ही कार्य हैं ॥४॥

स गोश्वस्य वि ब्रजं पन्दुनः सोम्येभ्यः ॥

पुरं न शूर दर्शसि ॥५॥

पदार्थ—(शूर) हे पापियों के विनाशक (सः) वह आप इन्द्र (सोम्येभ्यः) सुख सम्पादन योग्य जनो के हित के लिए (पन्दुनः) सब को हर्षित करते हुए (गो श्वस्य) ज्ञान एवं कमशक्ति के (ब्रज) बाड़े को (पुरं न) एक नगर की तरह विद्यमान को (विवर्धसि) विदीर्ण करते हैं ॥५॥

भाषार्थ—इन्द्र का एक कार्य दुष्टों के नगर वधना भी है । जिस प्रकार खाला पशुओं को बाड़े में रोक रखा है—ऐसे ही वणिक्वृत्ति जन राष्ट्र का धन अपने कोषागारों में रोक राष्ट्र को हानि करने है । इन्द्र अर्थात् राजा उसे मुक्त करता है, जीवात्मा की ज्ञान व कमशक्तियों दुर्भावनाओं के बशीभूत हो निष्क्रिय हो जाती हैं, बुद्धि तथा हृदय की बुद्धि द्वारा जीवात्मा इन्द्र उन्हें मुक्त कर सक्रियता प्रदान करता है ॥५॥

यदि मे शरणः सत उक्थे दा दधसे जनः ।

आरादुष स्वचा गहि ॥६॥

पदार्थ—(गहि) यदि (मे) मेरे (सुते) निष्पादित सुखदायक ऐश्वर्य में (शरणः) तुने रमण किया हो (वा) और (उक्थे) मेरी स्तुति में (जनः) तुम्हें आनन्द (वक्षे) अनुभव ही तो (आरात्) दूर से व (उप) समीप से—कहीं से भी, (स्वचा) अपने स्वभाव से ही मुझे (गहि) पा ले ॥६॥

भाषार्थ—जो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा उपपन्न सांसारिक पदार्थों का सदुपयोग करता तथा मग्न रहता है और साथ ही उसके गुणों का गान कर उन्हें जीवन

में आरक्षण करने का प्रयत्न करता रहता है—उसे स्वभाव से ही परमेश्वर का सा-
न्निध्य मिलता है ॥१६॥

यं वा ते अपि स्मसि स्तोतारं इन्द्र धिर्वच ।

त्वं नो जिन्व सोमपाः ॥७॥

पदार्थ—हे (धिर्वच) वाणी से याजिन (इन्द्र) । इन्द्र । (य)
हम (वा) ही (ते) आपके (स्तोतार) स्तुतिकर्ता (अपि स्मसि) निश्चय
ही है । हे (सोमपा) सप्ताह से उपजे पदार्थों से सबका पालन करने वाले । (त्वं)
आप (न) हमें (जिन्व) तृप्त करें ॥७॥

भाषार्थ—ऐश्वर्ययुक्त विद्वान्, राजा इत्यादि की स्तुति का तात्पर्य है, उसके
गुणों का ज्ञान, कथन, श्रवण तथा सत्य भाषण । स्तुति से ही स्तुत्य के गुण धारण
करने की भी शक्ति मिलती है ॥७॥

उत नः पितुमा भर सरराणो अर्धितम् ।

मध्वन्धुरि ते वसु ॥८॥

पदार्थ—हे (मध्वन्धुरि) उदार सम्पत्तिशाली राजा । (ते वसु) आपका
सुखदायक ऐश्वर्य (धूरि) विद्या, आरोग्य, सुवर्ण आदि अनेक प्रकार का है । (न)
हमें (उत) भी (अर्धितम्) अर्ध (पितुम्) भोजन (सरराण) सम्यक्
रीति से प्रदान करते हुए (आ भर) हमारा पालन-पोषण करो ॥८॥

भाषार्थ—विद्या, नीरोगता सुवर्ण आदि भाति-भाति धन के स्वामियों को
उनके द्वारा दूसरों का भी भरण-पोषण करना अपेक्षित है ॥८॥

उत नो गोमंतस्कुधि हिरण्यवतो अश्विनः ।

इत्थामिः सरमेमहि ॥९॥

पदार्थ—हे ऐश्वर्यवान् ! (न) हमें (गोमंत) उत्कृष्ट गौ आवि से
युक्त, (हिरण्यवत) सुवर्ण आदि रत्नवाले और (अश्विन) वेगवान् प्रश्व आदि
से युक्त (उत) भी करिए, अथवा हम जीव स्वयं ऐसा प्रयास करें कि हमारी
कर्मशक्तियाँ व ज्ञान उत्कृष्ट हो तथा ज्ञान आदि उत्कृष्ट साधन हमें मिलें । इस
तरह हम (इत्थामि) प्रशंसनीय धनो की (सरमेमहि) भली प्रकार अपने अधिकार
में लें ॥९॥

भाषार्थ—प्रशंसा योग्य धन—विद्या, आरोग्य, सुवर्ण इत्यादि—हमारे
अधिकार में रहे—ऐसा प्रयत्न करना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है ॥

बृहदुक्थं हवामहे सुप्रकरस्नमृतये ।

साधु कुण्वन्तमर्धसे ॥१०॥

पदार्थ—हम (बृहदुक्थ) व्यापक स्तोत्र या बर्णनीय गुण वाले (ऊतये)
अपने सरक्षण में लेने हेतु (सुप्रकरस्नम्) रक्षणीय को आश्वासन देने को मानो
भुजायें फैलाये और (अर्धसे) दक्षिण के लिए (साधु कुण्वन्त) प्रयत्नशील
परमेश्वर, राजा व विद्वान् अपने अन्तरात्मा—आदि के रूप में विद्यमान इन्द्र की
(हवामहे) प्राप्ति के इच्छुक हो ॥१०॥

भाषार्थ—प्राणियों की रक्षा करना प्रभु का तो स्वभाव है ही, राज्य का
रक्षक भी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये कि जो प्रजा की रक्षा स्वेच्छासहित करे, तथा
अपने आत्मा को परमेश्वर की उपासना से इस योग्य बनाना चाहिये कि अपनी रक्षा
स्वयं कर सकें ॥१०॥

यः संस्थे चिच्छतक्रतुरादीं कुण्वोति वृत्रहा ।

जरितुष्यः पुरुवसुः ॥११॥

पदार्थ—(यः) जो (जरितुष्य) स्तुति करने वालों को (पुरुवसु)
भाति-भाति का ऐश्वर्य प्राप्त करा, उनको बसाता है और (सरथे) स्थिर
(चित्) चित्त में (शतक्रतु) नाना प्रकार से सैकड़ों कर्म कराता है (आत्)
अन्तर (वृत्रहा) विघ्ननाशक वन (ई) जीवात्मा को भी शतक्रतु (कुण्वोति)
कर देता है ॥११॥

भाषार्थ—प्रभु स्तुति से जीव उसके गुणों को धार कर विविध ऐश्वर्य पाता
है तथा स्थिर चित्त होने पर उसके जीवन के मार्ग में आने वाले विघ्न नष्ट होते हैं
और तब वह भी विविध कर्म करता है ॥११॥

स नः शक्रश्चिदा शक्रानर्वा अन्तरामुरः ।

इन्द्रो विश्वामिहूतिभिः ॥१२॥

पदार्थ—(स इन्द्र) वह इन्द्र (परमेश्वर) अथवा राजा (शक्र चित्)
समर्थ ही है, (शक्रवात्) दान देने वाला है, (विश्वामि) सब प्रकार की सभी
(इतिभिः) रक्षा-कामियों के साथ विद्यमान हो (अन्त आभर) हमारे अन्त-
करण को पुष्ट करता है और (आशक्त) इस तरह हमें सभी तरह से समर्थ
बनाता है ॥१२॥

भाषार्थ—यदि हम अस्यास द्वारा यह अनुभव करें कि दानवान् प्रभु अथवा
हमारा समर्थ शासक हमारी सब प्रकार से रक्षा के लिये सिद्ध है तो हमारा मनोबल
बढ़ता है और हम स्वयं को शक्तिमान् अनुभव करते हैं ॥१२॥

यो रायोऽर्बुनिर्महान्स्त्वपारः सुन्वतः सखा ।

तमिन्द्रमभि गावत ॥१३॥

पदार्थ—(यः) जो इन्द्र (राव) शुभ दान के योग्य सम्पत्ति का
(अर्बुनि) प्रदाता है, (महान्) पूज्य है; (त्वपार) कर्मों को भली-भाँति
पूरा कराता है, (सुन्वत) धर्म-विद्या आदि को [स्वयं] निष्पन्न करनेवाले का
(सखा) सखा है; (तम् इन्द्र) उस इन्द्र या जीवनशक्ति के गुणों का (अभि गावत)
गायन करो ॥१३॥

भाषार्थ—अध्यात्म की दृष्टि से जीवात्मा ही इन्द्र है; सद्धर्म-कर्म की पूर्ण
करनेवाले का जीवात्मा सखा होता है अर्थात् वह स्वयं का भी मित्र होता है, ऐसा
व्यक्ति स्व पुरुषार्थ से सभी श्रेष्ठ धन प्राप्त करता है ॥१३॥

आयन्तारं महिं स्थिरं पृतनासु श्रवोजितम् ।

भूरीक्षान्मोजसा ॥१४॥

पदार्थ—[उस जीवनशक्ति के दाता के गुणों का गान करो कि] जो
(पृतनासु) सघर्षों में (आयन्तार) नियन्ता है, (महिं) महान् है, (स्थिर)
दृढ़ता पूर्वक टिकने वाला है व (श्रवोजितम्) कीर्ति प्राप्त करनेवाला है;
(मोजसा) बलवीर्य से (भूरे) विविध प्रकार के धन व ऐश्वर्य का (ईक्षानम्)
स्वामी है ॥१४॥

भाषार्थ—जीवन के सघर्ष में अपनी इन्द्रिय-वृत्तियों को मयम में रतकर
जो अविचल रहता है वह जीवात्मा यश तथा धनादि ऐश्वर्य का मालिक होता
है ॥१४॥

नकिरस्य शचीनां नियन्ता सृजतानाम् ।

नकिर्बुका न दादिति ॥१५॥

पदार्थ—(अस्य) इस इन्द्र—[परमेश्वर, राष्ट्राध्यक्ष राजा, जीवात्मा—]
के (सृजतानाम्) अनुग्रहशील व प्रभुशक्तियुक्त (शचीनां) कार्यो एवं कर्मशक्तियों
का (नियन्ता) अवरोधक (न कि) कोई नहीं और (न दात्) 'इसने प्रभु का नहीं
दिया' (इति बक्ता) यह कहने वाला भी कोई नहीं ॥१५॥

भाषार्थ—ऐश्वर्यवान् प्रभु सबका देनेवाला है और अपने कार्यों में वह प्रभु
है । इसी तरह अनुग्रहशील, सब पर समान रूप से कृपा करनेवाला राष्ट्र का प्रमुख
भी स्वकाय में स्वतन्त्र है । मानव जीवन में जीवात्मा की वही स्थिति है जो ब्रह्माण्ड
का सम्भालन करने में परमेश्वर की है ॥१५॥

न नूनं ब्रह्मणामृणं प्राशूनामस्ति सुन्वताम् ।

न सोमो अप्रता पपे ॥१६॥

पदार्थ—(नून) निश्चित रूप से ही (सुन्वताम्) यज्ञ सम्पादन हेतु विद्या
आदि धन का निष्पन्न कर्त्ता (प्राशूना) अपने कार्यों में नितान्त निष्ठागत
(ब्रह्मणाम्) ब्राह्मणवृत्ति वालों पर (अण) कोई अण नहीं बढ़ता, (सोम)
यथार्थ विद्या आदि का निष्पन्न कर्त्ता (अप्रता) समृद्ध जन (न पपे) स्वयं नहीं
पीता ॥१६॥

भाषार्थ—ससार में विद्यमान प्रत्येक व्यक्ति पर देव ऋण, ऋषि ऋण और
पितृऋण स्वतः ही भारूढ़ रहते हैं; परन्तु जो ब्राह्मण वृत्ति का व्यक्ति सब के हित
के लिए कर्म करता है, उस पर कोई ऋण नहीं बढ़ता ॥१६॥

पन्य इवुप गायत पन्य उक्थानि शंसत ।

ब्रह्मा कुणोत पन्य इत् ॥१७॥

पदार्थ—स्तुतियोग्य प्रभु के लिए ही (उय) उसकी उपस्थिति को अनुभव कर
(गायत) उसका गुण गान करो, (पन्ये इत्) उम स्तुत्य प्रभु को लक्ष्य कर (उक्थानि)
शास्त्रोक्त स्तुति कथनों से (पन्ये शंसत) उस स्तुत्य के गुण कथन करो । (उत) और
(ब्रह्मा) मन को (पन्ये इत्) स्तुत्य में ही (कुणोत) लगाओ ॥१७॥

भाषार्थ—तस्य (पुरुषस्य) मन एवं ब्रह्मा (को० १७ ७) कौपीतिक ब्राह्मण के
अनुसार पुरुष का मन ही 'ब्रह्मा' है । मनुष्य का एकमात्र स्तुत्य (इन्द्र) परमेश्वर
है । हम शास्त्र वचन से प्रभु के न केवल गुणगान करें अपितु उनका मनन करना
भी जरूरी है ॥१७॥

पन्य आ ददिरच्छता सहस्रा वाज्यवृंतः ।

इन्द्रो यो यज्वनो वृषः ॥१८॥

पदार्थ—(य) जो (इन्द्र) इन्द्र प्रभु शत्रु का हनन करनेवाला सेनाधीश
या अपनी दुश्चिन्ताओं को दूर करने का प्रयत्नशील कर्मयोगी साधक है वह
(यज्वन) यज्ञानुष्ठान की (वृष) वृद्धि करता है, उसके उत्साह को बढ़ाता है,
वही (पन्य) स्तुतियोग्य (वाजो) बलशाली (शता सहस्रा) शत सहस्र अर्थात्
अर्घाणित (अयुत) सर्पात् का विभाजन न करने वालों को (आ ददिरत) काटता
है ॥१८॥

भाषार्थ—बलशाली इन्द्र जहाँ यजनशीला को बढ़ाना है, वहाँ स्वाधियों का
नाश भी करता है ॥१८॥

वि वृ चर स्वधा अनु कुष्टीनामन्वाहुवः ।

इन्द्र पिब सुतानाम् ॥१९॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परमेश्वरवान् अथवा राजन् ! (कुष्टीनां) परिश्रमी
प्रजा की (आहुव अनु) पुकार अथवा यज्ञीय भावना के अनुरूप और (स्वधा अनु)

अपने स्वाभाविक दृढ़ निश्चय के अनुरूप (वि सु चर) विविध प्रकार से व्यवहार कर; हे इन्द्र ! (सुताना) निष्पन्न पदार्थों का (पिब) उपभोग करा ॥१६॥

भाषार्थ—ससार में प्रभु परिश्रमियों को उनके द्वारा यज्ञ के लिए किए कर्म-नुसार भोग भुगवाता है, राजा राष्ट्र के लोगों को उनके कर्मों के अनुरूप भोग्य पदार्थ प्रदान करता है ॥१६॥

पिब स्वधेनवानामुत यस्तुप्रये सखा ।

उतायमिन्दु यस्तव ॥२०॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) जीवात्मा ! (य) जो निष्पन्न आनन्द (स्वधेनवाना) तेरी अपनी आनन्द देनेवाली इन्द्रियों का है उसका (उत) और (य) जो (तुप्रये सखा) बलिष्ठ होने की क्रिया के साथ है (उत) और (य) जो (अय) यह तेरा अपना ही स्वभावज्ञ है—उसको उपभोग में ला ॥२०॥

भाषार्थ—प्राध्यात्मिक आनन्द का गुणगान वेद में यज्ञ-तन्त्र किया गया है। अनेक मन्त्रों में उस प्राध्यात्मिक आनन्द की ओर निर्देश है। यह प्राध्यात्मिक आनन्द जीवात्मा में कुछ तो स्वभावजन्य होता है, कुछ शुभकर्मकर्त्री इन्द्रियों से मिलता है ॥२०॥

अतीहि मनुष्याविणे सुपुत्रांसमुपारणे ।

इमं रात सुतं पिब ॥२१॥

पदार्थ—हे सेनापति अथवा मेरे साधक मन ! (मनुष्याविणे) काष्ठ व अभिमान के उत्पादक (उपारणे) अस्मरीय कण्टकायी स्थिति की ओर (सुपुत्रांस) प्रेरित करनेवाले भोग्य रस को (अतीहि) पार कर जा, उसको ग्रहण न कर। (इमं रात) इस उपहाररूप से दिए गए अतएव प्रकृष्ट (सुत) प्राप्त आनन्द का अथवा ध्यान-योग से प्रस्तुत परमानन्द का (पिब) उपभोग कर ॥२१॥

भाषार्थ—ऐसे आनन्द का उपभोग करना व्यक्ति के लिए उचित नहीं जो रोष, अभिमान आदि दुर्गुणों को जन्म दे और इस प्रकार उसके लिए कठिन परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दे ॥२१॥

इहि तिस्रः परावत इहि पञ्च जनाँ अति ।

धेना इन्द्रावृचाकसत् ॥२२॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) जीवात्मा ! (तिस्र परावत) तीन दूरस्थ स्थितियों को (अति इहि) लाधकर और (पञ्चजनान्) पाँच सामान्य जनो [ब्राह्मण आदि चार वर्ण तथा पञ्चम निषाद] को भी (अति इहि) लाधकर मेरे समीप पहुँच। तू (धेना) दूध देने वाली गायों के समान आनन्दरस की वर्षा करने वाली वाणियों की (अवृचाकसत्) प्रगाढ़ कामना कर ॥२२॥

भाषार्थ—प्राध्यात्मिक रूप में सुखी होने के लिए मनुष्य ज्ञान कर्म और भक्ति का निर्देश करनेवाली वेदवाणियों का सेवन करे ॥२२॥

सूर्यो रश्मि यथा सृजा त्वा यच्छन्तु मे गिरः ।

निम्नमापो न सृज्यक् ॥२३॥

पदार्थ—(यथा) जैसा (सूर्य) सूर्य (रश्मिम्) अपना प्रकाश (सृजा) फैकता है, और (आप न) जैसे जल (निम्न) निचले स्थान पर (सम्रपक्) एक साथ पड़च जाता है, ऐसे ही (मे गिर) मेरी वाणियाँ (त्वा) तुझ इन्द्र की (यच्छन्तु) रोकें ॥२३॥

भाषार्थ—सूर्य का प्रकाश बिन मागे स्वभावतः मिलता है, जल का अपना यह स्वाभाविक धम है कि वह नीचे की ओर बहता है और निचले भूभागों को एकदम घेर लेता है, ऐसे ही परमेश्वरवान् परमेश्वर का गुणगान करने वाली मेरी वाणी उसकी स्वाभाविक रूप में घेरे रह—अतः तभी भगवान् के गुणों को निरन्तर अपने ध्यान में रख सकता है जबकि स्तुति करना उसकी स्वाभाविक क्रिया बन जाय ॥

अर्चयवा तु हि पिञ्च सोमं वीराय मिप्रिणे ।

भरा सुतस्य पीतये ॥२४॥

पदार्थ—(अर्चयवा) मेरे मन ! तू (वीराय) शौर्यवान् (मिप्रिणे) शत्रुओं तथा शत्रुभूत दुर्भावनाओं को क्लानेवाले इन्द्र या आत्मा के लिये (सोम) [अङ्ग अङ्ग में व्याप्त] प्राणशक्ति को (पिञ्च) चतुर्दिक् से सँचकर रख। (सुतस्य) यह सम्पादित प्राण शक्ति (पीतये) अपने उपभोग हेतु (भरा) भरले ॥२४॥

भाषार्थ—शतपथ (१।५।१।२१) में मन को अर्चय कहा गया है। जीवन-यज्ञ के 'होता' आत्मा का यह एक महायक 'ऋत्विक्' ही है। यज्ञ में वेदी के स्थान व वेदीरचना तथा अन्य सामग्री जुटाना अर्चय की ही काम है। जीवनयज्ञ की साधक सामग्री प्राणशक्ति जुटाना मन का ही काम है। प्राणशक्तियुक्त, सुदृढ़ मन ही जीवात्मा को शत्रुभूत दुर्भावनाओं को क्लानकर भगवते में समर्थ बना पाता है ॥२४॥

ये उवूनः फलिं भिनन्य १'क्सिन्धूरवासुजत् ।

यो गोषु पक्वं धारयत् ॥२५॥

पदार्थ—(य) जो सूर्य (उवूनः) जल हेतु (फलिं) उसके धारण करने वाले मेघ को छिन्न-भिन्न करता है और (व्यक्) उसको नीचे पृथ्वी पर पहुँचा कर (सिन्धु) तालाब, समुद्र, आदि जलाशयों की रचना करता है और (य) जो सूर्य भूमियों में (पक्वं) पक्व अन्न धारि को (धारयत्) परिपुष्टि देता है—वही इन्द्र है ॥२५॥

भाषार्थ—सूर्य या विद्युत् मेघ को भेद कर किस तरह उससे कार्य कर पृथ्वी पर छोटे-बड़े जलाशयों की रचना करता है, किस प्रकार वृष्टिजल भूमि में पहुँचकर अन्न का उत्पादन, वर्धन और उसको परिपक्व करता है—इस सब विज्ञान को जानना अभीष्ट है ॥२५॥

अहंनुप्रमृचोवम और्णवाममंहुी शुवम् ।

हिमेनाविष्यदुदम् ॥२६॥

पदार्थ—(अहंनुप्रमृचोवम) दीप्ति के तुल्य स्वतः दीप्त सूर्य (और्णवाम) ऊन से भरे आच्छादक पदार्थों के जैसे जल को ढक कर रखने वाले (अहोशुवम्) ध्रुव लोक तथा भूलोक के बीच अन्तरिक्ष में गतिमान् (वृत्रं) मेघ पर (अहम्) आक्रमण करता है। वह (हिमेन) शीत से (अवुव) खूब फूले व कठोर बने बादल को (अविष्यत्) वेध कर तहस-नहस करता है ॥२६॥

भाषार्थ—प्रकृति में मेघ की रचना और उसकी गतिविधियों का एव अर्थात् किस प्रकार होनी है—इसका अनुसन्धान करना अपेक्षित है ॥२६॥

प्र व उग्राय निन्दुरेऽवाठहाय प्रसन्निणे ।

देवत्तं ब्रह्म गायत ॥२७॥

पदार्थ—हे विद्वज्जना ! (उग्राय) तेजस्वी, (निन्दुरे) अजेय, (अवाठहाय) असह्य, और (प्रसन्निणे) प्रकृष्ट एव सामर्थ्यवान् सेनाध्यक्ष को (देवत्तं) दिव्यभावना द्वारा प्रदत्त (ब्रह्म) ब्रह्मबल के (प्र गायत) गुणों का श्रवण कराओ ॥२७॥

भाषार्थ—ब्राह्मबल और क्षात्रबल साथ-साथ रहने चाहिए। हमारे सेनापति, राजा व स्वयं जीवात्मा में भी जहाँ दुष्टदलन के लिए अभीष्ट क्षात्रबल हो वहाँ राष्ट्र व चरित्रनिर्माण हेतु ब्राह्मबल भी जरूरी है ॥२७॥

यो विद्वान्यभि व्रता सोमस्य मदे अन्धसः ।

इन्द्रो देवेषु चेतति ॥२८॥

पदार्थ—(य) जो (अन्धसः) खाने के उपयोग में आने वाले पदार्थों के (सोमस्य) सौम्य रस के (मदे) हर्षदायक प्रभाव में (देवेषु) [राष्ट्र के] दिव्य गुणियों या इन्द्रियों को (विद्वानभि) सब (व्रता) कृत्य व नियम (अभि चेतति) सिखाए (इन्द्र) उन्द्र—राजा या आत्मा वही है ॥२८॥

भाषार्थ—खाने-पीने के उपयोग में आने वाले पदार्थों का सात्त्विक, राजसिक व तामसिक प्रभाव शरीर, मन व आत्मा पर पड़ता है, जैसा प्रभाव वैसा ही उसका मद या हर्ष होता है। राष्ट्र-निर्माता अथवा मानव-जीवन के कणधार जीव के लिए आवश्यक है कि वह अपनी इन्द्रियों को सौम्य बनाए ॥२८॥

इह त्वा संचमाद्या हरी हिरण्यकेशया ।

बोळहामभि प्रयो हितम् ॥२९॥

पदार्थ—(त्वा) ते (संचमाद्या) साथ-साथ तृप्ति देने वाले व हविष करने वाले (हिरण्यकेशया) [ज्योतिर्वै हिरण्यम्—शत० ४-३-१-२१] ज्योतिर्मय सूर्य आदि को निरण्यो के जैसा तेज-किरणों से युक्त (हरी) [हरणशील] जीवन का भलीभाँति निर्वाह करने में समर्थ—दोनों ज्ञान एव कर्म-इन्द्रियाँ (हित) हितकारी, पथ्य, (प्रयः) भाग्य या उससे प्राप्त होने वाले काम्य सुख (अभि) की ओर जाकर उसे (इह) जीवन में (बोळह) दो लाए ॥२९॥

भाषार्थ—वृष्टिसुख का वर्धन करने वाले वायु विद्युत् है और राष्ट्र में सुख का वाहन करने वाले राजा व प्रजाजन हैं। ऐसी ही मानव जीवन में प्राध्यात्मिक सुख के वाहक ज्ञान एव कर्म-इन्द्रियाँ हैं। हितकारी भोग्य पदार्थों का भोग ही हितकारी सार उपजा सकता है। प्रभु से प्रार्थना है कि राष्ट्र में राजा व प्रजाजन और व्यक्तिगत जीवन में ज्ञान एव कर्म-इन्द्रियाँ हित अथवा पथ्य का ही सेवन करें, जिससे उनके मिलने वाला आनन्द भी हितकारी हो ॥२९॥

अर्वाञ्च त्वा पुरुषदुत प्रियमेवस्तुता हरी ।

सोमपेयाय वक्षतः ॥३०॥

पदार्थ—हे (पुरु-स्तुत) अनेकों से स्तुत ! (अर्वाञ्च त्वा) अभिमुख उपस्थित तुझ इन्द्र को (प्रियमेवस्तुता) मध्वावयों से प्रशंसित (हरी) जीवन-यात्रा के निर्वाह में समर्थ ज्ञान एव कर्म इन्द्रियाँ (सोमपेयाय) ऐश्वर्यकारक सारभूत रस का पान कराने हेतु (वक्षतः) ले जाती हैं ॥३०॥

भाषार्थ—व्यक्ति [इन्द्र] की जो ज्ञान तथा कर्म इन्द्रियाँ भोग्य पदार्थों के सौम्य रस का पान कराएँ, उनके व उनके अधिष्ठाता व्यक्ति की अनेक प्रशंसा करते हैं ॥३०॥

अष्टम मण्डल में बत्तीसवाँ सूक्त समाप्त ॥

अर्थकोनविशत्यस्य त्रयस्त्रिंशत्समस्य सुकृतस्य १-१६ मेधातिथिः काण्व
श्रुति ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१-३, ४ बृहती ॥ ४, ७, ८, १०, १२ विराड्
बृहती ॥ ६, ९, ११, १४, १५ निचुदबृहती ॥ १३ आर्षा भूरिग्वृहती ॥ १६, १८
गायत्री ॥ १७ निचुदगायत्री ॥ १९ अनुष्टुप् ॥ स्वर—१-१५ मध्यमः ॥ १६-१८
षड्जः ॥ १९ गान्धारः ॥

यं च त्वा सुतावन्त आपो न वृक्तवर्हिषः ।

पवित्रस्य प्रसवणेष्टु वृत्रहन्परि स्तोतारं आसते ॥१॥

पदार्थ (आप न) जल के तुल्य (वृक्तवर्हिष) स्वच्छ अन्तःकरण युक्त
(त्वा सुतावन्त) ध्यानरूपी यज्ञ से आपके सान्निध्य से प्राप्त होने वाले ब्रह्मानन्द
को प्राप्त करते हुए (वयं वा) हम भी, (हे वृत्रहन्) हे विघ्नहर्ता परमेश्वरयुक्त
प्रभो ! (पवित्रस्य) वायन ब्रह्मानन्द के (प्रसवणेष्टु) प्रपातो के पास (स्तोतार)
आपकी उपासना करते (परि आसते) बैठे हैं ॥१॥

भाषार्थ—निर्मल अन्तःकरण मे ही प्रभु की उपासना मभव है ॥१॥

स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिनः ।

कदा सुतं तृषाण ओक जा गम इन्द्र स्वब्दीव वसंगः ॥२॥

पदार्थः—हे (वसो) सारे जग को बसाने वाले (निरेक) मशययुक्त
अर्थात् निश्चित रूप से (सुते) अन्तःकरण मे परमानन्द के प्राप्त हो जाने पर
(उक्थिन नरः) स्तोता (त्वा) आपको (स्वरन्ति) पुकारते हैं । मानो वे
कहते हैं कि हे (इन्द्र) हे मेरे जीवार्त्ता ! (स्वब्दीव) श्रेष्ठ जलदाता के तुल्य
(वसंग) विभाग करके देने वाला तू (सुत तृषाणः) प्राप्त परमानन्द से प्यास
बुझाना चाहने वाले के समान (ओके) निवास स्थान मे (कदा आगमः) कब
आगया ॥२॥

भाषार्थ—जब साधक भगवान् के सान्निध्यरूप परमानन्द का अनुभव करता
है तो मानो वह अपने सभी तृषाण अधिकरणों की पिपामा ही उसके उपयोग से
मिटाना चाहता है ॥२॥

कण्वेर्धृमिष्णवा धृषद्वाजं दधि सहस्रिणम् ।

पिशङ्गरूपं मधवन्निचर्षणे मधू गोमन्तमीमहे ॥३॥

पदार्थ—ह (धृष्णो) बलवान् सेनापति ! आप (सहस्रिण) सहस्रो सुखो
से युक्त (धृषद्वाज) विजय प्रदान करने वाले ऐश्वर्य को (दधि दधि) हम
चतुर्दिक से दिताने ही हैं । परन्तु (मधवन्) हे पूजनीय ऐश्वर्य के स्वामी !
(पिशङ्गरूप) विविध प्रकार की दर्शनशक्ति व विज्ञान युक्त प्रभु ! हम (कण्वेर्धृमि)
बुद्धिमान् विद्वानों द्वारा मध (मधू) शीघ्र ही (पिशङ्गरूप) उज्ज्वल सुखवस्था
मे डले हुए (गोमन्त) ज्ञान विज्ञान के ऐश्वर्य की (ईमहे) कामना करते हैं ॥३॥

भाषार्थ—आनन्द से ही भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है; परन्तु साथ ही
ब्राह्म अथवा आध्यात्मिक बल की साधना का लक्ष्य भी रखना अभीष्ट है ॥३॥

प्राहि गायान्धसो मद इन्द्राय मेध्यातिथे ।

यः समिंस्तो ह्योयः सुते सचा वज्री रथो हिरण्ययः ॥४॥

पदार्थ—हे (मेध्यातिथे) पूज्य अभ्यागत विद्वान् ! आप (प्राहि) मध्य
तथा पेय ग्रहण कीजिये व (अन्धसः मदे) अन्न के हर्षदायक सुख मे विभोर हो
(इन्द्राय) इन्द्र को लक्ष्य कर कुल (गाय) गीतों मे वर्णन करिए । उस इन्द्र का
वर्णन करे कि जो (ह्योयः) शरीररूपी रथ से जाने वाली प्राण व अपान शक्तियों
का (समिंस्तो) मिश्रण है, (सुते) उत्पन्न ससार मे (अयः) वीर है, (सचा)
साथ ही (वज्री) लक्ष्यप्राप्ति के साधनी मे युक्त है, (रथ) गतिशील तथा
(हिरण्ययः) तेजोमय है ॥४॥

भाषार्थ—राष्ट्राध्यक्ष राजा या सेनापति प्राण व अपान की सम्मिलित शक्ति
से बलिष्ठ, योद्धा अर्थात् सधर्मशील हाकर सांसारिक पदार्थों को प्रदान करने वाला
साधनयुक्त, गतिशील और तेजस्वी हो ॥४॥

यः सुष्व्यः सुदर्षिण इनो यः सुकृतर्णणे ।

य आकरः सहस्रा यः शतामघ इन्द्रो यः पभिदारितः ॥५॥

पदार्थ—उम इन्द्र का वर्णन करे (यः) जो (इन्द्र) राष्ट्रध्यक्ष या सेना-
पति (सु-सव्यः सवक्षिण) जिसका बायाँ व दायी—दोनों हाथ अर्थात् समस्त कर्म-
शक्तियाँ समर्थ हैं, (इनः) जो हृदय निश्चयी व साहसपूर्वक स्वामित्व करता है, (यः
सुकृतः) जिसकी सकल्प या इच्छाशक्ति मूढ है—(गृणे) ऐसी घोषणा है । (यः
आकरः सहस्रा) जो सहस्रो गुणों की खान है, (अत-मघः) सैकड़ों प्रकार के न्याय
से कमाण धन का स्वामी है; (यः पभिः) जो शत्रु-नगरो को तोड़ देता है और
(पारितः) सभी स्तुत्य गुण कर्म स्वभाव (- स्तोत्र) जिसमे हैं ॥५॥

भाषार्थ—राष्ट्र नेता के गुणों का वर्णन करते हुए बताया गया है कि वह
दृढ़ मकल्पी, साहसी, गुणवान व शत्रु दमन मे समर्थ हो ॥५॥

यो धृषितो योऽवृत्तो यो अस्ति श्मश्रु भितः ।

बिभृत्तघ्नश्च्यवनः पुरुदुतः क्रत्वा गौरिव आकिनः ॥६॥

पदार्थः—(यः) जो (धृषितः) साहसी है; (अघ्नः) चाटुकारी अथवा
वञ्चकों से नहीं घिरा रहता, (यः) जो (श्मश्रु भितः) पीरुष के चिन्हों से

सम्पन्न है; (बिभृत्तघ्नः) बिभिष्ट यशस्वी है, (च्यवनः) शत्रुओं को गिराता है,
(पुरुदुतः) अनेकों से प्रसन्नित है, (क्रत्वा) क्रियाशील है, (आकिनः) कर
सकने वाले—सामर्थ्यवान् के लिये (गो. इव) भूमि, बाणी व गो के मुख्य फल देने
वाला है ॥६॥

भाषार्थ—राजनेता के साहसी होने व शत्रुओं की सगति से बचे रहने से ही
समर्थ जन उससे लाभान्वित होते हैं और उनका सर्वत्र यश गूजना है ॥६॥

क ईं वेद सुते सचा पिबन्तं कद्रयो दधे ।

अय यः पुरो विभिनस्योजसा मन्दानः शिष्यन्धसः ॥७॥

पदार्थ—(अयः) यह (यः) जो (शिषी) मुख्य सेनाध्यक्ष (अन्धसः)
अन्न आदि भाग्य पदार्थों मे (सुते) उत्पन्न रस से (मन्दानः) तुप्त हो उत्पन्न
बल से बली बनकर (ओजसा) पराक्रम के द्वारा (पुरः) शत्रुओं व शत्रुभूत दुर्मा-
न्यों की दुर्गरचनाओं को (विभिनसि) नष्ट-भ्रष्ट कर डालना है, (इ) उसका
कौन जानता है, (सचा) साथ ही (पिबन्तः) पिया हुआ (वयः) प्राण (कत्)
कितना है—यह भी कौन जानता है ? ॥७॥

भाषार्थ—शूर सेनापति अन्न के भोजन व प्राणशक्ति के सन्धय से अलशानी
बनता है । उसके शारीरिक बल व माहस का रहस्य यही है ॥७॥

दाना मृगो न वारुणः पुरुत्रा चर्यं दधे ।

नकिंश्वा नि यमदा सुते गमो महोच्चरस्योजसा ॥८॥

पदार्थ—(दाना) चरणीशील (मृग इव) पशु के तुल्य—घास आदि खरता
पशु जैसे (पुरुत्रा) अनेक स्थानों पर (चर्यः) आजीविका पाना है, वैसे (वारुणः)
दोपनिवारक मन बहुत प्रकार से विचरणीयता को (दधे) धारता है । हे मेरे
मन ! तेरी इस गतिशीलता को (न किं निश्चयः) कोई नियन्त्रण करने वाला न ही
(सुते आगमः) ध्यान धारणादि से प्रस्तुत परमानन्द के मध्य (आ गमः) आ जा,
(ओजसा महान् अस्ति) तू तो अपने बल के कारण महान् है ॥८॥

भाषार्थ—इन्द्रियों वा संचालक मन ही मानव के सभी दोषों को दूर करता
है, जो सदा गतिमान् रहता है और मस्त हाथी के समान किसी के अधीन नहीं होता ।
वह यदि ध्यान धारणा के द्वारा प्रस्तुत परमानन्द का उपभाग करे तो सब विकारों से
मुक्त हो जाता है ॥८॥

य उग्रः सन्ननिष्ठतः स्थिरो रणाय मरुतः ।

यदि स्तोतुर्मधवा मृणवद्व नैन्द्रो योषस्या गमत् ॥९॥

पदार्थ (यः) जो मन (उग्रः सन्) निता त उत्तेजित स्थिति मे
(अनिष्ठतः) अजय व शक्तिशाली है, (स्थिरः) बलवत्ता छोड़ने पर (रणाय)
जीवन मे मर्त्य हेतु अथवा अनिष्ट प्रवृत्तियों से स्वर्ण के उद्देश्य मे (मरुतः)
परिष्कृत होता है, सर्वशक्तियुक्त हो जाता है । (यदि) यदि (मधवा) सुन्दर
स्तुत्य शमदमादि ऐश्वर्यवान् मन (स्तोतुः) अपने स्तोता माधक की (इव) पुकार
को (मृणवत्) सुनता है तो फिर यह (इन्द्रः) परमेश्वरसम्पन्न मन (न योषति)
कही भी नहीं भटकता, (या गमत्) वह अपने अधिष्ठाता जीवात्मा की ओर—
उसके वश मे हो जाता है ॥९॥

यम, नियम, ध्यान इत्यादि योग के साधनों से पहले मन को वश मे करना
अपेक्षित है । उसके बाद ही जीवात्मा परमानन्द को प्राप्त कर सकता है ॥९॥

सत्यमिथा वृषेदसि वृषज्जतिर्नोऽवृत्तः ।

वृषा सुग्र मृण्विषे परावति वृषो अर्वावति भुतः ॥१०॥

पदार्थ—(इत्था) इस तरह सुसंस्कृत मन (सत्य इतः) सत्यमुख ही (वृषा
असि) मुख वर्धक सिद्ध होता है, (वृषज्जतिः) बलवती एकाग्रताशक्ति युक्त है,
(नः) हमसे (अवृत्तः) दुर्भावनावालो से घिरा हुआ नहीं है (उग्रः) बलवान्
तू (वृषा हि) निश्चित रूप से सुख देने वाले के रूप मे (वृषविषे) प्रसिद्ध है,
(परावति) दूर देश मे भी (अर्वावति) तथा समीप मे भी (वृषः) सुखदाता
(भुतः) प्रसिद्ध है ॥१०॥

भाषार्थ—मन बलवान तो है ही, वह सुखदाता भी है—एकाग्रता के अभ्यास
से उसे दुर्भावनाओं द्वारा भेराव किए जाने से बचना चाहिये ॥१०॥

वृषणस्ते अमीश्वो वृषा कक्षां हिरण्ययी ।

वृषा रथो मधवन्वृषणा हरो वृषा त्व शतक्रतो ॥११॥

पदार्थ—हे (शतक्रतो) अनेक प्रकार के दृढ़ सन्धय धारक ! तदनुसार सैकड़ों
कर्म करने वाले ! क्योंकि (ते अमीश्वः) ते [जीवन-रथ के घोड़ों की नियन्त्रक
रासे] चारों तरफ फैले तज (वृषणः) बलवान हैं, (हिरण्ययी) न्याय के प्रकाश
से चमकने (कक्षा) नियन्त्रणसाधक क्रियारूप चाबुक (वृषा) सुदृढ़ है, हे (मधवन्)
स्वच्छतम पूजायोग्य ऐश्वर्यवाने ! (रथः) हर्षदाता सर्वथा स्वस्थ तेरा शरार
रूपी रथ (वृषा) सुदृढ़ है, (हरो) हरणीशील जीवनचक्र को चलाव वाली दो-दो
प्रकार की इन्द्रियों, ज्ञान व कर्मेन्द्रियों (वृषणः) सर्वथा कार्यदक्ष है, इसलिये तू
अपने आप (वृषा) समर्थ व दानशील है ॥११॥

भाषार्थ—जिस आदमी का शरीर—इन्द्रियाँ, मन व बुद्धि आदि जीवनचक्र
के सभी आलोक यज्ञ सुदृढ़ है, वह मसार मे नाना वर्म सुदृढ़ सकल्प से करता है तथा
स्वयं समर्थ व दानशील होता है ॥११॥

वृषा सोता सुनोतु ते वृषन्नुजीविषा मर ।

वृषा दधन्ते वृषणं नदीष्वपि तुम्यं स्वातर्हरीणाम् ॥१२॥

पदार्थ—हे वीर जन ! (वृषा) बलिष्ठ (सोता) वीर्य मयन्त तेरा मन (ते) तेरे लिये (सुनोतु) वीर्यरूप ऐश्वर्य को सम्पादित करे; हे (वृषन्) बलवान् (वृषोविन्) शत्रु भावनाओं पर प्रहार करने वाले तू (आ भर) सम्पादित होते वीर्यरूप ऐश्वर्य को भली-भाँति भर ले । हे (हरीणां) वज्रचल इन्द्रिय वृत्तियों के (स्वात) स्थिर करने वाले ! (तुम्यं) तुझे प्रदान करने हेतु (वृषा) बलवान् मन (नदीषु) नदियों में (वृषण) बलवर्धक वीर्य रस (आ दधन्ते) पुष्ट करे ॥१२॥

भाषार्थ—यम नियम इत्यादि साधनों से समाहित मन से शरीर की प्रत्येक नाड़ी में वीर्य का आधान होता है, वीर पुरुष इसी तरह बलवान् बनते हैं ॥१२॥

एन्द्र याहि पीतये मधुं शबिष्ठ सोम्यम् ।

नायमच्छा मधवा मृणवद्गिरौ ब्रह्मोक्त्वा च सुक्रतुः ॥१३॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) गौरवरूप ऐश्वर्य इच्छुक ! (शबिष्ठ) बलवान् होने के अभिलाषी ! तू (सोम्य) वीर्यवान् बनान में ममर्थ (मधु) मधुर पेय के (पीतये) उपभोग हेतु (आ याहि) स्तोता मन का संपर्क कर । ऐसा किये बिना (मधवा) शुभ-पूजनीय धनवान् भी (सुक्रतु) बुद्धिमान् भी (एव इन्द्र) यह वीर्यरूप ऐश्वर्य इच्छुक जन (न) न तो (ब्रह्म) वेद ज्ञान को (च) और न (उक्त्वा) गुणवर्णन कर्त्ता द्वारा किये गए गुणगान को (ब्रह्माभ्युपगत) भली-भाँति सुन पाता है ॥१३॥

भाषार्थ—चाहे मनुष्य सुकर्मा भी हो जाय तब भी जब तक वह मन व इन्द्रियों को यमनियमादि के द्वारा समाहित कर उसमें मिलने वाले दिव्य आनन्द का भोग नहीं करता तब तक वेद इत्यादि ज्ञान-विज्ञान की बातों को नहीं सुन सकता ॥१३॥

बहन्तु त्वा रुधेष्ठामा हरयो रुधयुजः ।

तिरश्चिद्व्यं सर्वानानि ब्रह्मन्नुयेषां या जंतक्रतो ॥१४॥

पदार्थ—हे (ब्रह्मन्) दिव्य आनन्द की प्राप्ति के मार्ग की बाधाओं को हटाने हुए (जंतक्रतो) नानाविध सकल्प व कर्म सिद्ध करने वाले सक्षम जन ! (रुधेष्ठा) जीवनयात्रा के साधन [इन्द्रियादि सहित] शरीर रूपी रथ में अविचल बैठे हुए तुम्हें (रुधयुज) तेरे शरीर में एकाग्रतासहित मयुक्त (हरय) इन्द्रिय इत्यादि ले जाने वाले उपकरण (बहन्तु) ले चलें, (या) जो (सर्वानानि) प्रेरणा (अग्रेषां) दूसरों की, उन इन्द्रियादि साधनों की हैं जा तेरी यात्रा अपने वश में नहीं हैं वे तो, (व्यं चित्) समर्थ भी तुम्हें—तेरे सामर्थ्य का (तिर) तिरस्कृत करेंगे ॥१४॥

भाषार्थ—इन्द्रियों को अपने वश में करने में जो व्यक्ति समर्थ है वही सुख से जीवन बिता सकता है, जिसका इन्द्रियों प्राप्ति पर वश नहीं है, उसका सामर्थ्य भी व्यर्थ है ॥१४॥

अस्माकं पदान्तं स्तोमं चित्त्व महामह ।

अस्माकं ते सर्वना सन्तु शन्तमा मदाय युक्ष सोमपाः ॥१५॥

पदार्थ—हे (महामह) परमेश्वर ! (अस्मा) अब शीघ्र ही (अस्तम) सर्व दुःख हर्ता (स्तोम) स्तुत्य गुण कर्म स्वभाव को (अस्माक) हम धारण कराए । हे (सोमपा) उत्पादित पदार्थों के द्वारा सबकी रक्षा करने वाले ! (युक्ष) स्व भोज से प्रदीप्त प्रभु ! (ते) आपकी (सर्वना) प्रेरणाएँ, जो (शन्तमा) प्राप्ति सुखदायक है वे (अस्माक) हम (मदाय सन्तु) आनन्दित करें ॥१५॥

भाषार्थ—भगवान् की प्रेरणा से ही मनुष्य श्लाघा करने योग्य गुण-कर्म-स्वभाव को पाता है और जीवन में आनन्द करता है ॥१५॥

नहि वस्तुव नो मम शास्त्रे अन्यस्य रण्यति ।

या अस्मान्वीर आनयत् ॥१६॥

पदार्थ (य वीर) जो वीर जन (अस्मान्) हम मन, इन्द्रिय आदि को (आनयत्) धन वश में कर लेता है (न) वह (न हि तव) न ही तेरा (नो मम) न मेरे (अन्यस्य) न किसी अन्य के (शास्त्रे) शासन में (रण्यति) प्रमत्त रहता है ॥१६॥

भाषार्थ—वीर व्यक्ति के मन-इन्द्रिय आदि जब तक उसके अपने वश में रहते हैं तभी तक वह आनन्द पाता है, पराये नियन्त्रण में वह सुखी नहीं होता ॥१६॥

इन्द्रश्चिद्वृषा तदब्रवीत्स्त्रिया अंशास्यं मनः ।

उतो अहं क्रतुं रघुम् ॥१७॥

पदार्थ—(चित्) फिर (इन्द्र) नितान्त समर्थ स्वामी भी (इह) यह (अस्मदीत्) कहें कि (स्त्रिया) मग चलने वाली प्रयात् जीवन सगिनी के (मन) मन को, उसकी विचारधारा को (अंशास्यं) वश में लाना कठिन है (उतो अहं) साथ ही निश्चिन्त रूप से ही उसके (क्रतु) बुद्धिबल व सकल्प शक्ति का भी यदि वह (रघु) अल्प या तुच्छ कहता है ॥१७॥

भाषार्थ—नितान्त समर्थ पति भी यदि कभी यह अनुभव करे कि उसकी भार्या की विचारधारा और उसकी विचारधारा में साम्य नहीं है तो (क्या होगा) चाहिये—यह अगले मन्त्र में है ॥१७॥

सप्तो चिद्वृषा मदुच्यता मिथुना बहंतो रथम् ।

एवेदुर्बुष्ण उत्तरा ॥१८॥

पदार्थ—(सप्तो चित्) शीघ्र गामी भी पति-पत्नी निश्चित रूप से ही (मदुच्यता) मन प्रादि के समय से दिव्य आनन्द को भोगते हुए (मिथुना) मिले हुए (रथ बहंत) जीवन रथ को चलाते हैं । (एवेत्) इसी तरह (बुष्ण) बलवान् पति का (पू) भार—दायित्व (उत्तरा) दोनों के भारों में अधिक है ॥१८॥

भाषार्थ—इससे पूर्व व्यक्त शब्दा का उत्तर यह है कि पति-पत्नी का पारिवारिक जीवन दोनों का समुक्त दायित्व है परन्तु शारीरिक दृष्टि प्रादि से अधिक बलशाली तथा दानशील पति का दायित्व अधिक बड़ा है उसी तरह जैसे कि रथ प्रादि में जुती जोड़ी में से अधिक बलिष्ठ पर अधिक भार पड़ता है ॥१८॥

अधः पर्यस्व मोपरि सन्तरां पादुको हर ।

मा ते कशप्लुको दंशन् स्त्री हि ब्रह्मा बभूविष ॥१९॥

पदार्थ—(स्त्री हि ब्रह्मा बभूविष) अर्थात् [इस गृहस्थ रूप यज्ञ में] पुरुष की सहचरी, स्त्री ही (ब्रह्मा) ब्रह्मा नामक ऋत्विक् (बभूविष) बनी हो—तो वह कहती है कि (अधः पर्यस्व) नीचे दल (उपरि मा) ऊपर नहीं, (पादुको) दोनों पैरों को (सन्तरां बह) मलिनदृष्ट रूप से उठाकर चल । (ते) तेरे (कशप्लुको) निम्नांग (मा ब्रह्मा) तन्म न हो ॥१९॥

भाषार्थ—यज्ञ के चार ऋत्विजों में से ब्रह्मा उद्गाता है । वह निर्देश देता रहता है कि ऐसा करो व ऐसा न करो इत्यादि । गृहस्थ रूपी यज्ञ की ब्रह्मा तो मानो नारी ही है । वह कर्म करने के उत्तरदायी शक्तिशाली पुरुष (इन्द्र) को इस जीवन-यज्ञ में परामर्श देती रहती है । नीचे दलन का अभिप्राय है 'विनयी' होना व ऊपर देखना है 'उद्धन' होना । मनुष्य दा पैरों को इस प्रकार साम-ञ्जस्य से बढ़ाए कि उसके जीवन में 'प्रगति' हो ॥ १९॥

अष्टम मण्डल में तैत्तिरीय सप्तम समाप्त ॥

अथाष्टादशर्षस्य चतुस्त्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य १-१५ नीपातिषि काण्वः । १६-१८ सहस्र वसुरोचिषोर्जङ्गिरस ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ३, ८, १०, १२, १३, १५ निषुदनुष्टुप् । २, ४, ६, ७, ९, अनुष्टुप् । ५, ११, १४ विराड्-नुष्टुप् । १६, १८ निषुदगायत्री । १७ विराड् गायत्री ॥ स्वर - १-१५ गान्धार । १६-१८ षड्ज ॥

एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम् ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥२०॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) ऐश्वर्य प्राप्ति के हेतु प्रयत्नशील जन ! तू (हरिभि) इन्द्रियों, अन्तःकरण एवं प्राणों के साथ (कण्वस्य) बुद्धिमान् को (सुष्टुतिम्) शुभ स्तुति (गुण वर्णन) को (उप याहि) निकट से सुन । (अमुष्य दिव शासतः) जब तक वह दिव्यगुणी स्तोता उपदेश कर रहा है, उसे सुनकर, हे (दिवावसो) दिव्यता को स्वयं में बसाने की इच्छा वाले साधक ! तू (दिव यय) दिव्यता प्राप्त कर ॥२०॥

भाषार्थ—स्तुति का परिणाम गुणों को धारण करना और अवगुणों को छोड़ना है । बुद्धिमान् द्वारा की गई ईश्वरादि की स्तुति को मानव अपनी इन्द्रियों, अन्तःकरण व प्राणादि साधनों से अपने में बसाए तो वह स्वयं दिव्यगुणी बनता है, ऐसा अवसर न त्यागना चाहिए ॥२०॥

आ त्वा प्रावा वदन्निह सोमी बोधण यच्छतु ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥२१॥

पदार्थ—(त्वा) तुम्हें ऐश्वर्यार्थी को (प्रावा) पदार्थों का स्तोता या उपदेष्टा (सोमी) स्वयं प्रशस्त पदार्थों को जान उनसे लाभान्वित विद्वान् (आ वदन्) तुम्हें बताते हुए (बोधण) गौर्य व उस्ताहृदय चित्त-विचित्र वाद्य ध्वनि द्वारा (यच्छतु) तेरे अन्तःकरण में धारण कराए । (अमुष्य आदि पूर्ववत्) ॥२१॥

भाषार्थ—विद्वान् स्तोता न केवल स्व वाणी से उपदेश ही करे अपितु उद्बोधक, वादित्रों की मदद से भी ओता के मन में अपना कथन भी भलीभाँति बसा ले ॥२१॥

अत्रा वि नेभिरेवाग्रां न धृनुते वृकः ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥२२॥

पदार्थ—(वृक उरा धृनुते) भेड़िये द्वारा भेड़ बल से बंध भकभोरी जाती है (न) इसी प्रकार (अत्रा) इस जीवनयात्रा में (एषां) स्तोताओं की (नेभि) गर्जनध्वनि ओता साधक को (वि धृनुते) विशेष रूप से भकभोरती है । शेष पूर्ववत् ॥२२॥

भाषार्थ—विद्वान् स्तोता की वाणी में विद्युत् गर्जन-सरीखा बल हो अर्थात् वह इतनी बलवृत्त हो कि ओता साधक को सुमना ही पड़े ॥२२॥

आ स्वा कर्मा इहावसे हवन्ते बावसातये ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥४॥

पदार्थ—(कर्मा) स्तोता विद्वान् (इह) इस जीवनयज्ञ में (बावसातये) जानादि बल प्राप्त कराने और (कर्मा) रक्षा प्रदान करने को (स्वा) तुम्हें (आ हवन्ते) स्वीकारते हैं । शेष पूर्ववत् ॥४॥

भाषार्थ—सद्गुण साधक । तेरा यह सौभाग्य है कि बुद्धिमान् विद्वानों ने अपने गुणवर्णन के लोता के स्वरूप तुम्हें स्वीकारा है; इस अवसर पर चूक न कर ॥४॥

इधामि ते सुतानां वृष्णे न पूर्वपात्यम् ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥५॥

पदार्थ—[बुद्धिमान् स्तोता द्वारा साधक पुरुष से कहा जाता है कि] मैं (सुतानां) सुसंस्कृत गुणवर्णन की (पूर्वपात्यम्) पूर्व मात्रा (वृष्णे न ते) जल-वर्षक मेघ तुल्य दानशील तेरे अन्न करण में (इधामि) बसाता हूँ । शेष पूर्ववत् ॥५॥

भाषार्थ—विद्वान् स्तोता साधक को सुपात्र समझ पहले उसे ही अपने द्वारा की गई ईश्वरादि की स्तुति सुनाता है, माथ ही वह आशा भी रखता है कि इसे सुनकर वह इस को रोक अपने पास ही न रहे; रोषक, वृत्र, मेघ न बन दूसरों को जान दे ॥५॥

स्मत्पुरन्धिर्न आ गहि विस्तोधीर्न ऊतये ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥६॥

पदार्थ—(विस्तोधी) सर्वत्र जाने वाली बुद्धि व सर्वगामी कमशक्ति सम्पन्न श्रोता साधक (स्मत् पुरन्धि) अनेक प्रकार की श्रेष्ठ विद्या से युक्त हो (ऊतये) हमें ज्ञान देने को (न) हमारा (आ गहि) हाथ पकड़े ॥६॥

भाषार्थ—जब श्रोता साधक ज्ञान की वर्षा करनेवाला है तो अन्य साधारण जन उससे अपेक्षा रखें कि वह अपनी सारी सुभक्त व कर्मशक्ति का दूसरों को उपदेश दे ॥६॥

आ नो याहि महमते सहसाते शतामघ ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥७॥

पदार्थ—हे (महमते) ज्ञानवान् (सहसाते) अनेकानेक ज्ञानधाराओं वाले । (शतामघ) सैकड़ों प्रकार के ज्ञानबल आदि उत्तम धनो के इच्छुक । वीर्यसाधक इन्द्र । (नः) हमारे निकट (आ याहि) आ । शेष पूर्ववत् ॥७॥

भाषार्थ—सामान्यजन श्रोता साधक से अनुरोध करते हैं कि वह स्वयं ज्ञानी बनकर अन्यो को अपने उपदेश रूपा अमृत की वर्षा से लाभान्वित करे ॥७॥

आ स्वा होता मनुर्हितो देवत्रा वन्दोऽयः ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥८॥

पदार्थ—[हे साधक, बलार्थी, वीर ।] (स्वा) तुम्हें (होता) दिव्य-गुणियों के आह्वान करने वाला, (मनु) मननशील (हित) हितकारी (देवत्रा ईड्य) दिव्यगुणियों से स्तुत्य गुणों के कारण प्रशंसनीय इन्द्र, (आ वन्दो) बढ़ाता व बलवान् बनाता है । शेष पूर्ववत् ॥८॥

भाषार्थ—बलार्थी साधक के लिए उचित है कि वह अपनी उन्नति के लिये मननशील, हितकारक, दिव्यगुणियों से श्रेष्ठ दिव्यगुणों वा सेवन करे ॥८॥

आ स्वा मधुच्युता हरीं श्येन पक्षेवं वक्षतः ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥९॥

पदार्थ—(स्वा) तू जो बलार्थी साधक है (मधुच्युता) बलवान् अथवा शत्रु-भावना के दर्प को हरने वाला है (हरी) शरीररूपी रथ के वाहक प्राण एव अपान, (श्येन पक्षा इव) प्रसिद्धि से उड़ सकने वाले शक्तिशाली श्येन पक्षी को जैसे उसके पक्ष सहायता देते हैं वैसे [प्राण और अपान] तुम्हें बलशाली रखते हैं (शेष पूर्ववत्) ॥९॥

भाषार्थ—प्राणायाम के द्वारा प्राणों पर नियन्त्रण करने से बलार्थी साधक को बल प्राप्त हो सकता है ॥९॥

आ यास्य्य आ परि स्वाहा सोमस्य पीतये ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥१०॥

पदार्थ—[बलार्थी साधक उपदेष्टा में प्रार्थना करे कि हे ।] (अयं) प्रगतिशील, विद्वान् । (स्वाहा) सत्य वचन, सत्य क्रिया व सत्यपुरुषार्थ से (परि सोमपीतये) निष्पन्न पदार्थों के सबन्ध में ज्ञान का सब ओर से सम्पक् रूप से आदान-प्रदान करने के व्यवहार हेतु (आ) आइये । (शेष पूर्ववत्) ॥१०॥

भाषार्थ—समस्त विद्वान् पदार्थों के सबन्ध में ज्ञानविज्ञान के आदान-प्रदान का सच्चे हृदय से प्रयास करे । इस प्रकार साधक बलार्थी दिव्यता की दिशा में आगे बढ़ता है ॥१०॥

आ नो यास्य्यमस्तुष्येषु रणया इह ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥११॥

पदार्थ—[बलार्थी साधक को मानो विद्वान् कहते हैं कि] हे साधक । तू (न) हमारे कहने के (उपस्थिति) उपयुक्त अवस्था को (आ याहि) पाए; और (इह) इस अवस्था का अवसर प्राप्त होने पर (उपस्थित) बनाये जासकने वाले सब स्तुति वचनों में (रणया) रमण करे । शेष पूर्ववत् ॥११॥

भाषार्थ—बलार्थी साधक ऐसे शुभ अवसर की लोज में रहे कि जब उसे विद्वानों के उपयुक्त कथन सुनने को मिले । विद्वान् द्वारा वेदों में वर्णित सृष्टि के पदार्थों के गुणवर्णन का वर्णन (स्तोत्र) होता है, साधक परम आनन्द से उन्हें सुने ॥११॥

सरूपैरा सु नो गाहि सम्भृतैः सम्भृताम्बः ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥१२॥

पदार्थ—[बलार्थी साधक के लिये विद्वान् कहते हैं कि] (सम्भृताम्बः) तू सम्पुष्ट इन्द्रियरूप अथवा बाला (सम्भृतैः) परिपुष्ट व (सम्भृतैः) अपने समान रूपवान् साथियों सहित (न) हमें (सु आ गहि) भली-भांति ग्रहण कर (शेष पूर्ववत्) ॥१२॥

भाषार्थ—साधक अकेले नहीं, अपितु अपने जैसे ही परिपुष्ट, इन्द्रियादि साधनों वाले साथियों सहित आकर विद्वानों का सहयोग ल ॥१२॥

आ याहि पर्वतेभ्यः समुद्रस्याधि बिष्टपः ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥१३॥

पदार्थ—हे साधनारत । तू (पर्वतेभ्यः) पर्वतों के तुल्य दुर्लभ म्यानों पर से, (समुद्रस्य अधि) सागर की गहराइयों में और (बिष्टपः) सुदूर व्याप्त अन्त-रिक्ष तक से भी (आयाहि) आकर समस्त विद्वान् की सेवा में पहुँच । (शेष पूर्ववत्) ॥१३॥

भाषार्थ—साधक के लिये उचित है कि वह अपने मार्ग की सभी विघ्न बाधाओं को लॉचि और समस्त विद्वान् की सेवा में पहुँचे ॥१३॥

आ नो गव्यान्पश्या सहसा शर दर्दहि ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥१४॥

पदार्थ—साधक (न) हमारे (सहसा) अगणित (गव्यानि) ज्ञानेन्द्रियों के लिये हितकारी एव (पश्या) कर्मेन्द्रियों के हितकारी नाना बलों को (आदर्दहि) चतुर्दिक् से बढ़ाये । (शेष पूर्ववत्) ॥१४॥

भाषार्थ—साधक का यह कर्तव्य है कि वह विद्वानों का अनुसरण करे, उसे चाहिये कि उनके ज्ञान एवं कर्मबल के अनुसार अपने ज्ञान एवं कर्मबल को बढ़ाने की प्रयत्नशील रहे ॥१४॥

आ नः सहस्रशो भ्रातृयुतानि शतानि च ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥१५॥

पदार्थ—[साधक बलशाली विद्वान् से प्रार्थना करता है कि] हे विद्वान् । आप (न) हमें (सहस्रशः भ्रातृयुतानि, शतानि च) सैकड़ों, सहस्रों व लाखों ऐश्वर्यों से (आ भर) परिपूर्ण कर पृष्ठ करें । (शेष पूर्ववत्) ॥१५॥

भाषार्थ—साधक का यह कर्तव्य है कि वह बलवान् उपदेशक विद्वान् से शिक्षा लेकर असंख्य प्रकार के पौष्टिक पदार्थों, बल वृद्धि के योग्याभ्यास आदि की साधनभूत क्रियाओं के अभ्यास का सकल्प लें ॥१५॥

आ यदिन्द्रश्च ददहे सहस्रं वसुरोचिषः ।

ओजिष्ठमश्व्यं पशुम् ॥१६॥

पदार्थ—(यत्) जब (वसुरोचिषः) वास के साधनभूत ऐश्वर्य की कांति के अभिलाषी हम (इन्द्रश्च) तथा समस्त विद्वज्जन (ओजिष्ठ) पराक्रम के साधनभूत, (अश्व्यं) कर्मेन्द्रियों के लिये हितकारी व (पशु) दर्शनशक्ति वाले ज्ञानेन्द्रियों के प्रतीक ज्ञानेन्द्रियों के हितकारी बल को (आ ददहे) पाए ॥१६॥

भाषार्थ—साधक और उसे उपदेश देने वाला शक्तिशाली विद्वान् वही बल प्राप्त करे कि जो उसके ज्ञान तथा कर्मशक्ति में वृद्धि करे ॥१६॥

य आस्त्रा वातरहसोऽरुधासो रघुव्यदः ।

आर्जन्ते सूर्या इव ॥१७॥

पदार्थ—(ये) जो (आस्त्रा) धर्म के सरल मार्ग से जीवन बिताने वाले (वातरहसः) वायु भेग से गतिशील, [आलस्यहीन] (अरुधासः) परन्तु ग्रहणाशील तेजस्वी, (रघुव्यदः) मार्ग को निर्विघ्न करने वाले विद्वान् हैं, वे (सूर्या इव) सूर्य किरणों से प्रकाशित नक्षत्रों के तुल्य (आजन्ते) दीप्त होते हैं ॥१७॥

भाषार्थ—जो विद्वज्जन स्वयं धर्ममार्ग पर चल कर साधकों के लिए जीवन-यात्रा का मार्ग सुगम तथा सुखद बनाते हैं—वे बन्तुतः स्तुत्य हैं, जैसे सूर्य से प्रकाश पाकर आकाश में नक्षत्र चमकते हैं—वैसी ही यश कान्ति से ये विद्वान् यशस्वी होते हैं ॥१७॥

पारावतस्य रातिषु हुवषः क्रेष्वाधुषु ।

तिष्ठ वनस्य मध्य आ ॥१८॥

पदार्थ — जब (पारावतस्य) परमस्थिति में स्थिर प्रभु की (रातिषु) दानभूत, (प्राधुषु) श्रीप्रणामी प्रशस्तरूप बलवती इन्द्रियाँ (द्वेषत् चक्रेषु) शरीररूप रथ के चक्रों को प्रतिवेग में दौड़ाने की स्थिति पा लें, तब मैं साधक (वनस्य मध्ये) ऐश्वर्य के बीच (या तिष्ठम्) या विराज् ॥१८॥

भावार्थ — जब व्यक्ति की इन्द्रियाँ उसके वश में हो और उसकी जीवन-यात्रा निर्विघ्न व पूर्णवेग से होने लगे तो साधक सर्व प्रकार के ऐश्वर्य का अधिष्ठाता होकर इन्द्ररूप पा लेता है ॥१८॥

अष्टम मण्डल में चौतीसवा सूक्त समाप्त ॥

अथ चतुर्विंशत्युक्तस्य पञ्चविंशत्युक्तस्य सूक्तस्य १-२४ श्यावाश्व ऋषिः ॥ अश्विनो देवते ॥ छन्द - १-५, १६, १८ विराट् छिन्दुः ॥ ७-६, १३ निचृत्छिन्दुः ॥ ९, १० — १२, १४, १५, २७ भूरिक् पवितः ॥ २०, २१, २४ पवितः ॥ १६, २२ निचृत् पवितः ॥ २३ पुरस्ताज्ज्योतिर्नामजगती ॥ स्वर - १-५, ७-६, १३, १६, १८ चैवत ॥ ९, १० — १२, १४, १५, १७, १६ — २२, २४ पञ्चम ॥ २३ निषादः ॥

राज्यपुरुषों के कर्तव्य कहते हैं ॥

अग्निनेन्द्रेण वरुणेन विष्णुनादित्यै रुद्रैर्धनुभिः सचाधुवा ।

सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं पिबतमश्विना ॥१॥

पदार्थ — (अश्विना) हे प्रश्वयुक्त राजन् व मन्त्रियो ! आप (अग्निना) अग्निहोत्रादि शुभकर्म के (सचाधुवा) साथ ही हुए हैं । यद्वा अग्नि सामर्थ्य सहित राजा रहते हैं, क्योंकि उन्हें आग्नेयास्त्रों का प्रयोग सदा ही करना पड़ता है । इसी प्रकार (इन्द्रेण) विशुद्धचित्त के साथ आप हुए हैं, (वरुणेन) वरुणीय जलशक्ति के साथ हुए हैं क्योंकि प्रजा के उपकारार्थ जल को नाना प्रकार नहर आदि से नाना प्रयोग से राजा को प्रयुक्त करना पड़ता है । (विष्णुना) आप सूर्यशक्ति के साथ हुए हैं, क्योंकि सूर्य के समान विद्या प्रचारादि से वे अज्ञानान्धकार को दूर करते हैं । (अदित्ये) द्वादश मासों की शक्ति के साथ हुए हैं, क्योंकि द्वादश मासों के समान ही जीवों को सुख पहुँचाते हैं (रुद्रैः) एकादश प्राणों के सामर्थ्य के साथ हुए हैं, क्योंकि जैसे एकादश प्राण शरीर में सुख देते हैं वैसे ही आप प्रजा को विविध सुख प्रदान करते हैं । तथा (धनुभिः) आठ प्रकार के धनो के साथ ही आप हुए हैं । और (उषसा) प्रातःकाल इससे मृदुता शीलता आदि गुणों का (सूर्येण) सूर्य शब्द से तीक्ष्णता प्रताप आदि का ग्रहण है इसलिए मृदुता व तीक्ष्णता दोनों गुणों से आप (सजोषसा) युक्त हैं क्योंकि उभयगुणसम्पन्न राजा हो । इस कारण (सोमम् पिबतम्) सोमम् का पान करें क्योंकि आप इसके योग्य हैं । इस प्रकार आगे भी व्याख्या कर्तव्य है ॥१॥

भावार्थ — मानव जाति को उत्तम व सुशील बनाने हेतु तीन मार्ग हैं—विद्या, धर्म व राज-नियम । परन्तु इन तीनों में राजदण्ड से ही ससार की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि इसके उपदण्ड से पापी डरते हैं । अतः राजमण्डल का वर्णन इस प्रकार वेद में है ॥१॥

विश्वामिर्धीमिर्धुवनेन वाजिना दिवा पृथिव्याद्रिभिः सचाधुवा ।

सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं पिबतमश्विना ॥२॥

पदार्थ — (वाजिना) हे ज्ञानी तथा बली (अश्विना) हे राजन् । तथा मन्त्रिगण आप (विश्वामि) सर्व प्रकार की (धीभिः) बुद्धियों के (सचाधुवा) साथ ही उपजे हैं । एवं (धुवनेन) सर्व प्राणियों के (विद्या) बुद्धि के (पृथिव्या) धरती के (अद्रिभिः) पर्वतों या पर्वतों के साथ आविर्भूत हुए हैं । तथा (उषसा सूर्येण च) मृदुता व तीक्ष्णता दोनों से युक्त हैं । इसलिए आप महान् हैं, इस कारण सोमरस का पान करें ॥२॥

भावार्थ — जो राजा तथा उसका मन्त्रिमण्डल बुद्धि और विवेक के साथ बुद्धि आदि से लाभ उठाते हैं, वे दिव्य आनन्द के योग्य हैं ॥२॥

विश्वैदुवस्त्रिभिरेकादशैरिहाद्रिभिः रुद्रिसृगुभिः सचाधुवा ।

सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं पिबतमश्विना ॥३॥

पदार्थ — हे राजन् ! य मन्त्रिगण ! आप (विश्वै देवैः) भवदेव अर्थात् (त्रिभिः) त्रिगुणित (एकादशैः) एकादश याने ३३ (तेनीस) देवों के (अद्रिभिः) जलो के (रुद्रिभिः) मन्त्रों के एवं (सृगुभिः) अर्जुनकारी अग्निगणों के (सचाधुवा) साथ ही उपजें । आप पूर्ववत् ॥३॥

भावार्थ — तेनीस देवों से लाभान्वित होने वाले राजा तथा उसके मन्त्री सुख प्राप्त करते हैं ॥३॥

जुषेथां यज्ञ बोधत हवस्य मे विश्वे देवो सवनां गच्छतम् ।

सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं पिबतमश्विना ॥४॥

पदार्थ — (अश्विना देवो) हे राजन् ! व मन्त्रिगण ! आप सब मिलकर (यज्ञम्) शुभकर्म को (जुषेथाम्) प्रीतिपूर्वक करें । (मे) मेरे (हवस्य) आह्वान को (बोधतम्) जानें व प्राप्त करें । आप दोनों (उषसा) मृदुता (सूर्येण च) तथा तीक्ष्णता से (सजोषसा) मयुक्त हो (न) हमारे निकट (इवम्) आन्त (या बोधम्) उपलब्ध कराए ॥४॥

भावार्थ — राजा के लिए यही उपयुक्त है कि वह अपने मन्त्रिमंडल सहित शुभ कर्मों में रत रहे, इस प्रकार वे सुख पाते हैं ॥४॥

स्तोमं जुषेथां युवशेव कन्यानां विरवेह देवो सवनां गच्छतम् ।

सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं पिबतमश्विना ॥५॥

पदार्थ — (अश्विना देवो) हे शासक व मन्त्रिमण्डल ! आप दोनों (स्तोमम्) प्रायनामा को (जुषेथाम्) प्रीतिपूर्वक सेवें । यद्वा दृष्टान्त है (युवशा इव) जैसे युवक (कन्यानाम्) कन्याओं की बातें सुनते हैं । (इह) इस मन्सार में, इत्यादि (पूर्ववत्) ॥५॥

भावार्थ — राजा तथा उसके मन्त्री अपनी प्रजा की भावश्यकताओं को प्रीतिपूर्वक पूरा करें ॥५॥

गिरौ जुषेथामध्वरं जुषेथां विरवेह देवो सवनां गच्छतम् ।

सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं पिबतमश्विना ॥६॥

पदार्थ — (देवो) हे देव (हे राजन्) हे अमात्यो ! आप सब (गिर) हमारी मर्त ससार की भाषाओं को (जुषेथाम्) जानें व (अध्वरम्) सारे यज्ञ को (जुषेथाम्) सेवें, (इह) इस मन्सार में, इत्यादि पूर्ववत् ॥६॥

भावार्थ — राजा तथा मन्त्रिगण अपनी प्रजा की विविध भाषाओं को जानें जिससे उनके सुख-दुःख का पहचान सकें ॥६॥

हारिद्रुवे पतथो वनेदुप सोमं सुतं महिषेवाव गच्छतम् ।

सजोषसा उषसा सूर्येण च त्रिवृत्तिर्यातमश्विना ॥७॥

पदार्थ — (अश्विना) हे राजा तथा मन्त्रियो ! (हारिद्रुवा इव) जैसे प्यास से व्याकुल हारिद्रुव पक्षी (वने इत्) जल की तरफ उड़ते हैं वैसे ही आप दोनों हमारी रक्षाथ इधर-उधर (यतश्च) जानें है और (महिषा इव) जैसे भैंस प्यासी होकर जल की ओर दौड़ती है वैसे ही आप (सुतम्) गृहस्थों से सम्पादित (सोमम्) सारे पदार्थ देखने के लिए (अध्वगच्छथ) दौड़ते हैं (अश्विना) हे अश्विदेवो ! (त्रि) प्रतिदिन तीनवार (वति यातम्) कार्यविक्षण के लिए इधर-उधर जाओ ॥७॥

भावार्थ — राजा तथा मन्त्रियों के लिए उपयुक्त है कि वे राज्य के विविध प्रजा जनों के सुख-दुःख का अवधारण वैसे ही लगन से करें कि जैसी लगन से प्यासे पशुपक्षी जल के लिये दौड़ते हैं ॥७॥

हंसाविव पतथो अध्वगाविव सोमं सुतं महिषेवाव गच्छतम् ।

सजोषसा उषसा सूर्येण च त्रिवृत्तिर्यातमश्विना ॥८॥

पदार्थ — राजन् व मन्त्रिगण (हंसा इव) जैसे प्यासा हम (अध्वगावो इव) जैसे प्यासा पक्षी और (महिषो इव) जैसे भैंस इत्यादि जल की तरफ भागते हैं । वैसे ही आप (सुतम्) मनुष्यों से तैयार किए हुए (सोमम्) सारे पदार्थों की ओर जाचने का जाने हैं । आप धन्य हैं (इह) इत्यादि पूर्ववत् ॥८॥

भावार्थ — जिस प्रकार प्यासे पशुपक्षी जल पर दृढ़ते हैं वैसे ही राजा तथा उसके मन्त्री अपनी प्रजा से निष्पन्न पदार्थों का जांचें ॥८॥

इयेनाविव पतथो हव्यदातये सोमं सुतं महिषेवाव गच्छतम् ।

सजोषसा उषसा सूर्येण च त्रिवृत्तिर्यातमश्विना ॥९॥

पदार्थ — हे राजन् ! हे मन्त्रियो ! आप (हव्यदातये) दानी पुरुष हेतु (सुत सोमम्) मनुष्य प्राप्त सोम की ओर (इयेना इव) भयन पक्षी के समान (पतथः) जानें हैं । यह आपकी अति प्रणामा है ॥९॥

भावार्थ — राजा तथा मन्त्री दानशील प्रजा का अतिशीघ्र समृद्धि प्रदान करें ॥९॥

पिबतं च तृणतं चा च गच्छतं प्रजां च चक्षुद्रविणं च चक्षम् ।

सजोषसा उषसा सूर्येण चोर्जं नो घत्तमश्विना ॥१०॥

पदार्थ — (अश्विना) हे पुण्यात्मा राजा ! तथा हे मन्त्रियो ! प्रजा द्वारा दिए गए सोमरस को (पिबतम्) आप पिए (तृणतश्च) और उन्हें पीकर तृप्त हो (च) और (आगच्छतश्च) प्रजा की रक्षाथ इधर-उधर जाएं-जाए । (चक्षु) और जाकर (प्रजां च) प्रजा का (घत्तम्) धारण-पोषण करें (चक्षिणश्च) और हमारे लिए भाति-भाति के मुखगाँव द्रव्य (घत्तम्) धारें । (नः) हमारे कल्याण हेतु (ऊर्जम्) बल भी आप धारें ॥१०॥

भावार्थ — राजा तथा मन्त्री प्रजा के द्वारा दिए गए रस को प्रीतिपूर्वक स्वीकारें और उससे प्रजा का ही पालन-पोषण करें ॥१०॥

जयत च प्रस्तुतं च प्रचावतं प्रजां च चक्षुद्रविणं च चक्षम् ।

सजोषसा उषसा सूर्येण चोर्जं नो घत्तमश्विना ॥११॥

पदार्थ — हे राजन् ! व मन्त्रिगण ! आप शत्रुओं को (जयतम्) विजय करें और उन्हें जीतकर प्रभु की (प्रस्तुतम्) स्तुति करें । और सब की (प्रअवतम्) रक्षा करें । शेष पूर्ववत् ॥११॥

भाषार्थ—राजा तथा मन्त्रिगण शत्रु को जीतने के लिए सदा सतर्क व प्रयत्न-शील रहे ॥११॥

हुतं च अश्रून्पततं च मित्रिणः प्रजां च धत्त इविणं वत्तम् ।

सुजोषसा उपसा सूर्येण चोर्जो नो वत्तमश्विना ॥१२॥

पदार्थ—हे राजन् ! हे मन्त्रिगण ! आप (शत्रुम्) शत्रुघा का (हुतम्) नाश करें (च) और (मित्रिण) मित्रीयुक्त पुरुषों के पास (वत्तम्) जाया करें । शेष पूर्ववत् ॥१२॥

भाषार्थ—शत्रुघो को केवल नष्ट करना ही राजा व मन्त्रियों का काम नहीं, उन्हें मित्रों से मेल-जोल भी रखना चाहिए ॥१२॥

मित्रावर्णवन्ता उत धर्मवन्ता मरुत्तवन्ता जरितुर्गच्छथो हवम् ।

सुजोषसा उपसा सूर्येण चादित्यैर्यतमश्विना ॥१३॥

पदार्थ—(अश्विना) हे राजा ! तथा मन्त्रिगण ! आप (मित्रावर्णवन्ता) ब्राह्मण व क्षत्रिय दोनों वर्गों से युक्त हैं (उत) और (धर्मवन्ता) धर्म युक्त हैं और (मरुत्तवन्ता) वैश्यों से अर्थात् इन्द्रियों से युक्त हैं । वे आप (जरितुः) गुणों के शायक के (हवम्) निवेदन को सुनने के लिए जाएं । पुन आप (उपसा) मदुता से व (सूर्येण) तीक्ष्णता से (सुजोषसा) सम्मिलित हैं, वे आप (चादित्ये) सूर्य के जैसे प्रकाशित महापुरुषों के साथ शुभ कर्मों में (यातम्) जावें ॥१३॥

भाषार्थ—राजा तथा राजपुरुषों की प्रजा में ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य—सभी प्रकार के लोग सम्मिलित हैं ॥१३॥

अग्निस्वन्ता उत विष्णुवन्ता मरुत्तवन्ता जरितुर्गच्छथो हवम् ।

सुजोषसा उपसा सूर्येण चादित्यैर्यतमश्विना ॥१४॥

पदार्थ—(उत) और भी हे राजन् ! एक सभापति आदि । आप दोनों (अग्निस्वन्ता) अग्निहोत्रादि शुभकर्मों से युक्त हैं । और (विष्णुवन्ता) भगवान् के आदेशों से युक्त हैं । शेष पूर्ववत् ॥१४॥

भाषार्थ—राजा तथा राजपुरुष स्वयं अग्निहोत्रादि शुभकर्म करनेवाले होने चाहिए ॥१४॥

शुभमन्ता वृषणां वाजवन्ता मरुत्तवन्ता जरितुर्गच्छथो हवम् ।

सुजोषसा उपसा सूर्येण चादित्यैर्यतमश्विना ॥१५॥

पदार्थ—हे राजन् ! तथा हे मन्त्रियों ! आप दोनों (शुभमन्ता) शुभयुक्त हैं [तजा, लुहार, सुनार, रथकार ऐसे व्यवसायी पुरुषों का नाम शुभम् है] पुन (वृषणा) अन्नादि पदार्थों की वर्षा करते हैं । पुन (वाजवन्ता) ज्ञान-विज्ञान में युक्त हैं । शेष पूर्ववत् ॥१५॥

भाषार्थ—राजा की प्रजा में सभी प्रकार के शिल्पी, वैज्ञानिक तथा कृषक व ब्राह्मण होते हैं ॥१५॥

अग्निजिन्वतमुत जिन्वतं चियो हुतं रक्षांसि सेधतममीवाः ।

सुजोषसा उपसा सूर्येण च सोमं सुन्वतो अश्विना ॥१६॥

पदार्थ—(अश्विना) हे राजन्, हे मन्त्रियों ! आप दोनों (अग्नि) ज्ञानियों को (जिन्वतम्) प्रसन्न रखें, (चियो) विद्या प्रचार आदि से उनकी बुद्धि को बढ़ाएं । उनकी शान्ति हेतु (रक्षांसि) सारे विष्णुओं को या दुष्टों को (हुतम्) दूर करें और (अमीवाः) विविध चिकित्सालया से व जलवायु शोधन से विविध रोगों को (सेधतम्) दूर से भगायें । हे राजन् ! (सोमम् सुन्वतम्) शुभकर्म कर्त्ता की रक्षा करें । शेष पूर्ववत् ॥१६॥

भाषार्थ—राजा तथा मन्त्रियों का कर्त्तव्य है कि वे विद्याप्रचारको को प्रसन्न रखें, प्रजा के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के मांगों में बाध न राग, चोर आदि विघ्नों का दूर करें ॥१६॥

शुभ्र जिन्वतमुत जिन्वतं नृहुत रक्षांसि सेधतममीवाः ।

सुजोषसा उपसा सूर्येण च सोमं सुन्वतो अश्विना ॥१७॥

पदार्थ—हे राजा ! तथा हे मन्त्रिगण ! आप दोनों सहयोग से (शुभ्रम्) क्षत्रिय जाति को (जिन्वतम्) प्रसन्न रखें (उत) और उनकी प्रसन्नता के लिए (नृहु) सर्व मनुष्यों को (जिन्वतम्) अपना प्रिय बनाएं । शेष पूर्ववत् ॥१७॥

भाषार्थ—राजपुरुषों के लिए आवश्यक है कि प्रजा के क्षत्रियवर्ग को प्रसन्न रखें ॥१७॥

वेनुजिन्वतमुत जिन्वतं चियो हुतं रक्षांसि सेधतममीवाः ।

सुजोषसा उपसा सूर्येण च सोमं सुन्वतो अश्विना ॥१८॥

पदार्थ—(अश्विना) हे राजन् ! हे मन्त्रिगण आप दोनों (वेनु) गोवों को (जिन्वतम्) बढ़ाएं (उत) और उनकी रक्षक (जिनाः) वैश्य जाति (व्यापारियों) को (जिन्वतम्) प्रसन्न रखें ॥१८॥

भाषार्थ—राजपुरुषों का यह भी कर्त्तव्य है कि वे गो आदि पशुपालक तथा व्यापारी वैश्यवर्ग को भी प्रसन्न रखें ॥१८॥

अत्रैरिष श्रुतं पूर्णस्तुतिं इयावावस्य सुन्वतो मंदच्युता ।

सुजोषसा उपसा सूर्येण चारिषना तिरोमह्यम् ॥१९॥

पदार्थ—(अश्विना) हे राजन् ! तथा मन्त्रियों ! आप दोनों (अत्रैः इष) जैसे माता पिता भ्राता विहीन अनाथ की प्रार्थना सुनते हैं वैसे ही (सुन्वतः) शुभकर्म करते हुए (इयावावस्य) रोगों के कारण मलिनैन्द्रिय या पापरोगी पुरुष की भी (पूर्णस्तुतिम्) कर्णायुक्त स्तुति को (श्रुतम्) सुनो ! (मंदच्युता) हे भ्रान्त बरसाने वाली ! (तिरो मह्यम्) दिन बीतने पर रात्रि में सब लोगों की रक्षा कीजिए ॥१९॥

भाषार्थ—राजा तथा मन्त्रियों को चाहिए कि अपनी प्रजा के पापरोगी आदि लोगों की कर्ण प्रार्थनाओं पर भी अवश्य ध्यान दें ॥१९॥

मर्गं इव सुजतं सुष्टीरुपं इयावावस्य सुन्वतो मंदच्युता ।

सुजोषसा उपसा सूर्येण चारिषना तिरोमह्यम् ॥२०॥

पदार्थ—(अश्विना) हे अश्विद्वय आप दोनों (सुजतः) शुभकर्म रत रह कर (इयावावस्य) पापराग पीडित जनो की (सुष्टीरुपः) अच्छी स्तुति को (मर्गम् इव) आभरणों के तुल्य (उपसृजतम्) हृदय में धारण करें । शेष पूर्ववत् ॥२०॥

भाषार्थ—राजपुरुषों को पापरोगियों की स्तुतियों को आभूषण के तुल्य धारण कर उन पर ध्यान देना चाहिए ॥२०॥

रुक्मीरिष यच्छतमध्वर्गं उपइयावावस्य सुन्वतो मंदच्युता ।

सुजोषसा उपसा सूर्येण चारिषना तिरोमह्यम् ॥२१॥

पदार्थ—हे राजा तथा मन्त्रियों ! आप (सुन्वतः) शुभकर्मों में रत (इयावावस्य) रोगीजनो के (यच्छतम्) हिसारहित यागों को (रुक्मीन् इव) अश्व के लगाम जैसे (यच्छतम्) सभालें । शेष पूर्ववत् ॥२१॥

भाषार्थ—राजपुरुषों को पापरोगियों के भी हिसारहित शुभकर्मों का संरक्षक बनना चाहिए ॥२१॥

अर्वाग्र्यं नियच्छतं पिबतं मोम्यं मधु ।

आ यातमश्विना गतमवस्युर्बामहं हुवे धत्त रत्नानि दाशुषे ॥२२॥

पदार्थ—(अश्विना) हे राजन् व मन्त्रिगण ! आप स्वकीय (रघम्) रघ को (अर्वाग्र्यं) हमारी ओर (नियच्छतम्) जाएं । लाकर (मोम्यम्) मोमरसयुक्त (मधु) मधु को (पिबतम्) पीवें, हे देवो ! (आयातम्) हमारी ओर आओ (यागतम्) पुन-पुन आओ । (आवरम्) रक्षा का अमिलावी (अहम्) मैं (बाम्) आप दोनों को (हुवे) पुकारता हूँ (दाशुषे) मुझ भक्त को (रत्नानि वत्तम्) रत्न दें ॥२२॥

भाषार्थ—राजपुरुष उत लोगों की उत्कट प्रार्थना पर ध्यान देते ही हैं ॥२२॥

नमोवाके प्रथिते अश्वरे नरा विवक्ष्यस्य पीतये ।

आ यातमश्विना गतमवस्युर्बामहं हुवे धत्त रत्नानि दाशुषे ॥२३॥

पदार्थ—(अश्विना) अश्विद्वय (नरा) हे सवनेता एव मन्त्रिगण ! (नमो-वाके) जिसमें नम शब्द का उच्चारण हो ऐसे (अश्वरे) यज्ञ के (प्रस्थिते) होने पर आप दोनों ! (विवक्ष्यस्य) प्रवहणशील सोम के (पीतये) पान हेतु (आयातम्) आप ॥२३॥

भाषार्थ—राजपुरुषों की मवहितकारी सत्कर्म (यज्ञ) से ही तृप्ति होती है, अतः उनकी प्रजा को निष्काम भाव से सत्कर्मों में रत रहना चाहिए ॥२३॥

स्वाहाकृतस्य तृप्तं सुतस्य देवावन्धसः ।

आ यातमश्विना गतमवस्युर्बामहं हुवे धत्त रत्नानि दाशुषे ॥२४॥

पदार्थ—(अश्विना) हे अश्विद्वय (देवो) हे देवो ! आप दोनों (स्वाहा कृतस्य) स्वाहा शब्द से पावन हुए (सुतस्य) शोधित (अन्धसः) अंधन से (तृप्तम्) तृप्त हो ॥२४॥

भाषार्थ—राजपुरुष सब के लिए किए गए सत्कर्म (यज्ञ) में सतृप्त रहे व ऐसे सत्कर्म रत प्रजाजनों को उत्साह प्रदान करते रहे ॥२४॥

अष्टम मण्डल में पंतीसवा सूक्त समाप्त ॥

अथ सप्तमस्य पञ्चमशतस्य सूक्तस्य १—७ इयावावस्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता । छन्द-१, ५, ६ अक्षरी । २, ४ त्रिचूचक्षरी । ३ विराट् अक्षरी । ७ विराट् जगती ॥ स्वर-१-६ धैवतः । ७ निषादः ॥

अश्वितासि सुन्वतो वृत्तर्वाहिषः पिबा सोमं मदाय कं शतक्रतो ।

य ते मागमचारयन्विषवाः सेहानः पृतना उरु अयः

सर्वसुजिन्मरुत्वा इन्द्र सत्पते ॥१॥

पदार्थ—हे (सतक्रतो) विविध कार्य करने वाले (इन्द्र) मेरे अन्तरात्मा ! तू (वृत्तर्वाहिषः) पावन अन्तःकरण वाले (सुन्वतः) सुखों के कर्त्ता साधक को (अश्वि-

सासि) सर्वथा सतुष्ट करेगा—इस हेतु (विद्या, वृत्ता,) सभी आध्यात्मिक शानुभूत दुर्भावनाओं को (स सेहानः) पूर्णरूप से पराजित करता हुआ ; (उचक्ष्व) व्यापक व नितांत तेजस्वी ; (अन्तुषित्) प्राणशक्ति विद्येता और अतएव (मत्स्वात्) इन्द्रियजयी तू इन्द्र, विद्वानो ने (ते) तेरा (य भागम् अवारयन्) दिव्य आनन्द मे जितना अंश निर्धारित किया है उस (कं) सुखदायक (सोमं) प्रेरणा को (पिब) ग्रहण कर ॥१॥

भाषार्थ—यहाँ इन्द्र का आध्यात्मिक अर्थ जीवात्मा आदि है। अन्तरात्मा भी दिव्य आनन्द की प्राप्ति की प्रेरणा ग्रहण करे। तभी वह दुर्भावनाओं को दूर कर इन्द्रियो व प्राणों का वशकर्ता बन सकेगा और यह वही अन्तरात्मा करेगा जिसका अन्त करण दिव्य आनन्द से प्रेरणा ग्रहण करे ॥१॥

प्राचं स्तोतारं मन्त्रवचनं स्वां पिब सोमं मदाय कं शतक्रतो ।

यं ते आगमधारयन्विश्वः सेहानः पृतना उरु जयः

समंस्तुजिन्मरुत्वा इन्द्र सत्पते ॥२॥

पदार्थ—हे (मन्त्रवचनं) पूजित ऐश्वर्यशाली मेरे अन्तरात्मा ! तू (स्तोतार) तेरे अपने गुणों की प्रशंसा कर उन्हें धारण करने हेतु प्रयत्नशील को (मन्त्र) सतुष्ट कर, और वह स्तोता (स्वां) तुझे (अन्न) प्राप्त करे, हे (शतक्रतो) इत्यादि ॥२॥

भाषार्थ—व्यक्ति को चाहिए कि वह शारीरिक, मानसिक और आत्मिक आदि ऐसा बल धारण करे कि जिन्हे सब प्राप्त करना चाहे। इसलिये अन्तरात्मा को दिव्य आनन्द की प्राप्ति की प्रेरणा दी जाय और यह उसी जीव के लिए सम्भव है कि जिसका अन्त करण पावन व दिव्यानन्द से प्रेरित है ॥२॥

ऊर्जा देवां अवस्योजसा त्वां पिब सोमं मदाय कं शतक्रतो ।

यं ते आगमधारयन्विश्वः सेहानः पृतना उरु जयः

समंस्तुजिन्मरुत्वा इन्द्र सत्पते ॥३॥

पदार्थ—(शतक्रतो) हे विविधकर्मरत मेरे अन्तरात्मा ! तू (देवान्) दिव्य-गुणों की ओर आकृष्ट इन्द्रियो को (ऊर्जा) बल देकर (अवसि) सन्तुष्ट करता है और वे इन्द्रियाँ (स्वां) तुझे (ओजसा) ओजस्विता देकर प्रमत्त करती हैं ॥३॥

भाषार्थ—जब जीवेन्द्रियाँ दिव्यगुणों की ओर आकृष्ट होती हैं तो शक्तिशाली जीव उन्हें बल देता है और इस प्रकार बलशाली हुई इन्द्रियो का अधिष्ठाता जीव स्वयं तेजस्वी हो जाता है। जीव अपनी इन्द्रियो को बलशाली तभी बनाता है जबकि उसे दिव्य आनन्द की प्रेरणा मिले ॥३॥

जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः पिब सोमं मदाय कं शतक्रतो ।

यं ते आगमधारयन्विश्वः सेहानः पृतना उरु जयः

समंस्तुजिन्मरुत्वा इन्द्र सत्पते ॥४॥

पदार्थ—हे (शतक्रतो) अनन्तकर्म करने वाले और बुद्धिमान प्रभु ! आप (दिव जनिता) स्वयं प्रकाशित लोको का प्रादुर्भाव करते हैं और (पृथिव्या जनिता) स्वप्रकाश रहित भरती आदि लोको का भी प्रादुर्भाव करते हैं। हे इन्द्र ! नितांत ऐश्वर्यवान् परमशक्तिशाली प्रभु ! आप (विद्या वृत्ता स सेहानः) सभी आध्यात्मिक शक्तियों का भली-भाँति हराते हैं, (उचक्ष्व) आप नितांत गतिशील (अन्तुषित्) अपने सर्वव्यापक गुण से सर्वातिशायी हैं; (मत्स्वात्) प्राणशक्ति के स्वामी हैं, (ते) आपका (य भाग) जितने भागग्रहण का (अवारयन्) साधको ने अननपूर्वक निश्चय किया है, (मदाय) हर्ष प्रदान करने हेतु उनमें (कं) सुख (सोमं) सुमकर्मों में प्रवृत्ति को (पिब) सेवन कराए ॥४॥

भाषार्थ—साधको के द्वारा ही यह निश्चय होता है कि जीव को शुभ कर्म ग्रहण करवाने में परमेश्वर का कितना भाग है। यह अनुभव करने के बाद ही साधक परमेश्वर की प्रेरणा को वास्तव में ग्रहण कर सकता है ॥४॥

जनिताश्चानां जनिता गवामसि पिब सोमं मदाय कं शतक्रतो ।

यं ते आगमधारयन्विश्वः सेहानः पृतना उरु जयः

समंस्तुजिन्मरुत्वा इन्द्र सत्पते ॥५॥

पदार्थ—हे (शतक्रतो) विविधकर्मरत तथा विविध बुद्धि द्वारा युक्त परम-सामर्थ्यवान् परमात्मा ! आप (जनिता) अश्वों के समान द्रुतगामी बलवान् कर्मेन्द्रिय रूप एव (गवां) जानरूपी प्रकाश के कारणभूत ज्ञानेन्द्रिय रूप सञ्चालक शक्तियों के (जनिता असि) मूल कारण हैं। शेष पूर्ववत् ॥५॥

भाषार्थ—जीवात्मा का सञ्चालन करने वाले ज्ञान एव कर्मेन्द्रिय शक्ति का मूल स्रोत प्रभु ही है, उसमें गुणों से प्रेरणा ग्रहण कर प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का सञ्चालन करना चाहिये ॥५॥

अग्नीषोः स्तोममग्निं महस्कृषि पिब सोमं मदाय कं शतक्रतो ।

यं ते आगमधारयन्विश्वः सेहानः पृतना उरु जयः

समंस्तुजिन्मरुत्वा इन्द्र सत्पते ॥६॥

पदार्थ—हे (अग्निः) गुणों के कारण सम्माननीय शतक्रतो ! आप (अग्नीषोः) आत्मिक, वायिक व शारीरिक—तीनों प्रकार के—दोषों से मुक्त जनों के (स्तोमं) स्तुति वचन को (महस्कृषि) महान् व ग्राह्य समझते हैं ॥६॥

भाषार्थ—मनुष्य आत्मिक, वायिक व शारीरिक—तीन प्रकार के दोषों को छोड़ने पर ही भगवान् के गुणों का आदर करने में समर्थ है। वही उनका गुण कीर्तन इस तरह करता है कि उनके ग्रहण का प्रयत्न करने लग जाता है—ऐसे स्तोता के लिये कहा गया है कि प्रभु ने उसके स्तुतिवचनों को सत्कारयोग्य एव ग्राह्य बना लिया है। अर्थात् परमेश्वर ने उसकी स्तुति मानली है ॥६॥

स्थावाश्च सुन्वतस्तथा मृणु यथामृणोरुत्रेः कर्माणि कुर्वतः ।

प्र वसदस्युमाविद्य त्वमेक इन्द्राक्ष इन्द्र ब्रह्माणि वर्धयन् ॥७॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) शक्तिशाली प्रभु ! (कर्माणि कुर्वतः) स्व जीवन-यात्रा में सतत कर्म करने में रत (अत्रे) विविध दोषों से रहित व्यक्ति की स्तुति को आप (यथा मृणोरु) जिस तरह सुनते हैं (तथा) वैसे ही (सुन्वत) सुख-सम्पादन में लगे हुए (स्थावाश्च) अपनी गतिशीलता द्वारा लक्ष्य प्राप्ति में सफल इन्द्रिय रूप अश्वों वाले साधक की वन्दना भी सुनिये। (एवं एक इत्) आप अकेले ही किसी सहायक के माध्यम के बिना (मृणाक्ष) प्रमुख या अग्रणी लोगों के सम्मेलन में (ब्रह्माणि) वेदविज्ञान की (वर्धयन्) व्याख्या करके (असदस्युम्) शत्रु-भावनाओं को भगाने में समर्थ साधक को तथा उसके इस गुण को (प्र वाविद्य) बनाये रखते हैं ॥७॥

भाषार्थ—इससे पहले के मन्त्र में बताया गया है कि विविध दोषों से रहित कर्मठ व्यक्ति ईश्वरीय गुणों को ग्रहण करने में समर्थ होता है। यहाँ बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी इन्द्रियो को निरन्तर अपने लक्ष्य की ओर ले चलने में सफल बनाले वह भी परमात्मा के गुणग्रहण करने का अधिकारी होता है। ऐसे व्यक्ति जब मिलकर विचार करें तब वेदवाक्य उन्हें प्रभु कृपा से स्वयं अपना रहस्य ज्ञात कराने लगते हैं ॥७॥

अष्टम मण्डल में छत्तीसवां सूक्त समाप्त ॥

अथ सप्तचंस्य सप्तविंशतमस्य सूक्तस्य १—७ पद्यावाश्च ऋषिः । इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१ विराडितिजगती । २—६ निचुज्जगती । ७ विराडजगती ॥ निषादः स्वर ॥

प्रदं ब्रह्म वृत्रतुष्येषाविद्य इ सुन्वतः शचीपत इन्द्र विश्वाभिरुतिमिः ।

माष्यन्दिनस्य सर्वनस्य वृत्रहजनेद्य पिब सोमस्य वज्रिवः ॥१॥

पदार्थ—हे (शचीपते) शचीपते ! (इन्द्र) विद्वान् ऐश्वर्यवान् राजा ! आप (वृत्रतुष्येषु) विघ्नकारक प्रवृत्तियों से किये जाने वाले संधर्षों के आने पर (सुन्वत) जानघन के सम्पादन के (इव) इस निष्पादित (ब्रह्म) जानघन की (विश्वाभि) सम्पूर्ण (ऊतिभि) रक्षणोपदि क्रियाओं से (वाविद्य) रक्षा कराइये। हे (जनेद्य) अनिन्दनीय ! (वृत्रहन्) विघ्नकर्ताओं के नाशक ! (वज्रिवः) सब साधनों वाले राजन (माष्यन्दिनस्य) दिन के मध्य किये जाने वाले (सर्वनस्य) ऐश्वर्यप्राप्ति के साधक क्रियाकाण्ड रूपी (सोमस्य) सोम का (पिब) उपभोग करें ॥१॥

भाषार्थ—राजा स्वयं शास्त्री का जाता हो, जिससे वह ज्ञानघन को सुरक्षित रखे। राजा को चाहिये कि मध्याह्न समय करने योग्य ऐश्वर्यसाधक क्रिया-काण्ड को पूरी तरह निबाहे ॥१॥

सेहान उग्र पृतना अग्नि द्रुहः शचीपत इन्द्र विश्वाभिरुतिमिः ।

माष्यन्दिनस्य सर्वनस्य वृत्रहजनेद्य पिब सोमस्य वज्रिवः ॥२॥

पदार्थ—हे (उग्र) उग्र (शचीपते) प्रजापति व कर्मनिष्ठ (इन्द्र) राजन् ! आप (विश्वाभि ऊतिभि) अपनी सारी रक्षणोपदि क्रियाओं के द्वारा (अग्निद्रुहः) द्रोह करने वाले (पृतना) लोगों को (सेहान) परास्त करें ॥२॥

भाषार्थ—राजा के लिए जहाँ अपनी विद्वत्ता के द्वारा ब्राह्मण बनाये रखना चाहिये, वहाँ उसे अपने प्रभाव के द्वारा द्वेषी जनों का पराजित भी करना चाहिये ॥२॥

पुकरात्स्य सुर्वनस्य राजसि शचीपत इन्द्र विश्वाभिरुतिमिः ।

माष्यन्दिनस्य सर्वनस्य वृत्रहजनेद्य पिब सोमस्य वज्रिवः ॥३॥

पदार्थ—हे (शचीपते) कर्मठ (इन्द्र) राजन् आप अपनी (विश्वाभि) समग्र (ऊतिभि) रक्षणोपदि क्रियाओं के द्वारा (अस्य सुर्वनस्य) इस लोक के (एकराट्) अद्वितीय प्रकाशमान अर्ध्यास के तुल्य अथवा एकच्छत्र राजा के जैसे (राजसि) विराजमान हैं ॥३॥

भाषार्थ—प्रत्येक शासक के लिये उचित है कि वह अपनी प्रजा का अद्वितीय शासक या सर्वोत्तम आदर्श शासक बनने का यत्न करे ॥३॥

सस्थावांना यवयसि त्वमेक इच्छीपत इन्द्र विश्वाभिरुतिमिः ।

माष्यन्दिनस्य सर्वनस्य वृत्रहजनेद्य पिब सोमस्य वज्रिवः ॥४॥

पदार्थ—हे (शचीपते) कर्मठ (इन्द्र) राजन् आप अपनी (विश्वाभि) सारी (ऊतिभि) रक्षणोपदि क्रियाओं के द्वारा (एक इत्) अकेले ही दो (सस्थावांना)

समान स्थितिवाली प्रतिद्वन्द्वी शक्तियों को (यवयसि) आपस में टकराने से पृथक् रखते हैं ॥४॥

भाषार्थ—राजा के लिये आवश्यक है कि वह इतना बलशाली हो कि अपने शासनाधीन प्रतिद्वन्द्वी शक्तियों को परस्पर टकराने से रोके । राष्ट्र में समान शक्तियों व स्थितियों वाली शक्तियों आपस में सहायक तथा पूरक रहें, उनमें आपस में संघर्ष न हो ॥४॥

क्षेमस्य च प्रयुज्यन्ते त्वमीशिषे शचीपत इन्द्र विश्वामिरुतिभिः ।

माध्यन्दिनस्य सवनस्य वृत्रहक्षनेद्य पित्रा सोमस्य वज्रिणः ॥५॥

पदार्थः—हे (शचीपते) कर्मठ शासक ! आप अपनी (विश्वामि) समग्र (ऊतिभिः) रक्षादि क्रियाओं से (क्षेमस्य) प्राप्त ऐश्वर्य को अक्षय रखने के (च) और उसकी (प्रयुज्य) प्राप्ति कराने के (ईशिषे) प्रयुक्त हैं ॥५॥

भाषार्थ—कर्मठ राजा अपने नेतृत्व में ही प्रजा के योग क्षेम को संपन्न करता है । वह अनुचित रीति से न प्रजा को ऐश्वर्यसाधन करने देता है और न अनुचित रूप से उसे सरक्षण प्रदान करता है ॥५॥

क्षत्राय त्वमवसि न त्वमाविशु शचीपत इन्द्र विश्वामिरुतिभिः ।

माध्यन्दिनस्य सवनस्य वृत्रहक्षनेद्य पित्रा सोमस्य वज्रिणः ॥६॥

पदार्थः—हे (शचीपते) कर्मठ (इन्द्र) राजा ! अपनी (विश्वामि) समग्र (ऊतिभिः) सम्पूर्ण रक्षा क्रियाओं द्वारा (त्व) आप (क्षत्राय) क्षात्रबल को प्राप्त कराने हेतु (अवसि) अपनी प्रजा के संरक्षक हैं । (त्व) आपको (न) आविशु) अपनी रक्षा कराने की आवश्यकता नहीं ॥६॥

भाषार्थ—राजा के लिए आवश्यक है कि अपनी प्रजा के क्षात्रबल को बढ़ाये और उसे बनाये रखे, ऐसे कर्मठ राजा को अपनी रक्षा की चिन्ता नहीं रहती ॥६॥

इयावावस्य रेमन्तस्तथा मृणु ययामृणोरत्रुः कर्माणि कुण्वतः ।

अत्र सवस्युमाविशु त्वमेक इन्द्राद्य इन्द्र क्षत्राणि ध्वयन् ॥७॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) शासक ! (त्व एक इत्) आप अकेले ही (नृवाह्य) राष्ट्र नेताओं के सम्मिलन के समय (क्षत्राणि) क्षत्रिय कुलों को (ययन्) प्रोत्साहित करते हुए (सवस्यु) दस्युको मार भगाने वाले नीरता के गुण को (आविशु) सहारा प्रदान करते हैं । आप (कर्माणि कुण्वतः) कर्मरत रहने वाले (अत्र) सुख भोक्ता की स्तुति को (ययामृणो) जैसे सुनते हैं (तथा) उसी प्रकार (रेमन्तः) स्तुतिकर्ता (इयावावस्य) प्रगतिशील ईन्द्रिय शक्तियों से सम्पन्न व्यक्ति द्वारा की गई स्तुति को सुनें ॥७॥

भाषार्थ—राजा स्वराष्ट्र में स्थित क्षात्रकुलों को प्रोत्साहन प्रदान करे और इस प्रकार दस्युओं को राज्य से दूर भगाए ॥७॥

विशेष—यहाँ राजा के प्रतीक इन्द्र का वर्णन है ॥

अष्टम अण्डल में सैतीसवाँ सूक्त समाप्त ॥

अथ दशवंस्याष्टाविंशतमस्य सूक्तस्य १—१० श्यावाश्व ऋषिः ॥ इन्द्राग्नी देवते ॥ छन्दः—१, २, ४, ६, ८ गायत्री । ३, ५, ७, ९० निचृद्गायत्री । ८ विराट् गायत्री ॥ षड्ज. स्वरः ॥

ब्राह्मण और क्षत्रियों के कर्म ॥

यज्ञस्य हि स्व ऋत्विजा सस्नी वाजेषु कर्मसु ।

इन्द्राग्नी तस्य बोधतम् ॥१॥

पदार्थः—(इन्द्राग्नी) हे क्षत्रिय एव हे ब्राह्मण ! यज्ञ हे राजा तथा हे राजदूत ! आप दोनों (तस्य बोधतम्) इस ईश्वरीय बात को पूर्णरीति से दृष्टिगत रखें, जानें, मानें और मनवाएँ (हि) क्योंकि आप दोनों (यज्ञस्य) सारे शुभकर्मों के (ऋत्विजा स्व) ऋत्विक् हैं, (सस्नी) युद्ध हैं और (वाजेषु) युद्ध और जानसम्बन्धी (कर्मसु) कर्मों में अधिकारी हैं ॥१॥

भाषार्थ—इन्द्र का कार्य राज्य का शासन है, अतः इससे यहाँ क्षत्रिय का तात्पर्य है और अग्नि का कर्म यज्ञशासन है, अतः इससे ब्राह्मण का तात्पर्य है, अथवा राजा और दूत का, क्योंकि अग्नि को दूत भी कहा गया है । ब्राह्मण व क्षत्रिय के लिये उचित है कि वे ईश्वरीय आज्ञाओं का कभी तिरस्कार न करें ॥१॥

पुनः वही कथन ॥

तोषस्तां श्यावावाणा वृत्रहणापराजिता ।

इन्द्राग्नी तस्य बोधतम् ॥२॥

पदार्थः—(इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्) हे क्षत्रिय एव हे ब्राह्मण अथवा हे राजन् तथा दूत ! आप दोनों इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप दोनों (तोषस्तां) शत्रुसंहारक, (श्यावावाणा) रथ पर चलने वाले, (वृत्रहणा) सारे विघ्नविनाशकर्ता तथा (अपराजिता) अन्धों से अजेय हैं ॥२॥

भाषार्थ—जिस कारण ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों हर प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाले हैं अतः वे कभी अपनी अधिकार न भूलें और न उसमें प्रमाद करें ॥२॥

पुनः वही कथन ॥

इदं वा मदिरं मध्वधुस्रमिर्नरः ।

इन्द्राग्नी तस्य बोधतम् ॥३॥

पदार्थः—(इन्द्राग्नी) हे क्षत्रिय एव ब्राह्मण अथवा हे राजन् तथा हे दूत ! (तस्य बोधतम्) आप इस विषय को सही प्रकार ध्यान जानें कि (वासु) आप लोगो के लिये (नर) ये प्रजाजन (मध्विभिः) पर्वत समान परिश्रमों से (मदिरम्) आनन्ददायक (मध्वं मधु) इस कृषिकर्मादि के द्वारा मधुर-मधुर वस्तु (मध्वधुम्) उपजा रहे हैं ॥३॥

भाषार्थ—ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को प्रसन्न व सुखी रखने के लिये ये प्रजाजन नितान्त परिश्रम में अनेक वस्तु उत्पन्न कर रहे हैं—यह बात इन्हें नहीं भूलनी चाहिये, किन्तु स्मरण रख सब की रक्षा में ये लगे रहें ॥३॥

जुषेथां यज्ञमिष्टये सुत सोमं सधस्तुती ।

इन्द्राग्नी आ गतं नरा ॥४॥

पदार्थः—(सधस्तुती) हे प्रजा के साथ वन्दनीय (नरा) हे प्रजानायक (इन्द्राग्नी) क्षत्रिय तथा ब्राह्मण ! यज्ञ राजा व दूत ! आप दोनों (यज्ञम् जुषेथाम्) हमारे शुभकर्म का सवन रक्षा के द्वारा करें और (इष्टये) यज्ञ के लिये (सुतम् सोमम्) सम्पादित सोमरस पीने हेतु यहाँ (आ गतम्) आए ॥४॥

भाषार्थ—राजा तथा ब्राह्मण अथवा राजा और दूत दोनों को मिलकर यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए ॥४॥

इमा जुषेथां सवना येमिर्द्व्येष्यहधुः ।

इन्द्राग्नी आ गतं नरा ॥५॥

पदार्थः—(नरा) हे नायक (इन्द्राग्नी) राजन् ! और दूत ! आप (इमा सवना) इन प्रातःसवन, माध्यन्दिनसवन और सायसवन तीनों यज्ञों को (जुषेथाम्) करें (ये) जिनसे (हव्यमि) दातव्य द्रव्यों को आप (ऊह्युः) इतस्ततः पहुँचाते हैं ॥५॥

भाषार्थ—यज्ञ इत्यादि शुभकर्मों में जिस-जिस उद्देश्य में जो-जो दान दिए जाए उन्हें वही-वही राजा और दूत पहुँचाने की चेष्टा करें ॥५॥

इमां गायत्रवर्तन्ति जुषेथां सुष्टुतिं मम ।

इन्द्राग्नी आ गतं नरा ॥६॥

पदार्थः—(नरा) हे प्रजानायक (इन्द्राग्नी) राजन् और दूत ! आप दोनों (गायत्रवर्तन्तिम्) गायत्री छन्दयुक्त (मम) मेरी (इमाम् सुष्टुतिम्) इस शोभन स्तुति को (जुषेथाम्) सर्वे और तदर्थ (आगतम्) यहाँ आए ॥६॥

भाषार्थ—प्रजाजन जहाँ राजा को बुलाए वहाँ गए सहित जाकर वह प्रजा की रक्षा करें ॥६॥

प्रातर्यामिरा गतं देवेभिर्जेन्यावसु ।

इन्द्राग्नी सोमपीतये ॥७॥

पदार्थः—(जेन्यावसु) हे जययुक्त वम के या शत्रु धन के नेता (इन्द्राग्नी) राजन् तथा दूत ! आप दोनों (प्रातर्यामिभिः) प्रातःकाल जाने वाले (देवेभिः) विद्वानों सहित (सोमपीतये) सोमरस पीने हेतु (आगतम्) आए ॥७॥

भाषार्थ—राजा के लिए सदैव धनसंग्रह आवश्यक है और प्रजा के कर्म्म में उसे तैयार रहना चाहिये ॥७॥

श्यावावस्य सुन्वतोऽग्नीजां मृणुतं हवम् ।

इन्द्राग्नी सामपीतये ॥८॥

पदार्थः—(इन्द्राग्नी) हे राजन् व हे दूत ! आप दोनों (सुन्वतः) शुभ कर्मों में रत (श्यावावस्य) रागी पुरुष का तथा (अग्नीजां) माता, पिता व बन्धु इन तीनों से रहित अनाथों का (हवम्) निवेदन (मृणुतम्) सुनें और (सोमपीतये) सोमदि पदार्थ पीने को यहाँ आवें ॥८॥

भाषार्थ—रोगी और अनाथादि पर सबसे पहले ध्यान देना अभीष्ट है ॥८॥

इवा वामह ऊतये यथाहुवन्त मेधिराः ।

इन्द्राग्नी सोमपीतये ॥९॥

पदार्थः—(इन्द्राग्नी) हे राजन् व दूत ! (यथा) जैसे जिस नियम के अनुसार (मेधिराः) मेधाविगण (वासु मृणुवन्त) आपको निमन्त्रण देते हैं (एव) वैसे ही मैं भी (ऊतये) सहायता और (सोमपीतये) सोमपान हेतु आपको बुलाता हूँ ॥९॥

भाषार्थ—राजा के लिए उचित है कि विद्वानों व मुक्तों दोनों की ही प्रार्थना ध्यान पूर्वक सुनें ॥९॥

विद्वान् राजा तथा दूत आदि के पात्र हैं ॥

आहं सरस्वतीपथोरिन्द्राग्न्योरर्वां जुषे ।

याम्यां गायत्रमृण्वते ॥१०॥

पदार्थ—(यास्याम्) जिन इन्द्र व अग्नि अर्थात् राजा तथा राजदूत के लिये (गायत्र्यम् अच्यते) गायत्र नामक साम कहा जाता है उन (सरस्वतीवती) विद्यापूरा (इन्द्राग्न्यो) राजा व दूत के निकट (अब अहम् ब्रूयं) रक्षा तथा सहायता की मैं याचना करता हूँ ॥१०॥

भाषार्थ—प्रजाजनों को राजा के निकट सहायता के लिए याचना करनी चाहिए ॥१०॥

अष्टम मण्डल में अग्नीसर्वा सूक्त समाप्त ॥

अथ दशसंस्त्यकोनक्षरवारिणामस्य सूक्तस्य १-१० भाषाः काण्व ऋषिः ॥
अग्निदेवता ॥ छन्दः—१, २, ५ भृङ्गि त्रिष्टुप् ॥ विराट् त्रिष्टुप् ॥ ४, ६-८ स्वरट् त्रिष्टुप् ॥ ९ निबृज्जगती ॥ १० त्रिष्टुप् ॥ स्वर—१-८, १० धैवतः ॥ ९ निषाद ॥

पुनरपि अग्निनाम से परमात्मा की स्तुति का आरम्भ करते हैं ॥

अग्निमस्तोष्यमिम्यमग्निमीळा यजध्वे । अग्निर्देवां अनक्तु न उभे
हि दिदधे कविरन्तश्चरन्ति दृत्यं नमन्तामन्यके संमे ॥१॥

पदार्थ—(अग्निम् अस्तोषि) मैं उपासना करने वाला उस सर्वशक्तिप्रद अग्नि नाम से विख्यात परमात्मा की वन्दना करता हूँ । (अग्निम्यम् अग्निम्) ऋचाओं से वन्दनीय उसी के गुणों का गान (यजध्वे) सर्व कर्मों में पूजनाय (ईडा) स्तुति के द्वारा कर रहा हूँ, (न विदधे) हमारे यज्ञगृह में भीजूद (देवान्) माननीय विद्वज्जनों को (अनक्तु) शुभकर्म में वह सगाए जो ईडा (कवि) सर्वज्ञ है और (उभे अन्त) इन दोनों लोकों के बीच (दृत्यम् चरन्ति) दूत के तुल्य काम कर रहा है उसी की कृपा से (अन्यके संमे) अन्यान्य सब ही शत्रु (नभस्ताम्) नष्ट हो जाय ॥१॥

भाषार्थ—येभी जगह में अग्नि नाम परमात्मा का ही है जो सर्वगत सर्ववीन है । जैसे सब में अग्नि मौजूद है । वह महाकवि तथा श्रेय एव वन्दनीय है ॥१॥

शत्रु के विनाश हेतु प्रार्थना ॥

न्यग्ने नव्यंसा वचस्तनूष शंसमेवाम् । न्यराती रराष्णां

विरवा अयो अरातीरितो युच्छन्तु । मुरो नमन्तामन्यके संमे ॥२॥

पदार्थ—(अग्ने) हे सबशक्तिमन् ! (एवाम्) इन हम लोग के (तनूष) शरीर में (शंसम्) प्रशंसनीय (वचः) वचन की (नव्यसा) नूतन वचन सहित वडा । (रराष्णाम्) दानाओं के (विरवा अराती) सर्व शत्रुओं को (नि) दूर करें । पुन (इत) यहाँ से (आमूर) मूर्ख (अराती) तथा अदाता (अर्यम्) शत्रुगण (युच्छन्तु) दूर हो जाय ॥२॥

भाषार्थ—इस प्राचीन भाषा तथा नवीन भाषा दोनों की प्रगति करे और अनायादि को सदा दान दे । जो न दे उन्हें शिक्षा देकर दानपथ पर लाया जाए ॥२॥

उसके गुणों का कीर्तन ॥

अग्ने मन्मानि तुम्यं कं घृतं न जुह्व आसनि । स देवेषु प्रचिकिद्दि ।

त्व असि पूर्यः शिबो दूतो विवस्वती नमन्तामन्यके संमे ॥३॥

पदार्थ—(अग्ने) हे सर्वशक्तिमन् ! (तुम्यम्) मेरा प्रीति हेतु (आसनि) विद्वान् मनुष्यों के मुख में (असम् न) घृत के जैसे (मन्मानि) मननीय स्तोत्रों को (जुह्व) होमता हूँ । (देवेषु) देवों में विख्यात (स) वह तू (पूर्यम्) परागत (शिव) सुखकारी और (दूत) दूत के तुल्य है अतः तेरी कृपा से (अन्यके संमे) अन्य सब ही दुष्ट लोग (नभस्ताम्) नष्ट हो जायें ॥३॥

भाषार्थ—विद्वज्जन सदैव परमात्मा के गुणों की स्तुति करें ; वही परमात्मा सदैव सुख देने वाला है ॥३॥

अग्नि अवस्था व अन्न क्यों देता है यह बताया गया है ॥

त दग्निर्वयो दधे यथायथा कृपण्यति । ऊर्जाहुतिर्वसूनां अन्न

योश्च मयों दधे विश्वस्यै देवहृत्यै नमन्तामन्यके संमे ॥४॥

पदार्थ—(अग्निः) वह सर्वगत प्रभु (तत् तत्) उम उस शक्ति, स्वाद्य व यज्ञ का सर्वत्र (दधे) स्थापित करता है, (यथा यथा कृपण्यति) जो-जो प्राणिमणियों की स्थिति के लिये अनिवार्य है, वह वह (ऊर्जाहुतिः) मारा बल व सामर्थ्य देन वाला है, पुन वह (वसूनाम्) पृथिवी आदि पदार्थों के बीच अथवा धनों के मध्य (अन्नम् च) कल्याण और (यो च) रोगादि निवर्तक (अन्नम् दधे) सुख की स्थापना करता है और (विश्वस्यै देवहृत्यै) सभी देवों के मध्य वही पूज्य होता है ॥४॥

भाषार्थ—हे मनुष्यों ! आश्चर्यजनकता अनुसार वही सब को शक्ति सामर्थ्य दे रहा है, वही जीवों के लिए अन्न की भी व्यवस्था कर रहा है, अतः वही पूजनीयतम है ॥४॥

वह कैसे जानता है ॥

स चिकेत सहीयसाग्निविश्वेण कर्मणा । स होला अवतीनां

दक्षिणाभिरुभूत इनोति च प्रतीव्यं नमन्तामन्यके संमे ॥५॥

पदार्थ—(स अग्निः) वह सबका जगदीश (सहीयसा) सबके ऊपर शासक, (विश्वेण) अद्भुत (कर्मणा) कर्म द्वारा (चिकेत) जाना जाता है ; (सः सवतीनाम् होता) वह सर्वदा चली आती नित्य सृष्टियों का (विश्वेणः) विश्व दानों के कारण (होता) वाता वा अस्तित्व में लानेवाला है (अवीकृतः) सर्वत वर्तमान अथवा सबसे मान्य है और वह (प्रतीव्यम् च इनोति) विश्वासी के समीप पहुँचता भी है ॥५॥

भाषार्थ—सर्वत्र विद्यमान प्रभु केवल सृष्टिरचनारूप द्वारा ही जाना जाता है । वही सर्वत्र पूज्य है ॥५॥

परमात्मा सर्वज्ञ है ॥

अग्निर्ज्ञाता देवानामग्निर्देव मर्तानामपीष्यम् । अग्निः स इविषोदा ।

अग्निर्ज्ञाता व्यूर्णते स्वाहुतो नवीयसा नमन्तामन्यके संमे ॥६॥

पदार्थ—(अग्निः) सबके आचार वह परमात्मा (देवानाम् जाता देव) सूर्यादि देवों के जन्म का ज्ञाता है, (अग्निः) वह देव (मर्तानाम् अपीष्यम्) मनुष्यों की गुप्त बातों को भी जानता है । (स अग्निः इविषोदा) वह अग्नि सब प्रकार का घन देने वाला है । (अग्निः) वह देव (द्वारा) सब पदार्थों का द्वार (व्यूर्णते) प्रकाशित करता है और (स्वाहुतः) वह संपूजित होकर (नवीयसा) नूतन विज्ञान सहित उपासक पर कृपा करता है, उसी की कृपा से (अन्यके संमे) अन्य सभी शत्रु (नभस्ताम्) नष्ट हो जाय ॥६॥

भाषार्थ—सभी देवों का वह जनक है । वह सभी की दया जानता है । सर्व शासक है, इत्यादि दिलसने से तात्पर्य यह है कि वही पूज्य है और कोई नहीं ॥६॥

पुनः उसी अर्थ का कथन ॥

अग्निर्देवेषु संवसुः स विश्व यज्ञियास्वा । स मुदा काव्या पुक

विश्वं भूमेव पुष्यति देवो देवेषु यज्ञियो नमन्तामन्यके संमे ॥७॥

पदार्थ—(अग्निः देवेषु) वह प्रभु सब देवों के बीच बसने वाला है (आ) और (स यज्ञियास्व विश्वम्) यज्ञार्ह पवित्र प्रजाओं में भी निवास करता है । (स मुदा) वह हर्ष से (पुष्य काव्या) उपासकों के अनेक स्तनादि काव्यों को (पुष्यति) पुष्ट करता है और (भूम इव) पृथिवी के जैसे ही (विश्वम् पुष्यति) सब को पुष्ट करता है । (देवेषु यज्ञिय देव) वह सूर्यादि देवों में पूज्य देव है, एकमात्र वही पूज्य है ॥७॥

भाषार्थ—सब देवों में वही एकमात्र परमपूज्य है । हे मनुष्यों ! उसी की वन्दना-प्रार्थना करो, अन्य किसी की नहीं ॥७॥

उसकी व्यापकता ॥

यो अग्निः सप्तमानुषः धितो विश्वे सिन्धुषु । तमागन्म त्रिषस्यं

मन्धातुर्देस्युहन्तममग्नि यज्ञेषु पृथ्यं नमन्तामन्यके संमे ॥८॥

पदार्थ—(य अग्निः सप्तमानुषः) जो सबका आचार परमात्मा सप्त-मनुष्यों का प्रभु है, (विश्वेषु सन्धुषु) सारी नदियों, समुद्रों, व आकाशों में (धित) व्याप्त है, (तम् अग्निम् अगन्म) उसे हम उपासकगण प्राप्त हों । फिर वह (त्रिषस्यम्) तीनों लोकों में विद्यमान है (मन्धातुः) और जो उपासकों के (वस्युहन्तम्) सारे विघ्नों का हटाने वाला है और (अग्निम्) सबका आचार है और (यज्ञेषु पृथ्यम्) यज्ञों में प्रथम पूजनीय व परिपूर्ण है ॥८॥

भाषार्थ—सप्तमानुषः=दो नेत्र, दो कान, दो घ्राण व एक रसना ये ही सप्त मानव हैं । अथवा पृथिवी पर सात प्रकार के मनुष्य बस हैं । पृथिवी, अन्तरिक्ष व ब्रह्मलोक ये ही तीन लोक तथा तीन गृह और तीन स्थान हैं । अतः इनका शासक परमात्मा परमपूज्य है ॥८॥

उसकी व्यापकता ॥

अग्निस्त्रीणि त्रिधातुन्या खेति विदधा कविः । स श्रीरेका दुष्ठां

इह यक्षन्च पित्र्यं च नो विप्रो दूतः परिष्कृतो नमन्तामन्यके संमे ॥९॥

पदार्थ—(कविः) महाकवि सब कुछ जानने वाला (अग्निः) सर्वाचार प्रभु (त्रिधातुः) विज्ञातव्य और (त्रिधातुनि) ईश्वर, जीव व प्रकृतियुक्त तीनों पदार्थों में युक्त (श्रीणि) तीनों लोकों में (आसीति) बसता है । फिर (विप्रः) परम जानी, (दूतः) दूत के तुल्य सर्वतत्त्वज्ञ और (परिष्कृतः) सर्वत्र कर्तृत्व में प्रसिद्ध (स) वह परमात्मा (श्रीन् एकादशान्) तीनों देवों को (इह यक्षन् च) इस समार में सब तरह के दान दे और (नः) हम उपासकों को भी (पित्र्यम् च) सारी कामनाओं से पूर्ण करे ॥९॥

भाषार्थ—त्रिधातु पृथिवी, अन्तरिक्ष तथा ब्रह्मलोक ये धातु या पदार्थ । अथवा ईश्वर, जीव व प्रकृति । अथवा कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और अन्तरिन्द्रिय (मन आदि) ३३ देव=उत्तम, मध्यम व अधम भेद से एकादश इन्द्रिय ही ३३ देव हैं । पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय और एक मन ये ही एकादश (११) इन्द्रिय हैं । परमात्मा ही जब इन पर कृपा करता है तब इनको प्रकाश मिलता है । अतः इस कारण भी वही वन्दनीय देव है ॥९॥

वही सर्वधन का स्वामी है ॥

त्वं नो ज्ञान आयुषु त्वं देवेषु पूर्णं दत्त एकं इत्ययसि ।

स्वामार्षः परितुष्टः परि यन्ति स्वसेतव्यो नमन्तामन्यके संमे ॥१०॥

पदार्थः—(पूर्ण) हे पूर्ण (ज्ञाने) सब के आधार परमदेव । (न आयुषु) हमारे मनुष्यो में (त्वम्) तू ही (दत्त इत्ययसि) देनेवा है, (देवेषु) देवों में भी (एक) एक तू ही धन का स्वामी है । (स्वाम्) तेरे चतुर्दिक (आप परि यन्ति) जल की वाराएँ प्रवाहित होती हैं जो (परितुष्ट) तेरी कृपा से सर्वत्र फैल रही हैं और (स्वसेतव्यः) अपने नियम में बंधी हैं या स्थूलबली हैं । हे ईश ! तेरी कृपा ने जगत् के (संमे) सब ही (अर्थके) अन्य शत्रु (नमन्ताम्) नष्ट हो जाय या इन्हें तू ही दूर कर ॥१०॥

भावार्थ—धन की कामना से भी वही वन्दनीय है, क्योंकि वही सारे धन का स्वामी है और जिससे धन पैदा होता है वह जल भी उसी के अधीन है ॥१०॥

दण्डन मण्डल में उस्तालीसवां सूक्त समाप्त ॥

अथ द्वादशचर्चस्य चत्वारिंशत्सूक्तस्य १-१२ साधकः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्राग्नी देवता ॥ छन्दः-१, ११ मुरिक विष्टुप् । १, ४ स्वरद विष्टुप् । १२ निचुत् विष्टुप् । २ स्वरद मण्वरी । ५, ७, ९ जगती । ६ मुरिजगती । ८, १० निचुजगती ॥ स्वर-१-४, ११, १३ वृत्तः । ५-१० निषादः ॥

इन्द्राग्नी युवं सु नः सहन्ता दासवो रयिम् । येन इन्द्रा
सुमरस्वा वीळु चिस्साहिर्वीममग्निर्वने वात इभमन्ताम-
न्यके संमे ॥१॥

पदार्थ—हे (इन्द्राग्नी) ऐश्वर्य तथा ज्ञानरूप प्रकाश के दाता, आज एव ब्राह्मण धारण कराने वाले दो प्रकार के शिक्षको । (युवं) आप दोनों (सु सहन्ता) सम्यक्तया धैर्य धारण किए हुए, बड़े धैर्य सहित (न) हमें (रयिम्) बल तथा ज्ञानधन (दासवः) प्रदान करते हो (येन) उस धन में हम (समस्तम्) जीवन में आने वाले सबको के समय (इन्द्रा) सुदृढ़ (वीळु) और (वीळु) बलशाली [शत्रु] को भी (साहिर्वीमहि) इस तरह पराभूत कर दें (इव) जैसे कि (वाते इत्) वायु के बहते समय (अग्निः) आग (वना) बड़े-बड़े वनों तक को भी नष्ट कर डालता है । (संमे) सब (अर्थके) पराधी अर्थात् शत्रुभूत - दुर्भागनाएँ (नमन्ताम्) नष्ट हो जायें ॥१॥

भावार्थ—मनुष्य में शारीरिक बल और मानसिक विचार शक्ति का परस्पर मेल एवं सतुल्य रहना चाहिए, प्रजा में क्षत्रियो तथा ब्राह्मणों का सहयोग रहे, शिक्षा जगत् में शारीरिक एवं मानसिक शिक्षा देने वाले दोनों प्रकार के शिक्षको का सहयोग रहे—तभी सब शत्रु नष्ट होने हैं ॥१॥

नहि वा व्रज्यामहेऽथेन्द्रमिदं जामहे अविष्टं नृणां नरम् । स
नः कदा चिद्वैता गमदा बाजसातये गमदा मेघसातये नमन्ता-
मन्यके संमे ॥२॥

पदार्थ—हे इन्द्र अग्नि । यदि हम (वां) आप दोनों को (नहि) नहीं (व्रज्यामहे) मिल पाते (अथ) तो फिर (नृणां नर) मानवों में से नेतृत्व गुण विशिष्ट (अविष्ट) सबसे अधिक बलवान् (इन्द्र इत्) ऐश्वर्यवान् की ही (जामहे) प्रतिष्ठा तथा सगति करते हैं । (स) वह (कदाचित्) कभी तो (अर्थता) ज्ञानवान् के साथ [अन्विर्वा अर्वा । सू. १।३।६।४] (बाजसातये) शारीरिक बलार्थ नितान्त उत्तम अन्नादि भोगों का विभागपूर्वक प्रदान करने हेतु (जामहे) आ जाये और (मेघसातये) विचारशक्ति के लिए बारणावती बुद्धि का विभागपूर्वक प्रदान करने हेतु आ जाय और इस प्रकार हमारे (संमे) सभी (अर्थके) हमसे अन-जाने शत्रुभाज (नमन्ताम्) नष्ट हो जायें ॥२॥

भावार्थ—बलशाली नेता के आश्रय तथा संगति में भी यदा-कदा विद्वान् की प्राप्ति हो जाती है । इस तरह इन दोनों की संगति प्राप्त होने पर हमें शत्रुओं से व शत्रु भावनाओं से मुक्ति मिलती है ॥२॥

ता हि मयं भराणामिन्द्राग्नी अविष्टिता । ता उ कविस्वना
कवी पृच्छयमाना सखीयते सं धीतमरुतं नरा नमन्तामन्यके
संमे ॥३॥

पदार्थ—(ता) वे उपरोक्त (इन्द्राग्नी) इन्द्र तथा अग्नि (हि) निश्चय ही (भराणां) हमारे जीवन सचर्चों के (मयं) आन्तरिक भाग में (अविष्टिता) अध्यक्षरूप में स्थित रहने हैं—जीवन में सचर्च आने पर हमारे संरक्षण के उत्तरदायी बनते हैं । (ता) वह दोनों (उ) ही (कवी) कात इष्टा (पृच्छयमाना) आदेश के लिए अथवा सन्देशविचारण हेतु पूछे गये (कविस्वना) कान्तवशिता के द्वारा (सखीयते) मित्र के समान आश्रय करने वाले जन हेतु, उसके सामने (संधौत) सतीवप्रवृत्त, कस्याएँकारी, मनमपूर्वक सुनिश्चित विचारधारा का (अमृतम्) सत्य कर देते हैं ॥३॥

भावार्थ—हमारे जीवन-सचर्च के अधिष्ठाता एवं संचालक आज्ञाबल और ब्राह्मणबल दोनों हैं । सकाए लड़ी होने पर हम इन दोनों शक्तियों से युक्त विद्वानों पर निर्भर रहते हैं और वे हमें अपनी मली-भाति सोची-समझी विचारधारा प्रदान कर हमारा मार्ग-दर्शन करते हैं ॥३॥

अभ्यर्च नमाकवदिन्द्राग्नी यजसा गिरा । ययोर्दिवमिदं जग-
दियं धीः पृथिवी मृदु पृथ्वे विभुतो वसु नमन्तामन्यके संमे ॥४॥

पदार्थ—हे साधना करने वाले तू (नमाकवत्) दुःखों को ध्वस्त करने के इच्छुक व्यक्ति की भांति, (यजसा) आदरमयी (गिरा) भाषा द्वारा (इन्द्राग्नी) पूर्वोक्त इन्द्र व अग्नि का (अभि धर्च) स्वागत कर और उनकी आज्ञाओं का पालन कर (ययो) जिनके (उपस्थे) गोद या आश्रय पर ही (इव विभु जगत्) यह सारा मसार अर्थात् (इव धीः) यह स्वान-प्रकाशमान वाक् व (इव पृथिवी मृदु) यह अतिविस्तृत विशाल भूमि, अपने निजी प्रकाश से रहित भूलोक-दोनों (वसु) ऐश्वर्य को (विभुतः) धारण किए हैं ॥४॥

भावार्थ—दुःखदायी तत्त्वों को नष्ट करने का इच्छुक साधक आज व ब्राह्मण दोनों बलों का, ऐसे बलशालियों का और ऐसी भावनाओं का आदरसहित स्वागत कर । इन पर ही सारे ससार का पालन होता है ॥४॥

प्र ब्रह्माणि नमाकवदिन्द्राग्निभ्यामिरन्यत । वा सप्तबुधमर्णवं
जिह्वारमपोरुत इन्द्र ईशान ओजसा नमन्तामन्यके संमे ॥५॥

पदार्थ—हे साधकगण । (नमाकवत्) अपने दुःखों का विनाश चाहने वाले के तुल्य (इन्द्राग्निभ्यां) पूर्वोक्त इन्द्र व अग्नि हेतु (ब्रह्माणि) गुण वर्णन के मन्त्रों का (इरन्यताम्) आश्रयस्थ पाओ, ऐसे मन्त्रों को मली-भाति समझ उनका प्रयोग करो । उन्हीं इन्द्र व अग्नि के लिये कि (वा) जो (सप्तबुध) सात-सात आधारों वाले अर्थात् सुदृढ़ पंखी वाले (जिह्वारं) टेढ़े-मेढ़े द्वार वाले (अर्णवं) प्रबोध-जल के महोदधि को (अप ऊरुतः) उधारते हैं, (इन्द्र) इन दोनों में से भी (इन्द्र) सामर्थ्यवान् आज्ञाबलवाले (ओजसा) अपनी ओजस्विता के कारण (ईशान) स्वामित्व करता है ॥५॥

भावार्थ—शुद्ध आत्मा से मेल न खाने वाली, पराधी शत्रुरूप दुर्भागनाओं को दूर करने हेतु साधक को ज्ञान तथा कर्म दोनों शक्तियों की आवश्यकता है । एतद् विषयक प्रबोध गहन महासागर के समान है—उसके मुलद्वार का उद्घाटन भी नितान्त दुष्कर है । ब्राह्म व आज्ञाबल दोनों की सम्मिलित मदद से ही इसका उद्घाटन हो सकता है—साथ ही ब्राह्मण की तुलना में आज्ञाबल ज्यादा ओजस्वी है, यही उस मन्त्र का विषय है ॥५॥

अपि वृथ पुराणवद् व्रततेरिव गुप्तिमोजो दासस्य दम्भय । वयं
तदस्य सम्भृतं वस्विन्द्रेण विभजेमहि नमन्तामन्यके संमे ॥६॥

पदार्थ—हे शक्तिशाली शासक । (ज्ञाने) बल के (गुप्तिम्) उनमें गुच्छे को (पुराणवत्) जैसे कि पुराणा हो तो सरलता से (वृथ) काट देने हैं वैसे ही (दासस्य) क्षीण करने वाले विध्वंसक दुष्ट जन के (गुप्तिम्) पुच्छीभूत (ओज) तेज को काट (अपि) और उसे (दम्भय) अपने आदेश के अधीन कर ले । (वयं) हम प्रजाजन (जस्य) इसके (तत्) उस (इन्द्रा) बलशाली राजा इत्यादि द्वारा (सम्भृत) एकत्र किए हुए (वसु) तेजस्वी ऐश्वर्य का (विभजेमहि) बाँटकर सेवन करें ॥६॥

भावार्थ—राष्ट्र में जो दुष्ट पुरुष हैं राजा न केवल उन्हें निस्तेज ही करे अपितु उस में बिखरे हुए सारे ओज व धन को समेट राजा अपनी शिष्ट प्रजा में वितरित कर दे ॥६॥

यदिन्द्राग्नी जना इमे विह्वयन्ते तना गिरा । अस्माकेभिर्नृभिर्वयं
सासह्यम पृतन्यतो वनुवाम वनुन्यतो नमन्तामन्यके संमे ॥७॥

पदार्थ—(यद्) जब (इमे जनाः) ये हमारे जीव (तना) सतत उच्चारित (गिरा) अपने शब्दों के द्वारा (इन्द्राग्नी) उपरोक्त इन्द्र व अग्नि को (विह्वयन्ते) विकल होकर पुकार लेते हैं—गुण वर्णन द्वारा उनका आधान अपने अन्तरात्मा में कर लेते हैं तब हम (अस्माकेभिः) इन अपने ही हुए (नृभिः) लोगों को साथ ले (पृतन्यतो) आक्रान्ता शत्रुओं व शत्रु भावनाओं को (सासह्यम्) धीरता सहित परास्त करें और (वनुन्यतो) जो हमें हाराना चाहते हैं या विध्वस्त करना चाहते हैं हम उन्हें (वनुवाम) पराजित करें या नष्ट कर दें ॥७॥

भावार्थ—हमारे लिये उपयुक्त है कि हम विविध प्रकार से ब्राह्मण तथा आज्ञाबलशालियों के गुणों का वर्णन करते हुए उन गुणों को अपने अन्तःकरण में बाँटें । हम अपने आक्रामक तथा आक्रमण करके हमें पराजित अथवा नष्ट करने के इच्छुक शत्रुओं व शत्रुभूत भावनाओं को इसी प्रकार परास्त कर सकते हैं ॥७॥

या तु इवेतावधो दिव उचरात उयं धूमिः । इन्द्राग्नोरनु व्रत-
गृहाना यन्ति सिन्धवो यान्त्सीं वन्वादह्वतां नमन्तामन्यके
संमे ॥८॥

पदार्थ—(या) जो (इवेती) सख्यगुणसम्पन्न [इन्द्र और अग्नि] (धूमिः) अपने कमनीय गुणों के प्रकाश द्वारा (अथः) निम्न, अधकार अथवा अज्ञान

अवस्था से (उप दिव) उज्ज्व, प्रकाश या ज्ञान की अवस्था में (उज्ज्वरात्) पहुँचा देते हैं, फिर वे (बान्) जिन [पदार्थों या उज्ज्व भावनाओं] को (बन्धात्) अपने बन्धन से (अमुञ्जताम्) मुक्त कर दे वे (सिन्धव) भाति-भाति के गहन समुद्र की भांति काश, जलो की भांति (इन्द्राग्नीं व्रतं ब्रम्) इन्द्र व अग्नि के सनातन नियम का अनुसरण करते हुए (उहाना वस्ति) प्रवाहित होते जाते हैं ॥८॥

भावार्थ — सत्त्वगुणी साधक क्षात्र व ब्राह्म बल अपना ऐसे बलशाली अग्नि व ब्राह्मण की शरण में पहुँच जाता है, उन दोनों की मदद से उसका जीवन उज्ज्व होता है और उसे उनकी मुक्त दानशीलता से अपार ऐश्वर्य मिलता है ॥८॥

**पूर्वीं ह्युद्रोपमातयः पूर्वोक्तं प्रशस्तयः सन्तो हिन्वस्य हरिः ।
वसो वीरस्यापुत्रो या नु साधन्त न चिद्यो नमन्तामन्यके
समे ॥९॥**

पदार्थ — हे (हरिः) जीवनयात्रा का भली भांति निर्वाह कर सकने वाली ज्ञानेन्द्रियो व कर्मेन्द्रियो की शक्तियों से सम्पन्न (हिन्वस्य) स्तुति के द्वारा सन्तुष्ट करने वाले व्यक्ति के (सन्तो) प्रेरक, (ह्य) क्षात्रबल का धारण करने वाले नेता (ते) तेरे (उपमातयः) दान [सायण] (पूर्वी) सबसे प्रथम हैं (उत) अतः तेरी (प्रशस्तयः) स्तुतिया भी (पूर्वी) सबप्रथम हैं । (वीरस्य) तुम्हें वीर द्वारा की गई (आपुत्रः) आप्रतिपा, उदारता सहित प्रदत्त सिद्धिया (वसः) बसाने वाली हैं । (या) और वे आप्रतिपा (न) हमारी (चिद्यः) बुद्धि और कर्मों को — हमारे चिन्तन तथा कर्मों — दोनों — को ही (साधन्त) सिद्ध करें ॥९॥

भावार्थ — प्रभु, ऐश्वर्यवान् क्षात्रबल युक्त राजा तथा स्वयं जीव जो सिद्धिया प्राप्त कराते हैं — वे वस्तुतः मनुष्य की विचारधारा तथा उसकी कर्तृत्वशक्ति को सम्पन्नता प्रदान करते हैं । यही भाव इस मन्त्र में व्यक्त हुआ है ॥९॥

**तं शिषीता सुवृत्तिभिस्तथैव सत्त्वानमृगियम् । उतो नु चिद्य
ओजसा शुष्णस्याण्डानि मेदति जेवस्त्वर्धतोरुपो नमन्तामन्यके
समे ॥१०॥**

पदार्थ — उस उपरोक्त क्षात्र बल रूपी इन्द्र को, जो (तथैव) शत्रुओं तथा शत्रु भावनाओं के लिये भयानक और तेजस्वी है, (सत्त्वानम्) युद्धान्त करण एक बलिष्ठ है; (ज्विमियम्) स्तुति के योग्य है, (उतो नु चित्) और (य) जो (ओजसा) अपनी ओजस्विता से ही (शुष्णस्य) शोषक शत्रु, रोग या दुर्भावना आदि । (स्याण्डानि) गर्भस्थ सन्तान को (भेदति) छिन्न भिन्न करता है और इस तरह (स्वर्धती) सुखप्रापक (अप) कर्मों को (जेवन्) जीतता है, (त) उस इन्द्र को (सुवृत्तिभिः) शुभ दुःखवर्जक क्रियाओं के द्वारा (शिषीत) अधिक तीव्रता कार्यसमय बनाओ ॥१०॥

भावार्थ — क्षात्र बल की ओजस्विता के फलस्वरूप ही शत्रु सन्तानें गर्भवस्था में ही नष्ट होती हैं, साधक के दुःखवर्जक कर्मों के द्वारा यह बल अधिक समर्थ बनता है ॥१०॥

**तं शिषीता स्ववृत्तं सत्य सत्त्वानमृतिवयम् । उतो नु चिद्य ओहत
आण्डा शुष्णस्य मेदुत्पथैः स्वर्धतोरुपो नमन्तामन्यके समे ॥११॥**

पदार्थ — जिस ब्राह्मण के क्रियान्वयन (स्ववृत्त) शोभन अहिंसा आदि हैं, (सत्य) जो कभी विपरीत फल प्रदान नहीं करता [अग्र्यभिचारी है], (सत्त्वान) सत्त्वगुण विभिष्ट तथा बलवान् है, (ज्विमियम्) जो नियमपूर्वक फल देता है, (उतो नु चित्) और (य) जो (ओहते) तर्कवितक करता है विवेकशील है और (शुष्णस्य) शोषक की (आण्डा) गर्भस्थ सन्तान को (भेदति) भेद देता है । (स्वर्धती) सुख प्रापिका (अप) क्रियाओं को (जेवन्) जीतता है — (त) उस ब्राह्मण को (शिषीत) कार्यसमय बनाओ ॥११॥

भावार्थ — ब्राह्मण साधना करने वाले को विवेकशीलता देता है, जब कि क्षात्रबल में आक्रामकता और ओज प्रबल होता है । दोनों के सहयोग से ही शत्रुओं की हार होती है ॥११॥

एवेन्द्राग्निभ्यां पिपृवन्नब्रवींयो मन्धातुवदजिस्वदंवाचि ।

त्रिधातुना शर्मणा पातमस्मान्वयं स्याम परतो रयीणाम् ॥१२॥

पदार्थ — (एव) इस तरह जिन (इन्द्राग्निभ्यां) इन्द्र तथा अग्नि के लिए [उन्हें] (पिपृवत्) पालक माता-पिता के तुल्य, (मन्धातुवत्) ज्ञानधारण करने वाले एव ज्ञान का प्रकाश देने वाले के समान और (अजिस्वदंवाचि) प्राणों के तुल्य जीवनदाता के समान [पद देते हुए] (नब्रवी) अतिशय स्तुतिकारक वचन (अवाचि) कहा, वे इन्द्र एव अग्नि (त्रिधातुना) तीन धारक तत्त्वों — सत्त्व, रज और तम से युक्त (शर्मणा) दुःख अभाव रूप सुख से (अस्मात्) हम साधकों की (पातम्) रक्षा करें । (य) हम (रयीणां) दानशीलता के प्रवर्तक और ऐश्वर्यों के (पत्यः) पालक (स्याम) हो ॥१२॥

भावार्थ — क्षात्र तथा ब्राह्मण और उनके अधिष्ठाता राजा, विद्वान् और एक भव्योपरि परम ऐश्वर्यवान् प्रभु को पितृस्थानीय, बुद्धि और विचारशीलता प्रदान करने वाला तथा प्राणधारक मानकर उनके गुणों का वर्णन करते हुए उन्हें अपने

अन्तःकरण में स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये । मनुष्य को दुःखरहित सुख इसी प्रकार की स्तुति से प्राप्त हो सकता है ॥१२॥

विशेष — इस सूक्त के वेदता हैं इन्द्र और अग्नि । उन्हीं के गुणों तथा कृत्यों का वर्णन समग्र सूक्त में है ।

अष्टम मण्डल में बालीसर्वा सूक्त समाप्त ॥

अथ दशर्चस्यैकवर्तारिक्तमस्य सूक्तस्य १—१० नाभाकः काण्व ऋषिः ॥
वरुणो देवता ॥ छन्द — १, ५ त्रिष्टुप् । ४, ७ ध्रुविक त्रिष्टुप् । ८ त्वराट् त्रिष्टुप् ।
२, ३, ६, १० निवृज्यती । ६ जगती । स्वर — १, ४, ५, ७, ८ ऋचतः । २, ३,
६, ९, १० निषादः ॥

**अस्मा ऊ पु प्रभृतये वरुणाय मरुद्भ्योऽर्चा विदुर्हरेभ्यः । यो
धीता मानुषाणां पुरवो गा इव रक्षति नमन्तामन्यके समे ॥१॥**

पदार्थ — हे मानवगण ! आप (प्रभृतये) अपनी वृद्धि, अमृत्यु तथा कल्याण के लिये (अस्मै) सर्वत्र विद्यमान इस (वरुणाय) परम स्वीकरणीय पूज्य प्रभु की (उ) मन को स्थिर कर (पु) भली-भांति (अर्चं) पूजा करो और (मरुद्भ्यः) जो कम बोलने वाले योगी हैं उनकी भी वन्दना करो तथा (विदुर्हरेभ्यः) जो अच्छे विद्वान् हो उन्हें भी पूजो । (य) जो वरुणवाच्य परमदेव (आनुषाणाम्) मनुष्यों के (पुरवः) पशुओं को भी (धीता) स्व कर्म से (गाः इव) पृथिव्यादि लोको के तुल्य (रक्षति) रक्षा करता है । जिससे (समे) सभी (अन्यके) शत्रु (नमन्ताम्) नष्ट हो ॥१॥

भावार्थ — प्रभु की आराधना यदि मन व श्रद्धा सहित की जाय तो सब प्रकार का फल देती है, और उस उपामक के सारे विघ्न भी दूर हो जाते हैं ॥१॥

**तम् व संप्रना गिरा पितृणां च मन्मभिः । नाभाकस्य प्रशस्ति-
भिर्यः सिन्धूनामुपोदये सप्तस्वसा स मध्यमो नमन्तामन्यके
समे ॥२॥**

पदार्थ — हे मानववन्द ! आप (तम् उ) उसी वरुण कहे जाने वाले ईश्वर की (समना) समान (गिरा) स्तुति से (मु) भली प्रकार स्तुति करें और (पितृणाम् च) अपने पूर्वज पितरों के (मन्मभिः) मननीय स्तोत्रों से वन्दना कीजिये, (नाभाकस्य) ससार विरक्त ऋषि इत्यादि कृत (प्रशस्तिभिः) प्रशंसनीय स्तोत्रों से उसकी वन्दना कीजिए । (य) जो वरुणदेव (सिन्धूनाम्) स्यन्दनशील इन्द्रियों के (उप) समीप में (उदये) उदित होता है और जो (सप्तस्वसा) दो नेत्र, दा कान, दो घ्राण और एक मुखस्य रसना इन सातों के लिए कल्याणप्रद है, (स) वही (मध्यमः) सब के बीच स्थित है । उसकी स्तुति से (समे) अन्यके नमन्ताम्) सब शत्रुओं का पराजय हो ॥२॥

भावार्थ — उसकी वन्दना अपनी भाषा के द्वारा या पूर्व रचित स्तोत्र के द्वारा किसी प्रकार करे; इसी में मानव का कल्याण निहित है ॥२॥

**स अपः परि वस्वजे न्यु स्रो मायया दधे स विश्वं परि दर्शतः ।
तस्य वेनोरनु व्रतमुवस्तिन्नो अवर्धयन्नमन्तामन्यके समे ॥३॥**

पदार्थ — हे मानवगण (स) वह वरुणवाच्य परमात्मा (अप) रात में भी (परि वस्वजे) व्यापक है अर्थात् रात्रि में भी लोगों के सारे कामों को देखा करता है । (वसंत) नितान्त दर्शनीय (स) वह प्रभु (उज्ज) सर्वव्यापी हो (मायया) अपनी शक्ति और बुद्धि से (परि) वस्तुवत् (विश्वम्) सारे पदार्थों को (नि वसे) भली प्रकार धारण किये हुए है । (तस्य व्रतम्) उसके व्रत को (वेनो) उससे कामनाओं की इच्छा करती सारी प्रजा (तिस्रः उष) त्रिकाल में (अवर्धयन्) बढ़ा रही है अर्थात् भूत, भविष्यत् व वर्तमान या प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल में उसकी कीर्ति बढ़ा रही है ॥३॥

भावार्थ — वह प्रभु सब काल में सब जगह व्यापक है — यह जान पापों से मुक्त रहे ॥३॥

**यः ककुभो निभारयः पृथिव्यामधि दर्शतः । स माता पूर्य पृहं
तद्वर्णस्य सप्त स हि गोपाः इवेयो नमन्तामन्यके समे ॥४॥**

पदार्थ — (पृथिव्याम् अधि) भूमि के ऊपर (वसंत) दर्शनीय व विज्ञेय (य) जो प्रभु (ककुभ) सारी दिशाओं को (निभारयः) धारण करता है । (स माता) वही ससार का भी निर्माता, पाता तथा संहरता है । (वरुणस्य) उसी प्रभु का (तत् वषट्) वह स्थान (पूर्यम्) पूर्ण एव अति प्राचीन है और (सप्तम्) सबके जानने योग्य है । (स हि) वही (गोपाः इव) गोपालक के तुल्य जगत् का पालन करता है वह (ईर्यं) सर्वश्रेष्ठ प्रभु है ॥४॥

भावार्थ — जिस कारण से वह प्रभु जगत् का कर्ता है अतः सर्वभाव से वही पूजा और उपासना के योग्य है ॥४॥

**यो धर्ता सुव्रतान् नाणामयीष्याऽवेदु नामानि गुर्वा । स
कविः काण्वः पुरुषं चौरिव पुष्यति नमन्तामन्यके समे ॥५॥**

पदार्थः—(यः) जो वरुण (भुवनात्मन्) सकल सूर्यादि जगत् तथा समस्त प्राणियों को (धर्मा) धारण करता है और (अक्षयान्) सूर्य की किरणों का भी वही धारा तथा विधाता है और (अक्षयान्) अक्षयिणी—भीतर स्थित (गृह्य) गोपनीय (नामानि) नामों को भी (यः) जानता है । (सः कविः) वह महाकवि है और वही (काव्या) काव्यों को (पुनः) बहुत बनाकर (पुन्यति) संपुष्ट करता है । (यः) जैसे (श्रीः) सूर्य (स्वयम्) रूप को पुष्टि प्रदान करता है वैसे ही ॥५॥

भाषार्थः—परमात्मा लोक-लोकान्तरो का रक्षयिता तथा पालन करने वाला है; अतः वही उपासना करने के योग्य है ॥५॥

यस्मिन्निर्वृत्तानि काव्या चक्रे नाभिरिव धिता । त्रितं वृत्ती संपर्यत ब्रह्मे गात्रो न संयुजे यजे अक्षयं अयुधत नमन्तामन्यके संमे ॥६॥

पदार्थः—हे मानवो ! आप वरुणदेव की महिमा देखें । (यस्मिन्) जिस वरुण में (निर्वृत्तानि) सकल (काव्या) काव्यकलाप (धिता) धारित हैं, जैसे—(चक्रे) चक्र में (नाभिः इव) नाभि स्थापित है उसी प्रकार उस परमदेव में स्वयं काव्यकलाप विद्यमान है । हे मनुष्यो ! उस (त्रितं) त्रिलोक में व्याप्त वरुण को (वृत्ती) शीघ्र ही प्रेम के साथ (संपर्यत) पूजो, ऐसा ही (गात्रं न) जैसे गीत (वृत्ते) गोष्ठ में (संयुजे) संयुक्त होने के लिए तत्परता बरतती है, पुनः (यजे) जुग में जैसे मनुष्य (अक्षयं) अक्षयों को (अयुधत) जोतते हैं, वैसे ही हे मनुष्यो ! आप स्वयं को ईश्वर की पूजा के लिए शीघ्र तत्पर करो ॥६॥

भाषार्थः—परमात्मा स्वयं महाकवि है । फिर भी विद्वान् अपनी वाणी को पवित्र करने हेतु उससे ईश्वरीय स्तोत्र की रचना करते हैं । स्वयं स्थापित हेतु उसकी पूजा करो । आलस्य को पाम मत माने दो ॥६॥

य आस्वत्क आशये विश्वा जातान्यवा । परि धामानि मर्मश-
द्रुणस्य पुरो गये विश्वे देवा अनु ब्रह्मं नमन्तामन्यके संमे ॥७॥

पदार्थः—(यः) जो वरुण (आसु) प्रजा में (आस्वत्क) व्याप्त है अथवा इन में सतत गमन करता है और जो (एषाम्) इन प्राणियों के (विश्वा जातानि) सकल उत्पन्न करिष्य को (आशये) जानता है और (धामानि) सारे स्थानों में (परि) चतुर्विक् से (अनु ब्रह्मं) व्याप्त होते हुए (वरुणस्य) वरुण के (गये पुर) रथ के सामने (विश्वे देवाः) समस्त सूर्यादि देव (ब्रह्मं अनु) नियम का अनुगमन करते हैं । (नमन्ताम्) इत्यादि पूर्ववत् ॥७॥

भाषार्थः—जिस परमात्मा के नियमानुसार सब सूर्यादि देव चल रहे हैं, हे लोगो ! उसकी वन्दना करो ॥७॥

पुनः वरुण का वर्णन ॥

स समुद्रो अपीच्यस्तरो धामिव रोहति नि यदासु यजुर्दधे ।

स माया अचिना पदास्तेनाभाकमारुह्यमन्तामन्यके संमे ॥८॥

पदार्थः—(सः) वह वरुण (समुद्र) महासागर है अर्थात् जिससे सकल प्राणी उत्पन्न हो वही समुद्र । यद्यपि सकल जगद्योनि वही है फिर भी प्रत्यक्ष नहीं, किन्तु (अपीच्यः) सबके मध्य में रहता है । पुनः (पुर) सब सूर्यादि देवों से तीव्र-गामी है । पुनः (आसु इव) जैसे सूर्य आकाश में कमल-चढ़ता है उसी प्रकार वह सबके हृदय में विद्यमान है । (यः) जो वरुण (आसु) इन प्रजापति में (यजुः) दान (नि दधे) देता है और (सः) वह भगवान् (माया) दुष्टों के कपट को (अचिना) अवालायुक्त (पदा) पद से (पदास्तेनाभाकम्) नष्ट करता है और (नाकम्) सुखमय स्थान में (आरुह्य) वसता है ॥८॥

भाषार्थः—क्योंकि परमात्मा कपट नहीं चाहता, अतएव निष्कपट भाव से ही उसकी उपासना करो तथा उसे अपने-अपने हृदय में देखो ॥८॥

यस्य रवेता विचक्षणा सिद्धो भूमीरविक्षितः । त्रिस्तंराणि पप्रतुर्वरुणस्य ब्रह्मं सप्तानामिरज्यति नमन्तामन्यके संमे ॥९॥

पदार्थः—(विचक्षितः) सब से ऊपर निवास करते हुए और सबके ऊपर सर्वस्व रखते हुए (यस्य) जिस परमदेव के (रवेता) रवेत तथा दिव्य (विचक्षणा) तेज (सिद्धः) तीनों भूमियों में और (त्रिस्तंराणि) अत्युत्तम (वि) तीनों भूवर्णों में (पप्रतुः) पूर्ण हैं और जिस वरुण का (सप्तं) यह जगद्रूप भवन (भुवम्) निम्नचल तथा अविनश्यत है (सः) वही देव (सप्तानाम्) सर्पणशील जंगम स्थावर पदार्थमात्र का (इरज्यति) स्वामी है । अतः उसी की पूजा करनी चाहिए ॥९॥

भाषार्थः—इस ऋचा के द्वारा प्रभु की महान् शक्ति दर्शायी गई है । जीवात्मा की दृष्टि में ये तीन लोक हैं, परन्तु लोक-लोकान्तर की कोई सख्या नहीं । सृष्टि अनन्त है । परमात्मा उनसे भलग रहता हुआ भी सब में है यह इसकी विचित्र-सीता है । हे मनुष्यो ! विचार की दृष्टि से उसकी विभूतियों की देखो और तुम क्या हो, यह विचार की करो ॥९॥

यः श्वेता अचिनिनिज्यश्चक्रे कृष्णां अनु प्रता । स चामं पुण्यं संमे यः स्कम्मेन विरोदसी अक्षो न धामधारयन्मन्तामन्यके संमे ॥१०॥

पदार्थः—(अनु प्रता) कर्मनुसार (यः) जो वरुणाध्य परमात्मा (श्वेतान्) श्वेत (निज्य) किरणों को अर्थात् दिवस को (अचि चक्रे) बनाता है और (कृष्णान्) कृष्ण किरणों को अर्थात् रात्रि बनाता है अथवा (श्वेतान्) सार्विक और (कृष्णान्) उसके विपरीत तामस (निज्य) जीवों का निर्माण करता है । पुनः (अनु प्रता) कर्मनुसार ही (सः) वह वरुण (पुण्यं धाम) पूर्व धाम की (अक्षे) रचना करता है । (यः) जो (स्कम्मेन) अपनी महिमा से (रोदसी) परस्पर रोदनशील धावापृथिवी को (वि धामधारयत्) भली प्रकार घेरे है, ऐसे ही (अक्ष न धाम्) जैसे सूर्य अपने परितः स्थित ग्रहों की धारता है, वैसे ही ॥१०॥

भाषार्थः—परमात्मा ही दिन-रात तथा सार्विक व तामसिक जीवों को बनाता है ॥१०॥

षष्ठम मण्डल में इकतालीसवां सूक्त समाप्त ॥

अथ षष्ठ्यं द्वाचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य १-६ नाभाक काण्व अचंनाना वा । अथवा १-३ नाभाक काण्व । ४-६ नाभाक काण्व अचंनाना वा ऋषयः ॥ १-३ वरुण । ४-६ अश्विनो देवते ॥ छन्दः—१-३ छिष्टुप् । ४-६ अनुष्टुप् ॥ स्वरः—१-३ ईवत् ४-६ गान्धार ॥

अस्तंन्नात् धामसुरा विश्ववेदा अभिमीत वरिमाणं पृथिव्याः ।

आसीदुद्दिष्टा भुवनानि सत्राडिबश्चेचानि वरुणस्य व्रतानि ॥१॥

पदार्थः—(अस्तं) सब के प्राण देने वाला (विश्ववेदा) सर्वधन तथा सब ज्ञानसंपन्न वह वरुण-वाच्य जगदीश (धाम्) पृथिवी से ऊपर सारे जगत् को (अस्तंन्नात्) स्तम्भ के तुल्य एकट्ठे हुए विद्यमान है । पुनः (पृथिव्या वरिमाणम्) पृथिवी के परिमाण का (अभिमीत) जो निर्माण करता है और जो (विश्वा भुवनानि) सम्पूर्ण भूवर्णों को बनाकर (आसीदत्) उन पर नियन्त्रण रखता है; (सत्राड्) वही सबका शासक है । हे मनुष्यो ! (वरुणस्य) वरुणीय परमात्मा के (व्रतानि) कर्म (तानि) वे ये (विश्वा इत्) सब ही हैं । कदा तक उनका वर्णन हो । इसकी यह शक्ति जानकर उसी का गुणगान तथा पूजन करो ॥१॥

भाषार्थः—परमात्मा ने ही ये सारे लोक बनाये हैं और वही इनका आचार है, उसी की वन्दना करो ॥१॥

पुवा बन्दस्व वरुण वृहन्तै नमस्या चरिममृतस्य गोपायम् ।

स नः शर्म त्रिबर्ह्यं वि यैस्स्यात् नो धावापृथिवी उपस्वै ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! आप (वृहन्तम्) महान् (वरुणम्) वरुणीय प्रभु की (वन्दस्व) अर्चना करें । पुनः (वीरम्) सर्ववित् (अमृतस्य) अमृत—सुक्ति (गोपायम्) रक्षक उसी वरुण-वाच्य परमात्मा को (नमस्या) नमस्कार करो (सः) वह हम प्रकार वन्दनीय हो (नः) हमें (त्रिबर्ह्यम्) त्रिभूमिक अथवा त्रिलोक-वरुणीय (शर्म) गृह, कल्याण तथा मञ्जल (वि यस्तु) दे । (धावापृथिवी) हे धावापृथिवी ! (उपस्वै) आपके क्रीड में वर्तमान हम उपासकों की आप (पातम्) सारे उपद्रवों-विघ्नों से रक्षा करें ॥२॥

भाषार्थः—जो परमात्मा की पूजा तथा वन्दना करते हैं सब पदार्थ उनकी रक्षा करते हैं । अतः हे मनुष्यो ! यदि अपनी रक्षा करना चाहते हो तो केवल उस की ही पूजा करो ॥२॥

इमां विश्वं चिन्माणस्य देव क्रतु दधे वरुण सं शिशाधि ।

ययाति विरवा दुस्तिता तरेम सुतर्माणमधि नावै रुहेम ॥३॥

पदार्थः—(वरुण देव) हे सारे पाप दूर करने वाले महादेव ! (शिशाधिरस्य) धपना जानते तथा पूर्ण परिश्रम व धार्मिक कार्य में मनोयोग देते हुए मेरी (इमाम्) इस (विश्वम्) सुक्रिया को एव (क्रतुम् वरुणम्) यज्ञ तथा धार्मिक बल को (सं शिशाधि) भली प्रकार तीव्र कीजिये, (यथा) जिस सुक्रिया क्रतु और बल के द्वारा (विश्वा दुरिता) सारे पापों, व्यसनो दुष्टों को (अति तरेम) पार कर जाय और (सुतर्माणम् नावम्) अच्छी प्रकार पार लगाने वाली सुक्रियारूप नौका पर (अशिष्येहम्) आरुढ़ हों ॥३॥

भाषार्थः—हे परमात्मा ! बुद्धि, बल तथा क्रियाशक्ति—ये तीनों हमें दे, जिससे हम पापों व दुष्टों को तैर कर विज्ञानरूपी नौका पर आरुढ़ हो तैरे पास पहुँच सकें ॥३॥

आ वा प्रावाणो अश्विना भीमिर्बिभ्रा अशुच्ययुः ।

नासत्स्या सोमपीतये नमन्तामन्यके संमे ॥४॥

पदार्थः—(नासत्स्या) हे असत्य से युक्त बुद्ध (अश्विना) अवयुक्त शासक तथा धर्मात्मा ! (प्रावाणम्) निष्पाप व पापाण्यत् अपने कर्म में निष्कल एवं दृढ़ और (भीमिः) बुद्धियों से समुक्त (बिभ्रा) ये मेधाविगण (सोमपीतये) जो, मेह, धान इत्यादि पदार्थों को सुखपूर्वक भोगने हेतु (वाचम्) आप दोनों के

निकट (या अशुभ्यम्) पहुँचते हैं, (तमे) सब (अन्यके) शत्रु (नमस्ताम्) नष्ट हों ॥४॥

भाषार्थ—विद्वानों पर भी यदि कोई आपत्ति आए तो वे भी शासक और प्रमात्यादि राज्य-प्रबन्धकर्त्ताओं के निकट जाए और उनसे सहायता लेकर सारे विघ्नों को दूर करें ॥४॥

यथा नामत्रिरविना श्रीमिर्मिप्रो भवोहवीत् ।

नासस्य सोमपीतये नमस्तामन्यके समे ॥५॥

पदार्थ—(नासत्या) हे असत्य से मुक्त (अविना) अव्ययक राजवर्ग । (यथा) रक्षारहित (विना) मेधावी (यथा) जैसे (वात्) आपको (सोमपीतये) सकल पदार्थों की रक्षा (भवोहवीत्) बनाते हैं जैसे ही भग्य भी आपको बुद्ध्या जिससे (समे) सकल (अन्यके नमस्ताम्) शत्रु तथा विघ्न नष्ट हों ॥५॥

भाषार्थ—राजा तथा राज्य-कर्मचारियों के लिए उपयुक्त है कि विद्वान्, मुक्त, अनी, निर्धन व असहाय आदि सब प्रकार के लोगों की पूरा रक्षा करें, जिससे कोई विघ्न न रहे ॥५॥

यथा नामह ऊतये यथाह्वन्त मेधिराः ।

नासस्या सोमपीतये नमस्तामन्यके समे ॥६॥

पदार्थ—(नासत्या) हे असत्य से मुक्त राज्यप्रबन्धकर्त्ताओं । (यथा) जैसे (मेधिरा) विद्वान् मेधा विजन (वात्) आपको (अह्वन्त) अपने कार्य के लिये बुलाते हैं (एव) वैसे ही मैं भी (वात्) आपको (ऊतये) सहायता के लिये (अह्वे) पुकारता हूँ ॥६॥

भाषार्थ—राजा का सत्कार करना सभी के लिए अभीष्ट है ॥६॥

अष्टम अष्टम में ब्यालीसवां सूक्त समाप्त ॥

अथ त्रयस्त्रिंशद्वचस्य विचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य १-३३ विरूप आङ्गिरस ऋषिः ॥ अग्निर्वेदता ॥ छन्द—१, ६-१२, २२, २६, २८, २९, ३३ निर्वृद्गायत्री । २-८, १३, १५-२१, २३-२५, २७, ३१, ३२ गायत्री । १४ ककुम्भती गायत्री । ३० पावनिवृद्गायत्री । षड्ज स्वर ॥

अग्निवाक्य ईश्वर की वन्दना ॥

इमे विप्रस्य वेचसोऽग्नेरस्तु तयज्वनः ॥

गिरः स्तोमांस ईरते ॥१॥

पदार्थ—(विप्रस्य) मेधावी तथा विशेषकर ज्ञान विज्ञान के प्रसारक (वेचस) विविध स्तुतियों के कर्त्ता मुझ उपासक के (इमे स्तोमांस) ये स्तोत्र, (अस्तुतयज्वनः) जिसके उपासक कभी हिसित व अभिभूत नहीं होते तथा (गिर) जो वन्दनीय व परमपूज्य है (अग्ने) उस प्रभु की ओर (ईरते) जाएँ ॥१॥

भाषार्थ—जिस परमात्मा के उपासक कभी दुःखनिमग्न नहीं होते उसकी ही वन्दना मेरी वाणी करे, उसी की ओर मेरा ध्यान लगे तथा वचन पहुँचे ॥१॥

अस्मै ते प्रतिहृत्ये जातवेदो विचर्षणे ।

अग्ने जनामि सुष्टुतिम् ॥२॥

पदार्थ—(जातवेद) हे मन्त्र कुछ जानने वाले, हे सर्वजन, हे सर्वज्ञान बीजदाता, (विचर्षणे) हे सर्वव्यापक, (अग्ने) सर्वव्यापी प्रभु । (प्रतिहृत्ये) सारी कामनाओं को वेद हुए व उपासकों के कल्याणाभिवाधी (अस्मै ते) इस आपके लिये मैं (सुष्टुतिम्) सु स्तुति (जनामि) जानता हूँ, हे परमात्मा । आप इसे स्वीकार करें ॥२॥

भाषार्थ—परमात्मा स्वयं सर्वज्ञ तथा सर्वज्ञानमय है। उसी की वन्दना हम लोग अपने कल्याण हेतु करें। वह प्रभु इतना जरूर चाहता है कि सभी प्राणी मेरी आज्ञा का पालन करें ॥२॥

आरोका इव वेदह तिग्मा अग्ने त्वत्विषः ।

दुर्मिर्नानि वप्सति ॥३॥

पदार्थ—(अग्ने) हे सर्वव्यापक महान् देव । (त्वत्) आपके ये (तिग्मा) तीक्ष्ण (विष) दीप्ति प्रकाश अर्थात् सूर्य आदि रूप प्रकाश (आरोकाः इव) मानो सबके चम्कते हुए (वप्सति) विविध दानों सहित (जनामि) कर्मनीय सुन्दर इन ससारों का (वप्सति) सदा उपकार करते हैं । (इव इत् अह) यह असन्दिग्ध है ॥३॥

भाषार्थ—ईश्वर का तीक्ष्ण प्रकाश ये ही सूर्य इत्यादि हैं जिनसे ससार को अनेक लाभ हो रहे हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है ॥३॥

हरयो धमकेतवो वातजूता उप यवि ।

यतन्ते वृथगन्तयः ॥४॥

पदार्थ—हे परमात्मा । आपके द्वारा बनाए गए ये (अग्नयः) सूर्य, विद्युत्, अग्नि तथा वज्र आदि सर्वजगत् (वृथक्) अलग-अलग (यतन्ते) अपने अपने कार्य में प्रयत्नशील हैं। ये सब (हरयो) परस्पर हरणशील व परस्पर उपकार हैं। पुन (धमकेतवः) इनके चिह्न धूम है; पुन (वातजूता) ये स्थूल

व सूक्ष्म वायु से प्रेरित होते हैं। पुन (उप यवि) कोई पदार्थ सुलोक में, कोई पृथिवी पर और कोई मध्यलोक में अपने-अपने कार्य में रत है ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा की महती शक्ति है जिससे सूर्य इत्यादि लोकों में भी कार्य हो रहा है। हे मनुष्यो ! आप उसकी ही वन्दना करो ॥४॥

इते स्ये वृथगन्तय इवधासः समद्व्यत ।

उचसामिब केतवः ॥५॥

पदार्थ—हे परमपिता ! आप के द्वारा उत्पन्न किये गए (इते स्ये) ये वे (अग्नयः) सूर्य, विद्युत् तथा अग्नि आदि विभिन्न प्रकार के आग्नेय पदार्थ (इवधासः) दीप्त होने से (वृथक्) अलग-अलग (समद्व्यतः) दीकते हैं यद्यपि सब समान ही हैं। पुन (उचसामिब केतवः इव) प्रातः काल के ये सब जताने वाले हैं अथवा दाह सूचक हैं ॥५॥

भाषार्थ—जिस परमात्मा की रचना ये सूर्यादि अग्नि जगत् का उपकार कर रहे हैं उसकी पूजा करो। उसकी परम विभूतियाँ देखो। तभी उस प्रभु को पहचानने में समर्थ हो सकते हो ॥५॥

अग्नि के गुण ॥

कृष्णा रजसि पस्तुतः प्रयाणे जातवेदसः ।

अग्निर्यद्रोचति धमि ॥६॥

पदार्थ—(यद्) जब (अग्नि) भौतिक अग्नि (धमि) धरती पर (रोचति) प्रसारित होता है तब (जातवेदसः) उस जातवेदा अग्नि के (प्रयाणे) प्रसारण से (पस्तुतः) नीचे की (रजसि) धूलि (कृष्णा) काले रंग की हो जाती है ॥६॥

भाषार्थ—कहीं-कहीं पर वेद में स्वाभाविक वर्णन है जिससे व्यक्ति यह शिक्षा ले कि प्रथम प्रत्येक वस्तु का सामान्य गुण जाने। तत्पश्चात् विशेष गुण को समझें। हे मनुष्यो ! इन तथ्यों की सूक्ष्मता पर ध्यान दो ॥६॥

अग्नि के गुण ॥

धासि कृष्णान ओषधीर्वपसदुर्गिर्न वायति ।

पुनर्यस्तकृणीरपि । ७॥

पदार्थ—(अग्नि) अग्निदेव (ओषधी) गोधूम इत्यादि सभी वनस्पतियों को (धासि) निज प्रभुरक्त बनाकर (वपसत्) उनका आहार करते हुए भी (न वायति) सतुष्ट नहीं होते। यही नहीं, वे अग्निदेव (तक्षणी) नक्षीन तरुण ओषधियों को (धमि) भी (यद्) प्राप्त कर उनमें फैलते हुए जाना चाहते हैं ॥७॥

भाषार्थ—यह वर्णन भी स्वाभाविक ही है। आग्नेय शक्तियाँ ही पदार्थ मात्र को बढ़ाती व घटाती हैं। अतः सदा पदार्थों में उपचय और अपचय होता ही रहता है। हे मनुष्यो ! यह पदार्थगति देव ईश्वर के स्मरण में लगे। एक दिन तुम्हारा भी अपचय शुरू होगा ॥७॥

जिह्वाभिरह नममदुचिवा जञ्जणामवन् ।

अग्निर्वनेषु रोचते ॥८॥

पदार्थ—(अग्नि) यह भौतिक आग (जिह्वाभिः अह) अपनी ज्वाला से ही (नममद्) सारी वनस्पतियों को नम्र करती है और (जिह्वा) तंज से (जञ्जणामवन्) जलता हुआ (वनेषु) वनों में (रोचते) प्रकाशित होता है ॥८॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! पहले भौतिक अग्नि के गुणों का अध्ययन करो। देखो, कैसे तीव्र इसकी गति है और इससे कौन-कौन से काम हो रहे हैं ॥८॥

अप्स्वग्ने सचिष्टव सौषधीरनु रूप्यसे ।

गर्भे सञ्जायसे पुनः ॥९॥

पदार्थ—(अग्ने) हे अग्नि ! (तव) तरा (सचि) स्थान—गृह (अप्सु) जलो में है। (स) वह तू (ओषधी अन्) सारी वनस्पतियों के मध्य (रूप्यसे) प्रविष्ट है। (पुन) पुन (गर्भे) उन ओषधियों व जलो के गर्भ में (सत्) रहता हुआ (जायसे) नया होकर उत्पन्न होता है ॥९॥

भाषार्थ—यह ऋचा भौतिक तथा परमात्मा दोनों पर घट सकती है। ईश्वर भी जल और ओषधियों में व्याप्त है और इनसे ही प्रकट भी होता है। भौतिक अग्नि के इस गुण के वर्णन से वेद का तात्पर्य यही है कि भगवान् द्वारा बनाया हुआ यह अग्नि कैसा विलक्षण है जो मेघ और समुद्र में भी बसता है और वहाँ वह बुझता नहीं। विद्युत् जल से ही उपजती है, परन्तु जल इसे शमित नहीं कर सकता—यह कैसा आश्चर्य है ! ॥९॥

बाह्य ससार में अग्निप्रिया को दर्शा कर होमीय अग्निप्रिया का वर्णन किया गया है ॥

उदग्ने तव तद्वृतादुर्ध्वी रोचत आहुतम् ।

निसानं जहोश् मुखे ॥१०॥

पदार्थ—(अग्ने) हे अग्नि ! (आहुतम्) धातिभाति के आहुत (तव) तव अग्नि-तेरी वह ज्वाला (वृतात्) घृत की मदद से (उर्ध्व रोचते) ऊपर

जाकर प्रकाशित होती है। पुनः (जुहूः) जुहू नाम की जुवा के (जुहो निसानम्) मुख में चाटती वह ज्वाला शोभायमान होती है ॥१०॥

भाषार्थः—वेद यह शिक्षा देते हैं कि अग्नि में प्रतिदिन विविध सामग्रियों से होम करो, होम के लिये जुहू, उपभूत, अक् आदि नाना साधन तैयार करो, और यह ध्यान रखनी कि धूम्र न हो किन्तु निरन्तर ज्वाला ही उठे। इस प्रकार हुवन करने से अनेक कल्याण होंगे ॥१०॥

उद्यानाय वशायाय सोमपृष्टाय वेचसे ।

स्तोमैर्विभेमान्ये ॥११॥

पदार्थः—हम उपासना करने वाले (अन्त्ये) उस सर्वव्यापक प्रभु की (स्तोमैः) विविध स्तोत्रों व मन से (विभेम) पूजा करें। जो ईश्वर (उद्यानाय) धनवर्धक सूर्यादिकों का भी अन्न के मुख्य पोषक है; (वशायाय) अपने वशीभूत समस्त जगत् का भी अन्न के समान चारक व पोषक है और (वेचसे) सब का रक्षयिता भी है। ऐसे परमात्मा की उपासना करें ॥११॥

भाषार्थ—जो परमात्मा सबका धाता, विधाता और ईश है उसी की पूजा, उपासना सर्वभाव से करनी चाहिये ॥११॥

उत स्वा नमसा वयं होतुर्वरेण्यकृतो ।

अग्ने समिद्धिरीमहे ॥१२॥

पदार्थः—(उत) और (होतुः) हे सर्वप्राण प्रदाता, हे परमदाता, (वरेण्यकृतो) हे श्रेष्ठकर्मन् (अग्ने) सर्वव्यापी देव ! (वयम्) हम (स्वा) आपको (नमसा) नमस्कार और (समिद्धिम्) मध्यक् दीप्त शुद्ध इन्द्रियो से पूज कर (ईमहे) याचना करते हैं ॥१२॥

भाषार्थ—विभिन्न कामनाओं की पूर्ति हेतु विभिन्न देवों से लोग याचना करने हैं। इस ऋचा के द्वारा उसका निवेदन कर केवल परमात्मा से ही याचना करने की शिक्षा दी गई है ॥१२॥

उत त्वा भृगुवच्छुचे मनुष्वदग्न आहुत ।

अहङ्गिरस्वद्वहामहे ॥१३॥

पदार्थः—(शुचे) हे पावनतम ! (अग्ने) हे सब का गति के प्रदाता ! (आहुत) हे पूज्य जगदाधार ! (उत) और (त्वा) आपका (भृगुवत्) भृगु के तुल्य (मनुष्यवत्) मनु के समान और (अहङ्गिरस्वत्) अङ्गिरा के तुल्य हम उपासक (हवामहे) पूजते हैं ॥१३॥

भाषार्थ—भृगु—जो लोग तपस्या, कठिन व्रत आदि में पारङ्गन हो वह भृगु। मनु जो मनन करने में पारंगत हो, जो सब विषयों को भली-भाँति समझता हो। अङ्गिरा—यह सारा ससार परमात्मा के अङ्गवत् है अतः उसको अङ्गी कहने हैं, जो उस अङ्गी में सदैव रत हो वही अङ्गिरा है। अथवा जो अङ्गी का रस हो, जो अग्नि-विद्या में सिद्ध हो जो अग्निस्व को समझने-समझाने वाला हो, ऐसे अनेक अर्थ इस शब्द के किए जाते रहे हैं ॥१३॥

ईश्वर का सहस्रम् ॥

स्वं अग्ने अग्निना विप्रो विप्रेण सन्तस्ता ।

सखा सखा समिध्यसे ॥१४॥

पदार्थः—(अग्ने) हे सर्वगत के दन वाले प्रभो ! (हि) जिस के लिए (त्वम्) तू (अग्निना) अग्नि के साथ अग्नि होकर (समिध्यसे) भासित होता है (विप्रेण) मेधावी विद्वान् के साथ (विप्रः) विद्वान् होकर (सता) साधु के साथ (सत्) साधु हाकर, (सखा सखा) मित्र के साथ मित्र बनकर प्रकाशित हो रहा है, अतः तू अगम्य तथा अचोष्य है ॥१४॥

भाषार्थ—सूर्य तथा वायु आदि जो दृश्य हैं उन्हीं के समान परमात्मा स्वरूप से कहीं पर भी दृश्य नहीं। उसकी कोई आकृति नहीं। अतः वेद का कथन है—तत् सत् रूप के साथ वह तत् तत् स्वरूप है। अतः वह अगम्य है ॥१४॥

स त्वं विप्राय दाशुषे रयि देहि सहस्रिणम् ।

अग्ने वीरवतीमिषम् ॥१५॥

पदार्थः—(अग्ने) हे सर्वगत देने वाले परमात्मा ! (स त्वम्) वह तू (विप्राय) मेधावी जन को तथा (दाशुषे) ज्ञान विज्ञानदाता जन को (सहस्रिणम्) जनन्त (रयिम्) धन (देहि) दे। पुनः (वीरवतीम्) वीर पुत्र पौत्र आदि सहित (इषम्) अन्न प्रदान करे ॥१५॥

भाषार्थ—परमात्मा उसे ही अपने आशीर्वाद से सम्पन्न करता है जो स्वयं परिश्रमी हो व वन अथवा ज्ञान प्राप्त कर दूसरों का उपकार करे। अतः 'विप्र' व 'दाशवान्' पद आये हैं। जो परिश्रम द्वारा प्राकृत जगत् से या विद्वानों से शिक्षा पाता है वही विप्र मेधावी है। जिसने कुछ दिया है अथवा जो देता है उसी को दाशवान् कहा जाता है। वीरवती—जिसमें वीरता नहीं जगत् में उसका आना न भाना समान है। अवीर जन अपनी जीविका भी उचित रूप से नहीं कर सकता ॥१५॥

अग्ने आतुः सहस्रकृत रोहिदस्व शुचिमत ।

हम स्तोमै जुषस्व मे ॥१६॥

पदार्थः—(आतुः) हे जीवों का मरण-पोषण करने वाले (सहस्रकृत) हे जगत् के रक्षयिता (रोहिदस्व) हे संसाराववाहक ! (शुचिमत) हे शुद्ध नियम बनाने वाले (अग्ने) परमात्मा ! (मे) मेरे (इषम् स्तोमम्) इस स्तोत्र को (जुषस्व) कृपा कर ग्रहण करो ॥१६॥

भाषार्थ—'सहस्रकृत' 'रोहिदस्व' इत्यादि पद आग्नेय सूक्तों में प्रायः आते हैं। ईश्वर व भौतिक अग्नि इन दोनों पक्षों में दो अर्थ होंगे। लोक में भी ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं। ईश्वर पक्ष में सहस्र=संसार या बल, बलदाता भी वही है; अग्नि पक्ष में केवल बल। इसी प्रकार रोहित इत्यादि पदों का भी अलग-अलग अर्थ करना चाहिए ॥१६॥

उत त्वाग्ने मम स्तुतो वामाय प्रतिहर्षते ।

गोष्ठं गाव इवाश्रत ॥१७॥

पदार्थः—(उत) और (अग्ने) हे सर्वगत देने वाले प्रभु ! (मम स्तुतः) मेरी स्तुति (त्वा) तुम्हें (आश्रत) प्राप्त हो। ऐसे ही (गाव इव) जिस प्रकार गायें (वामाय) ताव करते हुए और (प्रतिहर्षते) दुःखामिलायी बछड़े के हेतु (गोष्ठम् आश्रत) गोष्ठ में प्रविष्ट होती हैं ॥१७॥

भाषार्थ—जैसे गौ बछड़े के लिए दीडकर गोष्ठ में जाती है वैसे ही मेरे स्तोत्र भी शीघ्रता से आपके समीप प्राप्त हों ॥१७॥

तुभ्यं ता अङ्गिरस्तम विरवाः सुक्षितयः पृथक् ।

अग्ने कामाय येमिरे ॥१८॥

पदार्थः—(अङ्गिरस्तम) हे देवों में श्रेष्ठतम (अग्ने) प्रभु ! (कामाय) अपने-अपने मनोरथ की प्राप्ति के लिए (विरवाः) समस्त (ता) वे (सुक्षितयः) प्रजाजन (तुभ्यम्) तेरी ही (पृथक्) अलग-अलग (येमिरे) वन्दना करने हैं ॥१८॥

भाषार्थ—केवल परमात्मा ही पूज्य, स्तुत्य, ध्येय और गेय है—यही शिक्षा इसमें दी गई है ॥१८॥

सर्वपूज्य ईश्वर ॥

अग्निं धीमिर्मनीषिणो मेधिरासो विप्रश्चितः ।

अवमसद्याय हिन्विरे ॥१९॥

पदार्थः—(मनीषिणः) मनस्वी तथा मन पर अधिकार रखने वाले (मेधिरास) विद्वान् और (विप्रश्चितः) तत्त्ववित् व आत्मद्रष्टा (अवमसद्याय) ज्ञान-विज्ञान की सिद्धि हेतु अथवा विविध भोग हेतु (धीमिः) सब प्रकार की सुमतिधियों व कर्मों से (अग्निम्) अग्नि-वाच्य परमात्मा को ही रिक्ताते हैं ॥१९॥

भाषार्थ—हे मानवो ! जब श्रेष्ठ पुरुष सकल मनोरथ की सिद्धि हेतु उसी को प्रसन्न करते हैं तो आप भी अन्यान्य भौतिक अग्नि सूर्यादि की उपासना व पूजा छोड़कर केवल उसी की अर्चना करो ॥१९॥

तं त्वामज्येषु बाजिनं तन्वाना अग्ने अध्वरम् ।

वह्निं होतारमीळते ॥२०॥

पदार्थः—(अग्ने) हे सर्वव्यापी सर्वशक्ति दाता ! (अज्येषु) अपने-अपने धरी में (अध्वरम्) योग पूजा पाठ उपासना इत्यादि शुभकर्मों की (तन्वाना) विस्तार के साथ करते हुए मेधावी जन (बाजिनम्) ज्ञानस्वरूप व बलप्रद (वह्निम्) इस सारे जगत् के बाहुक (होतारम्) सर्वजन देने वाले (तम् त्वाम्) उस तेरी ही (ईळते) वन्दना करते हैं ॥२०॥

भाषार्थ—प्रत्येक शुभकर्म में ईश्वर ही पूज्य है, अन्य कोई नहीं ॥२०॥

पुत्रा हि सहस्रकृति विप्रो विद्या अतु प्रभुः ।

समस्तु त्वा हवामहे ॥२१॥

पदार्थः—हे महेश ! (हि) जिस लिये तू (पुत्रा) सर्व प्रदेष्टा में (सहस्रकृति) समानरूप से विराजता है और (विप्रो) सकल (विद्या अतु) प्रजाओं का (प्रभु) स्वामी है अतः (त्वा) तुम्हें ही (समस्तु) सगामो और शुभकर्मों में (हवामहे) पूजते, स्मरण करते और नाना स्तोत्रों से तेरी ही वन्दना करते हैं ॥२१॥

भाषार्थ—जिस लिए परमात्मा में तनिक-सा भी पक्षपात विद्यमान नहीं और वही सब का स्वामी भी है अतः उसी को सब पूजते आते हैं। इस समय भी तुम उसी का यशोगान करो ॥२१॥

तमीळिष्व य बाहुतोऽग्निर्विभ्रावते धृतैः ।

इमं नः मृण्वद्वेष ॥२२॥

पदार्थः—हे विद्वत् जन ! (तम् ईळिष्व) उसकी स्तुति करो (य अग्नि) जो अग्निवाच्य ईश्वर (धृतैः) धृत के मुख्य विविध स्तोत्रों से (बाहुत) पूजित हो उपामकों के हृदय में (विभ्रावते) प्रकाशित होता है और जो (न)

हमारे (इमम् हवम्) इस आह्वान, स्तुति व निवेदन को (वृण्वन्तम्) सुनता है ॥२२॥

आचार्य—परमात्मा चेतन देव है अतः वह हमारी बन्धना तथा स्तुति को सुनता है। अन्य सूर्यादि देव अहं हैं अतः वे हमारी प्रार्थना नहीं सुन सकते। अतएव केवल ईश्वर की ही स्तुति करना कर्तव्य है ॥२२॥

ते स्वा वयं हवामहे भुवन्तं ज्ञातवैदसम् ।

अग्ने वनन्तमव द्विषः ॥२३॥

पदार्थ—(अग्ने) हे सर्वगति प्रदान करने वाले ! (भुवन्तम्) हमारी बन्धना सुनते हुए (ज्ञातवैदसम्) सकल ज्ञानों के दाता और (द्विषः) जगत् के देव विघ्नो को (अव वनन्तम्) नष्ट करते हुए (तम् स्वा) उस तुम्हें (वयम्) हम उपासक (हवामहे) पूजें, गाएँ, तथा तेरा आवाहन करें ॥२३॥

आचार्य—वही देव हमारी बन्धना सुनता है और सारे विघ्नों को दूर करता है अतः केवल वही मनुष्यों का परमपूज्य, प्रिय व बन्धनीय है ॥२३॥

विद्यां राजानमवृत्तमध्वं धर्मशामिमम् ।

अग्निमीळे स उ भवत् ॥२४॥

पदार्थ—मैं (विद्यां राजानम्) प्रजा के स्वामी, (अवृत्तम्) महान् आश्चर्य और (धर्मशामिम्) सकल कर्मों के (अघ्नम्) प्रभु (अग्निम्) इस अग्निवाक्य प्रभु की (ईळे) बन्धना करता हूँ; (स उ) वही (भवत्) हमारी प्रार्थना स्तुति सुनता है ॥२४॥

आचार्य—परमात्मा ही सब का अधिपति व प्रभु है; अतएव विद्वान् हो या मूर्ख, राजा हो या प्रजा सब का वही पूज्य है ॥२४॥

अग्निं विश्वायुवेपसं मर्यं न वाजिनं हितम् ।

संस्ति न वाजयामसि ॥२५॥

पदार्थ—(अग्निम्) उस परमात्मा को हम भक्त (वाजयामसि) पूजें, उसकी बन्धना करें जो (विश्वायुवेपसम्) सब को बल देता है (मर्यम्) मित्र के तुल्य (हितम्) हितकारी है। पुनः (वाजिनम्) स्वयं महाबलवान् और सारे ज्ञान से युक्त है; पुनः (संस्ति न) मानो एक से दूसरे स्थान को जाने वाला है। उस की ही उपासना करनी चाहिए ॥२५॥

आचार्य—हे मानवो! उसकी विभूति देखो; सूर्य इत्यादि को भी वही बल देता है। वही सब हितकारी है, उसी की पूजा करो ॥२५॥

अनन्तध्राण्यम् द्विषो दहनुरथां सि विश्वहा ।

अग्ने तिग्मेन दीदिहि ॥२६॥

पदार्थ—(अग्ने) हे सर्वशक्तिमान् सर्वाधार ! तू (मध्राणि) हिसक (द्विषः) द्वेषी जनों को (अव वनन्तम्) नष्ट करता है और (विश्वहा) सर्व विघ्न (रक्षांसि) मन्त्रा दुष्ट अत्याचारी घम्यायी व धोर पापी लोगों को (तिग्मेन) तीक्ष्ण तल से (दहनम्) जलाता हुआ (दीदिहि) इस धरती को उज्ज्वल कर ॥२६॥

आचार्य—परमात्मा की कृपा से लोगों के सारे विघ्न शान्त होते हैं अतः हे मनुष्यो! उसी की बन्धना करो ॥२६॥

वं स्वा जनांस इन्धते मनुष्वदङ्गिरस्तम ।

अग्ने स वीधि मे वचः ॥२७॥

पदार्थ—(अङ्गिरस्तम) हे सबको अत्यधिक रस देने वाले ! (अग्ने) हे सबके आधार सर्वशक्तिमान् ! (मनुष्वत्) विज्ञाता मनुष्यों के तुल्य (वचम्) जिस तुम्हें (जनांस) मनुष्य (इन्धते) समाधि में देखते हैं (स) वह तू (मे वचः) मेरे स्तुतिरूप वचनों को (वीधि) कृपा करके सुन ॥२७॥

आचार्य—हे प्रभो! मैं आपकी केवल बन्धना ही करता हूँ, इसी पर कृपा करो। तुम्हें योगीगण ध्यान में देखते हैं तथा मैं उसमें असमर्थ हूँ अतएव केवल तेरी कीर्ति का ही गान करता हूँ ॥२७॥

यदग्ने दिविवा अस्यंभुजा वा सहस्कृत ।

तं स्वा गीमिह वामहे ॥२८॥

पदार्थ—(अग्ने) हे सर्वशक्तिमान् ! सर्वगतिप्रदाता ! (सहस्कृत) हे सकल जगत्कर्ता ! (यत्) जो तू (दिविवाः) सर्वोपरि कुल्लोक में भी (अस्ति) विराजता है (वा) और (असंभुजा) सर्वत्र आकाश में भी तू व्याप्त है (तम् स्वाम्) उस तुम्हें (गीमिह) वचनों के द्वारा (वामहे) स्तुति करते हैं, तेरी कीर्ति गाते हैं ॥२८॥

आचार्य—सामान्यजन समझते हैं कि भगवान् सूर्य अग्नि आदि तेजपुंज पदार्थों में ही व्याप्त है। इस ऋचा द्वारा दर्शाया गया है कि भगवान् सर्वव्यापक है। जो सब में व्याप्त है उसी की हम कीर्ति गाते हैं, आप भी गाएँ ॥२८॥

सूर्यं वेत्ते जना इमे विश्वाः सुक्षितयः पृथक् ।

धासि हिन्वन्त्यसवे ॥२९॥

पदार्थ—हे प्रभो ! (ते इमे) वे ये दृश्यमान (जनाः) नर-नारीमय ससार तथा (विश्वाः) वे सकल (सुक्षितयः) बराबर प्रजा (धासिम् अस्वे) अपने-अपने आहार की प्राप्ति हेतु (तुम्हम्) तुम्हें ही (पृथक्) अलग-अलग (हिन्वन्ति) रिभाती हैं ॥२९॥

आचार्य—परमात्मा की कृपा से ही अन्न प्राप्त होता है, वायु, जल तथा सूर्य का प्रकाश ये तीनों ही प्राणियों के अस्तित्व के अश्वेष्ठतम साधन हैं जिनके बिना प्राणी अन्नमात्र नहीं रह पाता, इन्हें उसने विपुल राशि में बना रखा है। तथापि इन्हें छोड़ विविध गेहूँ जी आदि अन्नों की जरूरत है, इन्हें परमात्मा दान दे रहा है। इसलिये वही उपास्य तथा पूज्य है ॥२९॥

ते वेदग्ने स्वाभ्योऽह्ना विरवा नृचक्षसः ।

तरन्तः स्वाम दुर्गहा ॥३०॥

पदार्थ—(अग्ने) हे सबके आधार ! (ते व इत्) तेरी महती कृपा से ही (नृचक्षसः) लोगों की ऊँच नीच विविध दशाओं को देख उनसे घृणायुक्त इसलिये (विरवा अह्ना) सर्व दिन (स्वाभ्यम्) शुभ कर्मरत रहते हुए आप से प्रार्थना करते हैं कि (दुर्गहा) दुर्गम क्लेशों को (तरन्तः स्वाम) पार करने की हमें सामर्थ्य दे ॥३०॥

आचार्य—ज्ञानी व्यक्तिजन अपनी व अन्यान्य जीवों की विविध स्थिति पर ध्यान देने हैं तो उनसे घृणा व वैराग्य उपजता है। तत्पश्चात् उनकी निवृत्ति हेतु वह ईश्वर के निकट पहुँचता है। यही शिक्षा इसमें दी गई है कि सदा प्रभु की ओर बढो ॥३०॥

अग्निं मन्द्रं पुरुप्रियं शीरं पावकशोचिषम् ।

हृक्मिन्द्रेमिरीमहे ॥३१॥

पदार्थ—हे मानवो! हम उपासक (मन्द्रम्) आनन्द देने वाले (पुरुप्रियम्) बहुप्रिय (शीरम्) सकल पदार्थों में शयनशील या व्याप्त और (पावकशोचिषम्) पवित्र तेजयुक्त (अग्निम्) उस प्रभु से (हृक्मिन्) मनोहर तथा (मन्त्रे) आनन्द-प्रद स्तोत्रों के द्वारा (ईमहे) प्रार्थना करते हैं। आप भी उसी की प्रार्थना करें ॥३१॥

आचार्य—सभी उसी परमात्मदेव की पूजा-उपासना करें, अन्य किसी की नहीं ॥३१॥

स स्वमग्ने विभावसुः सृजन्त्ययों न रुदिमभिः ।

अर्धन्तर्मासि जिघ्रसे ॥३२॥

पदार्थ—(अग्ने) हे सब के आधार परमात्मा ! (विभावसुः) जिस लिए आप सब को अपने तेज से प्रकाशित करते हैं और (शर्धम्) समर्थ हैं; अतः (स स्वम् न) वह आप सरीखे (रुदिमभिः) किरणों में (सृजन्) उदित होता हुआ सूर्य अन्धकार को मिटाता है तब (तर्मासि) हमारे सकल अज्ञान (जिघ्रसे) दूर करें ॥३२॥

आचार्य—परमात्मा की बन्धना व पूजा से अन्तःकरण पावन होता जाता है और उपासक दिन प्रति दिन पाप से मुक्त होता जाता है ॥३२॥

तस्मै सहस्व ईमहे द्वात्रं यन्नोपदस्यति ।

स्वदग्ने वार्यं वसु ॥३३॥

पदार्थ—(सहस्व.) हे महाबलशाली ! हे जगत् के रचयिता ! (अग्ने) हे सब के आधार ईश ! (यत्) जो (ते) आपका धन (न उपदस्यति) कदापि नहीं घटता अर्थात् विज्ञानरूप तथा मोक्षरूप धन है (तत्) उस (द्वात्रम्) दानों (वार्यम्) स्वीकरणीय (वसु) धन को (स्वत्) आपसे (ईमहे) याचना करते हैं ॥३३॥

आचार्य—अपने पुरुषार्थ के द्वारा लौकिक धन उपार्जन करें, किन्तु विज्ञान-रूप धन उस प्रभु से ही माँगें ॥३३॥

अष्टम मण्डल मे त्रितालीसवां सूक्त समाप्त ॥

अथ त्रिशद्वक्ष्य चतुश्चत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य १-३० विल्लुप आङ्गिरस ऋषिः । अग्निदेवता । छन्दः—१, ३, ४, ६, १०, २०—२२, २४, २६, पायत्री । २, ५, ७, ८, ११, १४—१७, २४ निवृद्गायत्री । ९, १२, १३, १८, २८, ३० विराडगायत्री ॥ २७ यवमध्यागायत्री । २९ ककुम्भती गायत्री । १९, २३ पादनिवृद्गायत्री ॥ वृजः स्वर ॥

अग्निहोत्र का उपवेश ॥

समिधार्णि दुबस्पत घृतैर्बोध्यतां विविधम् ।

आस्मिन्दुष्या जुहोतन ॥१॥

पदार्थ—हे लोगो ! (समिधा) ई धन तथा चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्यों से (अग्निम् दुबस्पत) अग्नि की सेवा करो व (अतिविधम्) अतिविशेष रूप इस भाग को (बोध्यत) जगाओ और (अस्मिन्) इस अग्नि में (दुष्या) हृष्य द्रव्यों को (आ जुहोतन) समर्पित करो ॥१॥

भावार्थः—अग्निहोत्र का उपदेश है कि अग्निहोत्र प्रतिदिन किया जाए। अग्नि, अन्न, केसर आदि उपकरणों से शाकल्य तैयार कर, सुशोभित कुण्ड बनाकर उसमें अग्नि जलाकर होम करो ॥१॥

अग्निहोत्र के समय अग्निसंज्ञक परमात्मा स्तवनीय ॥

अग्ने स्तोमं जुषस्व मे वर्षस्वानेन मग्मना ।

प्रति सक्तानि ह्य नः ॥२॥

पदार्थः—(अग्ने) हे सब कुछ जानने वाले प्रभु । (मे) भुक्त पुजारी का (स्तोमम्) स्तोत्र (जुषस्व) ग्रहण करो । हे अग्ने ! (मग्मना) मग्मनीय विचारणीय मनोहर स्तोत्रों से पूजित व प्रार्थित हो आप (वर्षस्व) हमें शुभकार्य में बड़ावें । हे ईश ! (नः) हमारे (सक्तानि) शून्य वचनों का (प्रति ह्यं) सुनन की इच्छा करें ॥२॥

भावार्थः—अग्निहोत्र के समय नाना स्तोत्र रच कर परमात्मा का यश गान करो और सुन्दर भाषा से उसकी स्तुति तथा प्रार्थना करो ॥३॥

विशेषः—जिन घातुओं से अग्नि शब्द बनता है उनसे सम्पाधार मन्त्राक्षित सूक्त आदि अर्थ भी स्पष्ट होते हैं ।

अग्निं द्रुतं पुरो दधे हव्यवाहुर्यं प्रवे ।

दुर्वा आ साहपादिह ॥३॥

पदार्थः—जिस तरह ईश्वर हमारा भ्राता, बन्धु भ्राता, पिता, माता और जनक कहलाता है वैसे ही वह द्रुत भी है, वह आत्मा को मन्त्रेण प्रदान करता है। अथवा द्रुत के जैसा हिनकारी है या द्रुत शब्द का अर्थ सकल दुःख हरने वाला भी होता है। मैं उपासना करने वाला (द्रुतम्) द्रुत (अग्निम्) तथा सर्वाधार प्रभु को (पुरोदधे) समक्ष रखता हूँ अर्थात् मन में स्थान देता हूँ । और ऐसा करके (हव्यवाहम्) उस स्तोत्ररूप हव्यवाहक प्रभु की (उपवृत्ते) स्तुति करता हूँ, वह स्वयं (इह) इस ध्यान योग में (वेवात्) सारी इन्द्रियों को (आ) भली प्रकार (साहपात्) प्रसन्न करें अर्थात् स्थिरता दें ॥३॥

भावार्थः—ध्यान-योग के क्षणों में मन में परमात्मा का बैठना कर इन्द्रियों को वशीभूत कर स्तुति बन्दना करें ॥३॥

वि० वेद की यह एक विचित्रता है कि जिस शब्द के द्वारा ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करने हैं वह शब्द यदि भौतिक अर्थ में भी घटे तो उसके पर्याय भी ईश्वर के लिये प्रयुक्त होत है, परन्तु ऐसे स्थलों में भौतिक अर्थ करके घटाना उचित है ॥

उत्तं वृहन्तो अर्चयः समिधानस्य दीदिवः ।

अग्ने शुक्रास ईरवे ॥४॥

पदार्थः—(दीदिवः) हे सकल जगत् को अपने तेज से प्रदीप्त करने वाले (अग्ने) हे सर्वाधार ! (समिधानस्य) सम्यक् सर्वत्र प्रकाशित (ते) तेरी (वृहन्तः) महान् और (शुक्रासः) शुचि (अर्चयः) सूर्यादिरूप दीप्ति (उवीरते) अधिकधिक ऊपर विस्फारित हो रही हैं ॥४॥

भावार्थः—ईश्वर सर्वत्र व्यापक हो अपने तेज द्वारा सबको प्रदीप्त करता है। अग्नि व सूर्यादि में उसी का प्रकाश है, पृथिवी में उसकी शक्ति से सारी वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैं। वायु में भी उसी की गति है, इस अनन्त ईश्वर की उपासना करने से ही हम मनुष्यो ! तुम्हारा कल्याण हो सकेगा ॥४॥

मनुष्य के सभी कर्म उसकी प्रीति हेतु ही हो, यही इससे सीखने हैं ।

उप स्वा जुहोऽमम घृताचौर्यन्तु ह्यतः ।

अग्ने हव्या जुषस्व नः ॥५॥

पदार्थः—(ह्यतः) हे भक्तों के मंगलाभिलाषी ! (अग्ने) प्रभु ! (घृताचौ) घृत सयुक्त (मम) मेरे (जुहो) जुहूँ अथवा उपभूत आदि हवनोपकरण भी (स्वा) आपकी प्रीति हेतु (उप यन्तु) हो । हे ईश ! (नः) हमारे (हव्या) ग्नात्रों का तुम (जुषस्व) ग्रहण करो ॥५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! तुम जैसे ही शुद्ध कर्म करो जिससे परमात्मा को प्रसन्नता प्राप्त हो ॥५॥

मन्द्र होतारमुत्तिष्ठं चित्रभानुं विभावसुम् ।

अग्निमाले स उ अथत् ॥६॥

पदार्थः—मैं उपासना करने वाला (अग्निम् ईले) अग्निवाच्य परमात्मा की वन्दना करता हूँ, क्योंकि (स उ) वही (अथत्) मेरे स्तोत्र व अग्नीष्टो को मुनता है। जो (मन्द्रम्) आनन्दप्रद, (होतारम्) दाता (अत्तिष्ठम्) अतु-अतु मे सारे पदार्थों को एकत्रित करने वाला, (चित्रभानुम्) आश्चर्य तेजयुक्त और (विभावसुम्) सब को प्रकाशित करने वाला व आदर देने वाला है। वही एक उपास्य देव है ॥६॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! उसी प्रभु की उपासना करो जो तुम्हारी बानों को सुने और पूर्ण करे ॥६॥

प्रत्नं होतारमीदृयं जुष्टमग्निं कविकृतम् ।

अध्वराणामभिधियम् ॥७॥

पदार्थः—मैं (अग्नि) उस अग्नि कहे जाने वाले ईश्वर की वन्दना करता हूँ जो (प्रत्नम्) पुराण तथा शाश्वत है, (होतारम्) दाता, (ईदृयम्) स्तुत्य, (जुष्टम्) सेवित, (कविकृतम्) महाकवीश्वर व (अध्वराणाम्) सारे शुभ कर्मों को (अभिधियम्) सब भाँति शोभा प्रदान करने वाला है ॥७॥

भावार्थः—ईश ही पूज्य है जो सब के मनोरथ पूर्ण कर सकता है ॥७॥

जुषाणो अक्षिरस्तमेमा हव्यान्यानयत् ।

अग्ने यज्ञं नय अतुषा ॥८॥

पदार्थः—(अक्षिरस्तम्) हे सकल देवों में पूज्यतम तथा सर्व अज्ञों का अतिशय आनन्दप्रद रस देने वाले (अग्ने) सर्वाधार ! तू (इमा) मेरे इन (हव्यानि) हव्य समान स्तोत्रों के प्रति (आतुषक) अनुरक्त हो (जुषाण) इन्हें ग्रहण कर । तथा (अतुषा) अतु अतु मे (यज्ञम् नय) यज्ञ का आयोजन करा ॥८॥

भावार्थः—हे ईश्वर मुझे तथा सभी को ऐसी शक्ति, श्रद्धा तथा भक्ति दे जिससे सदैव सर्व अतु मे तेरी उपासना—बन्दना कर सकें ॥८॥

समिधान उ सन्त्य शुक्रशोच इहा बह ।

चिकित्वान्दैव्यं जनम् १॥

पदार्थः—(सन्त्य) हे सेवनीय, (शुक्रशोच) हे पवित्रदीप्ति परमात्मा ! तू (समिधान उ) सम्यक् दीप्त होता हुआ मेरे योग्य अग्नीष्ट (इहा) मेरे निकट लाए क्योंकि तू (दैव्यं जनम्) इस अपने मन्त्रन्धी जन को (चिकित्वाद्) जानता है। अर्थात् तू मुझे जानता है अतः मेरे कल्याण का वाहन बन ॥९॥

भावार्थः—मानव प्रथम अपने को शुद्ध सत्य तथा उदार बनावे तब ईश्वर के समीप याचना करे ॥९॥

विप्रं होतारमद्रुहं धूमकेतु विभावसुम् ।

यज्ञानां केतुमीमहे ॥१०॥

पदार्थः—हम उपासक परमात्मा से अग्नीष्ट की (ईमहे) याचना करते हैं जो ईश (विप्रम्) सर्वज्ञानमय और अग्नीष्ट पूरक है, (होतारम्) दाता, (अद्रुहम्) शत्रु न होने के कारण द्रोहरहित, (धूमकेतुम्) अज्ञानावृत जन का ज्ञानदाता, (विभावसुम्) सब से प्रदीपक और (यज्ञानां केतुम्) यज्ञों का ज्ञापक है। उससे हम प्रार्थना करें ॥१०॥

भावार्थः—विविध विशेषण देन का तात्पर्य यह है कि उपासक के मन में ईश्वर के गुण बैठें और वह उपासक भी सम्पूर्ण माननीय सद्गुणों से सयुक्त होवे ॥१०॥

अग्ने नि पाहि नस्तं प्रति प्य देव रोषतः ।

मिन्वि द्वेषः सहस्रकृत् ॥११॥

पदार्थः—(देव) हे श्रेष्ठतम ! (सहस्रकृत्) सत्कार के निर्माता (अग्ने) सर्वशक्त, सकल आधार प्रभु ! (न प्रति) हम उपासना करने वालों को (रोषतः) हिसक पुरुष से (नि पाहि) भली-भाँति बचाओ । तथा (द्वेषः) जगत् से द्वेष करने वालों को (मिन्वि) विदीर्ण कर यहाँ से उठाओ ॥११॥

भावार्थः—प्रत्येक व्यक्ति यदि द्वेष या त्यागता जाय तो द्वेषी रहेगा कहाँ ! जब अपने पर विपदा आती है तब व्यक्ति ईश्वर व सत्यता को गृह्यार मचाता है। इस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को विचारना चाहिए कि द्वेष गदा में उपजता है। अपनी-अपनी भावी विपत्ति को देख यदि व्यक्ति अन्याय व अस्वयंता से दूर हट जाय तो कितना मुक्त मिले ! यही शिक्षा इस मन्त्र में दी गई है ॥११॥

परमात्मा कैसे प्रसन्न हो ।

अग्निः प्रत्नेन मग्मना शुम्भानस्तन्वं १ स्वासु ।

कविर्विप्रेण वावृधे ॥१२॥

पदार्थः—(प्रत्नेन) पुरातन (मग्मना) मननीय स्तोत्र से या मन से ध्याया गया वह (कवि अग्निः) महाज्ञानी ववीश्वर सब का आधार प्रभु (स्वासु तन्वं) अपने उपासक की तनु को (शुभान) प्रकाशित करते हुए (विप्रेण) उस उपासक के साथ (वावृधे) रहता है ॥१२॥

भावार्थः—तात्पर्य यह है कि मन्त्रों के हृदय में व प्रेम से स्मरण करने व स्तुति करने पर वह प्रसन्न होता है और उपासना करने वाले के साथ सदा रहता है ॥१२॥

ऊर्जो नपातुमा हुवेऽग्निं पावकशोचिषम् ।

अस्मिन्यज्ञे स्वच्छरे ॥१३॥

पदार्थः—(अस्मिन्) इस (स्वच्छरे) हिंसा से मुक्त अथवा अहिंस्य (यज्ञे) ध्यान यज्ञ में (अग्निम्) सब के आधार प्रभु की (आहुवे) स्तुति करता हूँ जो देव (ऊर्जं नपातुम्) बल व शक्ति को बढ़ाता है और (पावकशोचिषम्) पवित्र व तेजसे युक्त है ॥१३॥

भाषार्थ—अध्वर तथा यज्ञ दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। फिर भी यहाँ विशेषण के रूप में अध्वर शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसका भाव यह है कि ईश्वर बल देने वाला है उसकी उपासना से महान् बल की प्राप्ति होती है ॥१३॥

स नो मित्रमहस्त्वमग्ने शुक्रेण शोचिषा ।

दुर्वैरा संत्सि बहिषि ॥१४॥

पदार्थ—(मित्रमह) हे मित्रभूत जीवों द्वारा सुपूजित (अग्ने) महेश ! (शुक्रेण) शुद्ध (शोचिषा) तेजोयुक्त (सः स्वम्) वह तू (वेव) हमारी इन्द्रियों के सहित (नः) हमारे (बहिषि) हृदय आसन पर (आसत्सि) आसीन हो ॥१४॥

भाषार्थ—प्रभु को हृदयासन में बैठकर ध्यान करे तथा इन्द्रियों को पहले वश में कर उसकी स्तुति हृदय से करे ॥१४॥

यो अग्निं तन्वोरे इमे देवं मर्तः सपर्यति ।

तस्मा इदोदयदसु ॥१५॥

पदार्थ—(य मर्त) जो मृत्यु का घास बनने वाला उपासक (तन्व) शरीर के (वने) गृह में (अग्निं देवम्) सर्वाधार अग्निवाच्य महादेव की (सपर्यति) पूजा करना है, वह प्रसन्न होकर (तस्मै इत्) उसी को (वसु) अभीष्ट धन (दीवयत्) प्रदान करता है ॥१५॥

भाषार्थ—मिथ्या ज्ञान के कारण मनुष्य नाना तीर्थों में जा उसकी वन्दना करता है व समझता है कि इन स्थानों में वह इष्टदेव साक्षात् रहता है जिसके वर्णन पूजन आदि से सारे पाप छूटते हैं। यह मिथ्या भ्रम है। हे लोगो! वह सर्वत्र है। [हृदय का पवित्र कर उन्हीं को शुद्ध मन्दिर मानो। वहाँ ही उसे पूजो] ॥१५॥

अग्निर्मर्द्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् ।

अपां रेतोसि जिह्वति ॥१६॥

पदार्थ—(अयम् अग्नि) यह सब व्यापक ईश (मूर्धा) सब का शिर है और (दिवः मूर्धा ककुत्) आलोक का शिर व उससे भी ऊपर विद्यमान है और यह (पृथिव्या पतिः) पृथिवी पति है। यह (अपाम्) जल के (रेतोसि) स्थावर जगमरूप बीजों को (जिह्वति) पुष्ट करता तथा जिलाता है ॥१६॥

भाषार्थ—हे लोगो! जो परमात्मा त्रिभुवन-अधिपति व स्थावरों तथा जगमों का प्राणस्वरूप है उसकी आज्ञा मानो और उसी को जान-पहचान कर पूजो, तथा उसकी ही स्तुति करो। अन्य की नहीं ॥१६॥

उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा आचन्त ईरते ।

तव ज्योतीष्यर्चयः ॥१७॥

पदार्थ—(अग्ने) हे सर्वशक्तिमान् सर्वगति देने वाले ईश ! (तव) तेरी (अचय) सूर्यादिरूप ज्वालाएँ (उद ईरते) ऊपर विस्तृत होती हैं। जो (शुचय) परम पावन हैं, (शुक्रा) शुक्ल हैं, (आचन्तः) सर्वत्र दीप्त हो रही हैं। हे प्रभु ! (तव ज्योतीषि) आपका तज सर्वत्र व्याप्त है ॥१७॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो! ईश्वरीय तज देखो। सूर्य उसकी ज्वाला है। तुम स्वयं भी उसकी ज्योति हो। जिसमें सारा ज्ञान भरा है वह मानव जाति किस तरह भटक रही है ॥१७॥

ईशिषे वार्यस्य हि दात्रस्याग्ने स्वर्पतिः ।

स्तोता स्या तव शर्मणि ॥१८॥

पदार्थ—(अग्ने) हे प्रभु ! (हि) जिस कारण तू (स्वर्पति) सुख तथा ज्योति का अधिपति है और (वार्यस्य) वरणीय सुखदायक (दात्रस्य) दातव्य धन का (ईशिषे) ईश्वर है, अतः हे प्रभु ! मैं (तव शर्मणि) तुझ में कल्याणस्वरूप शरण पा (स्तोता स्याम्) स्तुति पाठ करनेवाला बनूँ ॥१८॥

भाषार्थ—जिस कारण से वह प्रभु सुख तथा प्रकाश का स्वामी है व बनने का भी स्वामी वही है अतः हे मनुष्यो! उसी की शरण में आओ। उसी की कीर्ति गाने हुए स्तुति पाठ करने वाले और विद्वान् बनो ॥१८॥

स्वामग्ने मनीषिणस्त्वां हिन्वन्ति चिचिभिः ।

त्वां वर्धन्तु नो गिरः ॥१९॥

पदार्थ—(अग्ने) हे सर्वगति प्रदान करनेवाले ! (त्वाम्) तुम ही (मनीषिण) मनस्वी विद्वान् ध्याते हैं, (त्वाम्) तुम ही विद्वद्गण (चिचिभिः) चित्तों और विविध कर्मों द्वारा (हिन्वन्ति) प्रसन्न करते हैं। अतः हे मनुष्यो ! (नः) हमारे (गिर) वचन (त्वाम्) आपकी ही कीर्ति (वर्धन्तु) बढ़ावें ॥१९॥

भाषार्थ—विद्वानों के लिये उचित है कि वे उसी परमात्मा की पूजा करें, कर्णा और उसी की कीर्ति गाएँ। अन्य जन भी इनका ही अनुगमन करें ॥१९॥

अद्वयस्य स्वधार्वातो दूतस्य रेमतः सदा ।

अग्ने सख्यं वृणोमहे ॥२०॥

पदार्थ—हम उपासक (अग्ने) उस प्रभु की (सख्यम्) मैत्री को (सदा) सदा (वृणीमहे) चाहते हैं, जो ईश्वर (अद्वयस्य) अविनश्वर व शाश्वत है, (स्वधा-

वतः) प्रकृतिधारक है, (दूतस्य) सकल पु अनिवारक है और (रेमत) जो महाकवीश्वर है ॥२०॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो! उस प्रभु के साथ मित्रता करो जिससे तुम्हारा भवित कल्याण होगा। वह सदा रहने वाला है ॥२०॥

अग्निः शुचिर्वततमः शुचिर्बिभ्रः शुचिः कविः ।

शुचो रोचत आहुतः ॥२१॥

पदार्थ—(अग्निः) वह प्रभु (शुचिर्वततमः) नितान्त पवित्रकर्म, प्रतिपाद्य पवित्र नियमों की स्थापना करनेवाला है। वह (शुचिः बिभ्रः) श्रेष्ठ पवित्र विद्वान् है। वह (शुचिः कविः) प्रतिपाद्य शुद्ध कवि है। (शुचिः) वह महा पावन है। (आहुतः) अर्पित होने पर उपासकों के हृदय को पावन करता हुआ (रोचते) प्रकाशित होता है ॥२१॥

भाषार्थ—परमात्मा परम पवित्र है अतः उसकी उपासना भी पवित्र बन कर की जाए ॥२१॥

उत त्वा घीतयो मम गिरो वर्धन्तु विश्वहा ।

अग्ने सख्यस्य योधि नः ॥२२॥

पदार्थ—(अग्ने) हे सर्वगति ज्ञाता सर्वशक्तिमान् ईश ! (मम) मेरे (घीतयो) सारे ध्यान, सारे कर्म और (गिर) सर्व वचन, विद्याएँ व स्तुतियाँ (त्वा) तेरी ही कीर्ति को (उत वर्धन्तु) बढ़ाएँ। (अग्ने) हे ईश ! (नः सख्यस्य) हमारी मित्रता को (योधि) स्मरण रखिये ॥२२॥

भाषार्थ—हे लोगो! तुम्हारे ध्यान ईश्वर के गुण बढ़ाएँ, तुम्हारे वचन भी उसी की कीर्ति बढ़ाएँ तथा गावें, उसी की शरण में तुम जाओ। तभी तुम्हें वह मित्र के समान स्वीकार करेगा ॥२२॥

यदग्ने स्यामहे तं त्व वा सा स्या अहम् ।

स्युष्टे सत्या इहाश्रियः ॥२३॥

पदार्थ—(अग्ने) सर्वशक्तिमान्, सर्वाधार, ईश ! (यद्) यदि (अहम्) मैं (त्वम्) तू (स्याम्) होऊँ, यदि वा (अहम् स्या) तू मैं हो, तब (ते) मेरे (आश्रियः) सारे आशीर्वाचन (सत्याः स्यु) सत्य होंगे ॥२३॥

भाषार्थ—इसका तात्पर्य यह है कि मानव अपनी न्यूनता से ईश्वर से विविध प्रार्थनाएँ चाहता है। किन्तु अपनी सही कामना पूरी न होते देखा इष्टदेव को दोष देता है। अतः आकुल होकर कभी-कभी उपासक इष्टदेव से प्रार्थना करता है कि हे देव आप मेरी आवश्यकता नहीं समझते, यदि आप मेरी दशा में रहें तो आपका विधित होगा कि दुःख क्या है। आप ने कदाचित् दुःख कभी अनुभव नहीं किया, अतः आप मेरी दुःखमय प्रार्थना पर ध्यान नहीं दे रहे ॥२३॥

वसुर्वसुपतिर्हि कमस्यग्ने विभावसुः ।

स्याम ते सुमतावपि ॥२४॥

पदार्थ—(अग्ने) हे सर्वशक्तिमान् ईश ! (हि) जिस कारण आप (वसु) उपासकों के धन तथा वाम देने वाले हैं, (वसुपति) धनपति हैं व (विभावसु अस्ति) प्रकाशमय धनवाले हैं, अतः हे भगवन् ! क्या हम उपासक (ते) तेरी (सुमतावपि) कल्याणमयी बुद्धि में (स्याम) रह सकते हैं ? ॥२४॥

भाषार्थ—ईश्वर श्रेष्ठतम धन का स्वामी है, वह नितान्त उदार है, उसका धन प्रकाशरूप है। अतः हमारे लिए उचित है कि अपने शुद्धाचरण से तथा सत्यता से उसकी कृपा व आशीर्वाद के पात्र बनें ॥२४॥

अग्ने धृतप्रताय ते समुद्रायैव सिन्धवः ।

गिरो वाधास ईरते ॥२५॥

पदार्थ—(अग्ने) हे सर्वव्यापी। मुझ उपासक के (वाधास) इच्छुक या स्थिर (गिर) वचन (ते) आपकी ओर (ईरते) धावते हैं, जिस आपने (धृतप्रताय) जगत् कल्याण हेतु सुदृढतर नियम स्थापित किए हैं। ऐसे ही (इव) जैसे (सिन्धवः) नदियाँ (समुद्राय) समुद्र की ओर दौड़ती हैं ॥२५॥

भाषार्थ—शरीर में स्थित जीव ही ईश्वर का सखा तथा सेवक है। यह स्व-स्वामी का महान् ऐश्वर्य्य चिरकाल से देखता आता है। यद्यपि शरीरबद्ध होने से कुछ काल हेतु यह स्वामी से विमुख हो रहा है तथापि इसकी स्वाभाविक गति परमात्मा की ओर ही है जैसे नदियाँ समुद्र की ओर बहती हैं ॥२५॥

शुबानं बिभ्रति कवि विश्वावे पुरुषेपसम् ।

अग्निं शुम्भामि मन्मभिः ॥२६॥

पदार्थ—मैं उपासना करने वाले (अग्निम्) सर्वगत प्रभु को (मन्मभिः) मननीय स्तोत्रों से (शुभाभिः) सुभूषित करता हूँ जो ईश (शुबानम्) प्रकृति व जीवों को एक साथ मिलाने वाला है, (बिभ्रतिम्) समस्त प्रजा का वही एक अधिपति है, (कविम्) महाकवि है, (विश्वावे) सबका सहर्ता है। पुनः (पुरुषेपसम्) सर्वविधि कर्म करने वाला है ॥२६॥

भाषार्थ—परमात्मा वह महान् देव है जो सब का अधिपति है। वरुण, धर्मा, व संहर्ता भी वही है। जैसे उसे विद्वान् पूजते, माने व उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, सब वैसा ही करें ॥२६॥

पृथ्व्यां रुध्य वयं तिमजम्भाय बीठव ।

स्तोमैरिषेमाग्ने ॥२७॥

पदार्थ—(वयम्) हम उपासक (तिमजम्भाय) सकलाधार प्रभु को (स्तोमै) स्तोत्रों से, स्तोत्र रूप उपहारों से (इषेम्) प्राप्त करने के इच्छुक हों, जो ईश (पृथ्व्याम् रुध्य) हमारे मारे शुभ कर्मों के नायक तथा बालक हैं, (तिमजम्भाय) जिसके तेज एव प्रताप अत्यन्त तीव्र है और जो (बीठवे) सर्वशक्तियुक्त हैं ॥२७॥

भाषार्थ—जिम परमात्मा की कृपा से लोगों की सुकर्मों में प्रवृत्ति होती है और यज्ञादि पूर्ण होते हैं, जिसके मूर्त्यादिक तेज व प्रताप प्रत्यक्ष हैं उसे हम उपासक शुद्धाचारी व प्रार्थनाओं के द्वारा प्राप्त होवें ॥२७॥

अयमग्ने त्वे अयि आरुता भूत सन्त्य ।

तस्मै पावक मृळ्य ॥२८॥

पदार्थ—(सन्त्य) हे सर्वत्र विद्यमान (अग्ने) प्रभु ! (अयम्) यह मानव समाज जो आप से विमुक्त हो रहा है (त्वे अयि) आपको ही और (भूत) हो और आपको ही (जरिता) स्तुति करे। (पावक) हे परम पावन देव ! (तस्मै) उस जन-समाज को (मृळ्य) सुख प्रदान करो ॥२८॥

भाषार्थ—ईश्वर-विमुक्त मानव-समाज को देल विद्वान् के लिये आवश्यक है कि वह प्रयत्न करे कि लोग उच्छृंखल, नास्तिक व उपद्रवी न होने पावें क्योंकि उनसे जगत् की बड़ी अति होती है। जैसे राजनियमों को कार्य में लाने के लिये पहले अनेक उद्योग करने पड़ते हैं वैसे ही धार्मिक नियमों के लिए भी ॥२८॥

धीरो ह्यस्यैवमसद्विप्रो न जागृविः सदा ।

अग्ने दीदर्यसि धवि ॥२९॥

पदार्थ—(अग्ने) हे सर्वगत परमात्मा ! (हि) जिस कारण तू (और असि) धीर एव गभीर है, (अस्यैवम्) सबके हृदय रूपी गृह में बसना है, (न) धीर (विप्रः) विशेषरूप से मनोरथ पूर्ण करता है तथा (सदा) सर्वैव (जागृविः) भुवन के हित हेतु जागृत रहता है। हे देव ! (धवि) प्रकाशमय स्थान में तू (दीदर्यसि) प्रदीप्त हो रहा है। अतः तुझे प्रत्यक्षवत् देखकर मैं तेरा गायन करता हूँ ॥२९॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जो परमात्मा तुम्हारे कल्याण हेतु सदा जागृत है उसकी आज्ञा का पालन करो ॥२९॥

पुराने दुरितेभ्यः पुरा मृधेभ्यः कवे ।

प्र न आयुर्वसो तिर ॥३०॥

पदार्थ—(कवे) हे महाकवि ! (वसो) हे वासवाता (अग्ने) प्रभु ! (दुरितेभ्यः) पापों के धाने के (पुरा) पूर्व ही और (मृधेभ्यः) हिसको के धाने के (पुरा) पहले ही (न) हमारी (आयुः) आयु को (प्रतिर) वृद्धि दो ॥३०॥

भाषार्थ—आशीर्वाद की वाचना की गई है। पापों तथा शत्रुओं से रक्षा के लिए केवल परमात्मा की ही शरण है और उससे अद्धा और विश्वास। सब से बड़ा कर्तव्य उसी की आज्ञा का पालन करना है ॥३०॥

अष्टम मण्डल में अवासीसर्वा सूक्त समाप्त ॥

अथ द्वाचत्वारिंशदुक्तस्य पञ्चचत्वारिंशत्सप्तमस्य सूक्तस्य १—४२ तिस्रोः काण्व ऋषिः ॥ १ इन्द्राग्नी । २-४२ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ३-६, ८, ९, १२, १३, १५—२१, २३—२५, ३१, ३६, ३७, ३९-४२ गायत्री । २, १०, ११, १४, २२, २८-३०, ३३-३५ निषद्गायत्री । २३, २७, ३२, ३८ विराड्गायत्री । ७ पादनिषद्गायत्री ॥ षड्जः स्वर ॥

बीष-वर्ग ॥

आ वा ये अग्निमिन्द्रोः पृथिव्यं बहिराचुषक ।

येषामिन्द्रो युवा सखा ॥३१॥

पदार्थ—(ये) जो व्यक्ति (आ) अली प्रकार (वा) सिद्धान्त निर्धारित करके अग्निहोत्र कर्म हेतु (अग्निम् इन्द्रोः) अग्नि को प्रणयित करते हैं और जो अतिथियों, दीनों व रोगियों के लिए (आनुषक्) प्रेमपूर्वक (बहिः) कुशा आसन (स्तूयन्ति) विछाते हैं और (येषाम्) जिनका (इन्द्रः) आत्मा (वा) युवा अर्थात् कार्यक्षम और (सखा) मित्र है और जिनका आत्मा अपने वश में एव ईश्वराभिमुख है, जो दुष्टाचारी दुर्व्यसनी नहीं, वे धन्य हैं ॥३१॥

भाषार्थ—मानवमात्र के लिए उचित है कि वह प्रतिदिन अग्निहोत्र करे और अतिथिसेवा से कभी मुक्त न भोड़े और अपने आत्मा को बृद्ध विश्वासी और मित्र बनाए। आत्मा की कभी उच्छृंखल न होने दे ॥३१॥

विशेष—इन्द्र नाम जीवात्मा का भी है। इन्द्रिय शब्द ही इसका प्रमाण है। यह भी स्मरणीय है कि ईश्वर, राजा, सूर्य आदि जब इन्द्र शब्द के अर्थ होते हैं तब जिन तरह के शब्द पर्याय और हस्तव्य शत्रु आदि का वर्णन आता है, वैसे ही जीव प्रकरण में भी रहेंगे। हा, थोड़ा-सा भेद होगा जो सूक्ष्म विवेक से विदित होगा।

बृहन्मिन्द्रो एवा भूरि शस्त पृथुः स्वहः ।

येषामिन्द्रो युवा सखा ॥३२॥

पदार्थ—जिन (एषाम्) इन लोगों का (इन्द्रः) अग्निहोत्रोपकरण समिधा इत्यादि (बृहन् इत्) बड़ा है, जिनका (भूरि) बहुत (शस्तम्) स्तोत्र है, जिनका (स्वहः) सदाचाररूप वक्ष्य या यज्ञोपलक्षक यूपखण्ड (पृथुः) महान् है, (येषाम् इन्द्रः) जिनका आत्मा (युवा) सदैव कार्य करने में समर्थ हो (सखा) सखा है, वे धन्य हैं ॥३२॥

भाषार्थ—भगवान् का उपदेश है कि मनुष्य अपने कल्याण के लिए प्रथम अग्निहोत्रादि कर्म जरूर करे और अपने आत्मा को सदा सुदृढ़ बनाए रखे। इसी में कल्याण है ॥३२॥

अयुद्ध इयथा व्रतं शूर आजति सत्त्वमिः ।

येषामिन्द्रो युवा सखा ॥३३॥

पदार्थ—(येषाम्) जिन व्यक्तियों का (इन्द्रः) आत्मा (युवा सखा) युवा तथा मित्र है और जो अग्निहोत्र व ईश्वर की उपासनायुक्त है, वह (अयुद्ध इत्) योद्धा न भी हो फिर भी (शूरः) शूरवीर होकर (सत्त्वमिः) निज आत्मिक बलों की सहायता से (युवा) विविध योद्धाओं से (व्रतम्) आवृत शत्रु को भी (आजति) दूर हटा देता है ॥३३॥

भाषार्थ—परमात्मा की उपासना व अग्निहोत्रादि कर्म करने से आत्मा बलिष्ठ होता है और अपने समीप भी पापों को नहीं फटकने देता ॥३३॥

आ बुद्धं ब्रह्मा ददे जातः पृच्छद्भि मातरम् ।

क उग्राः के ह मृण्विरे ॥३४॥

पदार्थ—(ब्रह्मा) सकल विघ्नविनाशक (जातः) प्रसिद्ध आत्मा (बुद्धम् ब्रह्मा) अपने सदाचार की रक्षा और अन्याय का रोकने हेतु सदा उपासना व कर्मरूप बाण को हाथ में रखता है और उसे लेकर (मातरम्) बुद्धिरूपा माता में (विपृच्छत्) पूछता है कि (के) कौन मेरे (उग्रा) भयकर शत्रु हैं और (के ह) कौन (मृण्विरे) प्रसिद्ध शत्रु मृने जाते हैं ॥३४॥

भाषार्थ—उपासक जब परमात्मा की स्तुति प्रार्थना करता रहता है तो उसका आत्मा शुद्ध पवित्र होकर बलिष्ठ होता है। वह आत्मा अपने निकट पापों को कदापि नहीं धाने देता है। उस अवस्था में मानो वह अपनी रक्षा के लिये सदा अन्त्र-शस्त्रों से युक्त रहता है। उस समय मानो, यह बुद्धि से प्रश्न करता है मेरे कितने और कौन-कौन शत्रु हैं। इससे यह शिक्षा है कि आत्मा यदि तुम्हारा वास्तव में सखा है तो उसका उद्धार करना ही परमधर्म है जो केवल कर्म व उपासना से ही संभव है ॥३४॥

प्रति त्वा अयसो बद्धिगुरावप्सो न योधिवत् ।

यस्ते अत्रुत्वमाचके ॥३५॥

पदार्थ—आत्मा स्वयं से कहता है कि हे इन्द्र ! (त्वा) तुम्हें (अयसो) यशस्वी बुद्धिरूपी माता (प्रति बद्धिः) कहेंगी कि (य ते) जो तेरे प्रति (शत्रुत्वम्) शत्रुता की (आचके) आकाङ्क्षा करता है वह (गिरी) पर्वत के ऊपर (अन्तः न) दलीय राजा के तुल्य (योधिवत्) युद्ध करेगा ॥३५॥

भाषार्थ—ईश्वर की उपासना में जब आत्मा में कुछ-कुछ बल आने लगता है तो वह शत्रुहृत् व निश्चिन्त होने लगता है उस समय बुद्धि कहती है कि हे आत्मा ! आप निश्चित न हो अभी आपके शत्रु हैं वे आप से युद्ध करेंगे। ईश्वर की शरण में बार-बार जाओ। उसकी उपासना स्तुति प्रार्थना कभी न छोड़ो ॥३५॥

उत त्वं मघबन्धून् यस्ते बधिं बबधि तत् ।

यद्वीठयासि बीठ तत् ॥३६॥

पदार्थ—(उत) और (मघबन्) हे वनसयुक्त आत्मा ! (त्वम् वाण) तू यह सुन । (यत्) जो वस्तु (ते) तुझसे उपासना करने वाला (बधिः) चाहता है (तत्) उस को (बबधि) उसके लिए तू से आता है। (यद् बीठयासि) जिसको तू बुद्ध करता है (तत् बीठ) वही बुद्ध होता है ॥३६॥

भाषार्थ—यह समग्र वर्णन सिद्ध जितेन्द्रिय आत्मा का है, यह ध्यान रहे। इसका भाव यह है कि यदि आत्मा वश में हो व ईश्वरीय नियमवित् हो तो उस से कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं होती। लोग आत्मा को नहीं जानते अतः वे स्वयं परिद्री बने रहते हैं। हे उपासको ! अपने आत्मा को पहचानो ॥३६॥

यदाजि यात्याजिऋदिन्द्रः स्वइवयुरव ।

इतीतमो इथीनाम् ॥३७॥

पदार्थ—(याजिऋत्) प्रत्येक सामारिक कार्य के साथ युद्धकृत् (इन्द्रः) वह बलिष्ठ ईश्वर-अतिपरायण आत्मा (स्वइवयुः) मनोरूप अश्व को चाहता हुआ (यद्)

जब (प्राजिम) मग्नम मे (उपमाति) उतरता है तो (रथीनाम्) सब महारथी मे (रथात्म) श्रेष्ठ रथी होता है ॥७॥

भाषार्थ—प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव है कि उसे प्रतिदिन कितना सघर्ष करना पड़ता है। जोशिका के लिये, प्रतिष्ठा व मर्यादा के लिये, सम्मान पाने के एवं व्यापारादि मे व्यापारिक के लिए मनुष्य सदा युद्ध करता ही है। इन से भी अधिक उस समय घोर समर करना पड़ता है जब किसी प्रिय अभीष्ट वस्तु के लाभ की चिन्ता होती है। कितने ही युवक-युवती उसे न पाकर आत्म-हत्या करते हैं। परन्तु जब ज्ञानी आत्मा युद्ध मे भी जाता है तब वह शोभित ही होता है ॥७॥

उपासक का अपने आत्मा को समझना ॥

विष्णु विष्वा अभियुजो बज्रिन्विष्वग्यथा बृह ।

मवा नः सुभवंस्तमः ॥८॥

पदार्थ—(विष्णु) हे अपने जीव की रक्षा के लिये महादण्डधारी मेरे आत्मा। आप मेरी (विष्वा) समग्र (अभियुज) उपद्रवकारी प्रजा को (सु) अन्ती प्रकार (विष्णु) निर्मूल कर नष्ट कर दें जिससे वे (मवा) जैसे (विष्वन्) छिन्न-भिन्न हो नाना भागबलम्बी हो जाय और आप, हे अन्तरात्मा (न) हमारे (सुभवंस्तम) सुशोभित यशस्वी हो ॥८॥

भाषार्थ—हमारे अन्तःकरण मे प्रतिदिन ही नाना दुष्ट वासनाएं पैदा होती रहती हैं। ये हमारे महाघात हैं। इन्हें जानी सुशील आत्मा अपने निकट नहीं जाने देता; ऐसा आत्मा ही समार मे यशस्वी होता है। अतः हे मनुष्यो! आत्मा मे बुरी वासनाएं उत्पन्न न होने दो ॥८॥

अस्माकं सु रथे पुर इन्द्रः कुणोतु सातये ।

न यं धूर्वन्ति धर्तयः ॥९॥

पदार्थ—(इन्द्र) वह युद्ध व दृढव्रती जीवात्मा (अस्माकम्) हमारे (सु रथम्) शरीररुग्नी मन्द रथ को (सातये) अभीष्ट लाभ हेतु (पुर कुणोतु) समार मे इस शरीर का पण्डरी बनावे। (यम्) जिस अन्तरात्मा को (धूर्तय) हिंसक पापाचार (न धूर्वन्ति) हानि न हो कर पाने ॥९॥

भाषार्थ—पापाचरणी मे रहित जो आत्मा सदाचार से सुभूषित और विवेकी है वही स्वाधार शरीर को जगत् मे श्रेष्ठ तथा पूज्य बनाता है। अतः हे मनुष्यो! आत्मकल्याण के मार्ग क तत्त्वविद् पुरुषों की शिक्षा का अनुसरण कर अपने को सुधारा ॥९॥

ब्रुज्याम ते परि द्विषोऽरं ते अक्र दाबने ।

गुमेमेदिन्द्र गोप्तः ॥१०॥

पदार्थ—(अक्र) हे शक्तिशाली अन्तरात्मन्! हम उपासक (ते) तेरे (द्विष) द्वेषी पापाचारों को (परि ब्रुज्याम) पूर्णतः त्याग दें उनके निकट न जाए किम्बु (गोप्त) प्रणस्त इन्द्रियो मे युक्त (ते) तेरे द्वारा किये जाने वाले (दाबने) दान क हेतु (इन्द्र) हे इन्द्र! (गुमेमे इन्) तेरे समीप अवश्य पहुँचे ॥१०॥

भाषार्थ—अन्तरात्मा के गुणों को पहचानो। जो कोई भी इसे जान कर इस युद्ध बनाता व पापों से बचाता है वह इससे बहुत कुछ पाता है। हे मनुष्यो! यह 'अक्र' है। महादण्डधारी है। इसे पापाचार से स्वभावतः घृणा है। इसकी पूजा करो ॥१०॥

अनश्चिद्यन्तो अद्विषोऽहोबन्त अतुग्निनः ।

विब्रह्मणा अनेहसः ॥११॥

पदार्थ—(अश्चिद्यन्त) हे महादण्डधर! हम उपासक समार के कार्य मे (अनेहस) मन्द मन्द (यन्त) चलते हुए सुखी हों (अद्विषान्त) अश्व, गो और मय प्रादि पशुओं मे युक्त हो तथा (अतुग्निन) शतवनीपेत यथायं विविध प्रकार के रथों से युक्त हो एवं (विब्रह्मणा) नित्य नवीन-नवीन वस्तुओं को प्राप्त करत हुए हम (अनेहस) उपद्रव मे मुक्त हो ॥११॥

भाषार्थ—हम स्व-उन्नति धीरे-धीरे करें। गो, अश्व, मय प्रादि पशुओं को भी पात्र तः उनसे लाभ ले और सदैव ऐसे आचार और विचार से चलें जिससे कोई उपद्रव न हो ॥११॥

इन्द्रवाच्य ईश्वर की स्तुति ॥

ऊर्वा हि ते दिवेदिवे सहसा अनुता शता ।

जृरिहृषो विमंहते ॥१२॥

पदार्थ—हे प्रभो! (ते) तुम्हारे (जृरिहृष्य) स्तुतिपाठकों को (दिवे दिवे) प्रतिदिन जनता अत्यधिक धन (विमंहते) देती है, वह (ऊर्वा) श्रेष्ठ व मुख्य वस्तु प्रदान करती है। (अनुता) उनके निकट सत्यसाधन जुटाती है तथा (सहसा शता) नाना प्रकार के बहुविध धन जुटाती है ॥१२॥

विशेष—ये ऋषाण अन्तरात्मा मे भी घट सकती हैं। जो आत्मा मित्र तपस्वी जितन्द्रिय लोकोपकारी बने उसे लोग क्या नहीं देन ॥१२॥

विष्वा हि त्वा धनञ्जयमिन्द्र इज्जहा चिदाकुजम् ।

आदारिणं यथा गयम् ॥१३॥

पदार्थ—(इज्ज) परमेश्वर्यशाली देव! (त्वाम् विष्वा हि) तुम्हें हम उपासक जानत हैं। आपको (अनञ्जयम्) धनजय (वृद्धा चित्) वृद्ध मनुष्यों का भी (आकुजम्) तोड़ देने वाले (आदारिणम्) और विदीर्ण करने वाले जानते हैं और (गयम् यथा) जैसे गृह की नाना उपद्रवों से रक्षा होती है वैसे आप भी हमारी नाना बिघ्नों से रक्षा करते हैं ॥१३॥

भाषार्थ—परमात्मा को जानकर ही उसकी उपासना करनी अभीष्ट है। वही धन का स्वामी है अतः धन हेतु भी उसी की वन्दना करें। वह दुष्टों का वधन करने वाला है और गृहवद् रक्षक है, अतः सब कामनाओं के लिये व्यक्ति उसी के निकट जाए ॥१३॥

ककुह चित्वा कवे मन्दन्तु धृष्टबिन्दवः ।

आ त्वां पणि यदोमहे ॥१४॥

पदार्थ—(कवे) हे महाकवि देव! (धृष्टो) हे पापियों के प्रति महा-अश्वर! यद्यपि आप (ककुहम्) महाश्रेष्ठ व सर्वोत्तम हैं तथापि (त्वम्) आपको (इन्द्रव) ये समस्त स्थावर तथा जगम पदार्थ (मवन्तु) धानन्द दें। हे भगवन्! (यव) जब हम उपासक (त्वाम् पणिम्) आपको व्यवहारकुशल जानकर (आ) आपके समीप और आपकी ओर हो (ईमहे) अपना अभीष्ट मांगें ॥१४॥

भाषार्थ—प्रभु स्वयं पणि है, उसे जो तुम दोगे उसके बदले मे वह भी तुम्हें कुछ देगा। धन उसकी वन्दना करो ॥१४॥

यस्ते रेवा अदाशुरिः प्रममर्ष मवसये ।

तस्य नो वेदु आ भरं ॥१५॥

पदार्थ—हे इन्द्र, हे प्रभो! आप (तस्य) उम कज्जस का (वेदु) धन (न) हमारे लिये (आभर) ले जाए (य) जो (रेवान्) धनिक होकर भी (ते) आपके उद्देश्य से दीनों के मध्य (अदाशुरि) कुछ नहीं देता, प्रत्युन (मवसये) धन दान करने हेतु (प्रममर्ष) अन्याय उदार पुरुषों की जा निन्दा करता है ॥१५॥

भाषार्थ—कज्जस का धन का स्वामी न रहने दिया जाना चाहिये ॥१५॥

इम उ त्वा वि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिनः ।

पुष्टावन्तो यथा पशुम् ॥१६॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे प्रभो! (इमे) ये मेरे (सखाय) जनसमुदाय सखा (सोमिन) शुभकर्मों बनकर (त्वा उ) तरी और निहारत हैं, तरी ही प्रतीक्षा करते हैं। (यथा) जैसे (पुष्टावन्त) घासों से सम्पन्न स्वामी (पशुम्) अपने पशुओं की प्रतीक्षा करता है। ॥१६॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो! पहले तुम शुभकर्मों बनो फिर ईश्वर की प्रतीक्षा करो। अन्यथा वह तुम्हारा साथी न होगा। तुम सब के मित्र बनो। किसी की हानि मत सोचो। दसों, मसार मे तुम्हें कितने दिन रहना है। ॥१६॥

उत त्वावचिरं ययं भुक्तं संतमृतय ।

दुरादिह हवामहे ॥१७॥

पदार्थ—(उत) और (ययम्) हम पूजक (दुरात्) दूर देश से (इह) अपने अपने घर और शुभ कर्म मे (त्वाम्) तुम्हें (हवामहे) बुलाते हैं जो नू (अवचिरम्) हमारे अभीष्ट सुनने को सदा सतर्क है और इसी कारण (भुक्तं) भक्षणपर है और (सन्तम्) सर्वत्रव्यापक है, उस तुम्हें (ऊनय) अपनी रक्षायें बुलाता है ॥१७॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो! तुम्हें विदित हो कि वह बधिर नहीं, वह हमारा वधन सुनता है। प्रार्थना पर ध्यान देता है और आवश्यकता पूरी करता है। अतः उसी की स्तुति करो ॥१७॥

यच्छुभ्या इमं हवो दुर्मर्षं चक्रिया उत ।

मवेरापिर्नो अंतमः ॥१८॥

पदार्थ—हे प्रभु! (यह) यदि आप हमारे (इमम् हवम्) इस आह्वान को (शुभ्या) एक बार भी सुन चुके हैं तो उसे (दुर्मर्षम्) धविस्मरणीय (चक्रिया) बनाए (उत) और (न) समग्र जनसमुदाय के आप (अन्तम्) प्रतिशय समीपवर्ती (आपि भवे) बन्धु तथा सखा हो ॥१८॥

भाषार्थ—ईश्वर को सभी अपना बन्धु व सखा बनाना चाहते हैं परन्तु वह किसका सखा बनता है? यह बार-बार विचारना उचित है ॥१८॥

यच्चिद्धि ते अपि व्यर्थिर्जगन्नामो अमन्महि ।

गोदा इदिन्द्र बोधि नः ॥१९॥

पदार्थ—हे परमात्मन्! (अपि चित्) और भी (यद्) जब-जब हम (व्यर्थि) कष्टों से व्यथित होते हैं तब-तब ही (ते) आपकी ओर (अगन्वांसः) जाते हुए हम (अमन्महि) आपको याद करते हैं। (इन्द्र) हे इन्द्र! तब-तब आप (गोदा इन्) गोदाता होकर ही (न) हमारी प्रार्थना (बोधि) सुनें और उस पर ध्यान दें ॥१९॥

भाषार्थ—यह अत्यन्तव्यर्थ है कि जब-जब मानव व्यथित होता है तब-तब ईश्वर की सहायता चाहता है परन्तु ऐसा न करके सर्वैव ईश्वर की आज्ञा पर चलने से ही कल्याण है ॥१९॥

आ त्वां रुम्भं न विमंशो रुम्भा शंसस्वपते ।

उम्भसि त्वा सधस्य आ ॥२०॥

पदार्थ—(शंसते पते) ह बलशाली ! (न) जिस प्रकार (विमंश) जीर्ण वृद्ध जन (रुम्भम्) वृद्ध को अपना सहारा बनाते हैं वैसे ही हम (त्वाम्) आपकी (आ रुम्भम्) अपना सहारा व आश्रय बनाते हैं (आ) और सदा (त्वाम्) आपकी (सधस्ये) यज्ञस्थल में (उम्भसि) चाहते हैं ॥२०॥

भाषार्थ—हे मानवो ! ईश्वर की ही अपना सहारा बनाओ । उस पर ही भरोसा करो । प्रत्येक शुभकर्म में उसकी उपासना अभीष्ट है ॥२०॥

स्तोत्रमिन्द्राय गायत पुरुन्म्याय सत्त्वे ।

नाकिय वृष्यते युधि ॥२१॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! उस (इन्द्राय) प्रभु के हेतु (स्तोत्रम् गायत) अच्छे-अच्छे स्तोत्र गायो, (यम्) जिस इन्द्र को (युधि) युद्ध में (नाकि) कोई नहीं (वृष्यते) निवारण कर सकता यद्वा जिसे युद्ध के लिये कोई स्वीकार नहीं करता है । पुन वह इन्द्र कैसा है ? (पुरुन्म्याय) वह सर्वधनसम्पन्न और (सत्त्वे) महाबलवान् है ॥२१॥

भाषार्थ—युद्ध में भी प्रभु का ही गान करो, क्योंकि उसकी कृपा से वहाँ विजय प्राप्त होती है ॥२१॥

अभि त्वा वृषमा सुते सु संजामि पीतये ।

तृप्ता व्यङ्मुहो मदम् ॥२२॥

पदार्थ—(वृषम्) हे उपामकवर्णों की मनो-कामना पूर्ण करने वाले देव ! (त्वाम् अभि) आपकी प्रमत्तता हेतु (सुते) प्रस्तुत यज्ञक्रिया में (पीतये) मनुष्यों के पान तथा भोग के लिये (सुतम्) मोमयुक्त विविध पदार्थ (संजामि) देता ह । हे इन्द्र ! (तृप्) उन्हें आप तृप्त करें और (मदम्) उनके आनन्द का (व्यङ्मुहि) वृद्धि दें ॥२२॥

भाषार्थ—मानव भाति-भाति के पदार्थों की रचना कर उन्हें प्रभु को समर्पित कर अर्थात् वे सबके उपयोग में लाए जाए ॥२२॥

मा त्वा मूरा अविष्यवो मोपहृत्स्वान् आ दभन् ।

माकी ब्रह्मद्विषो वनः ॥२३॥

पदार्थ—हे इन्द्र ! (मूरा) मुम्ह (मूरा) मूखजन (मा दभन्) न ठगने पावें तथा (उपहृत्स्वान्) हमी मनोरंजन करने वाले भी मुम्हे (मा दभन्) न ठग पाए जब वे (अविष्यव) आपकी सहायता की इच्छा करें और हे ईश ! (ब्रह्मद्विष) प्रार्थना, ईश्वर, वेद व ब्राह्मण आदि में द्वेष रखनेवालों को आप (माकीम् वनः) कदापि पसन्द न करें ॥२३॥

भाषार्थ—संसार के द्वेषी माना पाप व अपराधों में लिप्त रहते हैं, ईश्वरीय नियमों को तोड़ते हैं, वे ईश्वरभक्तों की निन्दा भी किया करते हैं किन्तु अपने पर आपर्णात आन पर प्रभु की शरण जा उन्हें भी ठगना चाहते हैं और उतने समय के लिये परमभक्त बन जाते हैं, अतः प्रार्थना है कि ऐसे आवामी उन्मत्त न हो सकें ॥२३॥

इह त्वा गोपरीणसा महे मन्दन्तु राधसे ।

सरो गौरो यथा पिब ॥२४॥

पदार्थ—हे प्रभु ! नितान्त ऐश्वर्य संपन्न महादेव ! आपकी कृपा से (इह) इस संसार में (त्वा) तुम्हारे उपदेश द्वारा (महे राधसे) बहुत से धनो की प्राप्ति के उत्सव के हेतु (गोपरीणसा) गौ, दुग्ध दही आदि पदार्थों से (मन्दन्तु) गृहस्थ जन परस्पर आनन्दित हो और करें । हे महान् ! (यथा) जैसे (गौरः) प्यासा भृग (सर) तालाब से जल पीता है वैसे ही आप नितान्त उत्कण्ठासहित यहाँ आकर (पिब) हमारे सकल पदार्थों को देखें ॥२४॥

भाषार्थ—जब-जब नया अन्न अथवा अधिक लाभ हो तब-तब व्यक्ति को उचित है कि वे ईश्वर के नाम पर अपने परिजनो व मित्रों को बुलाकर समारोह आयोजन कर ईश्वर की कृपावाद् देखें ॥२४॥

या वृत्रहा परावति सना नवा व चुच्युवे ।

ता संसस्तु प्र बोचत ॥२५॥

पदार्थ—(वृत्रहा) सकल विघ्न मिटाने वाले इन्द्रदेव मनुष्य को (परावति) किसी दूर देश में या घर पर (या) जो (सना) पुराने (नवा व) और नवीन धन (चुच्युवे) प्रदान करता है (ता) उनको धनस्वामी (संसस्तु) सभाओं में (प्र बोचत) करे ॥२५॥

भाषार्थ—प्रभु की कृपा से व्यक्ति को जो कुछ मिले उसके लिये ईश्वर को कृत्यवाद् व और सभा में ईश्वरीय कृपा का फल भी सुनाए जिससे लोगों में विश्वास तथा प्रेम बढ़े ॥२५॥

अपिबस्कुर्बः सुतमिन्द्रः सुहस्रवाह ।

अत्रादेदिष्ट पौंस्थम् ॥२६॥

पदार्थ—(इन्द्रः) सर्वशक्तिसंपन्न देव (कर्बुव) प्रकृति के इस (सुतम्) रचे गए संसार को अन्त में (अपिबस्) पी जाता है । तब (अत्र) यहाँ (सहस्र-

वाह) सहस्र बाहु उस ईश्वर का (पौंस्थम्) परमबल (अबेदिष्ट) उजागर होता है ॥२६॥

भाषार्थ—जब परमात्मा अन्त में इस अन्तः सृष्टि को समेटता है तो अल्पज जीवों को यह द्रव आश्चर्य होता है । तभी उस में जीव श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करता है ॥२६॥

सत्यं तत्तुर्बशे यदौ विद्वानो अहवाग्यम् ।

व्यानट् तुर्बणे क्षमि ॥२७॥

पदार्थ—प्रभु (तुर्बशे) गीघ्र ही बणीभूत होने वाले सरल स्वभावी (यदौ) व्यक्ति में (अहवाग्यम्) प्रतिदिन किए (तत् सत्यम्) उस सत्य को (विद्वान्) पाकर उसके लिये (तुर्बणे) संसार-संग्राम में (क्षमि) कल्याण का मार्ग (व्यानट्) प्रशस्त करता है ॥२७॥

भाषार्थ—परमात्मा जिसमें सत्य पाता है उसके लिये मंगलमय मार्ग प्रशस्त करता है । अतः हे मनुष्यो ! प्रतिदिन सत्य की ओर बढ़ो । असत्य में फँस अपने को पतित न करो ॥२७॥

तरणिं वो जनानां त्रद बाजस्य गोमंतः ।

समानम् प्र शंसिषम् ॥२८॥

पदार्थ—हे व्यक्तियों ! (व) तुम (जनानाम्) लोगों को (तरणिम्) बुल्लो से मुक्ति दिलाने वाले और (गोमंतः) गौ, भेड़ आदि पशुओं से युक्त (बाजस्य) धन के (त्रदम्) रक्षक व दाता हो और (समानम् उ) सर्वत्र समान हो, उस आप की मैं (प्रशंसिषम्) प्रशंसा करता हूँ ॥२८॥

भाषार्थ—जो परमात्मा सभी का स्वामी है और जो समानरूप से सभी जगह विद्यमान व हितकारी है उस की स्तुति करता हूँ और आप लोग भी ऐसा ही करो ॥२८॥

श्रुश्रुणं न बर्तव उक्थेपु तुग्मा वम् ।

इन्द्रं सोमे सचा सुते ॥२९॥

पदार्थ—(न) पुन (उक्थेपु) भिन्न-भिन्न स्तोत्रों से युक्त शुभकर्म की प्राप्ति पर मैं (श्रुश्रुणम्) महान् तथा (तुग्मावम्) जल-वर्षयिता पिता परमात्मा को (बर्तव) ग्रहण हेतु उसकी वन्दना करता हूँ । तथा (सुते) अनुष्ठित (सोमे) सोमयज्ञ में भी (सचा) कर्म के महित (इन्द्रम्) इन्द्र की ही प्रार्थना करना है ॥२९॥

भाषार्थ—जिस प्रकार प्रत्येक लौकिक या वैदिक कर्म के समय में परमात्मा की वन्दना करता हूँ वैसे ही हे मनुष्यो आप भी करो ॥२९॥

यः कृन्तद्विद्वि योन्य त्रिद्योकाय गिरिं पृथुम् ।

गोम्यो गातुं निरेतवे ॥३०॥

पदार्थ—(हि) जिस कारण से (य इत्) जो ही इन्द्रवाच्य प्रभु (त्रिद्योकाय) सकल जीवों के लिये (योन्यम्) सब के कारण (पृथुम्) सर्वत्र फैलने वाले (गिरिम्) मेघ का (कृन्तत्) निर्माण करता है और (गोम्य) उन जलो के (निरेतवे) मली-भाति चलने के लिये (गातुम्) पृथिवी का भी निर्माण करता है ॥३०॥

भाषार्थ—हे मानव ! प्रभु की महान् शक्ति पर दृष्टिपात करो ! यदि जल न होता तो इस धरती पर एक भी जीव न होता । यह उसकी कृपा है कि उसने ऐसा मेघ बनाया और उसका माग भूमि पर निर्माण किया । वह वन्दनीय है ॥३०॥

यद्विषे मनस्यसि मन्दानः प्रेदियक्षसि ।

मा तत्करिन्द्र मृळ्य ॥३१॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) नितान्त ऐश्वर्य संपन्न परम उदार देव ! (मन्दान) स्तुति पाठको पर प्रसन्न होकर उन्हें देने हेतु (यद्विषे) जो वस्तु आप के पास है अथवा (मनस्यसि) करने का मन में निश्चय करते हैं यद्वा (प्रेदियक्षसि इत्) जो वस्तु देने हैं (तत् मा क) वे सब आप करें या न करें किन्तु (मृळ्य) हमें सब प्रकार से सुख प्रदान करें ॥३१॥

भाषार्थ—तात्पर्य यह है कि हमारे लिये आप अनेक कष्ट उठाते हैं । हम आपसे सर्वद व्याख्या करत रहते हैं, आप यथाकम हमें दान करते रहते हैं । यह सब न कर आप केवल हमारे लिये उतना करें कि जिससे हमें सुख प्राप्त हो ॥३१॥

दुभं त्रिद्वि त्वावतः कृत मुण्ये अचि क्षमि ।

जिगात्विन्द्र ते मनः ॥३२॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे प्रभो ! (त्वावत) तुम से रक्षित व्यक्ति का (वृष्यत् हि) नितान्त अल्प भी (कृतम्) कृत कर्म (क्षमि क्षमि) इस धरती पर (मुण्ये) प्रसिद्ध हो जाता है, प्रसार पाता है । इस लिए (ते मन) आपका मन अर्थात् आपकी वंसी कृपा मुझ में भी (जिगातु) हो । मेरी भी कीर्ति धरती पर फैले, ऐसा करें ॥३२॥

भाषार्थ—तात्पर्य स्पष्ट है । जिस पर प्रभु की कृपा दृष्टि होती है वह विश्व-विख्यात हो जाता है । यह दुष्य दल उपासक कहता है कि हे इन्द्र ! मैं भी आपका

कृपा पात्र बन विश्वविख्यात होऊ ऐसी शुभेच्छा अनेक प्रहसो की होती है, यह मानव-स्वभाव है ॥३२॥

तवेदु ताः सुकीर्तयोऽसन्नुत प्रशस्तयः ।

यदिन्द्र मृत्पासि नः ॥३३॥

पदार्थ—हे इन्द्र ! (यत्) आप जो कृपा कर (न) हम उपासकों को (मृत्पासि) सब प्रकार सुख देते हैं । (ताः) वे (तव इत् उ) आपकी ही (सुकीर्तयः) सुकीर्तियाँ (असन्नु) हैं (उत) और आपकी ही (प्रशस्तयः) प्रशंसाएँ हैं ॥३३॥

भाषार्थ—इस ऋचा का अर्थ यह है कि इन्द्र से निवेदन किया जाता है कि आप जो हमें सुखी करते हैं वह आपकी कृपा, सुकीर्ति और प्रशंसा ही है ॥३३॥

मा न एकस्मिन्नागसि मा द्वयोस्त त्रिषु ।

बधीर्मा शूर वरिषु ॥३४॥

पदार्थ—(शूर) है न्यायकारी महावीर ! (न) हम बुधली को (एकस्मिन्) आपसि एक अपराध होने पर (मा बधीः) दण्डित न करें । (द्वयो) दो अपराध होने पर (मा) हमें दण्ड न दें (त्रिषु) तीन अपराधों पर भी हमें दण्ड न दें । किबहुना (वरिषु) बहुत अपराध होने पर भी (मा) हमें दण्ड न दें ॥३४॥

भाषार्थ—मानव अन्तःकरण से कमजोर है, वह बार-बार परमात्मा के निर्देश भग करता है, इससे बात बात में अनेक अपराध हो जाते हैं । देखता है कि इन सबके बदले में यदि मुझको दण्ड मिला तो मैं सदा कारागार में निगड़ित ही रहूँगा । अतः मानव दुर्बलता के कारण ऐसी प्रार्थना होती है ॥३४॥

विमया हि स्वावत उत्रादमिप्रभृजिणः ।

दुस्मादुहृतीपहः ॥३५॥

पदार्थ—हे न्यायकारी परमात्मा ! (स्वावत) आपके तुल्य न्यायवान् से (अहम्) मैं सदैव (हि) नि सन्देह (विमय) भयभीत रहता हूँ । हे प्रभु ! जिस कारण आप (उत्रात्) पापियों के लिए महा भयङ्कर हैं, (मिप्रभृजिणः) चारी और से दुष्टों को नष्ट करते हैं, (दुस्मात्) पापियों को दूर भगाते हैं और (अहृतीपहः) सारे विघ्नों को दृढते हैं, अतः मैं भय खाता हूँ ॥३५॥

भाषार्थ—इसमें पूर्व प्रार्थना की गई है कि अपराध होने पर भी आप हमें दण्ड न दें । इस पर उपासक मन में कहता है कि हे प्रभु ! मैं जान-बूझकर अपराध न करूँगा । मैं आपकी जानता हूँ कि आप न्यायकार हैं । पापी आपके निकट नहीं रह पाता, अतः आप से मैं भय खाता हूँ, आपके आदेश पर चलता हूँ, फिर भी अपराध हो जाय तो कृपया क्षमा करें ॥३५॥

मा सख्युः शुनमा बिदे मा प्रस्यं प्रभूवसो ।

आवृत्स्वदूधुते मनः ॥३६॥

पदार्थ—(प्रभूवसो) हे सकल सम्पत्ति से युक्त प्रभो ! मैं (सख्युः) अपने मित्रों की (शुनम्) कमी का (मा आवृत्स्व) बोध न करूँ और (पुत्रस्य) पुत्र की कमी का बोध (मा) मैं न करूँ ऐसी आप कृपा करें । (ते मनः) आपका मन (आवृत्स्वत्) मेरी प्रार्थना सुने ॥३६॥

भाषार्थ—प्रत्येक व्यक्ति को उतना परिश्रम अवश्य करना चाहिये जिससे कि वह अपने घर तथा मित्रों को सुखी रख पाए । उद्योग न करने वाला आलसी पुरुष ईश्वर के राज्य में दुःख पाता है । देखो, निर्दुष्टि परन्तु परिश्रमी पक्षी कितने प्रसन्न रहते हैं ॥३६॥

को नु मर्या अमिषितः सखा सखायमब्रवीत् ।

जहा को अस्मदीवते ॥३७॥

पदार्थ—(मर्या) हे मनुष्यो ! (कः नु) कौन (सखा) सखा (अमिषितः) अमाधित होने पर भी अर्थात् अकारण (सखायम्) अपने सखा को (अमिषीत्) कहता है अर्थात् मित्र पर दोषारोपण करता है । (क) कौन कृतघ्न सखा अपने मित्र को आपस में (जहा) छोड़ता है और कौन कहता है कि (अस्मत्) हमें छोड़कर हमसे दूर (ईवते) मित्र भागा है ॥३७॥

भाषार्थ—कोई भी सच्चा मित्र अपने सखा पर कभी अकारण दोषारोपण नहीं करता और न ही आपस में उसे छोड़ता ही है ॥३७॥

एवारे इवमा सुतेऽसिन्वन्भूर्यावयः ।

इवन्नीव निवता चरन् ॥३८॥

पदार्थ—(वृषभ) हे सारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्रभु ! हमारे इस (एवारे) नितात प्रिय (सुते) शुभकर्म में (भूरि) बहुत धन (असिन्वन्) देने हुए आप (आवय) आए । (इव) जैसे (निवता चरन्) जुधा खेलता हुआ (इवन्नी) जुधानी सभा स्थान में प्रविष्ट होता है ॥३८॥

भाषार्थ—भगवान् सभी मनोरथों का दाता होने से वृषभ भी कहा जाता है । अतः हे लोगो ! उसी की सेवा करो और उसी से अपनी वाछित वांछी वस्तु माँगो ॥३८॥

आ त एता बचोयुजा हरी शृणो सुमद्रथा ।

बदी ब्रह्मन् इहदः ॥३९॥

पदार्थ—हे इन्द्र ! (बचोयुजा) अपनी-अपनी वाणी और भाषा से युक्त (सुमद्रथो) अनादि अचलकारण रूप में लगे (ते) तेरे (एते) ये प्रत्यक्ष (हरी) आपसी हर्षाशील स्थावर व जंगमरूप द्विविध ससार के तत्त्वों व नियमों को तेरी कृपा में (ब्रह्मन्) जानता हूँ, (इहदः) जिस लिए (ब्रह्मन् इह) ब्रह्म के ज्ञाता पुरुषों को तू (इहदः) तत्त्व जानने की शक्ति प्रदान करता है ॥३९॥

भाषार्थ—प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित है कि यथासाध्य ससार के नियम व रचना आदि को जाने, विद्वानों को इस तरह अधिक ध्यान देना चाहिए ॥३९॥

मिन्धि विश्वा अप द्विपः परि वाचो जही मृधः ।

बसुस्पाह तदा भर ॥४०॥

पदार्थ—हे विश्वभर ! बन्दना सुनकर (विश्वा) सारी (द्विपः) द्वेष्ट करने वाली प्रजा को (अपमिन्धिः) ससार से उठा लो और (वाचः) वाचाल होने वाले (मृधः) सभामों को भी (परि जहि) दूर करो, (तत्) तब इस ससार में (स्वाहम्) स्पृहणीय (बसु) धन (आभर) भर दो ॥४०॥

भाषार्थ—ससार में द्वेष्ट करने वाली मानव जाति या पशु आदि जानि कितनी हानि करने वाली है यह स्पष्ट है और उन्मत्त स्वार्थी राजा सघर्ष कर कितनी बाधाएँ सभामें में स्वीकारते हैं यह भी प्रत्यक्ष है । अतः इन दोनों उपद्रवों से छूटने हेतु बारबार वेद में प्रार्थना की गई है । इन दोनों के अभाव से ही ससार सुख पाता है । इत्यादि ॥४०॥

यद्रीळाभिन्नु यत्स्थिरे यत्पश्चानि पराभृतम् ।

बसु स्पाह तदा भर ॥४१॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे सर्वमंगल देने वाले देव ! (यत्) जो विज्ञान प्रथमा धन आपने (बीळी) सुदृढतर स्थान में (यत्) जो धन (स्थिरे) निश्चल स्थान में, (यत्) जो (पश्चानि) विकट स्थान में, (पराभृतम्) रखा है (तत्) उस सब (स्वाहम्) स्पृहणीय (बसु) धन का हम ससार में (आभर) भली-भाँति भर दो ॥४१॥

भाषार्थ—पर्वत, सागर और पृथिवी के भीतर बहुत सा धन गुप्त है । वैज्ञानिक इसे जानते हैं । विद्वानों को उचित है कि उस धन को जगत् के कल्याण हेतु प्रकाशित करें ॥४१॥

यस्य ते विश्वमानुषो मरेदुत्तस्य वेदति ।

बसु स्पाह तदा भर ॥४२॥

पदार्थ—हे प्रभो ! (विश्वमानुषः) सकल मनुष्य (ते) आपके द्वारा (इत्यस्य) द्वारा प्रदत्त (यस्य) जिस (भूरे) बहुत दान को (वेदति) जानते हैं (तत्) उस (स्वाहम्) स्पृहणीय (बसु) धन को ससार में (आभर) भर दो ॥४२॥

भाषार्थ—परमात्मा से अपने तथा ससार के कल्याण हेतु सदैव प्रार्थना करना अभीष्ट है ॥४२॥

अष्टम मण्डल में पेंतालीसवां सूक्त समाप्त ॥

अथ त्रयस्त्रिंशद्वचस्य षट्षत्वारिंशत्सप्तमस्य सूक्तस्य १-३३ वशीतव्य ऋचि ॥
देवताः—१-२०, २६-३१, ३३ इन्द्रः । २१-२४ पृथुव्यसः । कानीतस्य दानस्तुति ।
२५-२८, ३२ वायु ॥ छन्दः—१ पादनिषुद्गायत्री । २, १०, १५, २६ विराड्-गायत्री । ३, २३ गायत्री । ४ प्रतिष्ठा गायत्री । ६, १३, ३३ निषुद्गायत्री । ३० आर्चीस्वराद् गायत्री । ३१ स्वराद् गायत्री । ५ निषुद्गायत्री । १६ भूरिगुणिक । ७, २०, २७, २८ निषुद् गृहती । ६, २६, स्वराद् गृहती । ११, १४ विराड् गृहती । २१, २५, ३२ गृहती । ८ विराड्गुणिक । १८ अगुणिक । १६ भूरिगुणिक । १२, २२, २४ निषुद् पङ्क्ति १७ जगती । स्वराः—१-४, ६, १०, १३, १५, २३, २६-३१, ३३ षड्जः । ५, १६, ऋषभ । ७, ९, ११, १४, २०, २१, २५-२८, ३२ मध्यमः । ८, १८, १९ गान्धारः । १२, २२, २४ पञ्चमः । १७ निषादः ॥

स्वावतः पुरुवसो व्यमिन्द्र प्रजेतः ।

स्मसि स्थातहरीणाम् ॥१॥

पदार्थ—(पुरुवसो) हे अरिघ्न हे सकल सम्पत्तिवान् ! (प्रजेतः) हे सारी निधियों व सम्पूर्ण भुवनों के विधाता ! (हरीणाम् स्थातः) आपस में हरणशील भुवनों के अविच्छाता, (इन्द्र) हे परमेश्वर्यशाली महेश्वर ! (स्वावतः) तेरे ही उपासक (व्यम् स्मसि) हम लोग हैं, अतः हमारी रक्षा व कल्याण जिससे हो वंसा करें ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा ही सब का विधाता व कर्ता है, उसी के सेवक हम लोग हैं अतः उसी की उपासना स्तुति व प्रार्थना हम करें ॥१॥

त्वां हि सत्यमद्रिचो विध दातारमिवाम् ।

विध दातारं रथीणाम् ॥२॥

पदार्थः—(अग्निः) हे महादण्डधारी प्रभो ! (सत्यम्) यह असन्दिग्ध है कि (स्वामि हि) तुझे (इवाम् वातारम्) अन्नदाता (विध) हम जानते हैं तथा (रथीयाम् वातारम्) सम्पत्तिदाता (विध) तुझे जानते हैं ॥२॥

भाषार्थः—अन्न धनो का अधिपति व दाता परमात्मा को मानकर उसी की उपासना करनी चाहिए ॥२॥

आ यस्व ते महिमानं शतमूते शतकतो ।

गीर्भिर्गुणन्ति कारवः ॥३॥

पदार्थः—(शतमूते) हे अन्नत प्रकार से रक्षा करने वाले (शतकतो) हे अवस्तकर्म से युक्त देव ! (यस्व ते) जिस तेरी (महिमानम्) महिमा को (कारव) स्तुति करने वाले (गीर्भिः) अपने-अपने गच्छ-पद्यमय वचनों से (गुणन्ति) गाते हैं ॥३॥

भाषार्थः—विद्वान्जन, स्तुतिपाठक व अन्योन्य आचार्य्य उसी भगवान् की स्तुति करते हैं ; अतः हे मनुष्यो ! तुम सब भी उसी की महिमा का गान करो ॥३॥

सुनीयो वा स मर्त्यो यं मरुतो यमर्षमा ।

मित्रः पान्स्वद्रुहः ॥४॥

पदार्थः—(स) यह विषय भली-भांति विख्यात है कि (स मर्त्यः) वह व्यक्ति (सुनीयः) सुयज्ञ होता है या उस के सारे वैदिक या लौकिक कर्म पुष्पित फलित होते हैं, अर्थात् वह अच्छी प्रकार जगत् में चलाया जाता है, (यम्) जिसकी (मरुत) राज्यसेनाएं (मरुह) मोहग्रस्त हो (पान्ति) रक्षा करे, (यम् अयम) जिसकी रक्षा श्रेष्ठ पुरुष करे, (मित्र) मित्रभूत ब्रह्मवित् पुरुष जिसकी रक्षा करे ॥४॥

भाषार्थः—जिस पर ईश्वर एवं लोक की कृपा हो वही श्रेष्ठजन है। अतः अत्येक को शुभकर्म में रत रहना चाहिए। शुभकर्मों से शत्रु भी प्रसन्न हो जाते हैं ॥४॥

दधानो गोमदश्चवत्सु वीर्यमादित्यजुत एषते ।

सदा राया पुरुस्पृहा ॥५॥

पदार्थः—(आदित्यजुतः) प्रभु के अनुग्रहपान ईश्वर के उपासक व्यक्ति जन (गोवत्) गो आदि दुधार पशुओं से युक्त धन प्राप्त करते हैं तथा (अश्ववत्) अहनसमर्थ गज इत्यादि पशुओं से युक्त सम्पत्ति उन्हें मिलती है। तथा (सुवीर्यम्) वीर पुत्र पौत्रादिकों से वे सम्पन्न होते हैं और इनके साथ (एषते) संसार में प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं और (पुरुस्पृहा) जिस धन को बहुत लोग चाहते हैं वैसे (राया) धन से युक्त हो (सदा) सदा उन्नति करते हैं ॥५॥

भाषार्थः—जो प्रभु के प्रेमी हैं वे सदैव वृद्धि पाते हैं। कारण यह है कि भक्त सभी से प्रेम रखता है, उनके सुख-दुःख में सहभागी होता है, सत्यता से वह अयुमान नहीं ढिगता। अतः मांगो की सहानुभूति व ईश्वर दया से वह प्रतिदिन उन्नति करता जाता है ॥५॥

तस्मिन् दानमीमहे शवसानमभीर्षम् ।

ईक्षानम् राय ईमहे ॥६॥

पदार्थः—हम उपासक (तम् इक्षम्) उस परमात्मा से (दानम् राय) दातृधन की (ईमहे) प्रार्थना करते हैं जो प्रभु (शवसानम्) बल का देनेवाला (अभीर्षम्) निर्भय एवं (ईक्षानम्) जगत् का स्वामी है ॥६॥

भाषार्थः—हे लोगो ! अपनी आकांक्षाएं परमात्मा के समक्ष निवेदन करो। वह उन्हें अवश्य ही पूरा करेगा ॥६॥

तस्मिन्निह सन्स्यूतयो विश्वा अभीरवः सर्वा ।

तमा बहन्तु सप्तयः पुरुवसुं मदाय हरयः सुतम् ॥७॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (तस्मिन्) उस परमात्मा में (विश्वाः) सकल (अभीरवः) निर्भय (अतयः) रक्षाएं (सप्ता सन्ति) समवेत हैं या विद्यमान हैं। (तम्) उस (पुरुवसुम्) बहु धन व सर्वधन परमात्मा को (सप्तयः) सप्तजनशील (हरयः) ये सारा संसार (मदाय) आनन्द हेतु (सुतम्) इस यज्ञ में (आवहन्तु) प्रकाशित करें ॥७॥

भाषार्थः—जगदीश में सब रक्षाएं विद्यमान हैं। तात्पर्य्य यह है कि वही सब की रक्षा कर सकता है। उसे ये ससार प्रकट कर सकते हैं ॥७॥

ईश्वरीय आनन्द का वर्णन ॥

यस्ते मद्गो वरेण्यो य इन्द्र वृत्रहन्तमः ।

य आदुहिः स्वर्नृभिर्भ्यः पृतनासु दुष्टरः ॥८॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे इन्द्रवाच्य प्रभु ! (य ते वरः) जो आपका आनन्द (वरेण्यः) श्रेष्ठतम और स्वीकरणीय है, (यः) जो (वृत्रहन्तमः) नितान्त विघ्न नाशक है और (यः) जो (स्वर्नृभिः) सुखदाता है (पृतनासु) सासारिक सधर्मों में (नृभिः) मनुष्यों से (दुष्टरः) नितान्त धजेय है, उस आनन्द को हम पाए ॥८॥

भाषार्थः—यह शिक्षा यहाँ दी गई है कि मनुष्य को ईश्वरीय कार्य्य में सदैव आनन्दित रहना चाहिए, सभी मानव सुखी रह सकता है ॥८॥

यो दुष्टरो विश्ववार भवादयो वाजेवस्ति तनुता ।

स नः शविष्ठ सवना वसो गहि गमेमु गोमति ब्रजे ॥९॥

पदार्थः—(विश्ववार) हे सर्वजन बन्दीय सर्वश्रेष्ठ प्रभु ! जिस तेरा (यः) जो आनन्द (दुष्टरः) दुष्टर (भवादयः) भवण योग्य और (वाजेव तनुता वस्ति) सधर्मो में पार लगाने वाला है (सः) वह तू (नः) हमारे (सवना) प्रातः, दोपहर तथा सायंकाल के यज्ञों में (आगहि) आ और हम (गोमति ब्रजे) गोसयुक्त स्थान में या आनन्दमय प्रवेश में (गमेम) विचरण करें ॥९॥

भाषार्थः—परमात्मा की बन्धना से वह आनन्द मिलता है कि जो उसे ससार-सागर से पार कर देता है। अतः शेष सब को छोड़ परमात्मा की ही स्तुति करना आवश्यक है ॥९॥

गन्धो वु णो यथा पुरारवयोत रय्या ।

वरिवस्य महामह ॥१०॥

पदार्थः—(महामह) हे महान् तम, हे श्रेष्ठतम ! हे परमपूज्य, हे महाधनेश्वर ! (यथा पुरा) पूर्ववत् (उः) इस समय भी (नः) हम उपासकों को (गन्धो) गो धन देने की इच्छा से (उतः) और (अरवया) अरव देने की इच्छा से (रय्या) रथ देने की इच्छा से (वरिवस्य) यहाँ कृपाकर पधारें ॥१०॥

भाषार्थः—ईश्वर के पास सब पदार्थ हैं ; वह कितना महान् है यह मानव की बुद्धि में नहीं आ पाता, उसके पास कितना धन है उसकी न तो गणना ही पाती है और न मानव-मन ही वहाँ तक पहुँच पाता है। अतः उसके साथ महान् आदि शब्द लगाए जाते हैं। इस ऋचा में यह बताया गया है कि जब वह इनका महान् है तो उसे छोड़ दूसरों से मत मांगो। गो, अरव और रथ आदि पदार्थ गृहस्था-धर्म के लिए परमोपयोगी हैं, अतः इनकी प्राप्ति के लिए बहुधा प्रार्थना प्राप्ति है ॥१०॥

नहि ते शूर राधसोऽन्तं विन्दामि सत्रा ।

दुष्टस्या नो मधवन्नुच्चिद्विषो विषो वाजैभिराविथ ॥११॥

पदार्थः—(शूर) हे महेश ! (ते) तेरे (राधसः) पूज्य धन की (अन्तम्) अन्त में उपासना करने वाला (सत्रा) सत्य ही (नहि विन्दामि) नहीं पाता हूँ, अतएव (मधवन्) हे महाधनेश (अविथः) हे महादण्डधर ! (नृ विषः) शीघ्र ही (नः) हमें (वचास्य) दान दे व (वाजैभिः) जान तथा धन से हमारे (विषः) कर्मों की (आविथ) रक्षा कर ॥११॥

भाषार्थः—यह स्पष्ट ही है कि परमात्मा के धन का अन्त नहीं। ईश्वर से हम उपासक अपनी आवश्यकता निवेदन करें और उसी की इच्छा पर छोड़ दें ॥११॥

य ऋषयः आ वत्संस्त्रा वरवेत्स वेदु अनिमा पुरुषदुतः ।

तं विश्वे मानुषा युगेन्द्र हवन्ते तविषं यत्सुचः ॥१२॥

पदार्थः—(यः) जो इन्द्रवाच्य प्रभु (ऋषयः) प्रकृति में दूष्य है या जो नितान्त दर्शनीय है या महान् है, जो (आ वत्संस्त्रा) उपासकों का सुविख्यात मित्र है, जिसके मन्त्र या उपासक उसके यज्ञों को सुनाते हैं, (सः) वह इन्द्र (विश्वा इत्) सभी (अनिमा) जन्म (वेदः) जानता है अर्थात् सारे प्राणियों का जन्म जानता है। पुनः वह (पुरुषदुतः) बहुतों से स्तुत है (तम् तविषम्) उस महाबल (इन्द्रम्) ईश्वर की (विश्वे मानुषाः) सभी लोग और (यत्सुचः) सर्व मांशिक (युगा) सदैव (हवन्ते) वन्दना करते हैं ॥१२॥

भाषार्थः—हे मनुष्यो ! जिस परमात्मा की उपासना सभी आदिकाल से करने आए हैं आज भी उसी की वन्दना करो, वह चिरन्तन है ॥१२॥

स नो वाजैवविता पुरुवसुः पुरः स्याता ।

मधवा वृत्रहा सुवत् ॥१३॥

पदार्थः—(सः) वह इन्द्र नामधारी प्रभु (नः) हमारे (वाजेव) सासारिक तथा आध्यात्मिक आदि विविध सधर्मों में (अविता) रक्षक (सुवत्) हो जिसके (पुरुवसुः) बहुत धन है, (पुरः स्याता) जो सब के आगे खड़ा है अर्थात् जो सर्वत्र व्यापक है। (मधवा) जिसका नाम ही धनवान् है जो (वृत्रहा) मारे विघ्नो को हर्ता है, वह हमारा रक्षक और पूज्य हो ॥१३॥

भाषार्थः—संकट में परमात्मा ही रक्षक है, वही धन का स्वामी है, उसी की वन्दना प्रार्थना करो ॥१३॥

अभि वो वोरमन्चसो मदेषु गाय गिरा मुहा विधेवसम् ।

इन्द्रो नाम भृत्यं शाकिनं वचो यथा ॥१४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (वः) आप लोगों को जब-जब (अग्धस मदेव) अन्न का आनन्द मिले अर्थात् ऋतु-ऋतु में जब-जब अन्न की फसल हो तब-तब (गिरा) अपनी वाणी से (इन्द्रम्) परमात्मा का (अभि गायत) भली-भांति गान करो। जो (वोरम्) महावीर, (मुहा) महान्, (विधेवसम्) व महा प्रज्ञान है, (नाम भृत्यम्) जिसका नाम अवणयोग्य है। पुनः (शाकिनम्) जो सब कुछ करने में समर्थ है, जिसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं, (वचः यथा) जहाँ तक वाणी की गति हो वहाँ तक हे लोगो ! उसका गुण गान करा ॥१४॥

भाषार्थ—परमात्मा की कृपा से जब-जब कुछ लाभ मिले तब-तब ईश्वर के नाम पर समागोह हो। सब मिलकर उसकी कीर्ति गाए ॥१४॥

दुदी रेवणस्तन्ने दुर्दिवसु दुर्दिवसिषु पुरुहूत बाजिनम् ।

नूनमथ ॥१५॥

पदार्थ—(पुरुहूत) हे सर्वमानवसुपूजित देव । मेरे (तूने) शरीर के पोषण हेतु तू (रेवण.) धन का (बधिः) दान दे ; (वसु बधि) कोष दे, (बाजेवु) संप्राम होने पर (बाजिनम्) नाना प्रकार के अश्व आदि पशु (बधिः) दे । ये सब (नूनम्) मिश्रण करके दे (अथ) और भी जो आवश्यकता हो उसे भी तूम् पूर्ण करो ॥१५॥

भाषार्थ—आपति एवं सम्पत्ति दोनों के समय में ईश्वर की वन्दना और प्रार्थना करनी चाहिए ॥१५॥

विश्वेषामिरुज्यन्तं बसूनां सासृह्णासं चिदस्य वर्षसः ।

कृपयतो नूनमस्यथ ॥१६॥

पदार्थ—हम उपासक (विश्वेषाम् बसूनाम्) सारी सम्पत्तियों के (इरुज्यन्तम्) स्वामी प्रभु की वन्दना प्रार्थना करते हैं जो (सासृह्णासम्) हमारे मार्गे विघ्नो रोगों व मानसिक क्लेशों को दूर करने वाला है । जो (अस्य वर्षसःचित्) इस समार के सब रूपों का स्वामी है । जो रूप (नूनम्) हम समय या (अथ) आगे (अति कृपयत) होने वाला है उस सबका भी वही स्वामी है ॥१६॥

भाषार्थ—परमात्मा सर्वसम्पत्ति और सर्वरूपरूपों का नायक है उसकी वन्दना हम करते हैं और इसी प्रकार सभी करें ॥१६॥

महः सु वो अरमिषे स्तवामहे मीळहुपे अरङ्गमाय जर्मये ।

यज्ञेभिर्गीर्भिश्चिरवन्तुषां मरुतामियक्षसि गाये त्वानमंस गिरा ॥१७॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! हम उम इन्द्र की (स्तवामहे) वन्दना करने हैं जो (मीळहुपे) सकल कल्याणों की वर्षा करता है । पुन (अरङ्गमाय) जो प्रतिशय भ्रमण करता है और (जर्मये) भक्ता के निन्दित जाना जिसका स्वभाव है । हे भगवन् तू (विश्वमनुष्याम्) सारी मनुष्यजातियों में और (मरुताम्) वायु आदि देवजातियों में (इयक्षसि) पूज्य तथा वन्दनीय है । हे ईश ! (यज्ञेभि) यज्ञों में (गीर्भि) अपनी अपनी भाषा से, (नमसा) नमस्कार से, (गिरा) स्तुति से (त्वा) तुझे ही (गाये) मैं गाता हूँ, हम सब तेरा गुणगान करने हैं ॥१७॥

भाषार्थ—उसी प्रभु का सब गुणगान करें जो परमपूज्य व वन्दनीय है ॥१७॥

ये पातयन्ते अजमभिर्गिरीणां स्तुभिरेषाम् ।

यज्ञं पृथिवीणां सुम्नं तुविष्वणीनां प्राध्वरे ॥१८॥

पदार्थ—(ये) जो वायु पृथिवी सूर्यादिक देव (अजमभि.) अपनी शक्तियों से हमारे उपद्रवों को (पातयन्ते) दूर गिराते हैं और जो देव (एषाम्) इन (गिरीणाम्) मेघों के (स्तुभि.) प्रसरणशील जल से हमारे पुभिक्षावि दूर करने हैं, हे मनुष्यो ! उन देवों का (अध्वरे) समारूप यज्ञक्षेत्र में (यज्ञम्) दान तथा (सुम्न) सुप्त हम पाते हैं (तुविष्वणीनाम्) जिनकी ध्वनि महान् है, पुन (तुविष्वणीनाम्) जिनकी ध्वनि अत्यधिक है ॥१८॥

भाषार्थ—यह इन्द्र सम्बन्धी कार्य का वर्णन है । पृथिवी, जल, वायु, सूर्य आदि पदार्थ उसी के कार्य हैं । यहाँ दिखाया गया है कि इसके कार्यों से लोगों को सुख व दान मिल रहे हैं । प्रत्येक ईश्वरीय पदार्थ ने लाभ प्राप्त होता है, यह जान कर उसे धन्यवाद दो ॥१८॥

प्रभङ्गं दुर्मतीनामिन्द्र शविष्ठा भर ।

रुपिमस्मभ्य युज्यं चोदयन्मते ज्येष्ठं चोदयन्मते ॥१९॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे सर्वसम्पत्तिशाली ! (शविष्ठा) हे महाबली ! (दुर्मतीनाम्) दुष्ट जनों के और निष्ठुष्ट बुद्धियों के (प्रभङ्गम्) भञ्जक पदार्थ हमें (प्रभङ्ग) प्रदान कर । (चोदयन्मते) हे शुभकर्मों में बुद्धिप्रेरक देव । (युज्यम्) सुयोग्य उचित (रुपिम्) धन (अस्मभ्यम्) हम दे । (चोदयन्मते) हे ज्ञान-विज्ञानप्रेरक ! हे चेतन्यप्रद ! (ज्येष्ठम्) श्रेष्ठ प्रशस्त हितकारी वस्तु हमें दे ॥१९॥

भाषार्थ—दुर्मनों व नीच बुद्धि वालों से जगत् की बहुत हानि होती है । अत विद्वानों को उचित है कि सुबुद्धि और मूज्जन् जगत् में उत्पन्न करे ॥१९॥

सन्तिः सुसन्तिरुग्र चित्रं चेतिष्ठं सनुत ।

पासहा सम्राट् सहरि सहन्तं भुज्यं बाजेषु पूर्व्यम् ॥२०॥

पदार्थ—(सन्ति) हे देव वाले ! (सुसन्ति) हे परमदानी ! (उग्र) हे उग्र ! (चित्र) हे चित्र आश्चर्य ! (चेतिष्ठ) हे चेतनेवाल ज्ञानविज्ञानदाता ! (सनुत) मत्पस्वरूप ! (पासहा) हे विघ्नविनाशक ! (सम्राट्) हे महाराज ! तू (सहरिम्) सहनशील (सहन्तम्) दुख दूर करने वाला (भुज्यम्) भोग्योचित (पूर्व्यम्) पुरातन पूर्ण धन दे ॥२०॥

भाषार्थ—उपासना करने वालों के हृदय में ईश्वरीय गुण प्रवेश पाए, अत नाना विशेषणों के द्वारा यही वर्णन किया गया है ॥२०॥

जिन लोगों पर ईश्वर की कृपा है उनका वर्णन ॥

आ स एतु य ईवर्हो अदेवः पूर्वमादुदे ।

यथा चिद्वर्हो अरव्यः पृथुर्वसि कानीतेऽस्या व्युष्याददे ॥२१॥

पदार्थ—(सः) वे सुप्रसिद्ध विद्वज्जन (आ एतु) इतस्तत् उपदेश हेतु आए और आए (य अवेव) जो देव-भिन्य मनुष्य (ईवर्हो) व्यापक हैं सर्वत्र जाने में समर्थ हैं और (पूर्वम्) परिपूर्ण प्रभु को (आवर्हो) स्वीकारते हैं अर्थात् ईश्वरीय आज्ञा पर चलते हैं वे विद्वान् इस प्रकार भ्रमण करे कि (यथा चित्) जिस तरह (अरव्य) कर्मफलभोक्ता (वसा) वशीभूत जीवात्मा (कानीते) वांछनीय (पृथुर्वसि) महावशास्त्री ईश्वर के निकट (अरव्यः) इस प्रभातवेला के (व्युष्यो) प्रकाश में (आवर्हो) उसकी महिमा को ग्रहण कर पाए ॥२१॥

भाषार्थ—विद्वान् ऐसे उपदेश करें जिससे जीवशास्त्र ईश्वर की ओर अपना ध्यान लगा सके ॥२१॥

वष्टि सहस्राव्यस्यायुतासन्सुवृक्षाणां विंशतिं शता ।

दश श्यावीनां शता दश व्यंरुपीणां दश गवां सहस्रा ॥२२॥

पदार्थ—परमात्मा की कृपा से मैं उपासक (अव्यस्य वष्टि सहस्रा) ६०००० बोड़े (असन्म्) रखता हूँ, (अयुता) अन्यान्य पशु मेरे निकट कई एक अयुत हैं (सुवृक्षाणां विंशतिं शता) बीस शत ऊट हैं (श्यावीनाम् दश शता) दश शत घोड़ियाँ मेरे पास हैं । (व्यंरुपीणाम्) तीन स्थानों में श्वेत चित्तवाली (गवाम्) गाएँ (दश सहस्रा) दश सहस्र हैं ॥२२॥

भाषार्थ—जिन राजा महाराजा आदि के पास इतने पशु हो, वे ही इन मन्त्रों को उच्चार कर परमात्मा की स्तुति करें । उसका आभार व्यक्त करें ॥२२॥

दश श्यावा अचद्रयो वीतवारास आश्रवः ।

मथा नेमि नि वावृषुः ॥२३॥

पदार्थ—उम प्रभु की कृपा से (दश) दश (श्यावा) श्याव वण हैं के (आश्रवः) तीव्र अश्रव (नेमिम्) रश्मि को (नि वावृषु) ले कर चलते हैं हे अर्थात् मेरे रथ में दश अश्व जोते जाते हैं जो (अचद्रयो) बड़े वेगवान् हैं (वीत-वारास) जिनकी पूछें बड़ी लम्बी हैं और (मथा.) जो रथ में शत्रु को मथ वेते हैं ॥२३॥

भाषार्थ—जिनके पास इस प्रकार के अश्व आदि सामग्री हो वे ऐसी प्रार्थना करें ॥२३॥

दानांसः पृथुर्वसः कानीतस्य मुराधसा ।

रथं हिरण्यं ददुमंहिष्ठः सूरिर्भुविष्ठमकुत श्रवः ॥२४॥

पदार्थ—हे मानवो ! (पृथुर्वस) महान्तम कीर्ति (कानीतस्य) कम-नीय (मुराधस) परम घनाढ्य उस प्रभु के (दानांस) दान अनेक व असीम हैं । मुझे (हिरण्यं रथम्) सुवर्णमय रथ (ददुम) देता हुआ (भुविष्ठ) परमपूज्य होता है । हे मनुष्यो ! वह (सूरि) सर्व प्रकार के धन का प्रेरक है । (भुविष्ठम्) अथ अकुत) उपासकों के महान् यज्ञ को भी वह प्रसादित करता है ॥२४॥

भाषार्थ—लोग परमात्मा से याचना करने हैं परन्तु उसके दान नहीं जानते । उसकी कृपा व दान असीम हैं । वह सुवर्णमय रथ देता है जो शरीर है । इनसे जीव सब कुछ पा सकता है उसे धन्यवाद दो ॥२४॥

आ नो वायो महे तने पाहि मखाय पाजसे ।

वय हि ते चक्रमा भूरि दावने सद्यश्चिन्महि दावने ॥२५॥

पदार्थ—(वायो) हे सर्वगते, सर्वशक्ते ! आप (व) हमारे (महे तने) महान विस्तार हेतु, (मखाय) यज्ञ हेतु (पाजसे) वंश हेतु (पा पाहि) हमारे गुण पर हृदय में व श्रद्धा गौ म आए । आप (भूरि दानसे) बहुत अधिक दान वाले हैं आप (महि दानसे) महान् वस्तु दान दे, हे भगवन् (सद्यश्चित्) मवदा (ते) उम आपक लिये (वयश्च हि) हम लोग (चक्रिमा) वन्दना करते हैं, आप की यशोमाया गाते हैं ॥२५॥

भाषार्थ—वह परमात्मा हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता और यथा-काम पूरा करता है । उससे बढ़कर कौन दानी है । हे मनुष्यो ! उसी परमात्मा की स्तुति करो ॥२५॥

यो अहवेभिर्वहेते वस्ते उक्षास्त्रिः सप्त सप्ततीनाम् ।

एभिः सोमेभिः सोमसृङ्गिः सोमपा दानाय शुक्रपूतपाः ॥२६॥

पदार्थ—(य) जो ईश (अहवेभि) समार के माथ ही (वहेते) बहता है या इस जगत् के साथ ही सब कार्य कर रहा है जो (उक्षा) प्राणियों की इन्द्रियों में व्याप्त या विद्यमान है जो इन्द्रिय (त्रि सप्त) त्रिगुण सात है (सप्ततीनाम्) ७० [सत्तर] के जो (एभि) उन सोम प्रभृति शोधधियों सहित और (सोमसृङ्गिः) उन शोधधियों को काम में लाने वाले प्राणियों सहित मोक्षद है । (सोमपा) हे सोमरक्षक (शुक्रपूतपा) हे शुचि व पवित्र जीवों के रक्षक ! (दानाय) महादान हेतु आप यह रचना रचते हैं ॥२६॥

भाषार्थ—मनुष्य की सभी इन्द्रिय-शक्तियों का मूल स्रोत स्वयं विश्वस्रष्टा परमेश्वर ही है ॥२६॥

यो मे इमं बिन्दुं तमनामन्दचित्रं दाबने ।

अरवे अक्षे नहुषे सुकृत्तराय सुकृतुः ॥२७॥

पदार्थः—(य) जो (सुकृतुः) अपनी सुप्रज्ञा व शुभकर्मों के द्वारा सुबुद्धि व सुकर्मों का प्रेरक प्रभु (अरवे) [अ-लक्ष्म] बाल्यपन से मुक्त, (अक्षे) व्यवहार कुशल [ऋ० व०], (सुकृत्तराय) शुभ कर्म करने का मकर धारण किये हैं (नहुषे) मनुष्य में (सुकृत्तराय) और अधिक सुष्ठु कर्म भी प्रवृत्ति हेतु तथा (दाबने) दानशीलता बढ़ाने के लिये (मे) मेरे (इमं) इम पूर्ववर्णित (चित्र) आश्चर्यजनक रूप से भाति-भाति के ऐश्वर्य का (तमना) स्वतः (अमन्वत्) भोग कराता है ॥२७॥

भाषार्थः—परमात्मा ने मसार में सुकर्म करने वाले को जो भोगसाधन दिए हुए हैं, वे सब साधन हम प्रयोजन से दिए हैं कि उपभोगता खुद भी दानी बन ॥२७॥

उच्छयेऽवपुषि यः स्वराट् वयं वृत्तनाः ।

अरवे पितुं रजेषितुं शुनेषितुं प्राज्यः तद्विदं नु तत् ॥२८॥

पदार्थः—(वयं) हे जगदनियन्ता ! (यः) जो आप (उच्छये) प्रशमनीय, मृत्यु (अपुषि) इस आश्चर्यजनक प्रपञ्च में (स्वराट्) स्वयं अध्यक्षत्व भासीन हैं (उत) और (वृत्तनाः) ज्ञानरूप प्रकाश देने हैं । वह आप साधक को उसकी (अरवेषितुं) भाग्यगत प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित, (रजेषितुं) अनुराग तथा तन्मयता प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित एवं (शुनेषितुं) परमानन्द प्राप्ति की इच्छा से प्रेरित (अज्यः) भाग्य का (प्र) प्रदान करते हैं, (नु) निश्चय ही (तत्) यह मुझे प्राप्त हुए सब भाग्य (तत्, तत्) वही वही ही है ॥२८॥

भाषार्थः—मकर आश्चर्यजनक प्रपञ्च (मसार) का रचने वाला परमेश्वर ही इसका एकमात्र प्रभाव है, उसने ही सारे भोग साधक को दिए हैं—और ये सब भोग साधक को गतिशीलता, तन्मयता और परमानन्द देते हैं ॥२८॥

विशेषः—सूक्त के २५ से २८ तक के मन्त्रों का देवता 'वायु' है । वायु का अर्थ यहाँ—'नियन्ता' है । परमेश्वर ने ऐश्वर्य देकर मनुष्य को सामर्थ्य दी है परन्तु हम शर्म महित कि यह सारा ऐश्वर्य अभावपीडितों की पीडा मिटाने के लिये हो । यही भाव अगले मन्त्रों में है ॥२८॥

अथ प्रियमिविरायं पृष्टिं सहस्रांसनम् ।

अश्वानामिषं वृष्णाम् ॥२९॥

पदार्थः—(अथ) अनन्तर मैं दन्द्र, वैभवयुक्त व्यक्ति (वृष्णा) बलशाली (अश्वानां) अश्वों के (न) मुख्य बलशाली (सहस्रां पृष्टिं) साठ महस्र धनो से विभिन्न प्रकार के भौतिक, शारीरिक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक इत्यादि पदार्थों से निमित्त ऐश्वर्य को, जो (इविरायं) इच्छुक, अभिवाचन के लिए (प्रिय) अभीष्ट है, उसे मैं (अंसनम्) सेवन करूँ ॥२९॥

भाषार्थः—दन्द्र का ऐश्वर्य, अभिलाषितो व अभिवाचन की आवश्यकता की पूर्ति के लिये ही सजित हो ॥२९॥

गावो न युथसुपं यन्ति बध्नय उप मा यन्ति बध्नयः ॥३०॥

पदार्थः—(बध्नय) प्रतिबद्ध [ऋ० व०] बल (न) जैसे (गावः) गायों के अपने (यथ) समूह का (उप यन्ति) आश्रय लेते हैं, ऐसे ही (बध्नय) [धन आदि में] निबल जन (मा उपयन्ति) मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं ॥३०॥

भाषार्थः—वैभवशाली लोग यह समझे कि निधन जनो का भरण-पोषण करना उनका कर्त्तव्य है ॥३०॥

अथ यस्वारये गणे शतमुष्ट्रां अचिक्रदत् ।

अथ रिबन्नेषु विंशतिं शता ॥३१॥

पदार्थः—(अथ) अनन्तर (यत्) जब (यस्वारये) अपने चलते हुए (गणे) समूह में से (शत, उष्ट्रात्) सैकड़ों ऊटों को (अथ) और उसके बाप (रिबन्नेषु) शुभ्रवर्ण के पशुओं में से (विंशतिं शता) दो सहस्रों का (अचिक्रदत्) आह्वान करता है ॥३१॥

भाषार्थः—वैभवसंपन्न व्यक्ति (दन्द्र) अपने यहाँ एकत्रित ऊट आदि पशुओं में से अनेक को दान करने का संकल्प व्यक्त करता है ॥३१॥

शतं दासे बन्धये विप्रस्तर्क्ष आ ददे ।

ते ते वायविमे जना मन्दुन्तीन्द्रगोपा मदन्ति देवगोपाः ॥३२॥

पदार्थः—(बन्धये) बलवान् के (शत दासे) सैकड़ों पदार्थों के वैभव दाता होने पर (तर्क्ष) तारक (विप्रः) बुद्धिमान उस वैभव को (आ, ददे) स्वीकार करता है । हे (वायो) नियन्ता ! (ते ते) वे (इमे) और ये सब (ते जनाः) तेरे उपासक (इन्द्रगोपाः) ऐश्वर्यशाली द्वारा रक्षा होकर (मदन्ति) प्रसन्न रहते हैं और (देवगोपाः) विद्वानों के द्वारा सुरक्षित हुए (मदन्ति) आनन्द भोगते हैं ॥३२॥

भाषार्थः—प्रभु की प्रेरणा से राजा आदि ऐश्वर्यशाली वीरों से बनादि ऐश्वर्य उपसब्ध करने वाले साधक सब प्रकार से सुरक्षित रहते हैं ॥३२॥

अथ स्या योषणा मही प्रतीचो वशमश्न्यम् ।

अधिरुक्ता वि नीयते ॥३३॥

पदार्थः—(अथ) वैभव दिलाने के बाद (मही) महती पूज्या (प्रतीचो) अनुकूल (स्या) प्रसिद्ध (अधिरुक्ता) सुवर्णानुहार से विभूषित (योषणा) स्त्री (अश्न्य वश) समयी विद्वान् की आर (विनीयते) विनयपूर्वक भेजी जाती है ॥३३॥

भाषार्थः—ज्ञान, धन, यश आदि की यथेच्छ प्राप्ति के बाद ही व्यक्ति को अनुकूल एवं विनीयी स्त्री से विवाह करना उचित है ॥३३॥

अष्टम मण्डल में छियालीसवां सूक्त समाप्त ॥

अथाष्टादशस्य सप्तचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य १—१८ त्रित आप्त्य ऋषिः ॥ १—१३ आदित्या । १४—१८ आदित्या उपाध्व देवते ॥ छन्दः—१ जगती । ४, ६—८, १२ निबृजगती । २, ३, ५, ९, १३, १५, १६, १८ मुरिक तिष्ठत् ॥ १०, ११, १७ स्वराट् तिष्ठत् ॥ १४ तिष्ठत् ॥ स्वर—१, ४, ६—८, १२ निषाद । २, ३, ५, ९—११, १३—१८ ध्रुवत ॥

अष्टम मन्त्रों की स्तुति

महि वो महतामवो वरुण मित्रं दाक्षुषे । यमादित्या अभि द्रुहो रक्षथा नेमधं नशदनेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥१॥

पदार्थः—(वरुण) हे वरुणीय राज प्रतिनिधि ! (मित्र) हे ब्राह्मण प्रतिनिधि हे अन्यान्य अष्ट मानवो ! (महताम् व) आप बहुत बड़े हैं और (दाक्षुषे) सज्जन, न्यायी व परोपकारी के लिये आप का (अथ) रक्षण भी (महि) महान है (आदित्या) हे सभाध्यक्ष पुरुषो ! (यम्) जिसको (द्रुहः) द्रोहकारी दुष्ट से बचा कर (अभि रक्षथ) आप सब प्रकार उसकी रक्षा करते हैं (ईम्) निश्चय ही उपायो पाप बलेश व उपद्रव आदि (न नशत) प्रान्त नहीं होता, क्योंकि (व ऊतय) आप की सहायता, रक्षा तथा निरीक्षण (अनेहसः) निष्पाप, निष्कारण एवं हिंसा से रहित है, (व ऊतय सु ऊतय) आपकी सहायता सुसहायता है । (व ऊतयः) आपकी रक्षा भी प्रशंसनीय है ॥१॥

भाषार्थः—सम्पूर्ण ऋचा का आशय यह है कि मनुष्य के प्रत्येक वर्ग के मुख्य-मुख्य पुरुष राष्ट्र-सभासद् हो और निरपेक्ष तथा निस्वार्थ भाव से मानव जाति की हित-चिन्ता में रत रहे और जो सर्वोत्तम कार्य करके अपने प्रतिवासियों, ग्रामीणों तथा देशवासियों को विशेष लाभ पहुँचाने हो उन्हें सदैव पारितोषिक दान दिया जाए । देश में पाप उदय न हो इसका सदैव प्रयत्न करना चाहिये ॥१॥

विदा देवा अघानामादित्यासो अपाकृतिम् । पक्षा वयो यथोपाव व्य१ स्मे अर्मे यच्छतानेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥२॥

पदार्थः—(देवा) हे दिव्यगुणयुक्त जनो ! (आदित्याः) हे सभाध्यक्षो ! हे माननीय अष्ट जनो ! आप (अघानाम्) सारे पाप दुर्मिश्र रागादि बलेशों को (अपाकृतिम् विद्) दूर करने में समर्थ हो । इसलिये (पक्षा) जैसे (वयः) पक्षी (उपरि) अपने छीनों पर (पक्षा) रक्षार्थ दोनों पक्ष फैलाते हैं वैसे ही (अस्मे) हमारे ऊपर आप (अर्मे) मंगलमय वरुणागकारी रक्षण (वि यच्छत) फैला दे (अनेहसः) पूर्ववत् ॥२॥

भाषार्थः—विद्वानों व सभामदों तथा अष्ट पुरुषों को उचित है कि उपद्रवों की शान्ति का उपाय समझे और उसे क्रियान्वित करें ॥२॥

व्य१ स्मे अर्मे तत्पक्षा वयो न यन्तन । विश्वानि विश्ववेदसो वरुण्या मनामहेऽनेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥३॥

पदार्थः—हे सभा प्रमुख ! (न वयः पक्षा) जैसे पक्षी अपने बच्चों के ऊपर पंख रखते हैं वैसे ही आप (अस्मे अर्मे) हम लोगों पर (तत् अर्मे) उस कल्याण को (वि यस्तन) विस्तीर्ण करें (विश्ववेदसः) हे सर्वधनसंपन्न अष्ट जनो ! हम प्रजापाल (विश्वानि) सकल (वरुण्या) गृहीत धन की (मनामहे) आपसे कामना करते हैं, कृपाकर उन्हें पूरा करें । (अनेहसः) पूर्ववत् ॥३॥

भाषार्थः—अष्ट सभासदों का यह कर्त्तव्य है कि वे जनसाधारण की सदैव सहायता करें ॥३॥

यस्मा अरासत अयं जीवातुं च प्रचेतसः । मनोर्विश्वस्य वेदिम आदित्या राय ईक्षतेऽनेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥४॥

पदार्थः—(प्रचेतसः) जानीजन व सभासद् (यस्मै) जिस सज्जन को (अयम्) निबाम के लिये गृह (च) और (जीवातुम्) जीवन साधन उपाय (अरासत) प्रदान करने हैं (च इत्) निश्चय (इमे आदित्या) ये सभासद् हम (विश्वस्य मनो) सब कृपापात्र लोगों के (रायः) धन पर (ईक्षते) अधिकार भी रखते हैं ॥४॥

भाषार्थः—तात्पर्य यह है कि सभासद् जिसे पारितोषिक के रूप में धनादि दें उसके धन की वे रक्षा करें ॥४॥

परि णो वृणजन्वा दुर्गाणि रुध्यो यया । स्यामेदिन्द्रस्य अर्मे-ण्यादित्यानामुतावस्यनेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥५॥

पदार्थः—(यथा) जैसे (रथ) रथी = रथ चलाने वाला (दुर्गणि) दुर्गम, ऊँचे नीचे मार्गों को छोड़ देना है वैसे ही (न) हम लोग (यथा) पाप, रोग, अविज्ञान आदि क्लेश (परिभूजन्) छोड़ दें । अर्थात् हमारे पास क्लेश न होने पायें—इसके लिये (इन्द्रस्य) परमात्मा या सभाध्यक्ष के (शब्देन) मंगल-मय शरण में (स्वास् इत्) सदा रहे तथा (आदित्यानाम्) सभासदों के (अवशि) रक्षण व सहायता में सदैव स्थित रहे । ॥५॥

भाषार्थः—हम सदैव ईश्वर आचार्य, गुरु, श्रेष्ठजनो तथा धर्मात्मा सभी प्रभुओं के सग निवास करें जिससे पाप और आपत्तियाँ हमारे निकट न आए ॥५॥

परिहृतेदुना जनो युष्मादत्तस्य बायति । देवा अदभ्रमाश्रयो यमादित्या अहेतनानेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥६॥

पदार्थः—हे सभाध्यक्षो ! (परिहृता इत्) कष्ट से ही (अना) प्राण धारण करता हुआ (जन) जन (युष्मादत्तस्य) आप में पुरस्कार के रूप में धन पाकर (बायति) जगत् में वृद्धि पाता है । (देवा) हे देवो ! (आश्रयः) हे शरणस्थानी जनो ! (आदित्याः) हे सभ्य जनो ! (यम्) जिस सज्जन के पास (अहेतन) आप जाते हैं वह (अदभ्रम्) अधिक आनन्द, अधिक धन और अत्यधिक सुख पाता है ॥६॥

भाषार्थः—राष्ट्र-नियमों के अनुरूप आचरण करने से ही जगत् में कल्याण होता है । राष्ट्र के सचालक विद्वान् हितैषी नि स्वार्थी विषय-विमुख हो ॥६॥

न तं तिग्मं च न त्यजो न त्रासदुभि तं गद । यस्मा उ श्रमं सप्रथ आदित्यासो अराध्वमनेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥७॥

पदार्थः—(तम्) उस पुरुष पर (तिग्मम् च न) तीव्र (त्यज) क्रोध भी (न त्रासत्) नहीं पड़ता है और (तम्) उसमें पास (गद) महान् क्लेश भी (न अत्रि दासत्) नहीं आता, (आदित्यास) हे सभासदो ! (यस्मै उ) जिसे आप (सप्रथ) प्रति विस्तीर्ण (शर्म) शरण (अराध्वम्) प्रदान करते हैं । (अनेहस) इत्यादि पूर्ववत् ॥७॥

भाषार्थः—स्व व्यवहार तथा आचार ऐसा बनाए रखें कि उस पर कोई आपत्ति न हो सके ॥७॥

युष्मे दे । अपि स्मसि युष्यन्त इव बर्मेसु । यूयं महो न एनसो यूयमर्मादुरुयतानेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥८॥

पदार्थः—(देवा) हे सभ्यजनो ! (बर्मेसु) कवचों में हो अर्थात् कवच धारण कर (युष्यन्त इव) और योद्धा के समान हम (अपि) भी (युष्मे) आपके अन्तर्गत (स्मसि) विद्यमान हैं । हे सभ्यो ! (यूयम्) आप (महः एनस) विपुल पाप, महान् क्लेश तथा आपत्ति से (न) हम (उरुधत्) बचाते हैं और (अर्भात्) छोटे-छोटे से अपराधों व दुःखों से भी (यूयम्) आप हमें बचाते हैं ॥८॥

भाषार्थः—ईश्वरीय एव राष्ट्र सम्बन्धी आदेशों को मानने से ही मनुष्य सुख पाता है ॥८॥

अदितिर्न उरुध्वदितिः श्रमं यच्छतु । माता मित्रस्य रेवतोऽर्यम्णो वरुणस्य चानेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥९॥

पदार्थः—(अदितिः) प्रजा से स्थापित राजसभा जो (मित्रस्य) ब्राह्मण-वर्ग का, (रेवत) धनवान् (अर्यम्णः) वैश्य दल का, (च) तथा (वरुणस्य) राज-दल का (माता) निर्माण करती है वह (न) हमारी (उरुध्वतु) रक्षा करे । पुन (अदिति) वह सभा (शर्म) कल्याण, शरण, सुख तथा आनन्द (यच्छतु) प्रदान करे ॥९॥

भाषार्थः—सारी प्रजा मिलकर सुदृढ़तर राजसभा स्थापित करें । उसमें देश के बुद्धिमान्, विद्वान्, शूरवीर और प्रत्येक दल के मुख्य-मुख्य पुरुष और नारियाँ समा-सद हो जो देश का सर्वप्रकार से हित साधन करें ॥९॥

यदेवाः श्रमं शरणं यदुभय यदनातुरम् । त्रिधातु यद्वरुणस्य तदस्मासु वि यन्तनानेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥१०॥

पदार्थः—(देवा) दुष्टों पर विजय पाने वाले हे विजयी सभासदो ! (यत् शम) जो सुखसम्पदा, (शरणम्) जो रक्षण, (यद् भद्रम्) जो भद्र, (यद् अनातुरम्) जो रोगरहित बीजे, (त्रिधातु) त्रिप्रकार के धातु (यद् वरुणस्य) गृहीत उपकरण संसार में है (तत्) उस सब को (अस्मासु) हम प्रजाजनों में (वि यन्तन) स्थापित करें ॥१०॥

भाषार्थः—राज्यकार्य में लगे कर्मचारियों, सभासदों, प्रतिनिधियों एवं अन्य पुरुषों को उचित है कि सब प्रकार से स्व देश को निरान्त समृद्ध बनाने का प्रयास करें ॥१०॥

आदित्या अय हि ख्यताधि कूलादिव स्पर्शः । सुतीर्थमर्चतो यथानु नो नेषथा सुगर्हनेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥११॥

पदार्थः—(आदित्या) हे सभाधिकारी व्यक्तियों ! (अयस्यत हि) नीचे हम लोगों को देखे; ऐसे ही—जैसे (अधि कूलात् इव) नदी तट से (स्पर्श) पुरुष नीचे पानी को देखता है (तद्वत्) । पुन (यथा) जैसे अश्व के रक्षक (अर्चत) अश्वों को (सुतीर्थम्) अच्छे चलने योग्य रास्ते से ले चलते हैं वैसे ही (न) हमें (सुगम्) सद्मार्ग की ओर (अनु नेषथ) ले चलो ॥११॥

भाषार्थः—विद्वत् जन सभासदों एवं अन्य हितकारी पुरुषों के लिए उचित है कि वे प्रजा को सन्मार्ग पर ले जाय ॥११॥

नेह भद्र रक्षस्विने नावयै नोपया उत । गवे च भद्रं धेनवे वीराय च अवस्यतेऽनेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥१२॥

पदार्थः—हे सभाधिष्ठाताओ ! (इह) इस विश्व में (रक्षस्विने) राक्षस के साथी को भी (भद्रम् च) कल्याण न हो (अयस्य च) जो हमें मारने की ताकत में है उसका कल्याण न हो (च) किन्तु (गवे) हमारे गाय आदि पशुओं का (धेनवे च) नवप्रसूतिगा गौ आदि का (भद्रम्) कल्याण हो (च) एवं (अवस्यते वीराय) यज्ञ के आकाशी शूरवीर का कल्याण हो ॥१२॥

भाषार्थः—दुर्जन निषिद्ध तथा जो हानिकारक कर्म करते हैं वे ही राक्षस कहे जाते हैं । उन्हें शिक्षा व दण्ड देकर सृपथ पर लाए ॥१२॥

यदुर्विद्यदंभीष्यः देवासो अस्ति दुष्कृतम् । त्रिते तद्विष्यन्त्यास्य आरे अस्मिन्वातनानेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥१३॥

पदार्थः—(देवास) हे दिव्यगुणसम्पन्न सभासदो ! (यद् दुष्कृतम्) जो दुर्व्यसन, पाप तथा कष्ट आदि आपत्तियाँ (आभि) प्रकाशित हैं और जो (अपी-ष्यम्) गुप्त हैं और (यव) जो (विश्वम्) सारे दुर्व्यसनावि पाप (आप्ये त्रिते) व्याप्त तीन लोकों में हैं, उन सभी को (अस्मिन् आरे) हम से दूर के स्थान में (ववातन) रक्ष दो । (अनेहस) इत्यादि पूर्ववत् ॥१३॥

भाषार्थः—हे प्रभु ! इस दुनिया में भाति-भाति के विघ्न, नाना उपद्रव, विविध क्लेश व बहुविध प्रलोभन उपस्थित हैं, उन सब से हमें दूर करो ॥१३॥

यन्ध गोषु दुःस्वप्नं यच्चास्मे दुहितदिवः । त्रिताय तद्विभावर्था-पत्याय परो वहानेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥१४॥

पदार्थः—(विधः दुहितः) हे दिव कन्ये बुद्धि । अथवा हे उपो देवि ! (यव दुःस्वप्नम्) जो दुःस्वप्न (गोषु) इन्द्रियों में होता है अर्थात् इन्द्रियों के बाध में होता है और (यत् च) जो दुःस्वप्न (अस्मे) हमारे अन्य अवयवों के बाध में भी होता है, (विभावर्ति) हे प्रकाशमय देवि मते ! (तत्) उस सब दुःस्वप्न को (आप्याय त्रिताय) व्यापक जगत् के हेतु (परो वह) कहीं दूर फेंक दे । शेष पूर्ववत् ॥१४॥

भाषार्थः—जागृत अवस्था में अनुभूत पदार्थ स्वप्न अवस्था में दृढ़ होते हैं । प्रातःकाल लोग अधिक सपने देखते हैं । अतः उषा देवी को सम्बोधित किया है । जैसे (दिव दुहितः) प्रकाश की कन्या है बुद्धि क्योंकि उसी से आत्मा प्रकाशित है । अतः बुद्धि सम्बाधित हुई है । स्वप्न में किसी भी प्रकार डरना उचित नहीं अतः बुद्धि से आह्वान है कि स्वप्न को दूर करो ॥१४॥

निष्क वा या कृण्वते स्रजं दुहितदिवः । त्रिते दुःस्वप्नं सर्वमाप्ये परि दक्षस्यनेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥१५॥

पदार्थः—(विधः दुहितः) हे प्रकाश की कन्या बुद्धि देवि ! (वा) अथवा (निष्कम्) आभरण (कृण्वते) धारण करने वाले (वा) या (स्रजम्) माला पहिनाए वाले अर्थात् आनन्द के समय भी मुझे जो दुःस्वप्न प्राप्त होता है (तत् सर्वम् दुःस्वप्नम्) उस सब दुःस्वप्न को (आप्ये) व्याप्त (त्रिते) तीनों लोकों में (परि दक्षसि) हम रखते हैं । अर्थात् दुःस्वप्न इस संसार में लुप्त हो जाय । शेष पूर्ववत् ॥१५॥

भाषार्थः—बुद्धि के द्वारा विचार करना चाहिये कि स्वप्न क्या होते हैं ? जब निद्रा में गर्मी पहुँचे तो नींद भली भाँति नहीं आती उस समय लोग भाति-भाति के स्वप्न देखते हैं, इसलिये निद्रा को सदैव टण्डा रखें । पेट मदा शुद्ध रखें । बल वीर्य से शरीर को नीरोग बनावें । व्यसनो म न फमे । कोई भयकर कार्य न करें । ऐसे उपायों से स्वप्न कम होगे ॥१५॥

तदभाय तदपसे तं भागपसेदुषे । त्रिताय च द्विताय चोषो दुःस्वप्नं वहानेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥१६॥

पदार्थः—(उष) हे देवि उषे ! हे प्रकाशदायिनी ! (तदभाय) उस अन्नवाले (तदपसे) उस कर्मवाले तथा (तम् भागम्) उस-उस भाग को (उपसेदुषे) प्राप्त करने वाले अर्थात् जाग्रत अवस्था में जो अन्न, जो कर्म और जो-जो भाग विलास करता है वे ही पदार्थ जिसे स्वप्न में भी प्राप्त हुए हैं ऐसा जो (त्रिताय) सारा संसार है और (द्विताय) प्रत्येक जीव है उस संसार व उस जीव को (दुःस्वप्नम्) जो दुःस्वप्न प्राप्त होता है उसे (वह) कहीं अन्यत्र ले जाय । यही मेरी प्रार्थना है ॥१६॥

भाषार्थ—तीनों लोकों का एक नाम त्रित भी है, क्योंकि यह नीचे-ऊपर व मध्य इन तीनों स्थानों में व्याप्त है। त्रित—यह जीव का नाम इसलिये है कि इस लोक व परलोक में सम्बन्ध रखता है। अथवा शरीर में भी रहता है और इसे छोड़ अन्यत्र भी रहता है अतः उसे त्रित कहते हैं। अथवा कर्मेन्द्रियो एव ज्ञानेन्द्रियो द्वारा इसका काम होता है अतः इसे त्रित कहते हैं।

मन्त्र का तात्पर्य यह है कि दुःस्वप्न से मानसिक व शारीरिक क्षति होती है। अतः शरीर को ऐसा नीरोग रखें कि उसे स्वप्न न हो। प्रातः का सम्बोधन इसलिये भी बारम्बार हुआ है कि उस समय जयन करना उचित नहीं। स्वप्न भी एक आश्चर्य-जनक मानसिक व्यापार है अतः इसका वर्णन वेद में है ॥१६॥

यवां कलां यवां शुफ ययं ऋणं वज्रमवामसि । इवा दुःस्वप्न्यं सर्वमाप्स्ये सं नयामस्यनेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥१७॥

पदार्थ—मानव (यवा) जैसे (कलाम्) अपनी अगुली से मृत नख कटवा कर (सनयामसि) दूर फेंक देते हैं, (यवा शफम्) जैसे पशु के मृत कुर कटवा कर अलग कर दिए जाते हैं अथवा (यवा) जैसे (ऋणम्) ऋण को दूर करने हैं (एव) वैसे ही (आप्स्ये) विशाल ससार में जो (दुःस्वप्न्यम्) दुःस्वप्न मोहक है (सर्वम्) उन सब को (सनयामसि) दूर कर देते हैं ॥१७॥

भाषार्थ—परमात्मा से प्रार्थना करें कि वह स्वप्न न दिखाए, क्योंकि उससे हानि होती है। इसका तात्पर्य है कि अपने शरीर व मन को ऐसा स्वस्थ, शान्त, नीरोग व प्रसन्न बना रखें कि वह स्वप्न न देखे ॥१७॥

अजैमाद्यासनान् चाम्मानांगसो वयम् । उषो यस्माद्दुःस्वप्न्याद-भैमाप तदुच्छस्वनेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥१८॥

पदार्थ—हे मानवो ! (वयम्) हम सब परस्पर मिलकर (अज) आज-कल (अजैवम्) सारे विश्वों, दुःखों व क्लेशों तथा मानसिक आघियों पर विजय पाए। उसको जीतकर नाना भाग-विलास (अस्मान्) पाए (अ) और (अमांगसः) निरपराध व निष्पाप (अमम्) हों (उष) ह उषा देवि । (यस्माद् दुःस्वप्न्यात्) जिस बुरे स्वप्न से (अजैवम्) हम डरें (तत्) वह पापस्वरूप बुरा स्वप्न (अप उच्छसु) दूर हो ॥१८॥

भाषार्थ—इसका तात्पर्य यह है कि कल्पित अवस्तु वा सकल्पमात्र में स्थित पदार्थ पदार्थों से भयभीत न होकर और उनकी चिन्ता न कर हम मानव सारी आपत्तियों को दूर करने का प्रयास करें जिससे हम सुखी हो तथा ईश्वर की व मनुष्यों की सेवा कर सकें। हे मनुष्यो ! जिससे यह अपूर्व जीवन मार्थक व सफल तथा हितकारी हो ऐसी ही चेष्टा सर्वत्र करें ॥१८॥

अष्टम मण्डल में संतालीसवा सूक्त समाप्त

अथ पञ्चदशर्चस्याष्टाचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य १-१५ प्रगाथ. काण्व ऋषि ॥ सोमो देवता ॥ छन्द-१, २, १३ पादनिचृत्विष्टुप् । १२, १५ आचीरवराट् तिष्टुप् । ३, ७-९ विराट् छिष्टुप् । ४, ६, १०, ११, १४ तिष्टुप् । ५ विराट् जगती ॥ स्वर-१-४, ६-१५ धैवत । ५ निषाद ॥

अन्न की प्रशंसा ॥

**स्वादोरमसि वयसः सुमेधाः स्वाध्वो वरिवोचितरस्य ।
विश्वे य देवा उत मर्यासो मधु ब्रुवन्तो अभि सञ्चरन्ति ॥१॥**

पदार्थ—मैं (वयसः) अन्न (अभि) ग्रहण करूँ। हम मानव जाति अन्न खाये किन्तु मांस नहीं। कैसा अन्न हो ? जो (स्वाध्वोः) स्वादिष्ट हो, जो (वरिवोचितरस्य) सरकार योग्य हो, जिस देखते ही चित्त प्रसन्न हो उठे। पुन (वम्) जिस अन्न को (विश्वे) सभी (देवाः) श्रेष्ठ (उत) तथा (मर्यासः) जन साधारण (मधु ब्रुवन्तः) मधुर कहते हैं व (अभि सञ्चरन्ति) खाते हैं। वंसा अन्न ही हम सब कायें। खाने वाल कैसे हो—(सुमेधाः) सुमति तथा बुद्धिमान् हो और (स्वाध्वः) सुकर्मा स्वाध्यायशील, उद्योगी व कर्मपरायण हो ॥१॥

भाषार्थ—तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति, बुद्धिमान् है परिश्रमी है, व स्वाध्यायरत है उन्हे ही मधुमय स्वादु अन्न मिलते हैं, जो व्यक्ति आलसी, कुकर्मी व असयमी है वे यदि महाराज व महा श्रेष्ठी भी हैं तो भी उन्हे अन्न मधुर व स्वादु नहीं लगते क्योंकि उनको लुब्धाग्नि अतिशय मन्द हो जाती है। उदराशय विगड़ जाता है। पाचनशक्ति बहुत घट जाती है। अतएव उन्हे मधुमान् पदार्थ भी अति कटु लगने लगते हैं, उत्तमोत्तम भोज्य वस्तु को भी उनका मन नहीं करता। अतएव कहा गया है कि परिश्रमी, नीरोग व मयमी आदमी ही अन्न का सही स्वाद ले पाता है। इसके अतिरिक्त यह है कि मनुष्य व श्रेष्ठ मनुष्यों को उचित है कि मांस, अपवित्र अन्न, जिससे शरीर की नीरोगिता में बाधा आए और जो देखने में वर्णित हो वैसे अन्न न खाए ॥१॥

अन्न का वर्णन ॥

**अन्तश्च प्रागा अदितिर्भास्यवयाता हरसो देव्यस्य ।
इन्दुविन्द्रस्य सुखं जुषाणः श्रोष्टीव घुरमसु राय ऋष्याः ॥२॥**

पदार्थ—(इन्द्रो) हे श्रेष्ठ अन्न ! (च) पुनः जब तू (अन्तः) हृदय के अन्दर (प्रागाः) जाता है तब तू (अदितिः) उदार होता है। पुन (देव्यस्य हरसः) दिव्य कोष का भी (अदियाता) दूर करने वाला है। पुन (इन्द्रस्य) जीव का (सख्यम्) हित (जुषाणः) साधता हुआ (राये अनु ऋष्याः) ऐश्वर्य की ओर मे जाता है। ऐसे ही जैसे (श्रोष्टी इव घुरम्) तोषगामी अश्व रथ को बांझित प्रदेश में ले जाता है ॥२॥

भाषार्थ—यह सर्वैव स्मरण रखना चाहिये कि वेद में जड़ वस्तु को सम्बो-धित कर चेतनवत् का वर्णन करने की रीति है। अतः पदानुसार ही इसका अर्थ सुगमता के लिये हुआ है। इसी को प्रथम पुरुषवत् वर्णन समझिए। अब तात्पर्य यह है—जब वैसे मधुमान् अन्न शरीर के भीतर जाते हैं तो इनसे अनेक सुगुण उपजते हैं। इनसे शुद्ध रक्त और मांस आदि बनते हैं। शारीरिक दुर्बलता नहीं रहती। मन प्रसन्न रहता है। परन्तु जब पेट में अन्न न हो या अन्न की कमी से शरीर कुश हो जाए तो काश भी बढ़ जाता है। वह क्रोध भी अन्न मिलने से निवृत्त जाता है शरीर नीरोग व पुष्ट रहने से दिन-प्रतिदिन अनोपाजन में मन लगता है। अतएव कहा जाता है कि अन्न क्रोध को दूर भगाता है ॥२॥

अन्न-भक्षण का लाभ ॥

अपाम सोमममृता अभमगन्म ज्योतिरविदाम देवान् ।

किं ननमस्मान्कृणवदरातिः किं घृतिरमृत मर्यस्य ॥३॥

पदार्थ—(सोम) हे श्रेष्ठतम रसमय अन्न (अपाम) तुझे हम पीए। (अभमाम्) अमृत हा (ज्योतिः अमगम्) शारीरिक शक्ति या परमात्म-ज्योति को प्राप्त हो, (देवान्) इन्द्रियशक्तियों को (अविदाम) प्राप्त करे, (अस्मान्) हमारा (ननम्) इन स्थिति में (अरातिः) आन्तरिक शत्रु (कि कृणवत्) क्या करेगा। (अमृत) इ ईश ! (घृतिः) हिंसक जन (मर्यस्य) मरणार्थी भी मुझे (किम्) क्या करेगा ! ॥३॥

भाषार्थ—सोम नाम ईदृक् स्थल में श्रेष्ठान्न श्रेष्ठ रसवाची है। यह एक प्रकार ईश प्रार्थना ही है। प्रायः मनुष्य उत्तम से उत्तम अन्न और प्लादि इसलिये खाते हैं कि शरीर में पूर्ण बल हो और भोगविलास करें, और शक्तिमान् हो निपराधों को लूटकर देश में यशस्वी बने इत्यादि, इस आशय से जो अपने शरीर को पुष्ट करते हैं वे ही अमृत हैं, किन्तु व्यक्ति के लिए उचित है कि अन्न खाने पीने से जो बल मिले उससे परोपकार करें। विद्यादि धन वे वैशिक जनो को सुधारें, राज्य का संगठन भली प्रकार करें जिससे दीन-हीन प्रजा लूटी न जाय। और ऐसे कार्य करते हुए अन्त में ईश्वर प्राप्ति हो अर्थात् सर्व ईश्वर आज्ञाओं को अन्त करण में रख सांसारिक कार्य करें। तब निश्चय ही उस का कौन शत्रु होगा। उसके इन्द्रियगण कैसे विचलित होंगे ? कैसे कोई उसकी हानि का साधन लौजेगा ! इत्यादि इसका महान् तात्पर्य है ॥३॥

शं नो भव हृद आ पीत इन्दो पितेव सोम द्रुनैव सुमेवः ।

सखेव सुख्य उरुशस चीरः प्र ण आयुर्जीवसे सोम तारीः ॥४॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे आह्लाददायक (सोम) हे सर्वश्रेष्ठ रस एव शरीर-पोषक अन्न ! तू (पीत) हम जीवों से पीत व भूक्त होकर (न हृवे) हमारे हृदय के लिये (शम् आ भव) कल्याणकारी हो। यहा हृष्टांत है (पिता इव सुखे) जैसे पुत्र को पिता सुख देता है, पुन (सखा इव) सखा सखाओं को (सख्ये) मंत्री व रखकर अर्थात् जैसे मित्र मित्रों को दुर्घटन आदि से सुझाकर हितकार्य में लगाकर (सुमेव) सुखी होता है वैसे ही। (उरुशस सोम) हे बहुप्रशमनीय सोम ! (चीरः) तू चीर होकर (जीवसे) जीवन हेतु (न आयुः) हमारी आयु (प्र तारीः) बढ़ा ॥४॥

भाषार्थ—ऐसा अन्न तथा रस खाया व पिना जिससे शरीर तथा आत्मा को लाभ पहुँचे और आयु में वृद्धि हो ॥४॥

सोम का निरूपण ॥

इमे मा पीता यक्षस उरुष्यवो रथं न गावः समनाह पर्वसु ।

ते मा रक्षन्तु विसरश्चरित्रादुत मा सामाद्यवयन्तिबन्दवः ॥५॥

पदार्थ—(इमे पीता) ये सोमरस पीत हो जाने पर हमारे (यक्षस) यक्षक और (उरुष्यवः) रक्षक हो और (पर्वसु) मेर शरीर के प्रत्येक पर्व में दाखिल हो (मा) मुझे (समनाह) प्रत्येक वीर कार्य में तत्पर करें। ऐसे ही (न) जैसे (रथम्) रथ को (गावः) बलीबर्द सब कार्य में तैयार रखते हैं। (ते) वे सोम (विसरः चरित्रात्) शिथिल चरित्र से (मा रक्षन्तु) मुझे बचावें (उत) और (इन्ववः) आह्लादकर वे सोम (आमाद्) व्याधियों से (मा) मुझे (यवयन्तु) पृथक् करें ॥५॥

भाषार्थ—हम मानव ऐसे अन्न खाये जिनसे शरीर की रक्षा हो, फुर्ती आए और वीरता प्राप्त हो, उत्तेजक मद्यादि न पीए जिससे सुभ चरित्र भ्रष्ट हो व्याधियाँ बढ़ें। अन्नो के खाने-पीने से ही विविध रोग होते हैं। अन्न विधि के साथ अन्नसेवन करें। इसी लिए हम सूक्त में अन्न का ऐसा वर्णन है ॥५॥

अग्नि न मा माधितं सं दिदीपः प्र चक्षय कृणुहि वस्यसो नः ।

अवा हि ते मद आ सोम मन्ये रेवां इव प्र चरा पुष्टिमच्छ ॥६॥

पदार्थः—हे सोम ! (मा) मुझे (भक्षितम्) दो लकड़ियों से मथने से निकाली हुई (अग्नि न) अग्नि व तुल्य (सवित्रीषः) मदीयत् कर, जगत् मे प्राग के तुल्य चमकीला व तेजस्वी बना । (प्रबल्य) दिखाना अर्थात् नेत्र मे देखने की पूरी शक्ति दे । और (न) हम (बल्यस) प्रतिशय धनी (कुण्णि) बना । (अय हि) इस समय (ते मदे) तेरे आनन्द म (आ मन्वे) ईश्वरीय भाव का मनन करना हुआ उसकी बन्दना करता हूँ । मैं (रेवान् इव) धनी पुरुष के तुल्य (अश्व) भली प्रकार (पुष्टिम्) पापण व विश्राम (प्रचर) प्राप्त कर या मुझे वह अन्न पुष्टिप्रद हो ॥६॥

भाषार्थ — ऐसे अन्न का सेवन कर जिसमे वह अग्निवत् तेजस्वी प्रतीत हो, नेत्र की उद्योति बढ़े और वह दिन प्रतिदिन धनवान् ही होता जाय अर्थात् सदादि व लम्पटता आदि कुर्मों से धन का अपव्यय न करे । जब-जब अन्न मिले तब-तब प्रभु की अभ्यवादन । और सदैव अदीन भाव से रहे । ये सब शिक्षाएँ इसम मिलती हैं ॥६॥

इविरेण ते मनसा सुतस्य भक्षीमहि पित्र्यस्येव रायः ।

सोमं राजन्म ण आयूषि तारीरक्षानीव सूर्यो वामराणि ॥७॥

पदार्थः—हे सोम (इविरेण मनसा) उत्तुकता से (ते सुतस्य) तुम्हें पावन अन्न का हम (भक्षीमहि) भोग करें ऐसे (पित्र्यस्य इव राय) जैसे पितापितामहादि से प्राप्त धन पुत्र-पौत्र उपभोग करते हैं । (सोम राजन्) हे राजा सोम ! तू (न आयूषि) हमारी आयु (प्र तारी) बता । (इव) जैसे (सूर्य) सूर्य (वामराणि) वासप्रद (अहानि) दिनों की वृद्धि करते हैं ॥७॥

भाषार्थ — तात्पर्य स्पष्ट है । जब तक सब भूख न लगे, अन्न हेतु आकुलता न हो तब तक भोजन न करे । उसी अवस्था में अन्न सुखदायी होता है व आयु बढ़ती है । सोम इसलिये राजा कहाता है कि शरीर में प्रवेश कर यही चमकता है और सब इन्द्रियों पर अधिकार रखता है । यदि अन्न न लायें तो सब इन्द्रियाँ शिथिल हो जाय व शरीर भी न रहे । अतः शरीर का राजा होने से अन्न राजा ही है ॥७॥

सोमं राजन्मृत्तया नः स्वस्ति तवं स्मसि प्रत्यारेस्तस्यं विद्धि ।

अळतिं दधं उत मनुयुर्निन्दो मा नो अर्यो अनुकाम परा दाः ॥८॥

पदार्थः—(सोम राजन्) हे सोम राजा ! (न) हमें (मृत्तय) सुखी कर, (स्वस्ति) हमारा कल्याण कर । (तव स्मसि) हम तर हो है, (अर्या) हम मयमी व श्रुती हैं, (तस्य) उस तू (विद्धि) जान । (वक्ष. अळति) हम म बल ? (उत मनुयु) और मन्मथशक्ति भी है । (इन्दो) हे आनन्ददाता (न) हम (अर्य) शत्रु का (अनुकामम्) अच्छा के अनुमान (मा परादा) मत न जा ॥८॥

भाषार्थ — प्रतिप्राय यह है कि हम ऐसा अन्न लाय जिससे सुख तथा कल्याण हो । हम सदैव नयम रखें । अन्न खाकर सार्थक बल पाएँ और क्रोध आदि शत्रु के वशीभूत न हो ॥८॥

त्व हि नस्तमः सोम गोपा गात्रेगात्रे निषसत्था नृचक्षाः ।

यत्ते वयं प्रमिनाम व्रतानि स नो मृळ सुखा देव बस्यः ॥९॥

पदार्थः—(सोमदेव) हे सबश्रेष्ठ तथा प्रशसनीय रस व अन्न । (न) हमारा (तम्ब) शरीर का (गोपा) रक्षक (तम्ब हि) तू है, अतएव (गात्रेगात्र) हरएक अङ्ग में (निषसत्थ) प्रविष्ट हो, तू (नृचक्षा) मानव शरीर का पापणकर्ता है । (यत्) यद्यपि (वयम्) हम मनुष्य (ते व्रतानि) तेरे नियमों का (प्रमिनाम) भग वरन हैं तथापि (स) वह तू (वस्य) श्रेष्ठ (न) हमें (सुखा) अच्छे मित्र के तुल्य (मृळ) सुख ही देता है ॥९॥

भाषार्थ — हमका भाव स्पष्ट है । अन्न ही शरीर का पाषक है इसमें सन्देह नहीं । वह प्रत्येक अंग का पाषण करता है । अन्न के व्रतों को हम भग वरन हैं । हमका तात्पर्य यह है नियमपूर्वक शक्ति अनुसार भोजन नहीं करते । अतिभोजन से अन्न व नाश होता है, जब कि स्वल्प भोजन सदा हितकारी होता है ॥९॥

अदुदरेण सख्या सचेय यो मा न रिष्येद्व्यस्व पीतः ।

अयं यः सामो न्यधात्यस्मे तस्मा इन्द्रं प्रतिरमेभ्यायुः ॥१०॥

पदार्थः—मैं जंग (अदुदरेण) शरीर के लिए हितकारी उदर के रक्षक (सख्या) मित्र समान नाम देन वाले सोमरस का (सचेय) ग्रहण करता हूँ वैसे ही अन्य जन भी करें । (य पीत) जा पीने पर (मा न रिष्येत्) मुझे हानि नहीं पहुँचाता वैसे छोड़ा मा पीने से किसी को क्षति न पहुँचाएगा । (व्यस्व) हे आत्मा ! (अयम् य सोम) यह जो सामरस (अस्मे न्यधाति) हमारे उदर में स्थापित है वह बिचवाल तक हमें सुख देता रहे । (तस्मै प्रतिरम् आयु) उससे आयु मे वृद्धि हो ऐसी (इन्द्रम् एभि) ईश्वर से प्रार्थना है ॥१०॥

भाषार्थ — सभी ईश्वर से प्रार्थना करें कि उत्तम से उत्तम अन्न ला-पीकर हम बलवान् व लोक का उपकार करने वाले हो ॥१०॥

अप त्या अस्थुरिनरा अमोवा निरप्रसन्तमिषीचोरभेषुः ।

आ सोमो अस्मो अरुद्विहाया अगन्म यत्र प्रतिरन्त आयुः ॥११॥

पदार्थः—(त्या) वे (अनिरा) अनिवार्य (अमोवा) रोग हमारे शरीर से (अप अस्थु) दूर हो । वे यद्यपि (तमिषीचोः) नितान्त बलशाली हैं तथापि अब (निरप्रसन्) उनकी शक्ति कम हो गई और वे (अभेषु) अत्यधिक दुर्बल हो गये । इसके जानने का यह कारण है कि (सोम) उत्तमोत्तम रस व अन्न (अस्मान्) हमें (आ अरुहत्) प्राप्त होते हैं जो (विहाया) सर्व रोगों के नाशक हैं । और हम (अगन्म) वहाँ आकर वसें (यत्र) जहाँ (आयु) आयु (प्रतिरन्ते) बढ़ती है ॥११॥

भाषार्थ — सन्देह नहीं कि उत्तम से उत्तम अन्न के खाने-पीने व उत्तम गृह मे रहने से रोग नहीं हाते और शरीर मे जो रोग हो वे भी नष्ट हो जाते हैं ॥११॥

यो न इन्दुः पितरो हंसु पीतोऽमर्त्या मर्त्या आविवेश ।

तस्मै सोमाय हविषा विधेम मृळीके अस्य सुमती स्याम ॥१२॥

पदार्थः—(पितर) हे श्रेष्ठ जना ! (य इन्दु) जा आनन्ददाता सोमरस (अमर्त्या) बिचकालस्थायी है और जो (हंसु पीत) हृदय से पीत होने पर बल का बढ़ाता है, जो ईश्वरकृपा से (न मर्त्या आविवेश) हम लोगों को प्राप्त हुआ है (तस्मै सोमाय हविषा विधेम) उस सोम का भली प्रकार प्रयोग करें और (अस्थ) इस प्रयोग द्वारा (मृलीके) सुख मे और (सुमती) कल्याणबुद्धि मे (स्याम) रहे ॥१२॥

भाषार्थ — श्रेष्ठ खाद्य पदार्थ का प्रयोग हम उस प्रकार करें कि जिससे सुख बढ़े और बुद्धि न बिगड ॥१२॥

सोमवाक्येश्वर की प्राथना ॥

स्व सोम पितृभिः संविदानोऽनु यावांश्चिवी आ ततन्थ ।

तस्मै त इन्दा हविषा विधेम वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥१३॥

पदार्थः—(सोम) हे सर्वप्रिय देव ! (पितृभिः) परम्पर रक्षक परमायुषी सहित (संविदान) वतमान (त्वम्) तू (अनु) कणश (यावांश्चिवी) चालोक तथा पृथिवीलाक आदि को (आतन्थ) बनाता है । (इन्दो) हे जगत् को आह्लाद देने वाले ईश ! (तस्मै ते) उस तेरी (हविषा) हृदय से व नाना स्तोत्रादि से (विधेम) सेवा करें । तेरी कृपा द्वारा (वयम् रयीणाम् पतय स्याम) हम सब धनों के अधिपति हो ॥१३॥

भाषार्थ — वेद की यह एक रीति है कि भौतिक पदार्थों का वर्णन कर उसी नाम से अन्न मे ईश्वर की प्रार्थना की जाती है । अतः इन तीन मन्त्रों से ईश्वर की प्राथना का विधान है ॥१३॥

त्रातारो देवा अर्धि बोचता नो मा नो निद्रा ईशत मोत जल्पिः ।

वयं सोमस्य विष्वहं प्रियासः सुवीरांसो विदथमा वदेम ॥१४॥

पदार्थः—हे (त्रातार) रक्षकों ! (देवा) हे विद्वानों ! आप सब मिलकर (न अधिवोचत) हम अधिक्षिता का भली प्रकार सिखला दें जिसमें (निद्रा मा न ईशत) निद्रा, आलस्य, क्रोधादि दुर्गुण हमारा स्वामी न बन जाए (उत) और (जल्पि) निन्दक जन भी (मा न) हमारी निन्दा न करें । (विष्वह) सब दिन (वयम्) हम (सोमस्य प्रियास) प्रभु के प्रिय बनें रहे और (सुवीरांस) सुवीर होकर (विष्वहम्) विज्ञान का (आ वदेम) उपदेश करें या अपन घर में रहकर आपकी स्तुति वन्दना करें ॥१४॥

भाषार्थ — समय-समय पर हम विद्वानों में उपदेश ग्रहण करें जिससे कि आलस्य आदि दोष न आने पाए और ईश्वर के यहाँ प्रिय बनें रहे ॥१४॥

त्व नः सोम विश्वतो वयोवास्त्वं स्वविदा विश्वा नृचक्षाः ।

त्वं न इन्द्र ऊतिभिः सज्जोषाः पाहि पश्चातादुत वा पुरस्तात् ॥१५॥

पदार्थः—(सोम) हे सबके प्रिय जगत् रचयिता ईश ! (त्वम्) तू (न) हमें (विश्वत) सब प्रकार व सब दिशाओं में (वयोवा) अन्न दे रहा है, (त्वम् स्वविद्) तू ही सुखदाता है, तू ही (नृचक्षा) मानव के सागे कर्मों को देखता है । वह तू (आविश) हमारे हृदय में आ विराज । (इन्दो) हे जगत् को सुख देने वाले ! (त्वम् सज्जोषा) तू हमारे साथ प्रसन्न हाता हुआ (पश्चातात्) पीछे (उत वा पुरस्तात्) वा आगे (ऊतिभिः) रक्षा व साहाय्यो से (न पाहि) हमारी रक्षा कर ॥१५॥

भाषार्थ — परमात्मा ही सब को अन्न इत्यादि प्रदान कर सुख प्रदान करता है और वह सबके कर्मों का द्रष्टा व तदनुसार फल प्रदाता है ॥१५॥

अष्टम मण्डल मे अड़तालीसवां सूक्त समाप्त ॥

अथ वालखिल्यम्

अथ दशचंस्क्यकोनपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य १—१० प्रस्कण्डः काण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । छन्दः—१ बृहती । ३ विराड्बृहती । ५ भृगिर्बृहती । ७, ९ निचूड्बृहती । २ पङ्क्ति । ४, ६, ८, १० निचूट् पङ्क्ति । स्वरः १, ३, ५, ७, ९ मध्यमः । २, ४, ६, ८, १० पञ्चमः ॥

अग्निं प्र वः सुरार्चसमिधमर्चं यथा विदे ।

यो अरितृष्यो मधवां पुरुषसुः सहस्रेणेव विधत्ति ॥१॥

पदार्थ—(य) जो (मधवा) उत्तम धनादि ऐश्वर्य का स्वामी, (पुरुषसुः) अनेकों का बसाने वाला, (अरितृष्यः) स्तोताओं को [उन द्वारा स्तुत गुणों के धारण द्वारा] (सहस्रेण इव) निश्चय ही हजारों प्रकार का ऐश्वर्य (विधत्ति) प्रदान करता है, जो (सुरार्चस) श्रेष्ठ सिद्धि प्रदान करता है, उस (इन्द्र) परमेश्वर्यवान् प्रभु की ओर (अग्नि) लक्ष्य करके (यथाविदे) यथायोग्य के लाभ हेतु (प्र, अर्च) अर्चन करो—उमकी बन्दना करो ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा के गुणकीर्तन से उन गुणों को धारण करने का प्रयास करना चाहिये, वह इसी प्रकार सब को बसाता है ॥१॥

अतानोकेव प्र जिगाति धृष्टुया इन्ति वृत्राणि दासुषे ।

गिरेरिव प्ररसा अस्य पिन्बिरे दवाणि पुरुभोजसः ॥२॥

पदार्थ—जैसे (शतानीक इव) सैकड़ों सेनाओं का स्वामी सेनापति (प्रजिगाति) प्रकृष्टता से विजयी होता है, वैसे ही वह प्रभु भी जो 'शतानीक' (सैकड़ों शक्तियों से युक्त) है, वह इन द्वारा प्रकृष्ट विजयी है, (धृष्टुया) साहस व दृढ़ता के गुणों से वह (दासुषे) अपने लिये समर्पित भक्त के हित के लिये (वृत्राणि) उसके मार्ग की सभी विघ्न-बाधाओं को (हन्ति) मिटा देता है, (अस्य) इस (पुरुभोजस) अनेकों का पालन-पोषण करने वाले के (दवाणि) दिये गये ऐश्वर्यदान—[पदार्थ एवं शक्तियाँ]—(पिन्बिरे) जगत् को इस प्रकार तृप्त करते हैं (इव) जैसे कि (गिरे) मेघ से प्राप्ति (रसा) जल ॥२॥

भाषार्थ—प्रभु से प्राप्त शक्तियाँ मट्ट व दृढ़ हैं—प्रभु भक्त को पदार्थों के साथ ही ये शक्तियाँ भी मिलती हैं, इन्हीं पर सारा आश्रित है ॥२॥

आ स्वां सुतासु इन्द्रो मदा य इन्द्र गिर्बणः ।

आपो नु वज्रिजन्वो क्य॑ सरः पृणन्ति शूर राधसे ॥३॥

पदार्थ—हे (गिर्बण) भक्त की बाणी से बन्धित, स्तुत (इन्द्र) परम ऐश्वर्यसम्पन्न परमेश्वर, (ये) जो (मदा) तृप्ति देने वाले (इन्द्र) आनन्ददायक (सुतासु) भक्त द्वारा निष्पादित भक्तिरस हैं, वे (शूर) हे स्वयं शौर्यसम्पन्न तथा भक्त को उसके जीवनसघर्ष में शौर्य की प्रेरणा देने वाले, (वज्रिजन्) साधन युक्त, (राधसे) भक्त को ससिद्धि प्राप्त कराने हेतु (स्वा) आपको (आपो) चारों ओर से तृप्त करते हैं—कैसे ? जैसे कि (आपः) जल (ओषध) अपने गृह—आश्रयभूत महाजलाशय को (प्रा) पुणन्ति भर कर संतुष्ट करत हैं ॥३॥

भाषार्थ—साधक की भक्ति का आश्रय एकमात्र वह ऐश्वर्यसम्पन्न परमेश्वर ही है, उसकी भक्ति के आनन्द में मस्त होकर भक्त न केवल स्वयं संतुष्ट होता है, प्रभु भी उससे प्रमत्त होते हैं और ऐसी प्रेरणा प्रदान करते हैं कि वह उनके गुणों की प्राप्ति-हेतु उत्सुक हो जाए ॥३॥

अनेहसं प्रतरणं विवर्षणं मध्वः स्वादिष्टयोऽपि व ।

आ यथा मन्दसानः किरासि नः प्र सुब्रेव स्मना धृषत् ॥४॥

पदार्थ—हे इन्द्र—परम ऐश्वर्य हेतु साधक आत्मा ! (ई) इस दिव्यान्न्द को, जो (अनेहसं) सदा रक्षणीय है (प्रतरण) प्रवर्षक अर्थात् उन्नतिदाता है, (विवर्षण) विशेषरूप से स्फूर्तिदाता है, (मध्वः स्वादिष्ट) सामान्य मधु स भी अधिक स्वादिष्ट है, उसका तू (पिब) उपभोग कर, (यथा) जिस तरह उसका उपभोग करके (मन्वसान) सजीव हुआ तू (धृषत्) सन्तुष्ट होनाओ का यत्नका देता हुआ (सुब्रेव इव) मधुमक्खी के समान (नः) हम भग्य साधकों की ओर भी (आ, किरासि) उस फेंकेगा ॥४॥

भाषार्थ—साधक को भगवद्भक्ति के रस में विभोर होना चाहिये, उसका उपभोग करने से उसकी दुर्भावनायें मिटेंगी और फिर वह अपना यह दिव्य आनन्द दूसरों को भी प्रदान करेगा ॥४॥

आ नः स्तोममृषं द्रवद्विद्यानो अश्वो न सोत्थिभिः ।

यं ते स्वधावन्तस्वदयन्ति घेनव इन्द्र कण्वेषु रातयः ॥५॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परमेश्वर्यसाधक मेरे मन ! (स्वधावन्) हे अमृत-रूप गुणयुक्त ! (य) जिस (ते) तेरे (स्तोम) स्तुतिरूप गुणप्रकाश को (कण्वेषु) बुद्धिमानों की (रातयः) मित्र (घेनवः) तुम साधक की पालन-पोषण कर्ता अनु-रूपा इन्द्रियाँ (स्वदयन्ति) स्वादिष्ट बना लेती हैं उस गुणप्रकाश को (सोत्थिभिः) हियानः श्रेष्ठ, न) प्रेषकों से प्रेरित शीघ्र गतिवाले अश्व की भाँति (न आ उपव्रजन्) हमारे समीप पहुँचा ॥५॥

भाषार्थ—बुद्धिमान् स्तोताओं के सहवास में साधक की इन्द्रियाँ भी परम-प्रभु की प्रभ्यस्त स्तोता हो जाती हैं ॥५॥

उग्रं न वीरं नसुतोप सेदिम विभूतिमक्षितावसुम् ।

उद्गीव वज्रिजवतो न सिञ्चते शरन्तीन्द्र धीतयः ॥६॥

पदार्थ—हे परमेश्वर्यवान् प्रभु ! (विभूति) विविधरूप धारण करने वाले (अक्षितावसुम्) धास देने की प्रक्षीण शक्तियुक्त तथा (उग्र न) प्रचण्ड-पराक्रमी

के सदाश (वीर) बलिष्ठ हम आप की सेवा में (नमसा) विनयसहित (उपसेदिम) पहुँचते हैं । हे अभेद्य व साधनसम्पन्न ! (इन्द्र) इन्द्र ! (उद्गीव) जल से भरे (अक्षित) कूप के तुल्य (सिञ्चते) सिंचन करते हुए आप के प्रति (धीतयः) हमारी विचारधारायें (शरन्ति) प्रवाहित हो रही हैं ॥६॥

भाषार्थ—जल से भरे कूप में छेत की सिंचाई होती है, विविध रूप में सब को बसाने वाले बलशाली परमेश्वर भिन्न-भिन्न पदार्थ देकर सुख रूपी जल से हमारे अन्तःकरण को सींचकर उसे तृप्ति प्रदान करते हैं, हमारा ध्यान उनकी ओर लगता है ॥६॥

यद् नूनं यद्वा यज्ञे यद्वा पृथिव्यामग्निं ।

अतो नो ब्रह्माश्रुमिर्महेमत उग्र उग्रेमिरा महि ॥७॥

पदार्थ—हे (महेमते) पूज्य बुद्धिशक्ति के धनी भगवन् ! (यद् नूनं) आप जहाँ भी हैं—निश्चय से हैं, आप (यद्वा) या तो (यज्ञे) किसी परोक्ष मत्कर्म आदि में विद्यमान हैं अथवा यहाँ (पृथिव्याम् अग्निं) भूलोक में अग्निष्ठाता हैं । [आप जहाँ भी कहें हैं] (अतः) उन स्थान से (उग्र) नितास बलिष्ठ आप (आश्रुमि) तीक्ष्णामिनी (उग्र) अग्नि बलशाली शक्तियों सहित (न) हमारे (यज्ञ) धर्म अर्थ काम मोक्षसाधक व्यवहार में (आ गहि) आइये—सम्मिलित होइये ॥७॥

भाषार्थ—जबतक साधक धारणा-ध्यान-समाधि आदि धर्मार्थ काममोक्ष साधक व्यवहार में मन नहीं लगाना तब तक उसे सर्वदा सहस्थित भी परमेश्वर अनुभव नहीं होता, परमप्रभु को सदा उपस्थित समझकर ही सब सत्कर्म करने चाहिये ॥७॥

अजिरासो हरयो ये त आश्वो वाता इव प्रसृजिणः ।

येभिरपत्यं मनुषः परीयसे येभिरिवं स्वर्दृशे ॥८॥

पदार्थ—हे ऐश्वर्यवान् ! (ते) आपकी (ये) जो (अजिरासः) जीर्ण न होने वाली, (हरयः) हृग्गशील शक्तियाँ हैं वे (वाता इव) प्रवहमान वायुओं के तुल्य तीक्ष्णामिनी हैं और (प्रसृजिणः) वायु के समान ही बलात् गतिशील हैं—उनको कोई रोकन वाला नहीं है । (येभिर) उन्हीं शक्तियों द्वारा [आप] (मनुषः) मानव को (अ-पत्य) पतन न होने देने के हेतुत्व को (परीयसे) प्राप्त होते हैं और (येभिर) उन्हीं शक्तियों से (विद्वं) समग्र (स्वः) सुख को (दृशे) दर्शित हैं ॥८॥

भाषार्थ—जब साधक साधना में निपुणता पा जाता है तो उसे अनुभव होता है कि परमप्रभु अब शीघ्र ही मुझे मिलेंगे, उनके और मेरे सान्निध्य में विघ्न डालने वाली कोई शक्ति नहीं । आराधन अनुष्य को धर्ममार्ग से गिरने नहीं देता ॥८॥

एतावतस्त ईमहे इन्द्र सुमनस्य गोमतः ।

यथा प्रादो मध्वन्मेध्यातिथिं यथा नीपातिथिं चने ॥९॥

पदार्थ—हे (मध्वन्) ऐश्वर्य के स्वामी हे परमेश्वर ! आप (यथा) जिस तरह (मेध्यातिथि) पावनता की ओर सदा गतिशील को (प्र, अर्च) खूब संतुष्ट करते हैं और (यथा) जिस तरह (नीपातिथि) विचार सागर की गहराइयों में जाने के धर्म्यस्त को (चने) सफलता देते हैं; हे (इन्द्र) परमेश्वर्यवान् प्रभु हम (एतावत) इतने ही—ऐसे ही (गोमतः) गी आदि पशुओं से व ज्ञान-विज्ञान आदि प्रकाश से समृद्ध (सुमनस्य) सुख को (ईमहे) कामना करते हैं ॥९॥

भाषार्थ—साधक के जीवन का लक्ष्य जब परम पवित्र प्रभु हो जाय और वह गहन विचार करने का धर्म्यस्त हो जाय तो वह भरेपूरे सब प्रकार से समृद्ध हो सुख का पात्र बन जाता है ॥९॥

यथा कण्वे मध्वन्त्रसदस्यवि यथा एक्ये दशव्रजे ।

यथा गोश्वे असनोर्जिह्वनीन्द्र गोमद्विरण्यवत् ॥१०॥

पदार्थ—हे (मध्वन्) ऐश्वर्यसम्पन्न प्रभु ! आप जैसे (कण्वे) मेधावी स्तोता के लिये (यथा) जैसे (असनोर्जिह्व) नष्ट करने वाले विचारों या व्यक्तियों को भयभीत कर भगाने वाले साधक के लिए (यथा) जैसे (एक्ये) परिपक्व जीवन वाले (दशव्रजे) दसो इन्द्रियों के आश्रयभूत साधक के लिए (यथा) जैसे (गोश्वे) इन्द्रियों को प्रेरणा देने वाले साधक के हेतु और (जिह्वनीन्द्र) मीध-सादे मार्ग पर चलने वाले, कुटिलतारहित जीवन बिताने वाले साधक के लिए (गोमत्) गी आदि पशुओं से समृद्ध व (हिरण्यवत्) मनोहारी पदार्थों तथा भावनाओं से समृद्ध ऐश्वर्य (असनो) प्रदान करते हैं वैसे सुख की हम प्रार्थना करने हैं ॥१०॥

भाषार्थ—जब साधक सभी प्रकार के हिंसक सन्तुष्ट व भावनाओं को दूर भगाने में समर्थ होता है, उसकी इन्द्रियाँ उसके वश में हो जाती हैं, उसके जीवन में कुटिलता का स्थान नहीं रहता—तब उसे मानो भगवान् से सब कुछ प्राप्त हो जाता है ॥१०॥

अष्टम मण्डल में उच्चासवां सूक्त समाप्त ॥

अथ दशर्चस्य पञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य १—१० पुष्टिगु काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द—१, ३, ५, ७ निचूद्बृहती । ६ विराड्बृहती । २, ४, ६, १० पङ्क्ति । ८ निचूद् पङ्क्ति ॥ स्वर—१, ३, ५, ७, ९ मध्यमः । २, ४, ६, ८, १० पञ्चमः ॥

य सु भुवं सुराद्यसुमर्षी शक्रमभिष्टये ।

यः सुन्वते स्तुवते काम्यं वसुं सहस्रेणैव पंहते ॥१॥

पदार्थः—(य) जो नितान्त ऐश्वर्यसम्पन्न परमेश्वर (सुन्वते) ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले एवं उसके उत्पादक (स्तुवते) [वेदादि शास्त्रों के अर्थ की प्रशंसा करते हुए अर्थात् उनको हृदयगम कर] साधक के लिए (काम्य वसु) कामना करने योग्य ऐश्वर्य को (सहस्रेणैव) सहस्रों की संख्या में (पंहते) वृद्धि देता है, उस (सुन्वते) भली-भाँति प्रसिद्ध, (सुराद्यसु) सम्यक् सिद्धि की प्रेरणा देने वाले (शक्र) शक्तिशाली परमेश्वर की (अभिष्टये) अभीष्ट सिद्धि के लिये (य) प्रकृष्ट रीति से (यः) स्तुति कर ॥१॥

भाषार्थ—ऐश्वर्यइच्छुक साधक वेदादि शास्त्रों के अर्थ को समझे, और उसके अनुसार प्रभु के गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करे ; इस तरह वह सभी प्रकार के ऐश्वर्यों का पान बनाता है ॥१॥

सुतानीका हेतवो अस्य दुष्टरा इन्द्रस्य समिधो मनीः ।

गिरिर्न सुजमा मधवत्सु पिन्वते यदी सुता अमग्निदुः ॥२॥

पदार्थः—(यदि) जब (सुता) सम्पादित भक्तिरस (ईं) इस परम ऐश्वर्य सम्पन्न को (अमग्निदुः) हृषित करते हैं तब (अस्य) इस (इन्द्रस्य) परमात्मा की (सुतानीका) शतमुख (दुष्टरा) अजेय (हेतवः) गतियाँ (मधवत्सु) उत्तम ऐश्वर्य से सम्पन्न बनने के इच्छुको में (मही) मूल्यवान् (इव) इष्ट पदार्थों को, (न) जैसे (भुज्जमा) पालक (गिरि) मेघ पृथिवी को वर्षाजल द्वारा सींचता है वैसे दे कर सेवा करती है ॥२॥

भाषार्थ—यद्यपि परमात्मा की शक्तियाँ बहुमुखी हैं परन्तु भक्ति से हृषित भगवान् भी उन्हीं भक्तों की इच्छाएँ पूर्ण करते हैं कि जो आदरणीय ऐश्वर्य चाहते हैं ॥२॥

यदी सुतासु इन्द्रोऽभि प्रियममन्दिषुः ।

आपो न घायि सर्वनं म आ वसो दुधा इवोप दाशुष ॥३॥

पदार्थः—(यदि) जब (सुतासु) भक्त के द्वारा निष्पन्न (इन्द्रोऽभि) आनन्दकर सोमगुण [सोमो वा इन्द्रो—शं० २, २, ३, २३] (ईम्) डम (प्रिय) प्रिय नितान्त ऐश्वर्यवान् प्रभु को (अमन्दिषुः) प्रसन्न कर दें तो प्रभु से भक्त की प्रार्थना है कि हे (वसो) बसानेवाले ! (दाशुषे मे) आपकी अपना सब कुछ प्रपित करनेवाले मुझ भक्त के लिये वे सोम गुण, (आप न) जैसे कि जल तथा (दुधा इव) जैसे कि दुधार्क गायें (सर्वनं) यज्ञ के अर्थ धारण की जाती हैं वैसे, (वसो) यज्ञसाधक प्रेरणा को धारण (आ उप घायि) कराए ॥३॥

भाषार्थ—जिस प्रकार शुद्ध जल व दुधार्क गोश्रो का दूध भीतिक यज्ञ के आवश्यक उपकरण है, वैसे ही ऐश्वर्य साधक प्रेरणा को सफलता देने के लिये भक्त के द्वारा सुसम्पादित सोम्य गुण जरूरी है—उनसे ही भगवान् आह्लादित होकर उसे प्रेरणा देते हैं ॥३॥

अनेहसे वो हवमानमृतये मध्वः क्षरन्ति धीतयः ।

आ त्वा वसो हवमानासु इन्द्रो उप स्त्रात्रेषु दधिरे ॥४॥

पदार्थः—ह परमऐश्वर्यवान् प्रभु (अनेहसे) रक्षण आदि सहायता की प्राप्ति के लिये (व) आपकी (हवमान) आह्लात करते हुए (अनेहसे) भक्त, सर्वथा रक्षणीय साधक के प्रति आपकी (मध्व) मननीय इमलिय मधुर (धीतयः) विचारधाराएँ (क्षरन्ति) बह आती हैं । (आ) और (इन्द्रोऽभि) ऐश्वर्य के अभिभाषी सौम्यगुणयुक्त साधक, (वसो) ह वसानेवाले । (हवमानासु) आपका गुणगान करते हुए (स्त्रात्रेषु) अपने द्वारा की जाती हुई स्तुतियों में (त्वा उप दधिरे) आपको अपने समीप स्थापित करम है ॥४॥

भाषार्थ—जो साधक भगवान् के गुणगान करत हुए वेदों में वर्णित प्रभु के बिचारों का चिन्तन करत हैं, उन्हें प्रभु की सायुज्यता प्रणायाम ही मिल जाती है ॥४॥

आ नः सोमे स्वध्वर इया नो अत्यो न तोशने ।

यं ते स्वदाबन्स्वदन्ति गूर्तयः पौरे छन्दयसे हवम् ॥५॥

पदार्थः—ह (स्वध्वर) शोभित अहिंसक व्यवहारों के प्रेरक प्रभु ! (न) हमारे (सोमे) सकल गुणों, पशुधर्मा व कन्याण आदि को सम्पन्न करने वाले, यज्ञ कर्म के अवसर पर (इयान) पहुँचते हुए आप (अत्यो न) निरन्तर गमनशील प्रवाह की भाँति (तोशने) रिसत हैं । ह (स्वदाबन्) भाग्यपदार्थों का आस्वादन कराने वाले (य) जिस (ते) आपकी (हवम्) प्रार्थना का (गूर्तयः) उद्यमशील प्रजा (स्वदन्ति) स्वादपूर्वक भोग करती हैं उस वन्दना को (पौरे) अपना पेट भरने के स्वभाव वाले स्वार्थी की ओर भी (छन्दयसे) भागे बढ़ा ॥५॥

भाषार्थ—हर एक सर्वहितकारी कर्म या यज्ञ में भगवान् की सहायता मतलब करने वाले भरने के जल की भाँति हमें तृप्त करती हैं, क्या ही अच्छा ही कि निरास्वार्थभरा जीवन व्यतीत करने वाले आदमी भी प्रभु की इस सतत स्पन्दमान कृपा के भरने में नहाए ॥५॥

प्र वीरसुग्रं विविचिं घनस्पृतं बिभृति राधसो मूहः ।

उद्रीव वज्रिभवतो वसुस्त्वना सदा पीपेव दाशुषे ॥६॥

पदार्थः—यह ऐश्वर्यसाधक भक्त (वीर) सब दुःखों को दूर कर देने वाले, (उग्र) नजस्वी (विविचि) विवेकशील, (घनस्पृत) सफलता-दाता ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाले, परम ऐश्वर्यवान् प्रभु से (मूहः) आदरणीय (राधसो) संसिद्धि का कारणभूत ऐश्वर्य (प्र-प्राप्ये) चाहता है । हे (वज्रिभव) बहुत से प्रशंसनीय एवं वज्रवत् बृद्ध साधनों वाले परमात्मा ! (उद्री वज्रिभव इव) जैसे जलपूरित कुंआ अपने जल से सब को सतृप्त करता है वैसे आप (दाशुषे) अपने को समर्पित किये भक्त को (सदा) सर्वदा (पीपेव) सन्तुष्ट करते हैं ॥६॥

भाषार्थ—साधक सर्वत्र ऐसे ऐश्वर्य की कामना एवं प्रार्थना करे कि जो उसको सम्मानपूर्वक समृद्धि दे, भगवान् के साधन, उसकी शक्तियाँ विविध एवं अमिथ हैं—वह भक्त को सदा भरा पूरा, सतृप्त व पुष्ट रखता है ॥६॥

यद् नूनं पशवति यदा पृथिव्यां दिवि ।

युजान इन्द्र हरिर्मिहेमत श्रुष्व श्रुष्वेभिरा गहि ॥७॥

पदार्थः—हे (महेमते) पूज्य बुद्धि के धनी प्रभु ! (यत् ह) जहाँ कहीं भी, (पशवति) सुदूर देश में, (पृथिव्यां) धरती पर, (दिवि) अन्तरिक्ष में (नून) निश्चित रूप से आप वर्तमान तो हैं ही । हे (इन्द्र) परम ऐश्वर्ययुक्त परमेश्वर ! [आप जहाँ भी कहीं हैं, वही मैं] हे (श्रुष्व) प्राप्तियोग्य भगवन् ! (श्रुष्वेभिः) ज्ञान-साधिका (हरिभिः) अपनी हररक्षण शक्तियों सहित (युजान) मयुक्त हुए (आ गहि) आइये ॥७॥

भाषार्थ—घो तो भगवान् सर्वत्र सर्वत्र मौजूद हैं—उसका घाना-जाना होता ही नहीं परन्तु साधनहीन साधक को उसका सायुज्य प्राप्त नहीं हो पाता । उसकी प्रभु से प्रार्थना है कि उसे वे साधन, ज्ञानसाधिका इन्द्रिय शक्तियाँ प्राप्त हो जिनसे भगवान् का सायुज्य मिले ॥७॥

रुधिरासो हरयो ये ते अस्त्रिषु ओजो वातस्य पिप्रति ।

येमिनि दस्यु मनुषो निघोषयो येमिः स्वः परीयसे ॥८॥

पदार्थः—हे प्रभु ! (ये) जो (रुधिरासु) रमणसाधन योग्य (अस्त्रिषु) अहिंसक तथा प्रक्षय विज्ञानयुक्त (हरयो) हरणसमर्थ नरी ताकत, [रथ में जोतने योग्य, घोडोभनीय घोडों के तुल्य (नुत्तोपमा)], (येमिः) जिनके द्वारा (मनुष) मानव की (दस्यु) मानवता दाहक या नष्ट करने वाली शक्ति को (नि घोषयो) आप शांत कर देते हैं और (येमिः) जिन शक्तियों के द्वारा (स्व) दिव्य आनन्द का (परीयसे) प्राप्त करते व कराते हैं, (ते) वे शक्तियाँ (वातस्य) प्राण की (ओज) ओजस्विता में (पिप्रति) परिपूर्ण हो जाती हैं ॥८॥

भाषार्थ—मानव को क्षीण करने वाली भावनाओं को निष्क्रिय प्रभु द्वारा प्राप्त ज्ञान-कर्मसाधनों को मफल बनाकर ही किया जा सकता है और इन्द्रियाँ प्रबल बन सकेंगी प्राण की आजस्विता का पान करके । प्राणायाम से इन्द्रियाँ पुष्ट होती हैं ॥८॥

पुतावतस्ते वसो विधाम शूर नव्यसः ।

यथा प्राव एतशं कृत्स्ने चने यथा वशं दशवजे ॥९॥

पदार्थः—हे (शूर) प्रेरणा के द्वारा दोष का नाश करने वाले परमेश्वर ! (वसो) सब को बाम देने वाले । (ते) आपके (एतावत) इतने (नव्यस) बन्दनीय सामर्थ्य को हम (विधाम) जाने और प्राप्त करें कि (यथा) जिस तरह (कृत्स्ने चने) कर्त्स्न्य सफलता की प्राप्ति के लिए (एतशं) गमनकुशल साधक की (प्राव) प्रकृष्टता से रक्षा हो और (दशवजे) दसो इन्द्रियों के आश्रय के निर्माण हेतु (वश) सयमी साधक की (प्राव) सम्यक्तया रक्षा हो ॥९॥

भाषार्थ—भगवान् वे स्तुत्य सामर्थ्य के द्वारा गतिशील साधक सफलता प्राप्त करता है और उस के द्वारा ही सयमी साधक अपनी इन्द्रियशक्तियों की रक्षार्थ आश्रय-स्थान बनाता है ॥९॥

यथा कण्वे मधवन्मेधे अश्वरे दीर्घनीये दमूनसि ।

यथा गोशये असिवासो अद्रिबो मयि गोत्रं हरिभियम् ॥१०॥

पदार्थः—हे (मधवन्) आदरणीय ऐश्वर्य स्वामी भगवन् ! आपने (यथा) जिस तरह मधवा जितनी मात्रा में (कण्वे) स्तुतिकर्ता मेधावी के लिए, (मेधे) विद्वानों के गमन हेतु, (अश्वरे) अहिंसक मत्कर्म के लिए, (दीर्घनीये) सुदीर्घ काल तक नेतृत्व-कर्म के निमित्त, (गोशये) इन्द्रियप्रेरक साधक हेतु, (असिवास) प्रदान किया; उसी प्रकार अथवा उतनी मात्रा में तो अवश्य ही, हे (अद्रिब) अतिशय प्रशंसित ऐश्वर्य प्रभु ! (मयि) मुझ साधक के अधिकार में मेरा (गोत्रं) इन्द्रियों का समूह (हरिभियम्) मुझे आपकी दिशा में ले चलने के गुण से शोभित करे ॥१०॥

भाषार्थ—स्तुति करने वाले विद्वान् आदि को प्रभु से सामर्थ्य प्राप्त होता है; इन्द्रियों को सफल बनाने का लक्ष्य रखनेवाला साधक भी इस प्रकार साधना करे कि इन्द्रियाँ उसके वश में हों, जिससे वह भगवान् से सायुज्य प्राप्त कर सके ॥१०॥

अष्टम मण्डल में पञ्चासवां सूक्त समाप्त ॥

अथ दशवर्त्यकपञ्चाशतमस्य सूक्तस्य १—१० श्रुष्टिगु. काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द-१, ३, ६ निबृद्धवृत्तः । ५ विराड् बृहती ७ बृहती । २ विराट् पङ्क्तिः । ४, ६, ८, १० निबृत्त पङ्क्तिः ॥ स्वर—१, ३, ४, ७, ९ मध्यम । २, ४, ६, ८, १० पञ्चम ॥

यथा मनौ सार्वर्णौ सोममिन्द्राविः सुतम् ।

नीपातिथौ मध्वन्मेव्यतिथौ पुष्टिगौ भृष्टिगौ सचां ॥१॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् प्रभु ! आपने (यथा) जिस परिमाण में (सार्वर्णौ) दोषों से या संवरण-आच्छादन बचाव किये हुए (मनौ) मननशील साधक के अन्तःकरण में (सुतं) निष्पादित (सोम) ऐश्वर्यदायक शास्त्रबोध आदि का (मध्वः) संरक्षण किया और जिस मात्रा में (नीपातिथौ) ज्ञान सागर की गहराइयों में गमनशील के अन्तःकरण में, (मेव्यतिथौ) पावनता की ओर निरन्तर गतिशील के अन्तःकरण में व (पुष्टिगौ) इन्द्रियों को पुष्ट रखने वाले साधक के अन्तःकरण में ऐश्वर्यकारक शास्त्रबोधों का (भृष्टिगौ) संरक्षण किया उसनी ही मात्रा में, (हे मध्वन्) आदरणीय ऐश्वर्य के स्वामी आप (भृष्टिगौ) क्रियाशील [शोधितामय] इन्द्रियों वाले साधक के अन्तःकरण में (सचां) एकत्रित करें ॥१॥

भाषार्थः—ज्ञान-विज्ञान नाना ऐश्वर्यों के प्रदाता है ; ये कैसे साधक के अन्तःकरण में प्रभु द्वारा प्रेरित होते हैं ? इसके उत्तर में बताया है कि विभिन्न दोषों से बचने हुए मनन में रत ; गहरा विचार करने वाले, इन्द्रियों को पावन, पुष्ट व सक्रिय रखने वाले साधकों के अन्तःकरण शास्त्रबोध आदि के लिये ईश्वर के द्वारा प्रेरणा पाते रहते हैं ॥१॥

पार्थङ्गाणः प्रस्कण्वं समसादुपचक्र्यान् जिघ्रिमुदितम् ।

सहस्राण्यसिषासद् गवामृषिस्त्वोतो दस्यवे वृकः ॥२॥

पदार्थः—(पार्थङ्गाणां) बाली विध्वंसक रोग आदि ने (जिघ्रि) बूढ़, (उदितम्) अपनी स्थिर स्थिति से उठके, (गवाम्) सोत हुए, अतएव, असावधान (प्रस्कण्वं) प्रकृष्ट स्तोता बुद्धिमान् को (समसादुपचक्र्यान्) बबोचा ; तब उस (वृकः) प्राक्मण के भिकार, (अृषि) मन्त्रद्रष्टा ने (त्वोतो) परमेश्वर से आदेश-प्रेरणा-पाये हुए ने (दस्यवे) हिसक खुटेरो के लिये—उसके प्रभाव को दूर करने हेतु (गवाम् सहस्राणि) अनेक सूर्यकिरणों का (असिषावत्) मेघन करना चाहा ॥२॥

भाषार्थः—प्रकृष्ट स्तोता किन्तु असावधान हो बाली का प्रयोग करने वाला विद्वान् भी कभी अज्ञानक बाली से हिसक रोगादि का भिकार हो जाता है। सूर्य किरणों ने ऐसे रोग आदि नष्ट होने का यहाँ इंगित किया गया है ॥२॥

य उक्थेमिर्न विन्धते चिकिष ऋषिचोदनः ।

इन्द्रं तमच्छा बहु नव्यस्या मस्यविष्यन्तं न भोजसे ॥३॥

पदार्थः—(ऋषिचोदन) तत्त्वज्ञानार्थ तर्क के प्रेरक [या तत्त्वज्ञानार्थोहा सेव तर्कशब्देन गृह्यते, अत्र तर्क एव ऋषिस्तुतः।], (चिकिष) जानने योग्य (य) जो मितार्थ ऐश्वर्यवान् (उक्थेमि) केवल मात्र शास्त्र उपदेशों से ही (न) नहीं (विन्धते=विन्धते) उपलब्ध होता ; (त) उस (भोजसे) भोग या ज्ञान आदि पदार्थों के लिये [न अरिष्यन्तं] हिसित या कष्टापन्न न करने वाले (इन्द्र) इन्द्र के प्रति (भती) भक्ति सहित (नव्यस्या) स्तुति वचन [अच्छा] भली-भाँति (य) उच्चारें ॥३॥

भाषार्थः—तत्त्वज्ञान हेतु ऊहापोह की शक्ति प्रभु से ही मिलती है परन्तु कोरे ऊहापोह या तर्क से ही प्रभु की प्राप्ति नहीं होती, अपितु भक्तिसहित उसका गुण-गान करते हुए उन गुणों का अन्तःकरण में धारण करके उसकी सांख्यज्ज्ञाना मिलती है ॥३॥

यस्मा अर्कं सप्तशीर्षाणमानुचुस्त्रिषातुष्टमे पदे ॥

स त्विमा बिभ्वा भुवनानि चक्रदुदादिजनिष्ट पौंस्यम् ॥४॥

पदार्थः—(यस्मा) जिस प्रभु को भली-भाँति समझने हेतु (उत्तमे पदे) उत्कृष्टतम स्थान में स्थित (सप्तशीर्षाणामानुचुस्त्रिषातुष्टमे) से युक्त (बिषातु) भू आदि तीनों लोकों का पोषण करने वाले (अर्कं) सूर्य की (आनुचु) वन्दना करते हैं अर्थात् उससे गुणों को जान उनसे लाभ उठाते हैं और (स तु) वह प्रभु (इमा बिभ्वा भुवनानि) इस सारी सृष्टि को—(बिभ्वन्वत्) निरन्तर पुकारता है—उपदेश देता है, और (आत् इत्) इसके बाद (पौंस्य) पीरुष का (अर्क-निष्ट) प्रादुर्भाव करता है ॥४॥

भाषार्थः—भगवान् की सृष्टि में सूर्य इत्यादि अनेक स्तुत्य व उत्कृष्ट पदार्थ हैं, उनके गुणों को जान उनसे लाभ उठाना प्रभु की शक्ति को समझने का सर्वोत्तम उपाय है। प्रभु अपने उदाहरण द्वारा सारी सृष्टि को अपना अनुकरण करने का उपदेश देता है—मानव में पीरुष का प्रादुर्भाव इसी तरह होता है ॥४॥

यो नो दाता बलनाभिन्द्रं तं हमहे वयम् ।

विषा हस्य सुमति नवायसी गुमेम गोमति व्रजे ॥५॥

पदार्थः—(यः) जो इन्द्र (न) हमें (बलनां) ऐश्वर्य (दाता) देता है (त) उस इन्द्र का (वयम्) हम हमारे गुण गाते हैं, (हि) ताकि हमें इस प्रकार (वयम्) इसकी (नव्यसी) नित्य नवी-नयी (सुमति) अनुग्रहबुद्धि का (विषा) पता लगे और (गोमति) ज्ञानप्रकाश से प्रकाशित (व्रजे) सम्मार्ग पर (गमेम) हम बढ़ने लगे ॥५॥

भाषार्थः—भगवान् के गुणगान से स्तोता को उसके अनुग्रहों का नित्य नया ज्ञान होता है और उसके सम्मार्ग पर चलने की समझ उपजती जाती है। इस भाँति वह भगवान् के अधिकाधिक समीप होता जाता है ॥५॥

यस्मै त्वं वसो दानाय शिषंसि स रायस्पोषमश्नुते ।

तं त्वा वयं मध्वभिन्द्र गिर्वणः सुतावन्तो हवामहे ॥६॥

पदार्थः—हे (वसो) ऐश्वर्य द्वारा सब को बसाने वाले भगवान् ! (यस्मै) जिसे (त्वं) आप (दानाय) दान देने की (शिषंसि) शिक्षा [अपने उदाहरण से] देते हैं (सः) वह व्यक्ति (रायस्पोष) ऐश्वर्य की पुष्टता (अश्नुते) पा लेता है, वह विपुल ऐश्वर्यशाली हो जाता है। हे (मध्वन्) सम्माननीय ऐश्वर्य स्वामी (इन्द्र) इन्द्र ! आप की वन्दना (गिर्वणः) बाली द्वारा की जाती है, हम (सुतावन्तः) ऐश्वर्ययुक्त हो—इस प्रयोजन से आप का (हवामहे) आह्वान करने हैं ॥६॥

भाषार्थः—भगवान् ने सब कुछ रखकर विश्व को ही सब प्रदान कर दिया, और फिर भी वह नितान्त ऐश्वर्यशाली है। इसी प्रयोजन से हम उसका गुणगान करते हैं कि उसके उदाहरण से कर्तव्य व कर्म की शिक्षा ले हम धनसंपन्न बनें ॥६॥

कदा चन स्तरी सि नेन्द्रं सधसि दाशुषे ।

उपोपेन्नु मध्वन्धूय इन्नु ते दानं देवस्य पृथयते ॥७॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) इन्द्र ! आप (कदाचन) कदापि (दाशुषे) प्रदान-शील हेतु (स्तरी) निष्फल (न अस्ति) नहीं होते, (सधसि) उसे सदा प्राप्त कराते हैं। हे (मध्वन्) आदरणीय ऐश्वर्यवान् ! (ते) आप के निमित्त किया (दानं) दान (नु) निश्चय ही (नु) शीघ्र (भूयः इत्) और अधिक होकर (देवस्य) दाता के साथ (पृथयते) सम्पुक्त होता है ॥७॥

भाषार्थः—ऐश्वर्य का एकमात्र स्वामी परमेश्वर ही है। उस समर्पण बुद्धि से किया हुआ, सत्पात्र में दिया दान, और अधिक होकर दाता की सेवा में लौटता है ॥७॥

प्र यो ननृषे अभ्योजसा किं वचेः क्षुण्णं निषोषयन् ।

वदेदस्तम्भोत्प्रथयन्मयं दिवमादिजनिष्ट पार्थिवः ॥८॥

पदार्थः—(प्र यो) इस धरती को (प्रथयन्) प्रकट करते हुए (यत् इत्) जब भी जिसने (दिव) प्रकाशलोक को (अस्तभीत्) यामा (आत् इत्) और उसके बाद (यः) जो (पार्थिव) स्वामी (अजनिष्ट) आवश्यक रूप से निरूपित हुआ उसने (क्षुण्णं) शोषक को (वचेः) आघातों से (निषोषयन्) निःशब्द, [मीन अनएव मृत] करते हुए (किं वचि) हिसक को (अोजसा) अपनी ओज-स्वता द्वारा (प्र, मनके) व्याप्त किया ॥८॥

भाषार्थः—भगवान् जब सारी सृष्टि रखकर इसका आधार बना तब वह स्वभावतः इसका स्वामी भी कहलाया। अधीश्वर के रूप में वह सभी शोषकों व हिसकों को नियन्त्रित करता है ॥८॥

यस्यायं बिभ्व आर्षो दासः शेषविपा अरिः ।

तिरिषिद्वयं रशमे पवीरवि तुम्येस्सो अज्यते रुयिः ॥९॥

पदार्थः—(अयं) यह (बिभ्वः) सकल मसार, भले ही वह (आर्षः) प्रगतिशील हो या (दासः) प्रगति का विध्वंसक हो, (शेषविपा) धन रक्षक हो या (अरिः) लूटने वाला शत्रु हो (यस्य) जिसके पीछे है, (स रुयिः) वह ऐश्वर्य (तिरिषिद्वयं) अप्रत्यक्ष (अयं) स्वामिभूत, (रशमे) हिसक भावना के मारने वाले (पवीरवि) साधनयुक्त (तुम्येत्) आप इन्द्र में ही स्थापित है ॥९॥

भाषार्थः—ससार में भाँति-भाँति की भावनाओं वाले सभी व्यक्ति ऐश्वर्य के इच्छुक हैं, परन्तु इस ऐश्वर्य का मुखिया तो एकमात्र परम ऐश्वर्यशाली भगवान् ही है, उससे निदिष्ट साधनों से ही उत्तम ऐश्वर्य मिल सकता है ॥९॥

तुरण्यवो मधुमन्तं घृतघृतं विप्रासो अर्कमानुचुः ।

अस्मे रयिः पप्रथे वृण्यं श्रवोऽस्मे सुवानासु इन्दवः ॥१०॥

पदार्थः—(तुरण्यवो) तत्त्व गति वाले (विप्रासः) बुद्धिमान् साधक (मधुमन्तं) अमृतरस, मोक्षसुखयुक्त, (घृतघृतं) ज्ञानरूप तेज से ओत-प्रोत—(अर्कं) पूजनीय प्रभु की (अर्चन्ति) इन शब्दों में स्तुति करते हैं—“ (अस्मे) हममें (रयि) दान की भावना से दिया गया ऐश्वर्य (प प्रथे) बढ़े, और (वृण्यं) बलिष्ठ में प्राप्य (श्रवः) बल बढ़े व (सुवानासु) प्रेरणा [अन्तर्ज्ञान] के देने वाला (इन्दवः) ज्ञानन्दरस प्राप्त हो ॥१०॥

भाषार्थः—वही बुद्धिमान् है जो परम ऐश्वर्य, मोक्षसुख के धनी उस प्रभु के आज व ब्राह्मण का ध्यान कर स्वयं शारीरिक बल व आत्मिक शक्ति अर्जित करने की चेष्टा करते हैं ॥१०॥

अष्टम मण्डल में इन्द्रायनवा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ दशचंस्व द्वापञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य १-१० आयुः काण्ड ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ७ निबृद्धवृत्ती । ३, ५ बृहती । २ विराड् बृहती । २ पादनिबृद्ध पङ्क्तिः । ४, ६, ८, १० निबृद्ध पङ्क्तिः ॥ स्वरः—१, ३, ४, ७, ९ मध्यम । २, ४, ६, ८, १० पञ्चमः ॥

यथा मनौ विवस्वति सोमं शक्राविः सुतम् ।

यथा त्रिते ऊन्द इन्द्र जुजोष्यायौ मादयसे सचां ॥१॥

पदार्थ—हे (साधक) साधना से शक्ति प्राप्त मेरे आत्मा ! जिस तरह तू (विवेकवति) अज्ञानान्धकार को दूर भगा ज्ञान के प्रकाश से आलोकित (मनो) मननशील साधक के हृदय में (सुत) उपजे (सोम) ऐश्वर्यकारक प्रबोध का (अपिब) पान करता है और (त्रिते) त्रिविध सुख युक्त साधक के अन्त करण में आसीन (ह्यम्) सन्तुष्टि सुख—जैसे मुख का (जुजुषसि) सतत खूब सेवन करता है, (आसी) सत्यासत्य के विवेक साधक के अन्त-करण में विद्यमान वैसे ही परमानन्द में भी (सखा) सगति के द्वारा (भावयसे) आह्लादिता होता है ॥१॥

भाषार्थ—अज्ञान के अंधकार से रहित, प्रबोधयुक्त साधक का आत्मा एक प्रकार के ऐश्वर्य को पाता है और त्रिविध सुखप्राप्त साधक का आत्मा सन्तुष्टि से आनन्दित होता है, इसी तरह सत्यासत्य के विवेक साधक का आत्मा भी दिव्यानन्द में मग्न रहता है ॥१॥

पृथग्ने मेधये मातरिस्वनीन्द्रं सुवाने भर्मदथाः ।

यथा सोमं दशशिप्रे दक्षिण्ये स्युर्मरश्मावृजूनसि ॥२॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यसाधक मन ! (सोम) ऐश्वर्य के दाता बोध की (सुवाने) प्रेरणा प्राप्त कर रहे (पृथग्ने) दिव्यानन्दधारी, (मातरिस्वनि) अन्तरिक्ष में गति वाली वायु के तुल्य बलिष्ठ एवं भगवान्, (दशशिप्रे) बहुविध ठोस सुख से परिपूर्ण, (दक्षिण्ये) बहुत प्रकार से स्वाश्रितों के दुःख हरने वाले, (स्युर्मरश्मी) अग्न अग्न से व्याप्त विज्ञान-किरण एवं (वृजूनसि) सरल आचार-व्यवहार वाले अग्न्यासी के सपर्क में (यथा) उचित (अमरश्मा) तृप्ति का अनुभव कर ॥२॥

भाषार्थ—ऐश्वर्य देने वाले बोध के प्राप्त होने पर व्यक्ति दिव्यानन्दधारी, बलिष्ठ, उत्तम सुख सुविधाओं से संपन्न विज्ञानरश्मियों के द्वारा तेजस्वी हो जाता है और पूरी तरह तृप्त रहता है ॥२॥

य उक्था केवला दुधे यः सोमं वृषितापिबत् ।

यस्मै विष्णुस्त्रीणि पदा विचक्रम उप मित्रस्य धर्मभिः ॥३॥

पदार्थ—(यः) जिसने (केवला=केवलानि) विषुद्ध (उक्था=उक्था-नि) प्रोत्साहन तथा उपदेश देने योग्य वेदस्थ स्तोत्रों को ही धारा है (यः) जो (अपिबत्) दूध व विजयी होने के लक्ष्य से (सोम) पौष्टिक शोधधि आदि के रस को (अपिबत्) पीता है और (यस्मै) जिसके हित हेतु (विष्णु) सर्वव्यापक प्रभु स्वयं (मित्रस्य धर्मभिः) मैत्री के कृत्यों के साथ मित्रता का निर्वाह करते हुए (त्रीणि) स्वरचित सप्तर के तीन चौथाई भाग को (विचक्रमे) सतत संचलित करने हैं—यह जीवात्मा ऐसा है ॥३॥

भाषार्थ—प्रभु प्रकृति आदि पृथ्वी पर्यन्त यह जो सम्पूर्ण जगत् प्रकाशित होता है—सो उसके एक चौथाई अर्थात् एक दश में बसता है और जो प्रकाशगुणयुक्त (प्रकाशक) जगत् है वह उससे तिगुना है और वह स्वयं मोक्षस्वरूप, सर्वप्रकाशदाता है । बस अपने मित्र जीवात्मा के लाभ हेतु परम प्रभु अपने इस प्रकाशक तीन गुने भाग को सतत रूप से संचलित रखते हैं ॥३॥

यस्य स्वमिन्द्रो स्तोमेषु चाकनो बाज वाजिष्ठकृतको ।

तं त्वा वयं सुदुषामिष गोदुहो जुहुमसि भवस्यवः । ४॥

पदार्थ—हे (वाजिन्) विज्ञान इत्यादि बल-धारण करने वाले, (शतकृतो) सैकड़ों कर्म करने वाले (इन्द्र) परमेश्वर्य संपन्न जीवात्मान् ! (त्वम्) तू विज्ञानादि बल हेतु (यस्य) जिसके (स्तोमेषु) स्तुतिवचनों में (चाकन) प्रीति रखे (तम्) उस प्रभु को (भवस्यवः यय) अन्न आदि ऐश्वर्य की इच्छा रखते हुए हम (गोदुह) गाय से दूध दुहने वाले (सुदुषां इव) सुगमता से पुष्टी जान वाली गाय को जैसे दाना आदि देकर उससे दूध लेते हैं वैसे हम (जुहुमः) उस प्रभु का गुणगान कर मानो उसे कुछ समर्पित करते हैं और फिर उसके गुण ग्रहण करते हैं ॥४॥

भाषार्थ—परमेश्वर का स्तुतिगान करके जीवात्मा यो तो वस्तुतः कुछ नहीं देता परन्तु मानो वही उसका प्रभु को दान है । इस 'दान' से उसमें परमेश्वर के गुणग्रहण की शक्ति का संचय होता है—यही 'आधान' है, इस तरह 'दानादान' की क्रिया है अथवा यज्ञ निष्पन्न हो रहा है ॥४॥

यो नो दाता स नः पिता महां उग्र ईशानकृत् ।

अयामन्नुग्रो मधवा पुरुवसु गोरश्वस्य व दातु नः ॥५॥

पदार्थ—(यः) जो प्रभु (नः) हमें (दाता) ऐश्वर्य प्रदान करता है, (सः) वही (नः पिता) हमारा पालन कर्ता है, (महान् उग्र) नितान्त तेजस्वी है और (ईशानकृत्) अभावग्रस्त को भी ऐश्वर्य का शासक बना देता है और (अयामन्) अग्न-तत्त्व मार्ग पर चलने वाले पापकर्मों के प्रति वह (उग्र) अयानक रूप धारण करता है । वह (पुरुवसु) बहुतों को बसाने वाला (मधवा) स्वयं ऐश्वर्य युक्त (नः) हमें (गो अश्वस्य) गो, अश्व आदि संपन्नता प्रदान करे ॥५॥

भाषार्थ—पाप के मार्ग पर चलने वाले को प्रभु के गुणगान से कोई लाभ नहीं हो सकता, अतः हम कुपयामी न हो और उमक गुणों को धारण का सामर्थ्य पैदा करें ॥५॥

यस्मै स्वं वंसो दानाय मंहसे स शायस्पोर्वमिन्वति ।

वसुयवो वसुपति शतक्रतुं स्तोमे रिन्द्रं हवामहे ॥६॥

पदार्थ—हे (वसो) बसने वाले प्रभु ! आप (यस्मै) जिस साधक के हेतु (दानाय) दानार्थ (मंहसे) आदेश देते हैं (सः) वह साधक (शायस्पोर्वमिन्वति) ऐश्वर्य पुष्टि को (इन्वति) प्राप्त करता है—वह धन से समृद्ध होता है । अतएव (वसुयवः) ऐश्वर्य के इच्छुक हम साधक (स्तोमे) स्तुति वचनों के द्वारा (वसुपति शतक्रतुः) धनपालक, बहुकर्मा (इन्द्र) परमेश्वर्यवान् भगवान् का ही (हवामहे) दूसरों को उपदेश देते हैं और उस ही के गुण सुनते हैं ॥६॥

भाषार्थ—प्रभु के समृद्ध रूप का गुणगान करते-करते जब साधक गुणग्रहण हेतु सुपात्र बनता है तब उसे भगवान् के गुणों का दान ऐसे मिलता है कि मानो भगवान् के आदेश से ही ऐसा हुआ है । अतएव प्रत्येक व्यक्ति को चाहिये कि वह प्रभु के गुणों को स्वयं सुने व दूसरों को सुनाए भी । यही भगवत्-कीर्तन यज्ञ है ॥६॥

कदा च न प्र युच्छस्युमे नि पासि जन्मनी ।

तुरीयादित्य हवनं त इन्द्रियमा तस्थावमृतं दिवि ॥७॥

पदार्थ—हे (तुरीय) चतुर्थ अर्थात् परमकारण ! (आदित्य) विनाश के परे ! (इन्द्रिय) ऐश्वर्य प्राप्ति का लक्षक (अमृत) मोक्षप्रापक (ते) आपका (हवन) आवाहन या प्रार्थना (दिवि) ज्ञान के प्रकाश पर (आतस्थी) आश्रित है । आप तो (उभे) अच्छे तथा बुरे—स्वभाव से पापी पुण्यात्मा—दोनों (जन्मनी) जीवों पर (निपासि) विशेष ध्यान देते हैं, द्रष्टा के अपने इस वर्तन्य आप (कदाचन) कभी (न) नहीं (प्रयुच्छसि) प्रमाद करने ॥७॥

भाषार्थ—विश्व के पापी-पुण्यात्मा—दोनों तरह के मनुष्यों के कर्मों का द्रष्टा प्रभु है—इस कार्य में वह कभी प्रमाद नहीं करता । हा, जो परमात्मा का आवाहन करने लगते हैं—उन्हे मानो उस अविनाशी, परमकारण प्रभु का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया हो । यह आवाहन वह जीव करता है जिसे ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो जाता है ॥७॥

यस्मै स्वं मधवमिन्द्र गिर्वणः शिक्षो शिक्षसि दाशुषे ।

अस्माकं गिर उत सुष्टुतिं वंसो कण्वबच्छुषी हवाम् ॥८॥

पदार्थ—हे (मधवन्) ऐश्वर्ययुक्त ! हे (गिर्वणः) वाणिज्यों के द्वारा याचना योग्य ! (शिक्षो) हे शिक्षक ! (इन्द्र) प्रभु ! (त्वम्) आप (यस्मै दाशुषे) जिस आत्म समर्पण करने वाले भक्त को (शिक्षसि) शिक्षा देते हैं, (अस्माकं) उसके समान हमारी भी (वंसो) हे वमाने वान ! (गिर) प्रार्थना को (उत) और (सुष्टुतिं) शुभ स्तुति को (कण्वबच्छुषी) स्मृत्य के तुल्य (त्वम्) आप भी (शृणुषि) सुनिये ॥८॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वर्णित है कि प्रभु ईश्वरार्पणबुद्धि से काम करने वाले भक्त को ही उक्त शिक्षाप्रकाण प्रदान करता है ॥८॥

अस्तावि मन्मं पूर्य ब्रह्मेन्द्राय वोचत ।

पूर्वोऽर्च्यं बहुतीरन्वत स्तोतुर्मेधा असुक्षत ॥९॥

पदार्थ—(मन्म) मननयोग्य (पूर्य) सनातन (ब्रह्म) वेदज्ञान (अस्तावि) स्तुति में गिद्ध किया गया है, उसका (इन्द्राय) ऐश्वर्य की साधना कर रहे जीवात्मा को (वोचत) उपदेश दो । (अस्तस्य) परमसत्य या यथाय का ज्ञान देने वाली (पूर्वा) सनातन (बहुती) बृहत् ऋचाओं के द्वारा (अनुवत्) वन्दना करें । इस तरह (स्तोतु) स्तोता की (मेधा) बुद्धिशक्ति को (असुक्षत) रचना होती है ॥९॥

भाषार्थ—विधिसहित भगवान् की स्तुति से साधक के हृदय में प्रभु के गुणों का आधान होता है और वह सर्वप्रकार समृद्ध होता है । इस मन्त्र में कहा गया है कि स्तुति के उपयुक्त शब्द सनातन वेद के शब्द हैं, उन्हीं का विधिपूर्वक पाठ करो ॥९॥

समिन्द्रो राषो बहुतीरन्वत सं खोणो समु सूर्यम् ।

सं शुकासः शुचयः स गवाधिरः सोमा इन्द्रममन्दिषुः ॥१०॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) ऐश्वर्य के साधक मननशील जीवात्मा उपयुक्त (बहुती) बृहत् ऋचाओं रूप (राय) ऐश्वर्य का (स समुसुत) भली-भांति से प्रवर्तित कर और इस स्तवन द्वारा (खोणी) खलोक से पृथिवी तक को (उ) और (सूर्यं) सूर्यलोक को भी (समु, अमनुत) गुंजित कर दे । उस इन्द्र को (शुकासः) वीर्यकारक, और (शुचयः) पवित्र (सोमाः) दिव्यानन्द रस तथा (गवाधिरः) जानमिश्रित दिव्यानन्द रस (समु, अमन्दिषु) भली-भांति हृषित करत है ॥१०॥

भाषार्थ—परमात्मा की स्तुति वन्दना भली-भांति करनी चाहिये । ज्ञान-पूर्वक—शब्दों के अर्थों को भली भांति समझते हुए—किया हुआ गुणकीर्तन अपूर्व आनन्द प्रदान करता है ॥१०॥

अष्टम मण्डल में वाचनवां सूक्त समाप्त ॥

अष्टमः म० क० ५४ ॥ १—८ मेघा काण्व ऋषि ॥ इन्द्रो वेत्ता ॥ छन्दः—१, ५, ७ विराट् बृहती । २ आर्षो स्वरः बृहती । २, ४, ६ निचूत् पङ्क्तिः । ८ विराट् पङ्क्तिः ॥ स्वरः—१, ३, ५, ७ मध्यमः । २, ४, ६, ८ पञ्चमः ॥

उपयं स्वा मधोनाज्येष्टं च वृषभाणां ।

पुनश्च मधवाभिन्द्र गोविदुमीशानं राय ईमहे ॥१॥

पदार्थः—हे (मधवम्) पूज्य ऐश्वर्यं प्राप्ति के निमित्त । (इन्द्र (ऐश्वर्य-वान् प्रभो । (मधोना) उदारजनों मे (उपयं) दृष्टान्तस्वरूप, (वृषभाणां) सुख आदि के वातामो मे (ज्येष्ठ) प्रशसनीय, (पुनश्च) [दुष्टो की] रक्षा-पक्षियों को नष्ट करने वाले, (गोविद) पृथ्वी आदि पदार्थों के प्रापक, (ईशान) ऐश्वर्य के लिये सृष्टि के कर्ता, (राय) दानभाषना से सुसंस्कृत ऐश्वर्य हेतु (स्वा) आपकी (ईमहे) प्राप्त करें अथवा जानें ॥१॥

भाषार्थः—संसार का अविपत्ति नितात उदार है, ऐश्वर्य प्राप्त करने का एकमात्र उपाय उष्टे जानकर उसके गुणों का आधान ही है, इस प्रकार उस से अधिष्ठित तथा पूजित ऐश्वर्य हम प्राप्त करते हैं ॥१॥

य आधुं कस्तमतिथिं भवदीयो बाधुवानो दिवेदिवे ।

तं स्वा वयं हवैव श्रुतकृतं वाजयन्तो हवामहे ॥२॥

पदार्थः—(दिवेदिवे) निमित्त (बाधुवान) बढाते हुए (य) जो प्रभु (आधुं) प्राप्त अन्न-जान-आदि को, (कस्त) शत्रुओं व शत्रुभावनाओं को तिरस्कृत करने के साधन वज्र इत्यादि को तथा (अतिथिं) प्रतिपक्ष पृथ्वी का सगम करने वाले साधनों को (भवदीयो) दिलाते हैं (त) उन, (हवैव) मनुष्यों को सुपथ पर शीघ्र चलाने वाले, (श्रुतकृतं) सकल प्रजा व कर्मशील, आपकी (वाजयन्त) प्राप्त करना चाहते हुए हम (हवामहे) आपकी वन्दना करते हैं ॥२॥

भाषार्थः—सकल सांसारिक पदार्थ, अन्न-जान-विभिन्न साधन—परमात्मा परमात्मा की ही देन है, वही मानव को सुमार्ग दिखाते हैं; उन परमात्मा को प्राप्त करने हेतु उनके गुणों का बार-बार स्मरण व उच्चारण अनिवार्य है ॥२॥

आ नो विश्वेषां रसं मध्वः सिञ्चन्तव्रजः ।

ये परावति सुन्विरे जनेष्वा ये अर्वावतीन्दवः ॥३॥

पदार्थः—(ये) जो (इन्द्र) सोमगुण से समृद्ध विद्वज्जन (परावति) दूरस्थ—अनुसूक्त, उत्साहुरहित—(जनेषु) जन के प्रति (सुन्विरे) सुख देने वाली क्रियाओं का उपदेश देते हैं और जो (अर्वावति) उत्सुक-स्वाभिमुख अपनी तरफ कान देने वाले व्यक्ति को तो सुखसाधक क्रियाएँ बताते हैं वे (व्रज) [मेघों के मुख्य तापहारी उपदेशामुन को] सींचने वाले विद्वज्जन (विश्वेषां) सकल पदार्थों के ज्ञान का (मध्वः) मधुव (रस) सारभूत द्रव (न) हमारे अन्तःकरण मे (सिञ्चन्तु) बरसाए अर्थात् हमें वह बोध दें ॥३॥

भाषार्थः—कोई चाहे अथवा न चाहे मेघ बादलों से वर्षा का जल देता ही है । सोम्य विद्वान् भी उसी प्रकार अपने उपदेश रूपी अमृत की वर्षा ऐसे लोगो पर भी करते हैं जिनमे उनके लिये उत्सुकता नहीं है ॥३॥

विश्वे द्वेषांसि जहि चाव चा कृधि विश्वे सन्वन्तवा वसु ।

शीष्टेषु चित्तं मदिरासो अंशवो यत्रा सोमस्य तृप्सि ॥४॥

पदार्थः—(यत्र) जब (शीष्टेषु) प्रशिक्षित, (चित्ते) अन्तःकरण (सोमस्य) सम्पादयितव्य सुख के (मदिरास) मादक (अंशवः) कणों से (तृप्सि) तृप्त हो जाते हैं तब (विश्वे) सारी (द्वेषांसि) द्वेषभावनाएँ (जहि) दूर हो जाती हैं (चाव) धीरे [साधक] सब द्वेषभावनाओं को (अश्वकृषि) त्याग देता है । उस स्थिति में (विश्वे) सारे (वसु) वासक ऐश्वर्य (सन्वन्तु) साधक की सेवा करते हैं ॥४॥

भाषार्थः—प्रभु की अक्ति के परमसुख से मरा चित्त कुछ विवेक नियमों से आच्छादित हो हृषित हो जाता है ऐसे चित्त मे द्वेष की भावनाओं को स्थान नहीं रहता और साधक सब भाति समृद्ध हो जाता है ॥४॥

इन्द्र नेदीय एदिहि मितमेषामिहृतिभिः ।

आ श्रन्तय श्रन्तमामिहृतिमिरा स्वापि स्वापिभिः ॥५॥

पदार्थः—(इन्द्र) प्रभो । (मितमेषाभिः) अनुग्रहबुद्धियों सहित (अतिभिः) रक्षादि क्रियाओं सहित (नेदीयः) समीपतर (इत्) ही (आ इहि) आइये । हे (श्रन्तय) अधिकतम कल्याण करने वाले प्रभु ! (श्रन्तमामिभिः) अधिकतम कल्याण-कर (अतिभिः) हमारी कामनाएँ पूर्ण करते हुए आइये; हे (स्वापि) सुष्ठुतया सुखप्राप्त परमात्मा ! आप (स्वापिभिः) सुष्ठुतया सुखों को प्राप्त कराने वाली शक्तियों को लेकर आइये ॥५॥

भाषार्थः—परमेश्वर का गुण गान साधक को इस प्रयोजन से करना चाहिये कि उसके गुण अपने अन्तःकरण मे धार कर वह परमप्रभु के अनुग्रह का पात्र बने; और उसे अधिक से अधिक कल्याण की प्राप्ति हो । उसकी कल्याणकारिणी इच्छाएं अधिकतम पूर्ण हों और हम भाति वह सुखी हो ॥५॥

आजितुरं सत्पतिं विश्वचर्षणिं कृषिं प्रजास्वामिगम् ।

प्र स तिरा शचीमिये तं उक्चिन्तुः कर्तुं पुनत आनुषक् ॥६॥

पदार्थः—हे प्रभो ! आप (प्रजासु) हमारी सत्तान का (आजितुर) सघर्ष मे पार लगाने वाले, (सत्पति) सज्जनों के पालन के साधक (विश्वचर्षणि) सभी मनुष्यों के रक्षासाधन (भगम्) ऐश्वर्य (आकृषि) प्रदान करो । (वे) जो (उक्चिन्तु) स्तोत्रा (ते) आप की (आनुषक्) अनुकूलता सहित (कर्तु) प्रशस्त यज्ञ कर्म (पुनते) करते हैं उन्हें (शचीभिः) कर्तृत्व व प्रशाशक्तियों के द्वारा (सुप्रतिर) सम्यक्तया खूब बढ़ाए ॥६॥

भाषार्थः—मानव के ऐश्वर्य का प्रयोजन सज्जनों तथा सभी मनुष्यों की रक्षा हो । जो लोग ईश्वरीय आज्ञा के अनुसार, उसके अनुकूल, अपना बताव रखे उसकी बुद्धि तीव्र होती है और वह सदैव कर्मठ रहता है ॥६॥

यस्ते साधिष्ठोऽवसे ते स्याम भरेषु ते ।

वयं होत्रामिहृतिं देवहृतिभिः सस्रवांशो मनामहे ॥७॥

पदार्थः—हे प्रभु ! (ते) आपके (भरेषु) दायित्वों के प्रति, (ते) आपकी (अक्षते) प्रसन्नता या सन्तोष के प्रयोजनानुसार (वः) जा (ते) आप की दृष्टि मे (साधिष्ठः) सर्वाधिक उपयुक्त सिद्ध हो वम उतने ही उपयुक्त हम (स्याम) हो । (सस्रवांश) ऐश्वर्यप्राप्ति की इच्छा रखने वाले (वयं) हम (होत्राभिः) वाणियों के द्वारा (उत) धीरे (देवहृतिभिः) विद्वानों के आह्वान द्वारा (मनामहे) आपका मनन करें ॥७॥

भाषार्थः—साधक के लिये यह सकल्प धारण करना आवश्यक है कि वह परमेश्वर के प्रति अपना कल्याण निमान बालों मे सबसे उपयुक्त सिद्ध हो । भगवद् गुणों का स्तवन वह स्ववशी से विद्वानों द्वारा निर्दिष्ट शब्दों मे करे ॥७॥

अहं हि ते हरिषो ब्रह्म वाजपुराणि यामि सदोतिभिः ।

त्वामिदेव तममे समंश्चयुर्गन्धुर्ये मयीनाम् ॥८॥

पदार्थः—हे (हरिषः) आकर्षक गुणयुक्त (ब्रह्म) महान् परमात्मा ! (हि) निश्चय ही (वाजपुराणि) ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला (अहं) मैं साधक (सदा) सदैव (ते) आपकी (ऊतिभिः) देखभाल सहित (यामि) जीवन सधप मे (यामि) पहुँचता हूँ । पुनश्च (अश्चयुः) बलवती कर्मद्विगों का इच्छुक मैं (त्वं इत् एव त) उस आपको ही (मयीनाम्) मनन करने वालों के (अहं) अग्रभाग मे (स अमे) अपना मखा बनाता हूँ ॥८॥

भाषार्थः—प्रभु की देखभाल मे जीवन-सधप के निर्वाह का अभिप्राय है उसकी आज्ञाओं के अनुसार व्यवहार रखना । प्रभु का आज्ञाकारी मानव भला किस विघ्न-बाधा मे आतंकित हो सकता है । वह तो प्रभु के अग्रणी मित्रों मे स्थान प्राप्त करता है ॥८॥

अष्टमः म० क० ५४ ॥ १—८ मेघा काण्व ऋषि ॥

अष्टमः म० क० ५४ ॥ १—८ मेघा काण्व ऋषि ॥ १, २, ५—८ इन्द्र । ३, ४ विश्वदेवा द्युताः ॥ छन्दः—१, ५ निचूत् बृहती । ३ बृहती । ७ विराट् बृहती । २, ४, ६, ८ निचूत् पङ्क्तिः ॥ स्वरः—१, ३, ५, ७ मध्यमः । २, ४, ६, ८ पञ्चमः ॥

एतत् इन्द्र वीर्यं गोभिर्गृणन्ति कारवः ।

ते स्तोमन्त ऊर्जमाचन्धृतश्चुतं पौरासो नक्षन्धीतिभिः ॥१॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) प्रभो । (कारवः) स्तोत्रा विद्वज्जन (गोभिः) स्ववाणी द्वारा (ते) आपके (एतत् वीर्यं) इस वीर्य या (गुरुति) वर्णन करते हैं, वे कहते हैं कि (ते पौरास) वे जनसाधारण (रक्षाभन्तः) वन्दना करते हुए (ऊर्जं) बल को (आचन्धृत) पाते हैं तथा (अतिभिः) धारणा एवं ध्यान के द्वारा (चतश्चुत) अतितेजस्वी आनन्द (नक्षन्ते) प्राप्त करने हैं ॥१॥

भाषार्थः—मानव को परमात्मा के गुणगान मे जो आत्मिक बल मिलता है, धारणा-ध्यान व समाधि से वही नितात तेजस्वी रूप मे प्राप्त होता है ॥१॥

नक्षन्त इन्द्रमवसे सुकृत्यया येषां सुतेषु मन्दसे ।

यथा संवर्ते अमदो यथा कृश एवास्मे इन्द्र मत्स्व ॥२॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) ऐश्वर्य के आकाशो । (येषां) जिन साधकों के (सुतेषु) निष्पाकित विज्ञान बल आदि पर (नक्षन्ते) तू आह्लादित होता है वे (अक्षन्ते) अपनी सुरक्षा तथा सहायताएँ (सुकृत्यया) शुभ कर्म धारा द्वारा, सतत सुकर्मरत रहते हुए (इन्द्र) परमेश्वर को (नक्षन्ते) प्राप्त करते हैं । तू (यथा) जितना (संवर्ते) सब कुछ संचित कर रखने वाले में (अक्षन्ते) प्रसन्न होता है और (यथा) जितने (कृश) कुछ भी संचय न करने वाले—ऐश्वर्य से दुर्बल मे (अमदः) आनन्द पाता है (एव) उन्नी तरह (अस्मे) हम—संचित कर दान देने वालों मे (मत्स्व) आनन्दित हो ॥२॥

भाषार्थः—मानव न तो केवल संचयी हो हो और न ही निरा धनहीन । संचय करते हुए दानशील होना ही प्रभु की आज्ञा का पालन करना है ॥२॥

आ नो विश्वे सज्जोषसो देवाभ्यो गन्तव्यो नः ।

वसवो रुद्रा अवसे न आ गमच्छृण्वन्तु मरुतो हवम् ॥३॥

पदार्थः—(विश्वे) सभी (देवाः) मृत तथा अमृत देव (नः सज्जोषसः) हमसे प्रीतियुक्त हुए (न) हमारे (उष गन्तव्य) निकट पहुँचें—हमारे अनुकूल हो । (वसवः) अग्नि आदि प्राणी—सब वास दाना—घोर (रुद्राः) अश्विन स निकल जाने पर मन्त्रशिवियों को राने पर बाध्य करने वाले ग्यारहो रुद्र देवता (न) हमारे (अवसे) उपकार के लिए (आ गमन्) आए और (मरुतः) ऋत्विज, वायु के तुल्य बलिष्ठ वीरजन व अन्य विद्वान् (नः) हमारी (हवम्) प्रार्थना सुनें ॥३॥

भाषार्थः—मूर्तिमान् दिव्य वस्तुओं के गुणों का समझ कर हम उन्हें अपना निकटस्थ बनाए और उन्हें उपयोग में लाए तथा १-५वाँ का सतस्य कर उनके उपदेशों से लाभान्वित हों ॥३॥

पूषा विश्वहर्वन् मे सरस्वत्यवन्तु सप्त सिन्धवाः ।

आपो वातः पर्वतासो वनस्पतिः शृणोतु पृथिवी हवम् ॥४॥

पदार्थः—(पूषा) सर्व पोषक सूर्य, (विश्वः) व्यापक वायु, (सरस्वती) वाणी व (सप्त सिन्धवाः) सात जगहों पर स्थित जल । भूमि, समुद्र, नदी, कप और सरोवर—इन चार स्थानों में स्थित, तथा अन्तर्िक्ष में निकट, मध्य व दूर पर स्थित] (मे हव) मेरे प्राज्ञान को (वनस्पतः) मानें । इसी प्रकार (आपः) व्यापक अन्तरिक्ष (वातः) वायु (पर्वतासः) मेघ, (वनस्पतिः) वृक्ष, लता इत्यादि, (पृथिवी) भूमि (हवम्) मेरी पुकार (शृणोतु) सुनें ॥४॥

भाषार्थः—यहाँ उदाहरण रूप से कुछ प्रमुख जड़ दिव्य पदार्थों का नाम है । इनके गुणों का गहरा अध्ययन ही इनका प्राज्ञान करना है, मनुष्य को चाहिये कि उनके गुण जानकर इनसे यथोचित उपकार ग्रहण करे ॥४॥

यदिन्द्र राघो अस्ति ते माघो न मघवत्तम ।

तेन नो बोधि सधमाघो बुधे भगो दानाय वृषहन् ॥५॥

पदार्थः—हे (मघवत्तम) माननीय ऐश्वर्य स्वामियों में से श्रेष्ठतम, (इन्द्र) प्रभो । (यत् ते राघः) जो आपका सिद्धिप्रद वैभव (माघोऽन) मघवा ऐश्वर्य के वास्तविक स्वामी आप से शासित (अस्ति) है, हे (वृषहन्) विघ्नहर्ता प्रभो । आप (सधमाघः) साध-साध ही प्रसन्न होने वाले एवं (भगः) सहभागी होकर (बुधे) हमें बड़ाने हेतु तथा (दानाय) दानशीलता के लिये, (तेन) उस उप-युक्त ऐश्वर्य का (न बोधि) हमें बोध दें ॥५॥

भाषार्थः—परम प्रभु ऐश्वर्यजनित हमारी प्रसन्नता में सहभागी तभी होता है कि जब हम ऐश्वर्य को उसके वास्तविक स्वामी द्वारा शासित समझें—उसका उपयोग परमेश्वर से प्राप्त निर्देशानुसार करते रहे । ये निर्देश हमें परमात्मा के गुण-गान तथा सिद्ध पुरुषों के उपदेशों से प्राप्त होते हैं ॥५॥

आजिपते नृपते स्वमिद्धि नो बाज आ वधि सुक्रतो ।

वीतो होत्रामिह देववीतिभिः ससवांसो वि शृण्वरे ॥६॥

पदार्थः—(आजिपते) युद्ध इत्यादि सघर्षों में हमारा पालन करने वाले (सुक्रतो) शुभ प्रज्ञा वाले एवं कर्मवान्, (नृपते) राजन । (त्व इत् हि) आप ही (न) हम (बाजः) युद्ध इत्यादि में (आ वधि) वहन करते हैं, (वीतो) कामना सहित किये गये (होत्राभिः) दानादान रूप सत्कर्मों से और (देव-वीतिभिः) विद्वानों की विशेष नीतियों का सहारा लेकर (ससवांसः) अन्न आदि ऐश्वर्य प्राप्त करते हुए हम प्रजाजन (विशृण्वरे) विशेष रूप में प्रसिद्धि पाने हैं ॥६॥

भाषार्थः—प्रजा राजा की मदद से युद्ध में विजय पाता है और यज्ञ इत्यादि सत्कर्मों व विद्वानों की नीतियों का अवलम्बन करके सम्पन्न व परिणामतः प्रसिद्धि पाता है ॥६॥

सन्ति शश्र्य आशिश्व इन्द्र आयुर्जनानाम् ।

अस्माकंस्व मघवन्नुपावसे धुधस्व पिप्युपीमिषम् ॥७॥

पदार्थः—हे प्रभो । (जनानाम्) मनुष्यों की (आशिश्वः) मिष्ट होने वाली हज्जाएँ गय (आयुः) जीवन व जीवन हेतु अन्न आदि सब (अम्यः) सब के स्वामी (इन्द्रः) आप सर्वेश्वर्यवान् ईश्वर के आशिर पर (सन्ति) विद्यमान हैं । हे (मघवन्) पूजित ऐश्वर्य संपन्न । आप (अस्मान्) हमें (उप नमस्व) सामीप्य से व्याप्त करें और (अम्यः) हमारी रक्षा व महायत्नार्थ (पिप्युपीमिषम्) नितात पालक (इव) प्राप्तव्य की प्रेरणा (सुनस्व) पूरित करें तथा दें ॥७॥

भाषार्थः—मानव की मङ्गल सफल हज्जाएँ परमात्मा पर निर्भर हैं—प्रभु के यथार्थ रूप को अपने सामने रखता हुआ मानव यदि उससे सही प्रेरणा पाए तो उसे सभी प्राप्तव्य पदार्थ मिलते हैं ॥७॥

यत् त इन्द्र स्तोमेभिर्विधेम स्वमस्माक शतक्रतो ।

महि स्थूरं शश्र्यं राघो अहं प्रस्कंवाय नि तोशय ॥८॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) नितात ऐश्वर्य संपन्न परमेश्वर । (स्तोमेभिः) साम-गान इत्यादि स्तुतियों द्वारा (ते) आप का (विधेम) गुणगान करें तो हे

(शतक्रतो) अमर्य कर्मों व अनन्त प्रज्ञा वाले एवं इसलिये हमारी सब मनो कामनाएँ पूर्ण करने में समर्थ भगवन् । आप (प्रस्कंवायः) प्रकृष्ट उपामक मुझे (महि) आदर दिवाने वाले, (शश्र्यः) जिसे प्राप्त कर समाज में अपमानित न होना पड़े ऐसे (स्थूरः) स्थिर (शश्र्यः) सर्वत्र प्रवहमान [शश्र्यः शतक्रतो] (राघः) सिद्धि-दाता ऐश्वर्य (नि तोशयः) देकर सन्तुष्ट हो ॥८॥

भाषार्थः—साथ ऐश्वर्य के स्वामी एवं जीवों को उसे देने वाले परमप्रभु के व जीवों के आदर की वजह वही ऐश्वर्य होता है जिसे साधक ने प्रभु के गुणों को अपने अन्त करण में रख तथा वाणी से उनका गान करते हुए प्राप्त किया हो । ऐसा ऐश्वर्य सर्वत्र प्रवहमान, दूसरों को दिया जाता रहे, किसी एक स्थान पर ठहरना नहीं चाहिये । और फिर भी वह प्रभु की समग्र सृष्टि के समान प्रवाहरूप में स्थिर है ॥८॥

अष्टम मण्डल में चौबनवाँ सूक्त समाप्त ॥

अथ पञ्चवस्य पञ्चपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य १—५ कृष्ण काण्व ऋषि ॥
प्रस्कंवाय दानस्तुतिर्वेत्ता ॥ छन्दः—१ पादनिचृद्गायत्री । २, ४, गायत्री । ३, ५ अनुष्टुप् ॥ स्वरः—१, २, ४ षड्ज । ३, ५ गान्धार ॥

भूरीदिन्द्रस्य वीर्यं? व्यस्यमभ्यासंति ।

राधसे दस्यवे वृक ॥९॥

पदार्थः—(इन्द्रस्य) सप्तसिबान् के (भूरिः) प्रभुत (वीर्यम्) शक्ति की मैं (व्यस्यम्) विशेष रूप से व्याख्या करता हूँ । हे (दस्यवे) लुटेरे हेतु (वृकः) उसे काट डालने वाले । (ते) तरा वैभव (अभिः, आ, अयति) मेरे समक्ष आ रहा है ॥९॥

भाषार्थः—इन ऋचाओं का अभिप्राय स्तोता की दानशीलता का गुणगान करना है । इस ऋचा में कहा गया है कि धनी मानी व्यक्ति का बल बहुत अधिक होता है; वह लुटेरे को तो सहन नहीं करता, अपना धन-ऐश्वर्य दान दे सकता है ॥९॥

शत श्वेतासं उषणो दिवि तारो न रोचन्ते ।

महा दिवं न तस्तधुः ॥१०॥

पदार्थः—(शतः) सैकड़ों (श्वेतासः) शुभ रंग के (उषणः) वीर्यसेक्ता, अतएव मतान द्वारा वृद्धिकारक वृषभ आदि जो (रोचन्ते) शोभित होते हैं, ऐसे (न) जैसे कि (दिवि) आकाश में (तारः) तारे चमकते हैं । (मह्ना) अपने महत्त्व द्वारा वे (दिवि न) मानी आकाश को ही (तस्तधुः) घामे हुए हैं ॥१०॥

भाषार्थः—इन्द्र के ऐश्वर्य में सब से अधिक महत्त्वपूर्ण पदार्थ 'उषा' है जिसका अर्थ है सेचन के द्वारा वृद्धि कराने वाले । इनमें सभी उत्पादक शक्तियों वाले पदार्थ समाहित हैं ॥१०॥

शत वेणुच्छतं धुनं शतं चर्मणि म्लातानि ।

शतं मे वसवजस्तुका अरुणीणां चतुःशतम् ॥११॥

पदार्थः—(शतः) सैकड़ों (वेणुः) बीणा (शतः) अनेक श्वान, (शत म्लातानि चर्मणि) सैकड़ों साफ किये हुए चमड़े, (शतः) सैकड़ों (वसवजस्तुका) विशेष प्रकार की घास के गुच्छे (अरुणीणां) चमकती हुई [भूमियों की] (चतुःशतम्) चार सौ स्त्रिया ॥११॥

भाषार्थः—जो व्यक्ति धन व सम्पदा से युक्त है उनकी ऐसी-ऐसी प्राकृतिक व परिष्कृत विभूतियाँ हैं ॥११॥

सुदेवाः स्व काण्वायना वयोवयो विश्वरन्तः ।

अश्वीसो न चक्रमत ॥१२॥

पदार्थः—(वयोवयः) कमनीय जीवन में (विश्वरन्तः) विश्वरण करते हुए, (काण्वायनाः) शिष्य-प्रशिष्यों समेत ह स्तोताओं । (सुदेवाः) शुभ गुण कम स्वभावों से दीप्यमान हावों । (अश्वीसः न) अश्वों के समान वीरतापूर्वक (चक्रमतः) लगातार चलते रहो ॥१२॥

भाषार्थः—शुभगुण कर्म व स्वभाव से युक्त स्तोताओं का समूह भी प्रमुख स्तोता का एक प्रकार का वैभव ही है । प्रकृष्ट स्तोता अकेला नहीं होता, उसका एक समूह, परिवार का परिवार ही, होता है । यह भी उसकी विभूति है ॥१२॥

आदित्सप्तस्य चकिरुचान्नस्य महि भवः ।

श्यावीरतिव्यसप्यश्चपा च न सज्जो ॥१३॥

पदार्थः—(आदित्) इसके बाद तो उन्होंने (साप्तस्य) सातों प्रकार के ऐश्वर्य के स्वामी तथा (व्यसप्यः) सब प्रकार की कमियों से रहित के (अश्वः) यश को भी (महि) आदरणीय (न) नहीं (चकिरुः) ठहराया । बात यह है कि (श्यावी) अन्धरे (पयः) रास्तों को (अति व्यसप्यः) पार करता हुआ (चक्रुः) नेत्र तक से भी नहीं (सज्जो) उन भागों को आच्छादित कर सकता है ॥१३॥

भाषार्थः—अन्धरे रास्ते पर प्रकाश की कमी में नेत्र भी काम नहीं लेते—प्रभु अन्ध का ऐश्वर्य सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से बढ़ा-बढ़ा होता है—उसके अभाव में

अथ सव ऐश्वर्य एक प्रकार से फीके ही हैं; उसी प्रकार जैसे कि प्रकाश बिना आँख भी व्यर्थ है ॥५॥

अष्टम अष्टक में पञ्चपनवां सूक्त समाप्त ॥

अथ पञ्चचत्वारिंशत्सप्तमस्य सूक्तस्य पूर्वार्ध काण्व ऋषिः ॥ १—४ प्रस्कण्वस्य दानस्तुतिः । ५ अग्निमयीं देवते ॥ छन्दः—१, ३, ४ विराड् गायत्री । २ गायत्री । ५ निष्पत् पङ्क्तिः ॥ स्वर १—४ ऋज ॥ ५ पञ्चम ॥

प्रति ते दस्यवे वृक राघो अदर्यह्यम् ।

द्यौर्म प्रविना श्वः ॥१॥

पदार्थः—हे (दस्यवे) दस्युओं को नष्ट करने हेतु (वृक) वृक के तुल्य भयङ्कर ! (ते राघः) तेरे ऐश्वर्य की मैंने (अदर्यह्यम्) शर्म आदि दोषों से रहित (प्रति अदर्यह्यम्) समझा । (ते श्वः) तेरा बल (द्यौ, न) आकाश के तुल्य (प्रविना) व्यापक है ॥१॥

भाषार्थः—प्रभु का उन्मुक्त गुण कीर्तन करने वाले स्तोता को जो वैभव मिलेगा, वह उसे लज्जित नहीं करता, ऐसे स्तोता की दानशीलता के कारण उसका प्रभाव चतुर्दिक् विस्तृत हो जाता है ॥१॥

दशु मघो पौतकृतः सहस्रा दस्यवे वृकः ।

निस्थाह्यायो अमंहत ॥२॥

पदार्थः—(दस्यवे वृक) घातक लुटेरे के लिये वृक के जैसा भयङ्कर व कठोर हृदय वाला (पौतकृतः) पावन ज्ञान एवं पवित्र कर्मकर्ता धनवान् राजा आदि (निस्थाह्या) अपने निरन्तर बने रहने वाले (दशु) दान की दृष्टि से सगृहीत ऐश्वर्य में से (सहस्राह्या) दश सहस्र अर्थात् बहुत सा धन (मघः) मुझ स्तोता को (अमंहत) देता है ॥२॥

भाषार्थः—ऐश्वर्य-अधिपति, स्तोता-साधक को अपने कोश में से दे, दस्यु को नहीं । (दशुः) उसका कोश तो देने हेतु ही है ॥२॥

शतं मे गर्दमानां शतमूर्णवतीनाम् ।

शतं दासां अति श्वजः ॥३॥

पदार्थः—वह घनाढ्य (मे) मुझ स्तोता को (शत गर्दमानाम्) सैकड़ों गधे आदि पशुः (अमूर्णवतीनाम्) सैकड़ों ऊन वाले पशु व (शत दासां) सैकड़ों कार्य में मदद देने वाले सहायकों की [दास दासतेर्दानकर्मण] (अतिशयः) देता है ॥३॥

भाषार्थः—ऐश्वर्य-अधिपति जहाँ भाँति-भाँति के पशुओं का पालन कर उनसे विविध कार्य ले सकता है वहाँ वह अपने कार्यों में सहायकों की निर्मुक्त कर उनका पालन भी कर सकता है ॥३॥

तत्रो अपि प्राणीयत पतकृतायै व्यक्ता ।

अश्वानामिभ्य यूप्याम् ॥४॥

पदार्थः—(तत्रो अपि) उनमें भी निश्चित रूप से ही (पतकृतायै) पावन ज्ञान एवं सकलरूपा ऐश्वर्यशक्ति हेतु (व्यक्ता) विविध गमनशील उन्होंने (अश्वानाम्) अर्थात् वेगवान् घोड़ों के ही (यूप्याम्) सगृह में सम्भव शक्ति का (प्र अमोघतः) प्रणयन किया ॥४॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में जो पशु इत्यादि ऐश्वर्य प्रदर्शित हैं उसे और अधिक शक्तिमान् बनाने का सकेत इस मन्त्र में लगता है ॥४॥

अवेत्यग्निश्चिक्नुहं ह्यवाट् स सुमद्रंशः ।

अग्निः कुक्केण शोचिषा बृहत्सरो अरोचत दिवि सूर्यो अरोचत ॥५॥

पदार्थः—(चिक्नु) ज्ञानी (ह्यवाट्) दातव्य व आदातव्य पदार्थों भावों, विचारों इत्यादि को एक से दूसरे स्थान, एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने वाला (अग्निः) अग्नि जैसा तेजस्वी विद्वान् पुरुष (अवेति) ज्ञान देता है, (सः) वह (सुमद्रंशः) स्वयं गतिमान् है । (अग्निः) विद्वान् पुरुष जो (बृहत् सूरः) महान् श्रेष्ठ है, वह (कुक्केण) पावन (शोचिषा) विज्ञान के साथ (दिवि) ज्ञान के प्रकाश में (अरोचत) रुचिकर लगता है, ऐसे ही जैसे कि (चिक्नु) सुलोक में स्थित (सूर्यः) सूर्य (अरोचत) सब को प्रिय लगता है ॥५॥

भाषार्थः—ज्ञानी विद्वान् का कर्तव्य है कि अपने ज्ञान को सब जगह बँटि; इसके लिये स्वयं सक्रिय हो; सुलोक स्थित सूर्य अपना प्रकाश व ताप सर्वत्र पहुँचाता है और सब का प्यार पाता है—इसी तरह विद्वान् अपने ज्ञानरूपी प्रकाश को बिखेरता हुआ भला लगता है ॥५॥

अष्टम अष्टक में छव्यपनवां सूक्त समाप्त ॥

अथ चतुर्विंशत्सप्तमस्य सूक्तस्य १—४ मेध्य काण्व ऋषिः ॥ अग्निमयीं देवते ॥ छन्दः—१ विराट् त्रिष्टुप् । २, ३ निष्पत्तिष्टुप् । ४ पादनिष्पत्तिष्टुप् ॥ चैवतः स्वरः ॥

युवं देवा कतुना पूर्येण युक्ता रथन तविषं यजत्रा ।

आर्गच्छत नासत्या श्वीभिरिदं तृतीयं सवनं पिबाथः ॥१॥

पदार्थः—हे (नासत्या) सदैव सत्याचरण करने वाले (देवा) दानी सुशिक्षित नरनारियो ! (युवं) तुम दोनों (पूर्येण) पूर्वजों के द्वारा माताकुल (कतुना) अपने द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान (युक्ता) के सहित तथा (रथेन) रमणीय तेज महित (तविषं) अपने सामर्थ्य की (यजत्रा) दूसरों से सगत कराते हुए दूसरों को भी अपने जैसा बली बनाने हुए (आर्गच्छतं) आधो, (श्वीभिः) अपनी शक्तियों को साथ में लेकर आधो घोड़ (इव तृतीयं सवनं) तृतीय सवन तक ब्रह्मचर्य-मेवन का (पिबाथः) पालन करो, इस तृतीय अवस्था का उपयोग करो ॥१॥

भाषार्थः—नर-नारियो के जीवन-यज्ञ का तृतीय सवन ४८ वर्ष की आयु पर्यन्त ब्रह्मचर्य का सेवन है । इस उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करने वाले नर नारी उपाजित ज्ञानवान्, तेजस्वी व बलवान् स्वयं तो होते ही हैं परन्तु उन्हें अपने शारीरिक, मान-सिक व आध्यात्मिक सामर्थ्य का दूसरों को भी उपदेश देते रहना चाहिये ॥१॥

युवां देवास्त्रय एकादशासः सत्याः सत्यस्य ददशे परस्तात् ।

अस्माकं यज्ञं सवनं जुषाणा पातं सोममश्विना दीधदग्नी ॥२॥

पदार्थः—हे (अश्विना) नर-नारियो ! (युवां) तुम दोनों को (सत्याः) न चूकने वाले (यज्ञ एकादशासः) ३८११-३३ (देवा) देवताओं ने (परस्तात्) पहले ही (सत्यस्य) सत्य (ददशे) दिलाया है । (दीधदग्नी) अपने सकलबल को उजागर करते हुए, अब तुम दोनों (सवनं) तृतीय सवन का (जुषाणा) प्रीतिसहित सवन करत हुए (अस्माकं) हमारे (सोम) सारे गुणों, ऐश्वर्य एवं कल्याण के निष्पादक अध्ययन-अध्यापन रूप (यज्ञ) इस जीवन यज्ञ का (पातं) पालन कराए ॥२॥

भाषार्थः—यसु इत्यादि ३३ देवताओं के गुणों का अध्ययन एवं जीवन में उनसे उपयोग ता तृतीय सवन में पहुँचने में पहले ही नर-नारी कर चुके हैं और मत्स्य या यथार्थ का दर्शन भी कर चुके हैं । अब साधक उनसे अपने जीवन-यज्ञ में सहायक होने की प्रार्थना करता है ॥२॥

पुनाय्यं तदाश्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः ।

सहस्रं शंसा इत ये मविष्टो सर्वा इषां उप यात पिबन्थ्यै ॥३॥

पदार्थः—हे (अश्विना) ब्रह्मचर्यव्रती नर-नारियो ! (विषः) सुलोक से, (रजसः) अन्तरिक्ष से व (पृथिव्याः) भूलोक से (वृषभः) सुख बरसाने वाले सूर्य, मेघ व विद्वान् पुरुष ने (सत्) वह (वां) तुम्हारा (कृतं) कर्म (पुनाय्यं कृतं) स्तुत्य बनाया है । (इत) और (मविष्टो) सुखविशेष की इच्छा को पूरा करने के निमित्त (ये) जो (सहस्रं) हजारों (शंसा) कथन—वैदिक उपदेश—हैं (पिबन्थ्यै) उन्हें अपने अन्तःकरण में सरक्षण देने हेतु (सर्वा इत तां) उन सभी के (उप यात) निकट जाओ, पास से, सावधान होकर, उन्हें सुनो ॥३॥

भाषार्थः—सुखदाता परमेश्वर की आज्ञा, विद्वानों के उपदेश व सम्यक् प्रयोग से सुख देनेवाले सूर्य, मेघ आदि के गुणों को तृतीय सवन के सेवी नर-नारी अपने अन्तःकरण में स्थान दें और अभीष्ट सुख पाएँ ॥३॥

अयं वां भागो निहितो यजत्रेमा गिरौ नासत्योप यातम् ।

पिबन्तं सोमं मधुमन्तमस्मे प्र दाश्वंसमवत श्वीभिः ॥४॥

पदार्थः—हे (यजत्रा) सन्ततियोग्य (नासत्या) सदैव सत्याचरण रत नर-नारियो ! (अयं वा भागो निहितः) यज्ञ में तुम्हारा यह भाग सुरक्षित है; (इमा गिर उपयातम्) इन वैदिक वाणियों के निकट पहुँचो; वैदिक आदेशों को अपने अन्तःकरण में धारो । (अस्मे) हम साधकों के हेतु (मधुमन्तं) मधुर (सोम) प्रबोध रस (पिबन्तं) अपने अन्तःकरण में सुरक्षित करो एवं (दाश्वंसं) तुम्हें जो सब कुछ देता है—उस समर्पित शक्ति की, (श्वीभिः) स्व शक्तियों व मत्क्रियाओं द्वारा, (प्र अवत) प्रकृष्ट रूप से रक्षा करो ॥४॥

भाषार्थः—आदित्य ब्रह्मचारी नर-नारियो को सामान्य जनो के जीवन-यज्ञ में सहभागी बनना चाहिए, उनकी आवश्यकतानुसार अपने अनुभवों से उन्हें लाभान्वित करना चाहिए । सामान्य जन भी उनका आदर-सत्कार कर उनसे उपदेश ग्रहण करें और अपने जीवन सुरक्षित बनाएँ ॥४॥

अष्टम अष्टक में सप्तपनवां सूक्त समाप्त ॥

अथ अष्टमस्य अष्टापचासतमस्य सूक्तस्य मेध्य काण्व ऋषिः ॥ १ विश्वेदेवा ऋषिर्वा ॥ २, ३ विश्वेदेवा देवता ॥ छन्दः—१ मुरिक् त्रिष्टुप् । २ निष्पत्तिष्टुप् । ३ त्रिष्टुप् ॥ चैवतः स्वरः ॥

यमृत्विजो बहुधा कुर्यान्मृतः सचेतसो यज्ञमिमं वहन्ति ।

यो अमृत्मानो मोक्षणो युक्त आसीत्का स्विस्त्र यजमानस्य संवित् ॥१॥

पदार्थः—(यं) जिस (इत्थं) इस (यज्ञ) पुरुष या मनुष्य के भोग साधन जीवन रूप यज्ञ का (ऋत्विजः) ऋतु अनुकूल सगत हो नियम से कार्य करने वाले मनुष्य के अंग (बहुधा) बारम्बार (कल्पयन्त) मर्मार्थ होकर और (सचेतस) आपस में सहमत तथा जागरूक रहकर (वहन्ति) सञ्चालन करते हैं । फिर जब (यः) कोई (मनुष्यः) विद्वान् (ब्राह्मण) ब्रह्मवेत्ता (युक्तः) सर्वोच्च शक्ति परमात्मा से युक्त हो जाता है, या उससे एकात्म प्राप्त कर लेता है, तब तो (यजमानस्य) यज्ञ के यजमान आत्मा की (सचित्) प्रतिबाध की प्राप्ति (का स्थित्) आवश्यक-जनक हो जाती है ॥१॥

भाषार्थः—मानव जीवन ही आत्मा का भोगसाधन है, उसका जीवन एक यज्ञ ही है जिसके ऋत्विज् शरीर के अंग हैं, वे जब सशक्त तथा परस्पर सहमत होते हुए उसका सञ्चालन करते हैं तो ब्रह्मवेत्ता जीवात्मा को परम प्रभु का सायुज्य मिलता है, यह उस यजमान आत्मा की सर्वोत्कृष्ट आश्चर्यजनक उपस्थिति है। व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने अंगों को सदैव सज्जत बनाए और वे एक-दूसरे के गहायक होकर मानव-जीवन रूपी यज्ञ का सञ्चालन करने में लगे रहें ॥१॥

एकं पुवाग्निर्बहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः ।

एकंबोधाः सर्वमिदं त्व भात्येकं वा इदं वि बभूव सर्वम् ॥२॥

पदार्थः—स्व जीवन-यज्ञ का संपादन करते हुए व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है कि (एक एव) अकेला एक ही (अग्नि) अग्नि (बहुधा) अनेक रूपों में (समिद्ध) सदीप्त कर दिया जाता है, [मानव अनुभव करता है कि] (एकः) अकेला (सूर्य) सूर्य (विश्व) सबल ससार के (अनु प्रभूतः) जन्म-मरण चक्र का सञ्चालन करता है (एका एव) एक ही (उषा) प्रातःकालीन प्रकाश (इदं सर्वं) इस सारे जगत् को (विभाति) प्रकाशित करता है । (वा) वस्तुतः तो (एकं) एक ही ब्रह्म (इदं सर्वं) समग्र जगत् में (विबभूव) व्याप्त है ॥२॥

भाषार्थः—मनुष्य अपने जीवन में भौतिक अग्नि के अनेक रूप आग, जाठरानि, बाह्यज्वालि, विशुद्ध-आदि देखता है, वह यह अनुभव करता है कि सूर्य ही स्यावर व जगम ससार की प्रेरक शक्ति है और इसी प्रकार अन्त में अनुभव करता है कि प्रभु ही शक्तिरूप में कण-कण में व्याप्त है—वही वस्तुतः ससार का संचालक है ॥२॥

ज्योतिष्मन्तं केतुमन्त्रं त्रिचक्रं सुख रथं सुषट् भूरिवारम् ।

वित्राम्बा यस्य योगेऽधिष्ठे तं वा हुवे अतिं कित् पिवश्ये ॥३॥

पदार्थः—(वां-व) तुम सकल दिव्यों में से जो (अतिरिक्त) सर्वोत्कृष्ट है, (ज्योतिष्मन्तं) सूर्यादि प्रकाशमान दिव्य पदार्थ जिसके प्रकाश है (केतुमन्त्रं) सर्वज्ञ होने से प्रज्ञा व कर्म जिसके विषय हैं; (त्रिचक्रं) तीनो अर्थात् मन्त्री लोक लोकान्तरो में व्याप्त है, (सुख) निरतिशय आनन्दस्वरूप है, (रथ) सतत यमनशील है, (सुमन्त्रं) सुस्थित है, (भूरिवारम्) अतिशय वरणीय या प्रिय है (यस्य योगे) जिसका यमिनतम होने पर (वित्राम्बा) प्रभान या अज्ञान नष्ट होकर प्रबोध उदित होता है—देवताओं में उस सर्वातिशायी देव का मैं अपने में (पिवश्ये) तीन करने हेतु (हुवे) रत्न के द्वारा स्वीकारता हूँ ॥३॥

भाषार्थः—मानव व्यापक प्रभु ही चराचर को प्रकाश व ज्ञान देने वाला एकमात्र सर्वोत्कृष्ट देवता है जिसका जीवात्मा से सायुज्य होने पर प्रभान होता है—अर्थात् सारा अज्ञानान्धकार नष्ट हो जाता है ।

इमं मन्त्रं क देवता 'विश्वेदेवा' है प्रथम मन्त्र में मानव जीवन के ऋत्विजो (देवो) की सच्चा कर शपथ दा मन्त्रों में परमेश्वर की सर्वोत्कृष्टता का उल्लेख है ॥३॥

अष्टम मण्डल में अठारहवां सूक्त समाप्त ॥

अथ मत्स्यसंस्कृतपठितमस्य सूक्तस्य १-७ सुपर्ण, काण्व ऋषि ॥ इन्द्रावरुणो देवते ॥ छन्दः १ जगती । १, ३ निचुज्जगती । ४, ५, ७ विराड् जगती । ६ विष्टुप् ॥ स्वर—१-५, ७ निषाद । २ धैवतः ॥

इमानि वा भागधेयांस्तु सिस्रु इन्द्रावरुणा प्र महे सुतेषु वाम् ।

यज्ञेयज्ञे इ सर्वना भुरण्यथो यत्सुन्वते यजमानाय शिष्यः ॥१॥

पदार्थः—हे (इन्द्रावरुणा) शक्ति तथा न्याय व प्रेमभावना की प्रतीक दिव्य शक्तियों । (इमानि वा) ये तुम्हारे (भागधेयाणि) गुण हैं जो (प्रमहे) मेरे प्रकृष्ट जीवन-यज्ञ में (वां) तुम में (सुतेषु) प्रेरित ऐश्वर्यों में (सिस्रुते) आते हैं । (यत्) जब तुम (सुन्वते) जीवन-यज्ञ करते हुए (यजमानाय) यज्ञ के यजमान 'आत्मा' को (शिष्यः) सिखाते हो तो (ह) निषेध ही (यज्ञेयज्ञे) प्रत्येक व्यक्ति रूपी जीवन-यज्ञ में (सर्वना) ऐश्वर्यप्राप्त करनेवाले क्रियाकाण्ड को (भुरण्यथः) शीघ्र पहुँचाते हो ॥१॥

भाषार्थः—ससार में हर व्यक्ति ही जीवन यज्ञ कर रहा है—उसका आत्मा है यजमान जो प्रभु से शक्ति, न्याय व प्रेमभावना की प्रेरणा प्राप्त करता है ।

मनुष्य का प्रत्येक क्रिया-कलाप ईश्वरीय शक्ति, प्रेम तथा न्याय भावना से प्रेरित हो ॥१॥

निः शिष्वरोर्बुधोराप आस्तामिन्द्रावरुणा महिमानमाश्रत ।

या सिस्रुत रवंसः पारे अध्वनो ययोः शत्रुर्नकिरादेव ओहसे ॥२॥

पदार्थः—(शिष्वरो) उपाता धारण करने वाले (नि शिष्वरो) प्रमज्जल के निवेद्य कर्म एवं उसे भस्म कर, मयलकारी शक्ति के प्रतीक शिष्यपदार्थ एवं स्नेह के प्रतीक (राप) व्यापक जल मनुष्य के जीवन-यज्ञ में (आस्ताम्) उपयुक्त स्थान पाए व इस प्रकार (इन्द्रावरुणा) शक्ति, प्रेम तथा न्याय शक्तियों (महिमान) महत्त्व (आश्रत) प्राप्त करे । (या) जो वे दोनों शक्तियों (रवंसः पारे अध्वनः) अन्धकार के पार विद्यमान प्रकाशमय मार्ग से (सिस्रुतः) आती हैं—(ययोः) और जिनका शत्रु (न कि अत एव) कोई भी नहीं (ओहसे) व्यवहार में आता है ॥२॥

भाषार्थः—मानव जीवन के लिये उपयोगी सभी पदार्थों के मूल उद्घाता—दाहक गुण व शामक गुण हैं—इनके प्रतीक हैं इन्द्र व वरुण । ये दोनों शक्तियाँ जीवन में प्रकाश भी देती हैं । इनकी विपरीत शक्तियाँ व्यवहारसाधक नहीं, अतः जीवन-यज्ञ में शक्ति, प्रेम और न्याय भावना का आह्वान करना ही अभीष्ट है ॥२॥

सत्यं तदिन्द्रावरुणा कृशस्य वा मध्व ऊमि दुहते सप्त बाणीः ।

तामिदं स्वांसमवतं शुभस्पती यो वामदंष्ट्रो अभि पाति चित्तिभिः ॥३॥

पदार्थः—हे (इन्द्रावरुणा) शक्ति, न्याय तथा प्रेम की प्रतीक दिव्य-शक्तियों । (कृशस्य) तुम दोनों (सप्तबाणी) सात छन्दों वाली वेदवाणी से निचोड़कर (तत्) वह प्रसिद्ध (मध्वः, ऊमिम्) मधुरता की सहर के तुल्य (सत्यं) सत्यज्ञान (कृशस्य) तपस्वी के हेतु (दुहते) प्राप्त करती हो । (तामि) उन वेदवाणियों से, हे (शुभस्पती) शुभ पालको । तुम उस (वामदंष्ट्र) दानशील समर्पित भक्त का (मध्वः) पालन करो (य) जो (वां) तुम दोनों तरह की शक्तियों को (चित्तिभिः) मननपूर्वक (अभि पाति) बनाये रखता है ॥३॥

भाषार्थः—न्याय शक्ति तथा प्रेम के माध्यम से प्रति कृण तपस्वी को भी वेदवाणी के रूप में मधुर सत्य का बोध होता है । और यह साधक मनन के द्वारा इन शक्तियों को जगाए रखता है ॥३॥

धृतप्रवः सौम्या जीरदानवः सप्त स्वसारः सदनं अतस्य ।

या हं वामिन्द्रावरुणा धृतश्च 'धत्तं यजमानाय शिष्यस्य ॥४॥

पदार्थः—हे (इन्द्रावरुणा) शक्ति, न्याय तथा प्रेम भावनाओं की प्रतीक दिव्य शक्तियों । (अतस्य मध्वे) परम सत्य की प्राप्ति के साधनभूत जीवन यज्ञ में सहयोगी, (धृतप्रवः) तेजःपूर्ण, (सौम्या) सौम्य स्वभाव, (जीर-दानवः) जीवनदाता, (वां) जो (वां) तुम्हारी (सप्तस्वसारः) सात अग्नि-नियों के जैसे पांच प्राण व मन तथा बुद्धि उपकरण हैं और वे (धृतप्रवः) तेज के दाता भी हैं (ताभिः) उन स्वमा-भूत साता उपकरणों से (धत्तं) इस यज्ञ को पुष्टि दो तथा (यजमानाय) यजमान आत्मा को (शिष्यस्य) बोध दो ॥४॥

भाषार्थः—मानव जीवनरूपी यज्ञ में पांच प्राण व मन तथा बुद्धि—इन सात उपकरणों का बड़ा महत्त्व है, इन्हें साधने से मानव-जीवन तेजस्वी बनता है । परन्तु यह तभी होता है जब कि य मानो साधन आपस में 'स्वमाओं' की तरह साध-साध चले । यज्ञार्थ में आपसी मेल से काम करे ॥४॥

अबोधाम महते सौमगाय सत्यं स्वेषाम्या महिमानमिन्द्रियम् ।

अस्मान्तिस्वन्द्रावरुण धृतश्चुतस्त्रिभिः साप्तेभिस्त्वतं शुभस्पती ॥५॥

पदार्थः—हे (इन्द्रावरुणा) शक्ति, न्याय व स्नेह के प्रतीक दिव्यगुणियों । (महते सौमगाय) महान् सौभाग्य हेतु (स्वेषाम्यां) बल व न्यायदीप्ति से प्रताप-वान् तुम दोनों के द्वारा (सत्यं) यथार्थ (महिमान) महत्त्वपूर्ण (इन्द्रियम्) प्रभु-प्रदत्त सर्वसुख के साधन का (अबोधाम) उपदेश हम पाते हैं । (शुभस्पती) कल्याणकारी सुखों के द्वाग पालन करने वाले तुम दोनों (धृतश्चुतः) तेजस्वी (अस्मात्) हमें (त्रिभिः साप्तेभिः) सात-सात के तीन समूहों द्वारा (अबोधाम्) अपने मरक्षण में लो ॥५॥

भाषार्थः—पुत्रिवी, जल, अग्नि, वायु, विराट्, परमायु, प्रकृति इन सात का एक समूह है, दूसरा समूह है नाग, कूर्म, कृकल, देववत्त, धनञ्जय, इच्छा और प्रयत्न का । पांच प्राणों में व बुद्धि का तीसरा सप्त समूह है । परमेश्वर द्वारा प्रदत्त इन साधनों को उचित रीति से प्रयुक्त करने वाला साधक शक्तिशाली, न्यायशील एवं माध ही स्नेही बनकर सब को पालता है ॥५॥

इन्द्रावरुणा यद्विष्यो मनीषां वाचो महि अतमदक्षमग्रे ।

यानि स्थानान्यसुवन्त धीरा यज्ञं तन्वानास्तपसाभ्यर्चयन् ॥६॥

पदार्थः—हे (इन्द्रावरुणा) शक्ति व न्याय एव स्नेह की प्रतीक दिव्य-शक्तियों । (अविष्य) मंत्रब्रह्मणों को (यत्) जो (मनीषां) विचारशक्ति

सम्बन्धी प्रेरणा, (वाचः) वाणिज्यी (वसिष्ठः) मननशक्ति (धृतिः) अथवा शक्ति (अग्निः) पहले (अथर्ववेदम्) तुम दोनों ने दी—उन्हे (यज्ञ सन्धानम्) यज्ञ का विस्तार करते हुए (वीराः) समीप जन (वानि) जिन (स्थानानि) महत्त्वपूर्ण स्थितित्वान् (अस्तित्वम्) बनाते हैं—उन को भी, मैं साधक (सवसा) तप के द्वारा (अग्नि अपत्यम्) देखूँ अर्थात् उनका माझा कर लूँ ॥६॥

भाषार्थ—मन्त्रद्रष्टा की बुद्धि, मनन तथा उसकी अवलोकनशक्ति में जहाँ प्रोज होना चाहिए वहाँ उसमें न्याय व स्नेह की भावना होनी भी आवश्यक है ॥६॥

इन्द्रावरुणा सौमनसमहन्तं रायस्पोषं यजमानेषु चक्षम् ।

प्रजापुष्टिभृतिप्रसमासुं चक्षं दीर्घायुस्वायुं प्र तिरतं न आयुः ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्रावरुणा) शक्ति व व्याय एवं प्रेमभावना की प्रतीक दिव्य शक्तियों ! तुम (यजमानेषु) जीवन-यज्ञ की निष्ठापूर्वक सपन्न करने वाले आत्माओं में (सौमनस) सुहृद्भावना तथा (अयुक्त) गर्वरहित (रायस्पोष) ऐश्वर्य की पुष्टि का (चक्षम्) आधान करते हो; (प्रसमासुं) हम साधकों को (प्रजा) सन्तति, (पुष्टिम्) पुष्टता तथा (भूतिम्) वैभव (चक्षम्) आरक्षण कराओ, (दीर्घायुस्वायुं) दीर्घजीवन हेतु (न आयुः) हमारी जीवनावधि में (प्रतिरतम्) वृद्धि करो ॥७॥

भाषार्थ—साधक को शक्ति, स्नेहपूर्ण न्याय करने की सामर्थ्य का आवाहन तो करना चाहिए परन्तु उसका उद्देश्य सबके प्रति सहृदयता और गर्व से धूलग रहना हो। इसी उद्देश्य से सन्तति, पुष्टि व वैभव की आकांक्षा करे और परमात्मा से प्रार्थना कर कि इस सत्कर्म हेतु उसकी जीवनावधि में वृद्धि हो ॥७॥

अष्टम मण्डल उनसठवां सूक्त समाप्त ॥

इति वाल्मिल्यं समाप्तम्

अथ विश्वरूपस्य पण्डितस्य सूक्तस्य १—२० भर्गं प्रागाद्य चक्षि ॥ अग्नि-द्वेषता ॥ अथ—१, ६, १३, १७ विराट् बृहती । ३, ५ पावनिचूट् बृहती । ११, १५ निचूट् बृहती । ७, १६ बृहती । २ आर्चोस्वराट् पङ्क्ति । १०, १६ पावनिचूट् पङ्क्ति । ४, ६, ८, १४, १८, २० निचूट् पङ्क्ति । १२ पङ्क्ति ॥ स्वरः—१, ३, ४, ७, ९, ११, १३, १५, १७, १९ मध्यम । २, ४, ६, ८, १०, १२, १४, १६, १८, २० पंचम ॥

अग्नि नाम से परमात्मा की स्तुति ॥

अग्नि आ याज्ञग्निभिर्होतारं त्वा वृणीमहे ।

आ त्वामनक्तु प्रयता हुविष्मती यजिष्ठं बृहिरासदे ॥ १ ॥

पदार्थ—(अग्ने) हे सर्वशक्तिमान् ! ईश ! (त्वा) तुझे ही (वृणीमहे) हम उपासक स्तुति, प्रार्थना, पूजा इत्यादि के लिये स्वीकारते हैं । तू (अग्निभिः) सूर्य अग्नि प्रभृति आग्नेय शक्तियों सहित (या याहि) इस ससार में आ तथा आकर रने सुरक्षित कर । जो तू (होतारम्) सर्व धनदाता है । हे ईश ! पुन (प्रयता) अपने-अपने कार्य से नियत और (हुविष्मती) होनादि शुभकर्मवती प्रजा (त्वां या अमक्तु) तुझे ही धनकृत् कर्ते । जो तू (यजिष्ठम्) परम यजनीय है वह तू (बहिः) हृदय-प्रवेश को (आसदे) प्राप्त कर; वहाँ आसीन हो ॥१॥

भाषार्थ—अग्नि भी ईश्वर का परम प्रसिद्ध नाम है । उसकी स्तुति प्रार्थना हम मनुष्यों को मदद करनी चाहिए ॥

यज्ञ में अग्नि नाम से परमात्मा ही पूज्य ॥

अच्छ हि त्वा सहसः सुनो अक्षिरः सुचक्षुरन्त्यश्चरे ।

ऊजो नपातं घृतकेशमीमहेऽग्निं यज्ञेषु पूर्यस् ॥ २ ॥

पदार्थ—(सहसः सुनो) हे ससार को उत्पन्न करने वाले । (अक्षिरः) हे अक्षिन् ! हे सर्वव्यापक ! देव । (अचक्षरे) यज्ञ में (त्वा हि) तुझे ही (अज्ज) प्राप्त करने हेतु (सुचक्षुः) अग्निहोत्री के सुखा आदि साधन (अक्षिरः) कार्य में लाए जाते हैं वैसे (अक्षिम्) अग्नि नाम से प्रसिद्ध तुझे ही हम उपासक (ईवहे) भजते हैं, जो तू (ऊजं नपातम्) बल देने वाला है, (घृतकेशम्) जलादि का भी ईश है, पुन (यज्ञेषु पूर्यस्) यज्ञों में सकल पदार्थों को पूर्ण भी तू ही करने वाला

भाषार्थ—यह सारा सूक्त यज्ञिय अग्नि में भी बटित हो सकता है । अतएव बहुत से विशेषण ऐसे रखे गए हैं कि जो दोनों अर्थ देने में समर्थ हो जैसे (सहसः सूनुः) इसका अग्नि पक्ष में बल का पुत्र अर्थ है क्योंकि बलपूर्वक रगड़ से ही अग्नि उपजती है ॥२॥

अग्नि का वर्णन ॥

अग्ने कुबिषेवा असि होतां पावक यक्ष्यः ।

मन्द्रो यजिष्ठो अचक्षरेन्वीर्यो विम्रेभिः शुक् मर्मभिः ॥ ३ ॥

पदार्थ—(अग्ने) हे सत्य के आधार सर्वशक्तिमान् महेश ! (कविः) तू ही महाकवि है । (वेवा) तू ही सकल कर्मों व जगत् का विधाता है, (होता) तू ही होता है । (पावक) हे यज्ञ करने वाले, हे परमभिन्न, देव ! तू (मर्मः) आनन्ददाता, (यजिष्ठः) अतिशय यजनीय और (अचक्षरे) सब शुभकर्मों में

(विम्रे) मेधावी विद्वानो के द्वारा (मर्मभिः) मननीय स्तोत्रों से (ईव्यः) स्तुत्य, पूज्य व प्रशंसनीय है । (शुक्) हे सर्वदीपक ! तू ही परम वरेण्य है ॥३॥

भाषार्थ—ईश्वर ही सदैव पूज्य है यही इसका अभिप्राय है ॥३॥

अत्रोषमा वहोश्रुतो यजिष्ठय दुर्वा अजस्र वीतये ।

अग्नि प्रयासि सुविता वसो गहि मन्दस्व वीतिभिर्हितः ॥ ४ ॥

पदार्थ—(यजिष्ठयः) हे यजिष्ठ ! हे मिश्रणामिश्रणकारी ! (अजस्रः) हे शाश्वत ! हे सदैव स्थायी ! (अत्रोषम् वा) द्रोह, हिंसा, कुटिलता आदि दुर्गुणों से रहित मेरे निकट (वीतये) भोजन के लिए या सत्कार ग्रहण करने हेतु (उषातः) साहाय्यो के अभिलाषी (वेवायः) सत्पुरुषों को (आबहः) भेजिये एवं तदर्थं (वसो) हे धनदाता ईश (सुविता) उत्तमोत्तम (प्रयासि) धन्यो को (अविगहि) दीजिये और (वीतिभिः) हमारे कर्मों में (हितः) प्रसन्न एवं हितकारी हो (मन्दस्वः) हमें धान्य प्रदान कीजिये ॥४॥

भाषार्थ—हम कभी भी किसी से द्रोह की बात मन में न लाए और सदैव सत्पुरुषों को अपने घर पर बुलाकर उनका सत्कार करें तथा प्रयत्नपूर्वक धन्योपार्जन कर दरिद्रों पर उपकार किया करें ॥४॥

त्वमिस्सुप्रवा अस्यग्ने त्रातर्धतस्कविः ।

त्वां विप्रांसः समिधान दीदिव आ विवासन्ति वेधसः ॥ ५ ॥

पदार्थ—(अग्ने) हे अग्ने ! (त्रातः) हे त्राता ! (त्वम् इत्) तू ही (सप्रवाः) सर्वाधिक विस्तीर्ण है । तू (जतः) सत्य है, (कविः) तू महाकवि है, (समिधानः) हे जगदीपक ! (वीविधः) हे जगद्भासक ! (त्वाम्) तेरी ही (विप्रांसः) मेधाविषण व (वेधसः) कर्मविधातृगण आचार्यादि महापुरुष (आवि-वासन्ति) सेवा करते हैं ॥५॥

भाषार्थ—जिस परमात्मा की सभी उपासना करते हैं, हे मनुष्यो ! तुम भी उसी की सेवा करो, जो सत्यरूप है, महाकवि है और जिससे बड़ा कोई नहीं है ॥५॥

शोचां शोचिष्ठ दीदिवि विशे नयो रास्व स्तोत्रे महां असि ।

देवानां अर्मन्मर्म सन्तु सरयः स्रग्नुवाहः स्वग्नयः ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे प्रभो ! (शोचः) तू प्रकृतियों में देदीप्यमान हो, (शोचिष्ठः) हे अतिशय प्रकाशयुक्त ! (वीदिवि) सबको प्रकाश दे । (विशे) प्रजामात्र को तथा (स्तोत्रे) स्तुतिपाठक जनो को (नयः) कल्याण (रास्व) दे । तू (महान् असि) महान् है । हे ईश ! (नयः) मेरे (सरयः) विद्वद्बर्ग (देवानाम्) सत्पुरुषों के (अर्मन्) कल्याणसाधन में ही सदैव (सन्तु) रहे और वे (स्रग्नुवाहः) शत्रुओं को दबाने वाले तथा (स्वग्नयः) अग्निहोत्रादि शुभ कर्म करने वाले हो ॥६॥

भाषार्थ—यहाँ परमात्मा से आशीर्वाद की याचना है । प्रभु की कृपा से ही धन, जन, बल, एवं प्रताप प्राप्त होते हैं । हमारे स्वजन तथा परिजन भी जगत् का हित करने वाले हो और नित्य नैमित्तिक कर्मों में सदैव लगे रहें ॥६॥

यथा चिद्रुद्रमंतसमग्ने सृज्वीसि क्षमि ।

पुषा दह मित्रमहो यो अस्मदधुद्रुर्मन्मो कश्च वेनति ॥ ७ ॥

पदार्थ—(अग्ने) हे सब के आधार ईश ! तू (यथाचित्) जिस तरह (क्षमि) पृथिवी आदि लोको में वतमान (रुद्रम्) नितान्त जीर्ण (असम्) शरीर को (सृज्वीसि) जीवात्मा से छुड़ाकर नष्ट कर देता है क्योंकि तू ही संहार-कर्ता भी है (एषः) वैसे ही (दह) उस दुर्जन को दग्ध कर, (मित्रमहः) हे सर्व-जीव पूज्य ! (यः अस्मदधुद्रुर्मन्मो) जो हमारा प्रोही है (रुर्मन्मा) रुर्मन्ति है एवं (वेनति) सब के अहित की सोचना है ॥७॥

भाषार्थ—इस सूक्त के शब्द इत्यर्थक हैं । अग्नि पक्ष में—जिस भाति अग्नि बहुत बढ़त हुए काष्ठ को भी जलाकर पृथिवी में भिला देता है वैसे ही मेरे शत्रु को भी भस्म कर । ऐसे मन्त्रों से यह जिज्ञा मिलती है कि हमें किसी का अग्निष्ट नहीं सोचना चाहिये किन्तु परस्पर मित्र तुल्य व्यवहार करने हुए जीवन व्यतीत करना चाहिये । उन थोड़े से जीवन में जहाँ तक हो उपकार करते रहना चाहिए ॥७॥

मा नो मर्षीय रिपवै रक्षस्विने माधशैषाय रोरधः ।

अक्षेचक्षिस्तरणिभिर्यजिष्ठय शिवेभिः पाहि पायुमिः ॥ ८ ॥

पदार्थ—(यजिष्ठयः) हे युवतम् ! हे सर्वधार ! तू (नः) हमें (रिपवः मर्षायः) शत्रुजन के निकट निकार हेतु (मा रीरधः) न रोक तथा (यजिष्ठायः) पापीजन के पास (मा) हमें न ले जा किन्तु तू (पायुमिः) पालकजनों के साथ हमें रक्षकर (पाहि) बचा । वे जो जन (अक्षेचक्षिः) ग्रहिसक हो, (तरणिभिः) दुखों से त्राण दिलाने वाले हो और (शिवेभिः) सदैव कल्याण के चाहने वाले हो, ऐसे पुरुषों के सङ्ग हमें रख ॥८॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! दुर्जनों का साथ छोड़ उत्तम पुरुषों के साथ ही रहो और उन्हीं से संपर्क आदि रखो ॥८॥

पाहि नो अग्ने एकया पायुश्च द्वितीयया ।

पाहि ग्रीभिस्तिसृभिर्जान्पते पाहि चतुर्भिर्वसो ॥ ९ ॥

पदार्थः—(अग्ने) हे अग्ने । (ऊर्जाम् पते) हे बलाधिदेव, प्रभो ! (न) हम जीवों को (एकया) मधुर वाणी से (पाहि) रक्षा कर (तिसृभिः) लौकिकी, वैदिकी व धार्मिक वाणियों से (पाहि) हमारी रक्षा कर । (वसो) हे वासवाता सर्वजवासी (वसुभिः) तीन पूर्वोक्त तथा एक दैवी—इन चारों वाणियों से हमारा पालन कर ॥६॥

भाषार्थः—पहले मनुष्य अपनी वाणी मधुर व सत्य बनाए । तब वेदमास्त्री के वाक्यों को इस तरह पढ़े व व्याख्या करे कि लोग मोहित हो और उनके हृदय में प्रज्ञान भाग जाय । तब आत्मा के अन्तर से जो-जो विचार उत्पन्न हो उन्हें बड़े यत्न से लिखता जाय, उन पर सदैव ध्यान करे और उन्हें बढ़ाता जाय । तत्पश्चात् आत्मा से जो ईश्वरीय आदेश मिलें उन्हें एकान्त में निश्चिन्त हो विचारें और जगत् को सुनाए । यह सब तभी संभव है जब अन्त करण शुद्ध हो ॥६॥

पाहि विश्वस्माद्भुक्षो अराण्यः प्रस्य बाजेषु नोऽव ।

त्वामिदं नेदिष्ठं देवतातय आदि नक्षामहे वृषे ॥१०॥

पदार्थः—हे प्रभो ! (विश्वस्मात् रक्षसः) सकल दुष्ट पुरुषों से (न) पाहि) हमें बचा; (अराण्यः) प्रदाता से हमें बचा, तथा (बाजेषु) समार-सम्बन्धी संशयो में तू (प्र धव) हमारी रक्षा कर । हे परमात्मा ! (देवतातये) सकल शुभकर्मों के लिये और (वृषे) मासार्थिक अन्त्युद्यम हेतु भी (त्वाम् इति हि) तुम्हें ही (नक्षामहे) आश्रय बनाने हैं, क्योंकि तू (नेदिष्ठम्) अग्नि समीप है, तू ही (आदिम्) वास्तविक बन्धु है ॥१०॥

भाषार्थः—हे मानव ! जब तुम परमात्मा की शरण गहोगे तभी तुम्हारा सकल विघ्न मिटने । ईश्वर को ही अपने समीपी सम्बन्धी और बन्धु समझो और उसी के आश्रय में सदैव रहो ॥१०॥

जा नो अग्ने वयो वृषे रुयि पावक शंस्यम् ।

रास्वा च न उपमाते पुरुषाहं सुनीती स्वयंश्चस्तरम् ॥११॥

पदार्थः—(अग्ने) हे सर्वगन, (पावक) हे परमपवित्र, हे (उपमाते) सबके समीप वर्तमान । तू (न) हमारे लिये (वयोवृषम्) धन पशु पुत्रादि की वयं तथा (रास्वम्) प्रशसनीय (रुयिम्) सम्पत्ति (आ) लाकर दे (च) पुनः (सुनीती) सुनीति द्वारा (पुरुषाहम्) बहुप्रिय व (स्वयंश्चस्तरम्) मित्र यशोवर्धक धन, जन एवं ज्ञान (न) हमें (रास्व) दे ॥११॥

भाषार्थः—धन जन ऐसा हो कि जो प्रशंसनीय हो अर्थात् लोकोपकारी व उद्योगी हो । जिस धन से धनाधी तथा धनमयी की रक्षा न हुई तो वह किस काम का है ! धनादि की तब ही प्रशंसा की जा सकती है जब उनका साहाय्यार्थ सद्युपयोग हो । बहुत से व्यक्ति धन पाकर उसका उपयोग न जान उससे धन के स्थान में अधर्म ही अर्जित करते हैं ॥११॥

येन वंसां पृतनासु शर्षतस्तरन्तो अयं आदिशः ।

स त्व नो बर्ष प्रयसा शचीवसो जिव्वा चियो बसुविदः ॥१२॥

पदार्थः—(येन) जिस धन या ज्ञान से (पृतनासु) व्यावहारिक व पार-माथिक संप्राप्ति में (शर्षत) बल करते हुए (अयम्) मनुष्यों को और (आदिशः) उनके गुण विचारों तथा मन्त्रों की (तरन्त) दबाने हुए हम उपायक (वंसां) नष्ट भ्रष्ट कर दें, वह धन दे और (स त्वम्) वह तू (न) हमें (प्रयसा) धनो सहित (बर्ष) बढ़ा । (शचीवसो) हे ज्ञान व कर्म के बल से बसाने वाले परमात्मा । तू (चिय जिव्वा) हमारी बुद्धि व कर्मों को तेज बना—जो बुद्धि और कर्म (बसुविद) धन सम्पत्ति का उपार्जन करने में समर्थ हो ॥१२॥

भाषार्थः—हमारे बाहरी तथा आन्तरिक बन्धु हैं । उन्हें सदैव दबा रखने के उपाय सोचें व अपनी बुद्धि तथा कर्मों की ईश्वर की प्रार्थना से शुद्ध एवं तेज बनाए ॥१२॥

ईश्वर से डरना चाहिये ॥

शिष्टानो वृषभो यथाग्निः मृक्ते दर्विज्वत् ।

तिग्मा अस्य हनेवो न प्रतिधृषे सुखम्भः सहसो यदुः ॥१३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! तुम परमात्मा से डरो, अर्थात् प्रभु न्यायी है यदि उससे विपरीत चलोगे तो वह अवश्य दण्डित करेगा । (अग्निम्) वह सूर्यादि अग्नि के तुल्य जाज्वल्यमान है, (दर्विज्वत्) दुष्टों को सदैव प्रकम्पित करता है, (यथा) जैसे (शुक्ले शिष्टान) सींगों का तेज बनाता हुआ (वृषम्) सांड गाय को भयभीत कर देता है । (अस्य हनेवो) इसके अनुस्मानीय वंति (तिग्मा) बड़े तीक्ष्ण हैं, (न प्रतिधृषे) वे अनिवार्य हैं, (सुखम्भः) वह सुदृढ़ है तथा (सहसः) इस समार का (यद्) महान् रक्षक है, अतः इसके नियमों का पालन करो ॥१३॥

भाषार्थः—परमात्मा परम न्यायी है । वह केवल प्रार्थना से प्रसन्न नहीं होता । जो उसकी आज्ञा के अनुसार चलता है वही उसका प्रिय है ॥१३॥

नहि ते अग्ने वृषम प्रतिधृषे जम्भासो यद्वितिष्ठसे ।

स त्व नो होतः सुहृत् हविष्कृत् चि वंसा नो वार्या पृ ॥१४॥

पदार्थः—(अग्ने) हे अग्ने, (वृषम्) हे सकल कामवर्धक देव ! दुर्जनों के प्रति जाज्वल्यमान (ते) तेरे (जम्भासः) दन्त (नहि प्रतिधृषे) अनिवार्य हैं,

उन्हें कोई हटा नहीं सकता; (यत्) क्योंकि (चितिष्ठसे) तू सर्वत्र व्याप्त हो वर्तमान है जीवों के सुकर्म और दुष्कर्म दोनों को तू देखता है । (होतः) हे स्वयं होता । (स त्वम्) वह तू (हविष्) परोपकार तथा निजोपकार के लिये अग्नि में प्रक्षिप्त घृतादि शाक्य को (सुहृत् हविष्) भस्म कर घटास्थान ले जा । हे प्रभु ! (वार्या) स्वीकरणीय और (पृ १४) बहुत धन सम्पत्ति व विज्ञान (वंसा) दे ॥१४॥

भाषार्थः—हे लोगो ! प्रभु के न्याय से डरो व अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये उसी से प्रार्थना करो ॥१४॥

शेषे वनेषु मात्रोः सं स्वा मर्तसि इन्धते ।

अतन्त्रो हव्या बहसि हविष्कृत् आदिदे वेषु रावसि ॥१५॥

पदार्थः—हे सर्वगत ! तू (मात्रोः) शुनिक व पृथिवी के मध्ये विद्यमान सर्व ससारों में (शेषे) व्याप्त है । (मर्तसि) मनुष्य (स्वा) तुम्हें ही (सन् इन्धते) हृदय में स्थान देने है या तेरे ही नाम पर अग्नि प्रज्वलित करते हैं, (आदि इत) तब तू (हविष्कृत्) उन यजमानों के (हव्या) हव्य पदार्थों को (अतन्त्रः) धनलभ हो (बहसि) इधर-उधर ले जाता है । तू ही (वेषु) सूर्यादि देवों में (रावसि) विद्यमान हो ॥१५॥

भाषार्थः—पृथिवी का नाम माता भी है । ईश्वर के नाम पर ही अग्नि-होत्रादि शुभकर्म करे, क्योंकि अग्नि आदि देवों में वही विद्यमान है । वह मनुष्य के हर कर्म को देखता है । वही कर्मफल प्रदान करता है ॥१५॥

सप्त होतारस्तमिदीठते स्वाम्ने सत्यजम्ह यम् ।

मिनस्सयि तपसा वि शोचिषा प्राग्ने तिष्ठ जना अति ॥१६॥

पदार्थः—(अग्ने) हे सर्वगन प्रभो ! (सप्त इत् स्वा) उस व्यापक तेरी ही (सप्त होतार) सात होता (ईठते) बन्धना करते हैं । जो तू (सत्यजम्) सब प्रकार के दान को देनेवाला है और (अहयम्) धन्य है, (अग्ने) हे सर्वा-धार । तू (तपसा) ज्ञानमय तप से व (शोचिषा) तेज से (अग्निम्) प्रादि सृष्टि को (मिनस्सयि) बनाना है, वह तू (जनाम् अति) मनुष्यों के प्रति समीप (अ तिष्ठ) स्थित हो ॥१६॥

भाषार्थः—यज्ञ में प्रभु की ही स्तुति व प्रार्थना करनी अपेक्षित है । दो नयन, दो कर्ण, दो नासिकाएँ और एक जिह्वा ये सात होता हैं । अथवा होता, अहयम्, उद्गाता व ब्रह्मा तथा यजमान-पत्नी व पत्नी की सहायिका । यह इसका तात्पर्य है ॥१६॥

अग्निमग्नि वो अधिगु हुवेम वृत्तवर्हिषः ।

अग्नि हितप्रयसः शश्वतीष्वा होतारं चर्षणीनाम् ॥१७॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (व चर्षणीनाम्) तुम मानवों के हिनार्थ (अग्निम्) परमात्मा का ही (आहुवेम) हम आवाहन करें, उनकी ही प्रार्थना करें । जो मनुष्य (शश्वतीषु) बहुत प्रमियों पर विद्यमान हैं उन सबके हेतु हम प्रभु की वन्दना करें । उस ईश की कि जो (अधिगुम्) सर्वत्र मौजूद है और जो (होतारम्) सब कुछ देने वाला है । हम मनुष्य कैसे हैं ? (वृत्तवर्हिषः) वर्षादि होम-साधनसम्पन्न व (हितप्रयसः) बहुत अन्नो में युक्त ॥१७॥

भाषार्थः—तात्पर्य यह है कि जो सदैव अग्निहोत्रादि कर्म करते रहते हों और सुखी हों, वे दूसरों की भलाई के लिये परमात्मा से प्रार्थना करें ॥१७॥

केतेन शर्मस्सचते सुशामयग्ने तुभ्यं चिकित्स्वनां ।

इष्यया नः पुरुषमा श्रु वाचं नेदिष्ठमत्तये ॥१८॥

पदार्थः—(अग्ने) हे सर्वाधार ! (इष्यम्) तुम्हें ही (केतेन) आपक प्रदशक (चिकित्स्वनां) विज्ञान के द्वारा मानव पूजते हैं—जो तू सदैव (सु सामानि) सुन्दर सामगानों से युक्त (शर्मम्) यत्नमय यज्ञादि स्थान में (सचते) बसता है । वह तू (इष्यया) स्वेच्छा से (ऊतये) हमारी रक्षा व साहाय्य के लिये (पुरुषम्) नानाविध (नेदिष्ठम्) और सदैव समीप रहने वाले (वाचम्) ज्ञान, विज्ञान तथा अन्नादि पदार्थ (न) हम उपासकों को (आ श्रु) दे ॥१८॥

भाषार्थः—हे लोगो ! जहाँ तुम रहो उसे पवित्र बना कर रखो । वहाँ सर्वदा ईश्वर की स्तुति प्रार्थना के लिये पवित्र स्थान बनाओ और परमात्मा की आज्ञा पर सदैव चला करो तभी तुम्हारा कल्याण हो सकेगा ॥१८॥

पुनः अग्नि का वर्णन है ॥

अग्ने अरितर्विष्यतिस्तेपानो देव रुक्षसः ।

अप्रोषिवागृ हपतिम् हां असि दिवस्यायुर्दुरोणयुः ॥१९॥

पदार्थः—(अग्ने) हे सर्वाधार, (देव) सर्वदिव्यगुणसम्पन्न, (अरितः) हे स्तुतिपात्रक, ज्ञानदाता प्रभो ! तू (विष्यतिः) सकल मानव अग्नि का स्वामी तथा रक्षक है । हे ईश ! तू ही (रुक्षसः तेषाम्) दुष्टों को तपाने वाला है । तू ही (अप्रोषिवाग्) न भी खोहने वाला सर्वत्र निवासी (गृहपतिः) गृहपति है (महान्) तू महान्तम (दिवः वायुः अति) केवल गृहपति ही नहीं किन्तु सकल समार का भी पति है (दुरोणयुः) तू भक्तों के हृदय-रूप गृह में बसने वाला है ॥१९॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! परमात्मा को ही अपना व जगत् का पालक मान कर उसकी बन्दना करो, वही दुष्टों का संहारक है ॥१६॥

मा नो रक्ष आ वैशीदायुषी वसो मा यातुर्मातुर्मावताम् ।

प्रोतुगव्यस्यनिराम्य धुधमग्ने सेव रक्षस्विनः ॥२०॥

पदार्थ—(आधुलीवसो) हे प्रकाशयुक्त वासवाता ईश्वर ! (न) हमारे मध्य (रक्षः मा वैशीत्) दुष्ट, दुर्जन, पिशुन, महादुराचारी, अन्यायी, डाकू आदि प्रवेश न करें, ऐसी कृपा कर और (यातुर्मातुर्मावताम्) उन जगत्पीडक, राक्षसों की (यातुः मा) पीडा हमें पीडित न करे और (धुधे) हे सर्वाहार ! (अनिराम्य) दरिद्रता (धुधम्) क्षुधा व (रक्षस्विनः) राक्षस गए एवं उनके सुहृद्-जनों को (धरो गव्यस्य) नितांत दूर देश में (धवसेव) लेजा ॥२०॥

भाषार्थ—जगत् में ऐसा न्याय तथा शिक्षा फैलाए कि मानव परस्पर द्वेष द्रोह करना छोड़ मित्र बनकर रहें । तभी वे सुखी हो ईश्वर की भी उपासना कर सकते हैं ॥२०॥

अष्टम मण्डल में साठवां सूक्त समाप्त ॥

अष्टादशवर्षकषष्टितमस्य सूक्तस्य १—१५ भयः प्रायाप ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ५, ११, १५ निचूत बृहती । ३, ६ विराड् बृहती । ७, १७ पादनिचूत बृहती । १३ बृहती । २, ४, १० पङ्क्तिः । ६, १४, १६, विराट् पङ्क्ति । ८, १२, १८ निचूत पङ्क्ति ॥ स्वर—१, ३, ४, ७, ८, ११, १३, १४, १७ मध्यमः । २, ५, ६, ९, १०, १२, १४, १६, १८ पञ्चमः ॥

इन्द्र नाम से परमात्मा की स्तुति ॥

उमये शृण्वन् न इन्द्रो अर्वाभिदं वचः ।

सन्नाय्या मुखवा सोमपीतये चिया अविष्ट आ गमत् ॥१॥

पदार्थ—(अर्वाभि) हमारे अभिमुख हो (इन्द्र) सर्वेश्वर्ययुक्त इन्द्र (न) हमारे (उमये) लौकिक व वैदिक, यज्ञा, गद्यात्मक तथा पद्यात्मक दोनों प्रकार के (इवम् वचः) इस प्रस्तुतमान वचन को (शृण्वन्) सुने और (मुखवा) परम धनवान् (अविष्ट) परम बली परमेश्वर (सन्नाय्या) सबके माथ पूजित होने वाली व सब को आनन्द देने वाली (चिया) हमारी किया और बुद्धि से प्रसन्न हो (सोमपीतये) हमारे निखिल पदार्थों और प्रिय भोजनों की रक्षा के लिये (आगमत्) यहाँ उपस्थित हो ॥१॥

भाषार्थ—बहु परमदेव है, परम धनाढ्य है, परम अविष्ट है और परमोदार है, हमें उसी को अपनी बाणी, प्रार्थना व स्तुति सुनाकर प्रसन्न करना चाहिए ॥१॥

इन्द्र की महिमा ॥

त हि स्वराज्यं वृषं तमोजसे धिषणे निष्टततुः ।

उषोपमानां वृषमो नि वीदसि सोमकामं हि ते मनः ॥२॥

पदार्थ—(धिषणे) ये दृश्यमान धूलोक तथा पृथिवीलोक अर्थात् यह सकल भुवन (तम् हि) उसी इन्द्र की (नि ततततुः) पूजा स्तुति व प्रार्थना करता है, (उषोपमानां) महाबल, प्रताप व ऐश्वर्य्यादि की प्राप्ति हेतु भी उसी का पूजता है जो (स्वराज्यम्) सबका स्वतन्त्र शासक है जो सब से स्वयं प्राचीन है और जो (वृषभम्) सकल मनोरथों की पूर्ति करने वाला है । (उत) और हे परमात्मन् ! (उपमानाम्) स्वसमीप वर्तमान सारे पदार्थों के मध्य (वृषभम्) तू श्रेष्ठ तथा उनसे व्याप्त है (हि) हे ईश, निश्चय (ते मनः) तेरा ही मन (सोमकामम्) सारे पदार्थों की रक्षा करने में लगा है ॥२॥

भाषार्थ—जिसकी बन्दना प्रार्थना संसार कर रहा है, जिसका महत्त्व यह सारा भुवन विज्ञा रहा है वही बन्दीय है ॥२॥

आ वृषस्व पुरुवसो सुतस्येन्द्राग्नः ।

विषा हि त्वा हरिः पृत्सु सासहिमर्षं चिहृषणिम् ॥३॥

पदार्थ—(पुरुवसो) हे बहुधन सर्वधन, (इन्द्र) हे प्रभु, तू संसार के कल्याण हेतु (सुतस्य) पवित्र जो मनुष्य हितकारी हो वैसा (अग्नः) अन्न (आग्नः) आरों तरफ बें । (हि) निश्चय करके हम (त्वा विषा) तुझे जानते हैं कि तू महाधनिक है । क्योंकि (हरिः) हे ससारवान् ! जो तू संसार का स्वामी है और (पृत्सु सासहिम्) सकल जगत् में दुष्टों पर शासन करने वाला है, (चिहृषणिम्) तुझे कोई नहीं दबा सकता ; (वृषभणिम्) तू सबको दबाने में समर्थ है ॥३॥

भाषार्थ—परमात्मा ही सब धनाधिपति है । वही संसार में सबकी सुख देता है, वही उपास्यदेव है ॥३॥

अग्रामिसत्य मधवन्तवेदसुदिन्दु कस्तवा यथा वशः ।

सुवेम वाचं त्वं शिप्रिष्वसा मधू चिद्यन्तो अद्रिषः ॥४॥

पदार्थ—(अग्रामिसत्य) हे अपरिवर्तनीय सत्य, हे सत्य में वृद्धतम, हे सत्यमन्त्र, (मधवन्) हे धनवन् ! (इन्द्र) हे इन्द्र, प्रभो (तवा) वैसा (इत्) ही (जसत्) होता है (यथा) वैसा (कस्तवा) विज्ञानरूप कर्म से (वशः) तू

चाहता है । हे परमात्मन् ! (शिप्रिष) हे शिष्टजन के मनोरथ पूर्ण करने वाले । (अद्रिष) हे महादण्डधर देव ! (तव अश्वता) तेरी रक्षा के कारण (मधु) ग्रीष्म ही (यन्त चित्) सांसारिक अम्युदय व परमोन्नति को प्राप्त कर हम उपासक सम्प्रति तेरी कृपा से (वाचम्) परम विज्ञान व मोक्ष मुख (सत्यम्) प्राप्त करें ॥४॥

भाषार्थ—इसमें ईश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना की जाती है । जो व्यक्ति ईश कृपा से सांसारिक सकल पदार्थों से सम्पन्न है वे ईश्वर की प्राप्ति हेतु यत्नशील रहें ॥४॥

शुग्ध्य उषु शचीपत इन्द्र विश्वामिरुतिभिः ।

भगं न हि त्वा यक्षसं वसुविदुमनुं शूर चरामसि ॥५॥

पदार्थ—(शचीपते) हे सृष्टिक्रियाधिदेवत ! (इन्द्र) हे परमात्मा ! तू (विश्वामिः) समस्त (रुतिभिः) रक्षाओं सहित (उषु) अश्वी प्रकार (ऊ) निश्चित रूप से हमें (शिप्रिष) सर्व कार्य में समर्थ कर, (हि) क्योंकि (शूर) हे महावीर ! (त्वा वसु) तेरी आज्ञा के अनुसार ही हम (वसुविदुः) सदैव विचारण करते हैं । जो तू (अश्वम् व) जगत् का भाग्यस्वरूप है अर्थात् भवनीय व लेवनीय एवं पूजनीय है (यक्षसम्) यक्ष स्वरूप है और (वसुविदुः) सारा धन देने वाला है ॥५॥

भाषार्थ—परमात्मा ही जगत् का भाग्य है । वही यक्षरूप है, हे मनुष्यो ! वही सृष्टि का अधिदेवत है; अतः उसी की स्तुति तथा बन्दना करो ॥५॥

पौरो अरवस्य पुरुकुहवामस्युत्सो हेव हिरण्ययः ।

नकिहि दाने परिमचिक्वने यद्यक्षामि तदा भेर ॥६॥

पदार्थ—(हेव) हे सर्वपुण्य ! तू इस (अरवस्य) ससार या अश्व का (पौर) पूरक व दायक है । तू (गवाम् पुरुकुहम्) इन्द्रियो व गो आदि पशुओं को बहुधा बनाता है, (उत्सव यति) तू आनन्द का स्रोत है, (हिरण्ययः) सुवर्णादि धातुओं व सूर्यादि लोकों का स्वामी है । हे प्रभो ! (ये दानम्) आपके पास जो जगत् की देने हेतु दातव्य पदार्थ हैं उन्हें (नकि परिमचिक्वत्) कोई रोक नहीं सकता । आप चाहे जिसे दें । इसलिए (यद् यद् वामि) जो जो मैं मांगता हूँ (तत् क्षाभर) भी मुझे दे ॥६॥

भाषार्थ—वेद प्रेममय स्तोत्र पठति है । किस प्रेम से, किस सम्बन्ध से यहाँ प्रार्थना की जाती है उस पर विचारना अभीष्ट है । इसका भाषार्थ सुस्पष्ट है ॥६॥

त्वं सेहि केरेवे विदा भगं वसुतये ।

उद्रावृषस्व मधवन्गविष्ट उदिन्द्रावर्षमिष्टये ॥७॥

पदार्थ—हे इन्द्र ! (त्वम् हि) तू ही (केरेवे) स्वभक्तों के उद्धारार्थ जगत् में (एहि) आ । और (वसुतये) मनुष्यों की अतिशय धनिक बनाने हेतु (भगम् विदाः) परमेश्वर्य दे । तथा (मधवन्) हे परमेश्वर्ययुक्त ! (इन्द्र) हे महेश ! (गविष्टये) गो आदि पशुओं के इच्छुक जगत् को गवादि पशुओं को (उद्रावृषस्वम्) बहुत वर्षा कर तथा (अरवमिष्टये) अश्व आदि को चाहने वाले ससार को अश्वदि पशुओं की (उद्र) बहुत वर्षा कर ॥७॥

भाषार्थ—परमात्मा की प्रार्थना, उस पर पूण आस्था और जगत् में पूर्ण उद्योग करके सब कोई सुखी हो । दीन हीन रहना एक प्रकार का पाप ही है । अतः वेद में बारबार धन के लिये प्रार्थना है । भिक्षावृत्ति की चर्चा वेद में नहीं । यह भी पाप ही है ॥७॥

दान की प्रार्थना ॥

त्वं पुरु सहस्राणि शतानि च यथा दानाय मंहसे ।

आ पुंरन्दुरं चक्रुम विप्रवचस इन्द्र गायन्तोऽयंसे ॥८॥

पदार्थ—हे प्रभो ! (त्वम्) तू (दानाय) जगत् को दान देने हेतु (पुरु) अनेक (सहस्राणि) सहस्र (यथा) पशुओं के यथ (मंहसे) रखता है । (च) पुनः (शतानि) अनन्त अनन्त पशुयुग्म तू रखता है । हे मनुष्यो ! (विप्रवचस) विशेषरूप से प्रार्थना करने हुए व उत्तमोत्तम वचनों को धारण करने वाले हम उपासक (पुंरन्दुरम्) दुष्टों के नगरो को मिटाने वाले प्रभु का ही (आ वक्रुम) सहारा लेते हैं । (अयंसे) रक्षा व सहायता के लिये (इन्द्रम् गायन्त) परमात्मा का ही ध्यान करने हुए हम उसी का आश्रय ग्रहण करते हैं ॥८॥

भाषार्थ—हे मानवो ! ईश्वर के पास सहस्र-सहस्र अनन्त-अनन्त पदार्थ हैं । वह परम कृपालु है । अतः सांसारिक द्रव्य हेतु भी उसी की सेवा करो । विद्वान् उसी की बन्दना करते हैं ॥८॥

अविप्रो वा यद्विधिप्रो वेन्द्र ते वचः ।

स प्र ममन्दस्वाया शतकतो प्राचामन्यो अहंसन ॥९॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे प्रभो ! (अतकतो) हे अनन्तकर्मा (प्राचामन्यो) हे अप्रतिहतकाय ! (अहंसन) ह अह नाम भगवन् ! (अविप्रः वा) अविप्र वा (विप्रः वा) विप्र (यद्) जब-जब (ते वचः) तेरी स्तुति व उपासना (अविचत्) करता है तब-तब (स्वाया) तेरी कृपा से (स) वह स्तुतिकर्ता (प्र ममन्वत्) जगत् में सब सुख पा आनन्द करता है । तू धन्य है । मैं भी तेरी बन्दना करूँ ॥९॥

भाषार्थ—अहम्—“अहम्” यह नाम प्रभु का इसलिये है कि वही मुख्य है। दूसरा उसके तुल्य नहीं। उसकी स्तुति व प्रार्थना महाप्रसिद्धि से लेकर महाभूत तक अपनी-अपनी भाषा से करें। जो मन, प्रेम व श्रद्धा से स्तुति करेगा वह अवश्य सुख पाएगा ॥१॥

उग्रबाहुर्ब्रह्मकृत्वा पुरन्दरो यदि मे मृणवद्वयम् ।

बसुवधो वसुपति शतक्रतुं स्तोमैरिन्द्रं हवामहे ॥१०॥

पदार्थ—(उग्रबाहु.) दुष्टों के लिए भयानक भुजाधारी, (ब्रह्मकृत्वा) सृष्टि के प्रसन्न में संहार करने वाले, (पुरन्दर) दुर्जनों के नगरों के संहारकर्ता, ईश, (यदि मे हवाम्) यदि मेरी प्रार्थना आह्वान व आवाहन (मृणवत्) सुने तो मैं कृतकृत्य हो जाऊँ और तब (वसुवध) सम्पत्ति के इच्छुक हम सब मिलकर (वसुपतिम्) वनेश, (शतक्रतुम्) अनन्तकर्मों, (इन्द्रम्) उस परमात्मा की (स्तोमैः) स्तोत्रों के द्वारा (हवामहे) प्रार्थना करें ॥१०॥

भाषार्थ—ईश्वर के विशेषण से उग्रबाहु तथा पुरन्दर इत्यादि शब्द दर्शाए गए हैं कि वह परम न्यायी है। इसके निकट पापी, अपराधी तथा नास्तिक खड़े नहीं हो पाते। अतः यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो असत्पादि दोष पहले सर्वथा त्याग देवे ॥१०॥

ईश्वर को अपना सखा बनाओ ॥

न पापास्तु मनामहे नारायासो न जह्वयः ।

यदिन्विन्द्रं वृषणं सत्वां सुते सखायं कृण्वामहे ॥११॥

पदार्थ—हम उपासक (पापास्तः) पापिष्ठ हो उस प्रभु की (न मनामहे) स्तुति प्रार्थना नहीं करते किन्तु पाप त्याग सुकर्म करते हुए ही उसे पूजते हैं। इसी प्रकार (नारायसः) धन पाकर अदानी होकर (न) उसकी प्रार्थना नहीं करते किन्तु दानी होकर ही करते हैं, और (न जह्वय) अग्निहोत्रादि कर्मरहित होकर भी उसकी वन्दना नहीं करते किन्तु शुभ कर्मों से युक्त होकर ही। (यद् इत्) इसी लिए (तु) इस समय (वृषणम्) सारे कर्मों की वर्धा करने वाले (इन्द्रम्) भगवान् को (सुते सखा) शुभकर्म में सब कोई मिलकर (सत्तामम्) अपना सखा (कृण्वामहे) बनाते हैं ॥११॥

भाषार्थ—पहले के कई मन्त्रों में बताया गया है कि वह इन्द्रवाच्य परमदेव शुद्ध, बिशुद्ध, पापरहित व सदा पापियों को दण्ड देने वाला है। अतः हम मन्त्र में उपदेश दिया गया है कि हे मनुष्यो! यदि तुम परमात्मा को अपना मित्र व इष्टदेव बनाना चाहते हो तो सखल पापों कुटिलताओं व दुष्कृत्यों को छोड़ अग्निहोत्रादि शुभकर्मों को करते हुए और धन विद्यादि गुण पाकर उन्हें सत्पात्रों में विंतीर्ण कर एक ही ईश्वर में प्रेमभक्ति व श्रद्धा रखो ॥११॥

सर्वत्र ईश्वर ही प्रार्थनीय है ॥

उग्र युयुज्म पृतनासु सासहिमृणकातिमदाम्यम् ।

वेदां भुमं चित्सनिस्तारुबीतमा वाजिनं यमिषु नशत् ॥१२॥

पदार्थ—हे मानवो! हम उपासक (पृतनासु) भयङ्कर युद्धों में भी (उग्रम्) न्यायी होने में लोक में उग्रत्वेन प्रसिद्ध प्रभु की ही (युयुज्म) वन्दना करते हैं। उसी के न्याय का आधार पर विजयप्राप्ति की धाशा रखते हैं जो प्रभु (सासहिम्) सर्वत्र प्रत्याय दबाता है, (मृणकातिम्) जो ऋण के तुल्य अवश्य फल दे रहा है, (यवाम्यम्) जिसे सम्पूर्ण मसार भी हरा नहीं सकता, (सनिता) जो कर्मानुसार अवश्य ही मुख दुःख का विभाग करता है, (रबीतम्) समार रूपी महारथ का जो एक मात्र स्वामी है, पुन बह (भुमिषु) मनुष्यों को पोषण करने वाला भी (वेद) जानता है अर्थात् तीन उपन्यासों में उसे भी जानता है और (वाजिनम्) घर्म तथा युग हनु कोन युद्ध कर रहा है उसे भी जानता है, (यम् इत् क) जिसके निकट (नशत्) वह पहुँच नहीं विजय पाता है ॥१२॥

भाषार्थ—सुख या दुःख, सभी में परमात्मा व आश्रय में रहना उचित है ॥१२॥

यत् इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि ।

मर्धवच्छुग्धि तव तम ऊतिमिदि द्विषो वि मृधो जहि ॥१३॥

पदार्थ—(इन्द्र) निनात ऐश्वर्ययुक्त महान देव। (यत्) जिस दुष्ट तथा पापादि से हम (भयामहे) भय पाते हैं (तत्) उससे (न) हमें (अभयम्) अभयदान दे। (मर्धवन्) हे अतिशय घनी। (जहि) हम सब कार्य में समर्थ कर, (तव) तू (तत् ऊतिम्) अपनी उन प्रसिद्ध रक्षाओं से (न) हमारा (द्विष) शत्रुघ्ना को (विजहि) हनन कर, (मृध) जगत् को हानि पहुँचाने वाले त्रिंशको का भी (वि) दूर कर ॥१३॥

भाषार्थ—जो लोग हमारे शत्रु हो या अहितचिंतक हों उन्हें ईश्वरीय न्याय पर छोड़ दो ॥१३॥

त्वं हि राक्षस्पते राक्षसो महः क्षयस्यासि विचतः ।

तं त्वा वयं मध्वजिन्द्र गर्वणः सुतावन्तो हवामहे ॥१४॥

पदार्थ—(राक्षस्पते) हे सर्वघ्न। (त्वम् हि) तू (विचत) स्वमेवक, उपकारी व सत्यपक्षाबलम्भी पुरुष के (महः राक्षस) महान् घ्न का और (क्षयस्य) उसके वामस्थान को बढ़ाता (असि) है। (मध्वजम्) हे परम घनी। (इन्द्र)

हे इन्द्र। (गर्वण) हे लौकिक वैदिक वचनों से स्तवनीय परमात्मा। (सुता-वन्त) शुभकर्मों (वयम्) हम उपासक (त्वम् त्वा) उस तुम्हीं (हवामहे) साहाय्य के लिये पुकारते हैं, मेरी प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमारे सहायक हो ॥१४॥

भाषार्थ—वह परमात्मा ही धनपति तथा गृहपति है। उसी की कृपा से मानव का गृह सुखमय व वसिष्ठ होता है। हे विद्वानो! इसलिए उसी की पूजा-प्रार्थना करो ॥१४॥

इन्द्रः स्पृष्टुत इन्द्रा परस्पा नो वरेण्यः ।

स नो रक्षिष्वरुमं स मध्यमं स पश्चात्पातु नः पुरः ॥१५॥

पदार्थ—(इन्द्र.) वह प्रभु (स्पृष्ट) सबका मन जानता है (उत) और (इन्द्रा) सर्वविध दूर करता है, (परस्पा) मनुष्यों से रक्षा करता है और (न वरेण्य) हमारा पूज्य स्वीकार्य व स्तुत्य है। (स न रक्षिष्वत्) वह हमारी रक्षा करे, (स चरमम्) वह अन्तिम पुत्र अथवा पितामहादि की रक्षा करे। (स मध्यमम्) वह मध्यम की रक्षा करे। (स नः पश्चात्) वह हमें पीछे से और (पुर) आगे से (पातु) बचाए ॥१५॥

भाषार्थ—हे परमात्मा! तुम हमारी सभी ओर से रक्षा करो क्योंकि तुम ही सब पापियों और घमत्माओं को जानते हो ॥१५॥

त्वं नः पश्चादधरादुत्तरात्पुर इन्द्र नि पाहि विश्वतः ।

आरे अस्मत्कुक्षुहि दैव्यं मयमारे हेतोरदेवीः ॥१६॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे प्रभो। (त्वम्) तू (न) हमें (पश्चात्) आगे से (अधरात्) नीचे व ऊपर से (उत्तरात्) उत्तर व दक्षिण से (पुर) पूर्व से अर्थात् (विश्वतः) सर्व प्रदेश से (नि पाहि) बचा। हे भगवन्। (दैव्यम्) देवसम्बन्धी डर को (अस्मत्) हमसे (आरे कुक्षुहि) दूर कर और (अरेवी हेती) अदेव सम्बन्धी आयुधों को भी (आरे) दूर कर ॥१६॥

भाषार्थ—मानव समाज को जितना भय है उतना किसी अन्य प्राणी को नहीं। ऐसा देखा गया है कि कभी-कभी उन्मत्त राजा सारे देश को विविध बातनाओं में जसा देता है। कभी किसी विशेष वस्त्र को निर्मूल करता है। कभी इस भयकरता में अपने शत्रु को मारता है कि सुनने से ही रोमाञ्च हो जाता है। इसके प्रतिरिक्त कुषक खेती करने में भी स्वतन्त्र नहीं। राजा व जमींदार उससे डर लेते हैं। और बाकू आदि का भी भय रहता है। इसी तरह बिद्युत्पात, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, महामारी आदि उपद्रवों से मनुष्य भयभीत रहता है, अतः ऐसी प्रार्थना की है ॥१६॥

अद्याद्या रवः रव इन्द्र आस्व परे च नः ।

विश्वा च नो जस्तिन्तस्तपते अद्वा दिवा नक्तं च रक्षिषः ॥१७॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र। (अद्य अद्य) आज-आज (रवः रव) जल-जल (परे च) और तीसरे चौथे पाँचवे आदि दिन भी (न आस्व) हमारी रक्षा कर। (न जस्तिन्) हम स्तुतिपाठकों को (विश्वा अद्वा) सब दिना में (दिवा च नक्तम् च) दिन तथा रात्रि में (सत्पते) हे सत्पालक देव (रक्षिष) बचा ॥१७॥

भाषार्थ—वही परमात्मा रक्षक, पालक तथा आश्रय है। अतः सभी प्रकार के विघ्नों से बचने हेतु उसी की प्रार्थना करनी अभीष्ट है ॥१७॥

उसके न्याय का वर्णन ॥

प्रमङ्गो शूरा मधवां तुवोमधः सम्मिदलो वीर्याय कम् ।

उमा ते बाहू वृषणा शतक्रतो नि या वज्रं मिमिक्षतुः ॥१८॥

पदार्थ—हे मनुष्यो! यह प्रभु (प्रमङ्गो) दुष्ट सर्वघ्न कर्ता, (शूरा) अति पराक्रमी, (मधवा) सर्वघ्नयुक्त, (तुवोमधः) महाबली, (सम्मिदलः) कर्मानुसार मुख व दुःखों से मिलान वाला और (वीर्याय कम्) पराक्रम के लिये सर्वथा समर्थ है। उसी की पूजा करो। (शतक्रतो) हे अनन्तकर्म प्रभु। (ते) तेरे (उमा बाहू) दोनों बाहू (वृषणा) सुनमियों का मुख पहुँचाते हैं और (या) वे पापियों के लिये (वज्रम्) न्यायदण्ड (निमिमिक्षतुः) धारण करते हैं वैसे तुम्हीं ही हम पूजते हैं ॥१८॥

भाषार्थ—परमात्मा के बाहु आदि का वर्णन यहां एक आधार से होता है। वह परम न्यायी तथा सर्वदृष्टा है। अतः हे मनुष्यो, पापों से डरो, अन्यथा उसका न्याय तुम्हें दण्ड देगा ॥१८॥

अष्टम मण्डल में इकसठवाँ सूक्त समाप्त ॥

अथ द्वादशमंस्कं द्वापष्टितमस्य सूक्तस्य १-१२ प्रपायः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, २, ६, १०, ११ निषुत् पङ्क्तिः। २, ५ विराट् पङ्क्तिः। ४, १२ पङ्क्तिः। ७ निषुद् बृहती। ८, ९ बृहती ॥ स्वर-१-६, १०-१२ पञ्चम। ७-९ मध्यमः ॥

परमात्मा की स्तुति ॥

प्रो अस्मा उपस्तुतिं भरता यज्जुजोषति ।

उक्थेरिन्द्रस्य माहिनं वयो वर्धयति सोमिनो भद्रा इन्द्रस्य शतवः ॥१॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (अस्मै) इस इन्द्र हेतु (उपस्तुतिम्) उत्तमोत्तम स्तुति (श्री भरत) गान करो क्योंकि (यत्) जो इन्द्र भक्तों की प्रार्थना व स्तुति सुनकर (सुवीर्यसि) नितान्त प्रसन्न होता है । हे मनुष्यो ! (सोमिनः) सारे जगत्प्रायक (इन्द्रस्य) इन्द्रवाच्य परमात्मा का (साहितम्) महत्त्वसूचक (बल) सामर्थ्य (वर्धति) सब विद्वान् बढ़ाते हैं अर्थात् दिखाते हैं, क्योंकि (इन्द्रस्य रातयः) उसके दान (भद्रा) मङ्गल विधायक हैं ॥१॥

भाषार्थ—प्रभु भगवन्मय हैं उनके सकल कार्य ही भगवन्दाता हैं । विद्वद्गण भी उन परम महिमा को दिखाते रहे हैं । अतः हे मनुष्यो ! उसकी आज्ञा का ही सर्वत्र पालन करो ।

वि—'भद्रा', 'इन्द्रस्य', 'रातयः' इन पदों की धावृत्ति सारे सूक्त में है ॥१॥

इन्द्र का महत्त्व ॥

अधुजो असमो नृमिरेकः कहीरुपास्यः ।

पूर्विरति प्र बाधधे विव्वा जातान्योवसा भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥२॥

पदार्थ—(अधुज) वह इन्द्र स्व कार्य में किसी की मदद की अपेक्षा नहीं करता, (असम) उसके सदा कोई नहीं, (नृभिः एक) वह मनुष्यों व देवों में एक ही है । पुनः (असमस्य) उसका अर्थ कोई नहीं कर पाता । पुनः (पूर्वा कृष्णी) पहले की व आज की सर्व प्रजा को (अति) उत्लक्षण कर (प्र बाधधे) अत्यन्त विस्तृत है अर्थात् (विव्वा) अपने पराक्रम और प्रताप से (विवा जातानि) सारे जगत् से बह बढ़कर है ॥२॥

भाषार्थ—वह प्रभु सर्वशक्तिमान् है अर्थात् वही ऐसा है कि जो अपने कार्य में किसी से सहायता नहीं लेता ॥२॥

अहितेन चिद्वता जीरदानुः सिवासति ।

प्रवाच्यमिन्द्र तत्त्वं वीर्याणि करिष्यतो भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥३॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (वीर्याणि करिष्यत तव) मसार की स्थापना तुम करते हो रक्षक हो और सहस्रान् तत्त्वों पराक्रम करते हुए तेरा (तत् प्रवाच्यम्) वह महत्त्व सदा वन्दनीय है । क्योंकि तू (जीरदानुः) भक्तों को वीर्य दान दे उनका उद्धार करता है और तू (अहितेन अवाता) स्वयं प्रवृत्त इस जगत् को कर्मानुसार (सिवा-सति) सारे सुख प्रदान कर रहा है ॥३॥

भाषार्थ—प्रभु की कीर्ति व उसकी दया का सदा गायन करना चाहिए क्योंकि इससे पहले तो मन प्रसन्न होता है और कृतज्ञता का प्रकाश होता है और फिर उसके उपकार भी धनन्त हैं इसे सब जानें, जिससे आत्मा शुद्ध हो तथा उसकी ओर लगे ॥३॥

आ याहि कृष्वाम त इन्द्र ब्रह्माणि वर्धना ।

येभिः श्विष्ट चाकनो भद्रमिह भवस्यते भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥४॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (श्विष्ट) हे विश्वेश्वर ! हम उपासक (ते) तेरे महत्त्व को (वर्धना) बढ़ाने वाले (ब्रह्माणि) स्तोत्रों को (कृष्वाम) विजेष्वरूप से गाते हैं । अतः तू (आ याहि) यहाँ आने की कृपा कर । हे इन्द्र ! (येभिः) जिन स्तुतियों से प्रसन्न होकर (इह भवस्यते) इस जगत् में कीर्ति इत्यादि चाहने वाले शिष्टजनों का तुम (भद्रम् आकनः) कल्याण करते हो ॥४॥

भाषार्थ—उस महान् प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए उसकी कीर्ति का सभी गान करें क्योंकि वही सबका कल्याण कर रहा है ॥४॥

धृषतश्चिद्वन्मनः कणोषीन्द्र यत्त्वम् ।

तीव्रैः सोमैः सपर्यतो नमोभिः प्रतिभूयतो भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥५॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (यत्) जिस कारण जो कोई तुझे (तीव्रैः सोमैः) तीव्र आनन्दजनक प्रिय पदार्थों से (सपर्यत) पूजता है और (नमोभिः प्रतिभूयत) विविध नमस्कार आदि से तुझे ही भगवन्कृत करता है और जो उपासना के कारण (धृषतः चित्) प्रति बलवान् है उनके (मनः धृषत् कुर्याति) मन को और भी अधिक बलवान् बना देता है । अतः (त्वम्) तू ही उपास्य है ॥५॥

भाषार्थ—वह महेश्वर नितान्त बलिष्ठ है और जो कोई उसके द्वारा प्रदत्त पद पर चलते हैं वह उन्हें अघ्वाय रूप से और बलिष्ठ बनाता जाता है ॥५॥

अथ अष्ट ऋचीषमोऽवर्ता इव मातुषः ।

जुष्ट्वो दक्षस्य सोमिन्ः सखायं कृष्टे युजे भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥६॥

पदार्थ—(ऋचीषम) ऋचाओं तथा ज्ञानों से वन्दनीय तथा पूज्य वह महेश्वर हमारे सब कर्मों को (अथ अष्ट) नीचे देखा है, (अथ अष्ट इव मातुषः) जैसे मनुष्य कृपाविकों को नीचे देखता है । देखकर (जुष्ट्वो) यदि हमारे कर्म शुभ होते हैं तो वह प्रसन्न होता है और यदि अशुभ प्रसन्न होकर और धन्यायी हैं तो अप्रसन्न होता है । हे मनुष्यो ! जो (दक्षस्य) प्रभु मार्ग पर चलते हुए उन्नति कर रहे हैं और (सोमिन्ः) सदा शुभ-कर्मों में रत हैं उनके आत्मा को (सखायम्) जगत् के साथ सखा बनाता है और (युजे कृष्टे) सर्व कार्य हेतु योग्य बनाता है अतः वही महान् देव उपासना के योग्य है ॥६॥

भाषार्थ—परमात्मा उम्मी की मदद करता है जो स्वयं उद्योग करता है और उसके द्वारा प्रदत्त पद का अनुगमन करता है ॥६॥

विश्वे त इन्द्र वीर्यं देवा अनु कर्तुं ददुः ।

ध्रुवो विरवस्य गोपतिः पुरुषदुत भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥७॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे परमेश्वर्यवान् ! (पुरुषदुत) हे सर्वरतुत प्रभो ! (ते) तेरे (वीर्यम्) वीर्य, (ध्रुवम्) कर्म व प्रज्ञा को (विश्वे देवा) सर्व पदार्थ (ध्रुवः ध्रुवः) धारण किये हैं अर्थात् तेरी शक्ति, कर्म व ज्ञान से ही ये सकल पदार्थ शक्तिमान्, कर्मवान् तथा ज्ञानवान् हैं इस हेतु तू (विश्वस्य) सकल जगत् का (गोपति) गोप है ॥७॥

भाषार्थ—प्रभु की शक्ति से ही ससार के सारे पदार्थ शक्तिमान्, कर्मवान् और ज्ञानवान् हैं । उम्मी की स्तुति करनी चाहिये ॥७॥

गुणे तदिन्द्र ते श्वं उपमं देवतातये ।

यदसि जमोवसा श्वोपते भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥८॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (श्वोपते) बलाधिदेव ! (यत्) जिस लिए तू (जमोवसा) स्वीय नियमरूप प्रनाप स (जमोवसा) गन्धर्व विघ्नो को दूर करता है; इस कारण (देवतातये) शुभ कामना मिष्टि हेतु (ते) तेरे (उपमम्) प्रशसनीय (तत् श्वः) उम-उस बल का मैं (गुणः) गाता हूँ या सब गा रहे हैं ॥८॥

भाषार्थ—हम सभी मिल कर प्रतिदिन उम अथवाद दें क्योंकि वही हमें प्रतिक्षण सुख देता है ॥८॥

समनेव वपुष्यतः कृणवन्मानुषा युगा ।

विदे तदिन्द्रश्चेतनमर्च भुतो भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥९॥

पदार्थ—प्रभु (मानुषा) माननीय जातियों एवं (युगा) मास, वर्षा, ऋतु आदि कालों को (कृणवन्) बनाता है और वश में रखता है ऐसे ही (इव) जैसे (समाना) समानमनस्का तथा मनोहारिणी (वपुष्यत) नारी अभिलाषी पुरुषों को स्व वश में रखती है । (इन्द्र) वह परमात्मा (तत् चेतनम्) वशीकरण विज्ञान का (विदे) ज्ञाता है, (अर्च भुतः) अतः वह किताव प्रसिद्ध है ॥९॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जगत् प्रकार ईश्वर अपनी अधीनता में सभी को रखता है वैसे ही अपने आचरणों से सम्पुर्णों को वश में करो ॥९॥

उज्जातमिन्द्र ते श्वं उक्त्वाधुतं कर्तुम् ।

भूरिगो भूरि वाधधुर्मर्धन्तव शर्मणि भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥१०॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे प्रभु ! (भूरिगो) बहुसंसार ! (शर्मणि) हे परम बली भगवन् ! जो विद्वान् (ते शर्मणि) तेरी आज्ञा तथा कृपा पर आश्रित हैं वे (भूरि) तेरा विपुल यश गाते हैं और जो (ते श्वः) तेरा बल (जालम्) इन प्रकृतियों में फैला है उसे (उक्त्वाधुतम्) अपने गान से बढ़ाते हैं । (उक्त्वा) तुझे साक्षात् (उक्त्वा) उक्त्वा स्वर में गाते हैं (तव ऋतुम्) तेरे विज्ञान व कर्मों का (उक्त्वा) उक्त्वास्वर से उच्चारण करने हैं ॥१०॥

भाषार्थ—गो से यहाँ सम्पूर्ण समार से अभिप्राय है । जैसे ससार और गो शब्द का आत्वार्थ एकही लगना है 'मसरमीति ससार, गच्छतीति गो' । अतएव ये दोनों शब्द ऐसे स्थलों में पर्यायवाची हैं ॥१०॥

अहं च त्वं च वृत्रहन्तस युज्याव सुनिम्य आ ।

अरातीवा चिद्विबोऽसु नो शूर मंसते भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥११॥

पदार्थ—(वृत्रहन्) हे मरुत विघ्नहर्ता ! (अवित्र) हे महादण्डधर ! (शूर) हे वीर ! (आ सुनिम्य) मुझे जबतक सुखलाभ हो तब तक (अहम् च त्वम् च) मैं और तू तथा यज्ञ संसार मन्त्र (सद्युज्याव) मिल जाय । जिस भाँति हम लोग परस्पर सुख हेतु मिलते हैं वैसे ही तू भी हमारे साथ मिल । (नो) इस तरह मयुक्त हम दोनों को (अरातीवा चित्) दुर्जन भी (अनु मंसते) अनुमति=अपनी सम्मति देंगे ॥११॥

भाषार्थ—तात्पर्य यह है कि हम सभी सुख मिल सकना है जब हम प्रभु से मिले । आशय यह है कि जिस स्वभाव का वह है उसी स्वभाव के हम भी हों । वह सत्य है, हम सत्य ही । वह उपकारी है, हम भी उपकारी बनें । वह परम उदार है, हम भी वैसे ही हो इत्यादि । ऐसे विषयों में सबकी समान सम्मति होती है ॥११॥

मनुष्य-कर्मण्य व ईश्वरीय न्याय ॥

सत्यमिहा उ तं वयमिन्द्र स्तवामु नान तम् ।

महो अमुन्वतो बधो भृज्योतींषि सुन्वतो भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥१२॥

पदार्थ—पूर्व, विद्वान्, नर, नारी—हम सब—मिलकर या अलग अलग (तत् इन्द्रम्) उस प्रभु को (वः) बारंबार निश्चित कर उसके गुण व स्वभाव को अच्छी प्रकार जान (सत्यम् इत्) सत्य ही मानें व (स्तवामु) स्तुति करें, (अमुन्वतम्) असत्यकारी मानकर स्तुति न करें क्योंकि (अमुन्वतः) अशुभकारी, नास्तिकजनों के लिये (अहाम बधः) मरान् बध है व (सुन्वतः भृज्योतींषि) आस्तिक, विश्वासी, श्रद्धालु, सत्याशयी लोगों के लिये नितान्त प्रकाश, सुख

दिये जाते हैं क्योंकि (इन्द्रस्य रासस्य भद्रा) इन्द्र के दान कल्याण के देने वाले हैं ॥१२॥

भाषार्थ—तात्पर्य इसका यह है कि अनेक मनुष्य असत्य व्यवहार हेतु भी ईश्वर की प्रसन्न करना चाहते हैं। किन्तु यह उनकी भारी भूल है, भगवान् सत्य-स्वरूप है, वह किसी से भी असत्य व्यवहार नहीं करता। वह पक्षपाती नहीं। जो कोई भूल में पड़कर ईश्वर को अपने पक्ष में समझ असत्य आचरण करते हैं वे अवश्य दण्ड पाएँगे ॥१२॥

अष्टम मण्डल में आसठवां सूक्त समाप्त ॥

अथ द्वादशचंस्य त्रिविष्टितमस्य सूक्तस्य १-१२ प्रगाथाः काण्व ऋषि ॥१-११ इन्द्र । १२ वेदा देवता ॥ छन्द—१, ४, ७ विराडनुष्टुप् । ५ निचवनुष्टुप् । २, ३, ६ विराड् गायत्री । ८, ९, ११, निचव्गायत्री । १० गायत्री । १२ विष्टुप् ॥ स्वर—१, ४, ५, ७ गान्धार । २, ३, ६, ८—११ पङ्कजः ॥ १२ वैवत ॥

इस सूक्त से इन्द्र की स्तुति की जाती है ॥

स पूष्यो महानां वेनः कर्तुमिरानजे ।

यस्य द्वादा मनुष्यता देवेषु धियं आनजे ॥१॥

पदार्थ—(स) वह पहले वर्णित सर्वत्र विख्यात स्वयसिद्ध इन्द्र नामधारी प्रभु (पूष्य) सर्वगुणो स पूरा व सर्वप्रथम है और (महानाम् वेन) पूज्य महान् पुरुषों का भी वही कमनीय है। वही (ऋषिभिः) स्वीकृत विज्ञान व कर्मों से (आनजे) सर्वत्र प्राप्त है। पुन (यस्य द्वारा) जिसकी मदद से (पिता) पालक (मनु) मन्ता, बोद्धा (धियं) विज्ञान व कर्मों को (आनजे) पाते हैं ॥१॥

भाषार्थ—देव शब्द से अर्थ सब पदार्थों से है यह वद में प्रसिद्ध है। 'धी' शब्द के भी अनेक प्रयोग हैं। विज्ञान, कर्म, ज्ञान, चैतन्य आदि भी इसके अर्थ हैं। अर्थ का तात्पर्य यह है कि ईश्वर की कृपा से ही मनुष्यशैल पुरुष प्रत्येक पदार्थ में ज्ञान व कर्म देखते हैं। प्रत्येक पदार्थ की ज्ञानमय और कर्ममय समझते हैं। जैसे हर पदार्थ में ईश्वरीय कौशल तथा क्रिया देखते हैं ॥१॥

इन्द्र-स्तुति ॥

दिबो मानं नोस्सदुन्त्सोमपृष्ठासो अद्रयः ।

उक्था ब्रह्म चः शंस्या ॥२॥

पदार्थ—हे मानवो ! (सोमपृष्ठास) सोमलता इत्यादि ओषधियों से युक्त पृष्ठ वाले (अद्रय) स्थावर पर्वत आदि ने भी उम (ब्रह्मः ज्ञान) ध्रुवों के निर्माण करने वाले और प्रकाश के दाता को (न उस्सदुन्त्सोमपृष्ठासो) नहीं त्यागा और न त्यागते हैं। क्योंकि व पर्वत आदि भी नाना पदार्थों से भूषित हो उसका महत्त्व प्रदर्शित कर रहे हैं। तब मनुष्य उन्हें कैसे त्यागे—यही इसका तात्पर्य है। अतः हे बुद्धिमानो ! उसके लिये (उक्था) पावन वाक्य व (ब्रह्म च) स्तोत्र (शंस्या) कथन है। अर्थात् उनकी प्रसन्नता हेतु तुम अपनी वाणी को पहले पावन करो और उससे उसकी वन्दना करो ॥२॥

भाषार्थ—ह मनुष्यो ! स्थावर भी उम परमात्मा का महत्त्व दर्शा रहे है तब तुम वाणी व ज्ञान प्राप्त करके भी यदि उसकी कीर्ति नहीं गाते तो तुम नितान्त क्रान्त हो ॥२॥

इन्द्र का महत्त्व ॥

स विद्वां अङ्गिरोभ्य इन्द्रो गा अङ्गुणोदप ।

स्तुषे तदस्य पौष्यम् ॥३॥

पदार्थ—(स इन्द्र विद्वां) इन्द्रवाक्य प्रभु सर्वविद् है अतएव (अङ्गिरोभ्य) प्रागासहित जायों के कल्याणार्थ हमने (गा) पृथ्वी आदि लोकों को (अङ्गुणोदप) प्रकाशित किया है। अर्थात् जो आत्मा अङ्गुणतावस्था में थे उन्हें जीवों के हित प्रम ने रखा है। (तत्) हम लिये (अङ्गुणोदप पौष्यम्) उसका यह पुरुषार्थ व सामर्थ्य (स्तुषे) वन्दनीय है ॥३॥

भाषार्थ—आङ्गिरस प्राणमहित जीव का नाम है। यदि यह सृष्टि न होती तो सदा ही नित्य जीव कहीं निष्क्रिय रहते। इसका विकास न होता। अतः हम ने उनके कल्याणार्थ यह सृष्टि रची है। हम लिये भी जीवों के द्वारा वह स्वतन्त्र व वन्दनीय है ॥३॥

इन्द्र के गुणों का व्याख्यान ॥

स प्रत्नथा कविबुध इन्द्रो वाकस्य वृक्षणिः ।

शिबो अर्कस्य होमन्त्रस्मृता गन्त्ववसे ॥४॥

पदार्थ—(स इन्द्र) वह द्रव्य प्रभु (प्रत्नथा) पहले के समान अथ भी (कविबुध) कवियों का अध्यापक (वाकस्य वृक्षणिः) स्तुति रूप वाणी का सुनने वाला और (अर्कस्य) अचनीय आचार्यादिकों को (शिबो) सुग देने वाला है। वह प्रभु (अस्मन्ना होमन्त्र) हमारे होमकर्म में (अर्कसे गन्तु) रक्षा हेतु जाय ॥४॥

भाषार्थ—जिस लिये सत्पुरुषों व वह मदैव कल्याण पहुँचाता है अतः यदि हम भी सन्मार्ग पर चलें तो वह हम भी सुख देगा, इसमें सन्देह नहीं ॥४॥

आदु नु ते अनु कर्तुं स्वाहा वरस्य यज्यवः ।

स्वाश्रमर्का अनुवत्तेन्द्र गोशस्य दावने ॥५॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (वरस्य वज्रवध) श्रेष्ठतम कर्मरत ऋत्विग्गुण (स्वाहा) स्वाहा शब्द का उच्चारण कर (ते अनु) तेरे प्रशंसनीय कर्म को (अनु) कर्मपूर्वक (आदु नु) निश्चयरूपेण व शीघ्रता से (अनुवत्) करते हैं। तथा (अर्का) लोक में माननीय व ऋत्विक् (गोशस्य वावने) पृथिवी आदि लोकों के रक्षक तेरी प्राप्ति हेतु (स्वाश्रम्) शीघ्रता से तेरी (अनुवत्) वन्दना करते रहते हैं ॥५॥

भाषार्थ—हम मनुष्य भी उसी तरह सत्यमार्गावलम्बी बनें जैसा प्रभु है और उसकी कीर्ति गाएँ ॥५॥

इन्द्रे विश्वानि वीर्या कृतानि कर्त्तव्यानि च ।

यमर्का अश्वर विदुः ॥६॥

पदार्थ—(इन्द्रे) इसी प्रभु में (विश्वानि वीर्या) सकल सामर्थ्य हैं जो सामर्थ्य (कृतानि) पूर्व समय में दर्शाए गए व हो चुके हैं और (कर्त्तव्यानि च) जो कर्त्तव्य हैं (यमर्का) अचनीय व माननीय आचार्यादिक (यम्) जिसे (अश्वरम् विदुः) अहिंसक कृपालु तथा पूज्यतम समझते हैं ॥६॥

भाषार्थ—सृष्टि आदि की रचना पहले हो चुकी है और कितने लोक लोकान्तर अब भी बन रहे हैं और कितने अभी बनने वाले हैं। यह सब उसी की महत्ता है। अतः उसी की कीर्ति गाओ ॥

उसका अनुग्रह ॥

यत्पाञ्चजन्यया विशेन्द्रे घोषा असुक्षत ।

अस्तृणाप् बर्हणा विप्रोऽर्यो मानस्य स अयः ॥७॥

पदार्थ—(यत्) जब जब (पाञ्चजन्यया विषा) सकल मानव जातियाँ अपने अपने देश में पावन स्थानों में सम्मिलित हो (इन्द्रे) परमात्मा के प्रति (घोषा असुक्षत) अपनी प्रार्थनाएं सुनाती हैं तब-तब वह देव (बर्हणा) स्वकीय महत्त्व से (अस्तृणाप्) उनके बिघ्नों को दूर करता है क्योंकि वह (विषः) विषैकरूप से पालक है, (अयः) माननीय है और (मानस्य) पूजा का (अयः) भाग्य है ॥७॥

भाषार्थ—संसार के सभी देशों की प्रजा का कामात्र आराध्य परमेश्वर ही है और वह सब के बिघ्नों का हरता है ॥७॥

इयम् ते अनुदुतिश्चक्रे तानि पौस्या ।

प्रावश्चक्रस्य वर्त्तनिम् ॥८॥

पदार्थ—हे प्रभु ! (इयम्) हम से विधीयमान यह (अनुदुतिः) अनुकूल स्तुति (चक्रे) निश्चय ही (ते) तेरी है क्योंकि तू ही (तानि) उस सृष्टि का कर्त्ता पालक व सहायक है (पौस्या) तू जीवों के कल्याणार्थ वीर्य करता है। हे परमात्मा ! तू ही (चक्रस्य वर्त्तनिम्) सूर्य, चन्द्र, बृहस्पति आदि ग्रहों के चक्रों के मार्गों को (प्र आय) भली प्रकार बचाता है ॥८॥

भाषार्थ—परमात्मा की शिक्षा है कि केवल उसे ही लपटा, पालक, सहायक ममभो और उसी की महान् शक्ति को देख उसकी वन्दना करो ॥८॥

अस्य वृष्णो व्योदन उह क्रमिष्ट जीवसे ।

यवं न पश आ ददे ॥९॥

पदार्थ—(अस्य वृष्णो) सर्वत्र प्रत्यक्ष तुल्य भासमान उस सुखदाता जगदीश्वर से (बि व्योदने) विविध प्रकार के अन्नों को पाकर यह जीवलोक (जीवसे) जीवन हेतु (उह क्रमिष्ट) बारबार क्रीड़ा करता है (न) जैसे (पशव) पशु (यक्म्) घास पाकर (आददे) आनन्द पाते हैं ॥९॥

भाषार्थ—इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा जीवलोक को बहुत अन्न दे जिससे हमने उन्नय हो। और प्राणी प्रमन्न हो उसकी कीर्ति गाएँ ॥९॥

तद्धाना अवस्यवो युष्मामिर्दक्षपितरः ।

स्थाम महत्वंतो वृषे ॥१०॥

पदार्थ—हे मानव जन ! हम सब (युष्माभिः) आप लोगों के साथ मिलकर (अवस्यवो) प्राणप्रद परमात्मा के गुणों व यशों को बढ़ाने के लिए ही (स्थाम) जीवन धारें। तथा (तत् वधाना) सदैव उसकी अपने अपने सर्व कर्म में धारें और उसी से (अवस्यवो) रक्षा की इच्छा करें तथा (दक्षपितरः) बज्रों के स्वामी हो ॥१०॥

भाषार्थ—ह मनुष्यो ! परमात्मा ही सब का पिता है, हम उसके पुत्र हैं। अतः हमारा जीवन उसके गुणों व यश की सदैव बढ़ाएँ अर्थात् हम उसके समान वाचक व मन्त्रे हो। हम उसे कदापि न त्याग ॥१०॥

बहुत्विषाय धाम्न ऋक्वामिः शूर नोनुमः ।

जेवामेन्द्र स्वयां युजा ॥११॥

पदार्थ—(शूर) हे वीरवर ! (इन्द्र) हे महेश ! हम मनुष्य तुम्हें ही (ऋक्वामिः) विविध मन्त्रों के द्वारा (नोनुमः) बारबार नमस्कार करें। (बहु) बहु सत्य है जो तू (बहुत्विषाय) ऋतु-ऋतु में अपनी महिमा दर्शाता है और तू (धाम्ने) तेज,

आत्मन्, कृपा, धन आदि का काम है। हे इन्द्र (स्वर्ग स्वामी) तुम भित्र के साथ (अन्तर्गत) सकल विघ्नों पर विजय पाएँ ॥११॥

भावार्थ—हम अन्तःकरण से परमात्मा की उपासना करें जिससे वह सत्य अर्थात् फल देने वाला हो और उसी की मदद से अपने-अपने निम्नलिखित विघ्नों को दूर किया करें ॥११॥

अस्मे रुद्रा मेहना पर्वतासो ब्रह्मस्य मरुहती सुजोषाः ।

अः शंसते स्तुवते धारिं पञ्च इन्द्रज्येष्ठा अस्मां अभन्तु देवाः ॥१२॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र - परमात्मा । (अस्मे) हमारे पास (रुद्राः) परतु सहारी जन (ब्रह्मस्य मरुहती)—विघ्नविनाशक सांसारिक सन्नाम के अवसर पर (अस्मिन्) धारं (मेहना) दया व सुवचनों की वर्षा करने वाले (पर्वतास) आनादि से पूर्ण तथा प्रसन्न करने वाले (सुजोषा) हमारे साथ समान प्रीति रखने वाले (ज्येष्ठा देवाः) ज्येष्ठ श्रेष्ठ विद्वान् (अस्मिन्) हमारे पास आये । तथा (शंसते) ईश्वरीय प्रशंसक के और (स्तुवते) स्तावक जन के समीप (अ धारिं) जो धारता है (पञ्च) जो बलवान् है इस प्रकार के लोग सर्वत्र हमें प्राप्त हों ॥१२॥

भावार्थ—दूसरी का दुःखहरण करने आदि शुभ कर्मों के सभी अनुष्ठानाओं का आपस में सहयोग होना अपेक्षित है ॥१२॥

अष्टम मण्डल मे तरेसठवां सूक्त समाप्त ॥

अथ द्वादशार्चस्य चतुर्विंशतमस्य सूक्तस्य १—१२ प्रगाथः काण्व ऋषि ॥ इन्द्रो वैवता ॥ छन्द-१, ५, ७, ९ निचुद्गायत्री । ३ आर्चोस्वराड्गायत्री । ४ विराड्गायत्री । २, ६, ८, १०-१२ गायत्री ॥ षड्जः स्वर ॥

इन्द्रवाक्येस्वर की पुनरपि इस सूक्त से स्तुत और प्रार्थित करते हैं ॥

उक्ता मन्दन्तु स्तोमाः कृणुष्व राघो अद्विषः ।

अवं ब्रह्मद्विषो अहि ॥१॥

पदार्थ—(अद्विष) हे ससार के रचने वाले । हमारे (स्तोमा) स्तब्ध (स्वा) तुम्हें (उक्) उत्कृष्टरूप से (अन्वन्तु) प्रसन्न करें । और तू (राघ) जगत् पोषण हेतु पवित्र अन्न अन्न (कृणुष्व) उपजाए और (ब्रह्मद्विष) जो प्रभु वेद व शुभकर्मों के विरोधी हैं उन्हें (अवं अहि) महा से दूर ले जाये ॥१॥

भावार्थ—यहां सरल-सी प्रार्थना है। भाव भी स्पष्ट ही है। हम अपने आचरण को शुद्ध करें और हृदय से प्रभु की प्रार्थना करें जिससे हमारा कोई शत्रु न रहे ॥१॥

पदा पणोरराधसो नि बाधस्व महीं अवि ।

नहि त्वा कश्चन प्रति ॥२॥

पदार्थ—हे इन्द्र । (अराधस) अनयुक्त होने पर भी जो शुभकर्म हेतु धन खर्च नहीं करते उन (पणोः) लुब्ध जनो को (पदावि) चरणाघात से (नि बाधस्व) दूर कर । (महां अवि) तू महान् है (हि) क्योंकि (कश्चन) कोई भी मानव (स्वा प्रति) तुम से बढ़कर (न) समर्थ नहीं ॥२॥

भावार्थ—ऐसा भी देखा जाता है कि प्रायः वाणिज्यकर्त्ता धनिक होते हैं । किन्तु जो धन पाकर व्यय न करे ऐसे लोभी का वेदो में परिणाम कहते हैं । धन संचय करके क्या करना चाहिये यह विषय यद्यपि सुकोष है तथापि अटल भी है । देशहित-कार्य में धन लगाना यह निर्विवाद है । किन्तु देशहित भी क्या है इसे जानना कठिन है ॥२॥

स्वमीक्षिषे सुतानामिन्द्र स्वमसुतानाम् ।

त्वं राजा जनानाम् ॥३॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे प्रभु । (स्वम्) तू (सुतानाम्) पुत्रकर्मों से रत लोगों का (ईक्षिषे) स्वामी है और (असुतानाम्) कुकर्मियों व अकर्मियों का भी (स्वम्) तू स्वामी है । न केवल इनका ही किन्तु (जनानाम् स्वम् राजा) सभी का तू ही शासक है ॥३॥

भावार्थ—परमात्मा को कोई माने या न माने, चाहें कोई उसकी प्रार्थना करे या न करे, किन्तु वह सब का शानन कैसे ही करता है । कर्मानुसार अनुग्रह और निग्रह करता है । अन्तः ब्रह्म पूज्यतम है ॥३॥

एहि प्रेहि क्षयो दिव्याः शीघ्रैर्धर्षणीनाम् ।

ओमे पुणासि रोदसी ॥४॥

पदार्थ—हे प्रभु । यद्यपि तेरा (क्षयः) निवासस्थान (दिवि) पावन शुद्ध कपटादि रहित व परमोत्कृष्ट प्रदेश में है, तू अशुद्धि अपावनता के पास नहीं जाता तथापि हम सब (धर्षणीनाम्) तेरे ही अधीन हैं या तेरे ही पुत्र हैं अतः हमारे मध्य (आधोषम्) स्वकीय भाजाओं को सुभाता हुआ (एहि) आ और (प्रेहि) जा । हे भगवन् तू (ओमे) दोनों (रोदसी) कुनोक व पृथिवी लोक को (आपुणासि) प्रसन्न पूर्ण व सुखी रखता है अतः तेरी दया के पात्र हम लोग भी हैं ॥४॥

भावार्थ—भगवान् परमपावन है, वह अशुद्धि नहीं चाहता अतः यदि उसकी सेवा में रहना हो तो वैसे ही बनना चाहिये ॥४॥

स्यं चिन्पर्वतं गिरिं शतवन्तं सहस्रिणम् ।

विस्तोतृभ्यो हरोजिष्य ॥५॥

पदार्थ—हे इन्द्र । तू ही जन की भी वर्षा करता है, तू (स्तोतृभ्यः) स्तुति-परायण इन सकल प्राणियों के कल्याणार्थ (ह्यम विम) उस (गिरिम्) मेघ की (विस्तोतृजिष्य) विविध प्रकार छिन्न भिन्न करना है व बरसाता है जो मेघ (पर्वतम्) अनेक पर्वतों से युक्त है, जो (शतवन्तम्) सख्या में सैकड़ों व (सहस्रिणम्) सहस्रों है ॥५॥

भावार्थ—जल की वर्षा करने वाला भी बड़ी है । सृष्टि के आरम्भ में कहाँ से ये मेघ आए, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई; यदि मेघ न होते तो जीव भी न होते इत्यादि भावना सदैव करनी अपेक्षित है ॥५॥

व्यमुं त्वा दिवा सुते व्यं नक्तं हवामहे ।

अस्माकं काममा पुण ॥६॥

पदार्थ—हे प्रभु (व्यम्) हम उपासक (उ) निश्चय कर (दिवा) दिन में, (सुते) शुभकर्म के समय (स्वा हवामहे) तेरा आवाहन, वन्दना और प्रार्थना करते हैं और (व्यम् नक्तम्) हम सब रात्रि में भी तेरी स्तुति करते हैं । अनन्त (अस्माकम्) हमारी (कामम्) इच्छाएं (आ पुण) पूर्ण कर ॥६॥

भावार्थ—जब भी समय मिले तभी ईश्वर की वन्दना करो और उससे अपना अभीष्ट निवेदन करो ॥६॥

वृषभरूप से इन्द्र की स्तुति ॥

कर्वं स्य वृषभो युवां तुविश्रीवो अनानतः ।

ब्रह्मा कस्त संपर्यति ॥७॥

पदार्थ—(स्यः) वह सर्वत्र विख्यात (वृषभ) सकल कामना पूर्ण करने वाला वृष अर्थात् इन्द्र (कर्व) कहा है । कौन जानता है ? जो (युवां) नित्य वरदा व जीवों के साथ जगत् को मिलाता है, (तुविश्रीवो) वह सर्वत्र विस्तार व व्यापक है, जो (अनानत) अनन्तरीय अर्थात् उच्च से उच्च और सर्वशक्तिमान् है; (तम्) उस प्रभु को (कः ब्रह्मा) कौन ब्रह्मण (संपर्यति) पूज सकता है ॥७॥

भावार्थ—जब उस प्रभु के रहने का कोई पता नहीं है तो कौन उसकी पूजा का विधान कर सकता है । तात्पर्य यह है कि वह भगवन् अज्ञोचर है ॥७॥

कस्यं स्विस्सर्वं वृषां जुजुष्वो अव गच्छति ।

इन्द्रं क उ स्विदा चके ॥८॥

पदार्थ—(स्वित्) मैं उपासक वितर्क करता हूँ कि (कस्य सत्त्वम्) किस पुरुष के यज्ञ में वह इन्द्र (अवं गच्छति) जाता जो (वृषा) वृषा अर्थात् अभीष्ट वस्तुओं को देने वाले के नाम से प्रसिद्ध है और (जुजुष्वो) जो शुभ-कर्मियों पर प्रसन्न होता है । (क उ स्वित्) कौन जानी विज्ञानी (इन्द्रम्) उस इन्द्र को (आचके) अच्छी प्रकार जानता है ? ॥८॥

भावार्थ—ऐसी ऋचाओं में उस प्रभु की अनवगम्यता तथा दुर्बोधता दर्शायी जाती है । उस महान् शक्ति को विरले ही विद्वान् जानते हैं ॥८॥

कं ते दाना असक्षतं ब्रह्मद्वन्द्वं सुवीर्या ।

उक्थे क उ स्विदन्तमः ॥९॥

पदार्थ—(ब्रह्मद्वन्द्वं) हे विघ्नहर्ता इन्द्र । (कम्) किसे (ते दानाः) तेरे दान (असक्षत) प्राप्त होते हैं ? (कम्) किसे तेरी कृपा से (सुवीर्या) शुभ वीर्य व पुरुषार्थ मिलन है ? (उक्थे) स्तोत्र सुनकर (क उ स्वित्) कौन उपासक तेरा (अक्षतम्) निकटतम व प्रियतम होता है ॥९॥

भावार्थ—उमका अनुग्रह किन्हे प्राप्त होता है इस पर सब विचार करें ॥९॥

अयं ते मानुषे बने सोमः पूरुषं क्षयते ।

तस्येहि प्र इवा पिब ॥१०॥

पदार्थ—हे इन्द्र । (ते) तेरे हेतु (मानुषे बने) मनुष्य व्यक्ति के निकट और (पूरुषम्) सकल मनुष्य वर्गों में (अयम् सोमः क्षयते) यह तेरा प्रिय सोमयाग होता है । (तस्येहि) उसके पास आ, (प्रब्रू) उस पर कृपा कर; (पिब) और कृपाहृष्टि से उसे देख ॥१०॥

भावार्थ—पूर्व ऋचाओं में बताया गया है कि वह किसके याग में जाता है, वह किसके घर पर पधारता है या नहीं । यहाँ प्रार्थना है कि हे प्रभु समस्त मनुष्य जातियों में तेरी पूजा होती है, तू उन पर कृपा कर ॥१०॥

अयं ते शर्याणावति सुवोमांयामधि प्रियः ।

आर्जीकीये मदिन्तमः ॥११॥

पदार्थः—हे इन्द्र ! (शर्व्याणावति) इस काया मे (सुसोमायाम्) इस रस-मयी बुद्धि मे तथा (आर्जीकीये) सकल इन्द्रियों के सहयोग मे (अविभित) आश्रित (ते) तेरी कृपा से (अविभितम्) मेरे लिये आनन्दजनक याग मया होता है, इसे ग्रहण कर ॥११॥

भाषार्थ—याग दो तरह के हैं एक वह जो विविध द्रव्यों से संपन्न होता है वह बाह्य तथा जो इस शरीर मे बुद्धि द्वारा अनुष्ठित होता है वह आन्तरिक है। इसे ही मानसिक व व्याख्यात्मक आदि भी कहते हैं। और यही यज्ञ श्रेष्ठ है ॥११॥

तमस राघसे महे चार्त्तं मदाथ धृष्ये ।

एहीमिन्द्र इवा पिबे ॥१२॥

पदार्थ—हम उपासक (अथ) आज (चार्त्तम्) नितात सुन्दर (तम्) उस प्रभु की वन्दना करत हैं, (राघसे) यन तथा आराधनार्थ (मदाथ) आनन्द हेतु और (धृष्ये) सकल शत्रु विनाश के लिये उसकी पूजा करते हैं (इन्द्र) हे इन्द्र वह तू (ईम्) इस समय (एहि) आ (इव) कृपा कर एव (पिबे) कृपा दृष्टि से देख ॥१२॥

भाषार्थ—जो भगवान् की उपासना करते हैं उन्हें वन तथा आनन्द की कोई कमी नहीं रहती ॥१२॥

अष्टम मण्डल मे चौसठवा सूक्त समाप्त ॥

अथ द्वादशर्चस्य पञ्चषष्टितमस्य सूक्तस्य १—१२ प्रगाथ काण्व ऋषि ॥
इन्द्रो देवता ॥ छन्द—१, २, ५, ६, ११, १२ निचृद्गायत्री । ३, ४ गायत्री । ७, ८, १० विराड् गायत्री ॥ षड्ज स्वर ॥

इन्द्र की प्रार्थना का विधान ॥

यदिन्द्र प्रागपागुदुह्यंवा ह्यसे नृमिः ।

आ याहि त्वयमाशुभिः ॥१॥

पदार्थ—(यद्) यद्यपि, (इन्द्र) हे इन्द्र तुम्हें (नृमि) उपासक (प्राक्) पूर्व दिशा मे, (अवाक्) पश्चिम मे (उवक्) उत्तर मे (वा) दक्षिण (न्यक्) नीचे की ओर (ह्यसे) बुलाते हैं, फिर भी आप (आशुभि) शीघ्र-प्राप्ति वाहको मे वहन किये जाकर (त्वयं) शीघ्र ही मेरे घर (आ याहि) पधारिए ॥१॥

भाषार्थ—सर्वत्र व सभी दिशाओं मे लोग परमात्मा का गुणगान करते ही हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने अन्तःकरण मे उसे अगाऊ ॥१॥

उस की व्यापकता ॥

यद्वा प्रसवणे दिवो मादयासे स्वर्णरे ।

यद्वा समुद्रे अर्धसः ॥२॥

पदार्थ—हे ईश (यद्वा) अथवा (स्वर्णरे) प्रकाशमयित ! (विष प्रसवणे) सूर्य के गमन स्थान मे (यद्वा) जैसे (समुद्रे) अन्तरिक्ष मे यद्वा (अर्धसः) अर्धोत्पत्तिकरण पृथिवी के गमन स्थान मे अर्थात् जहाँ तहाँ सबत्र स्थित हो तू (मादयसे) प्राणिमात्र को आनन्द दे रहा है तथापि हम उपासक तेरे शुभागमन हेतु तुझसे प्रार्थना करते हैं ॥२॥

भाषार्थ—यो तो परमेश्वर सर्वत्र सब को आनन्द दे रहा है फिर भी हमें अपने अन्तःकरण मे उसके गुणों का ध्यान करना चाहिए ॥२॥

आ स्वा गीर्मिर्महामुं हुवे गामिभ् भोजसे ।

इन्द्र सोमस्य पीतये ॥३॥

पदार्थ—हे इन्द्र ! (सोमस्य पीतये) ससार की रक्षार्थ (गीमि) विविध स्तोत्रों द्वारा (स्वा) तेरा (आ हुवे) आवाहन व स्तवन करता हूँ, जो तू (महाम्) महान् और (उवम्) सर्वव्यापक है—ऐसे ही जैसे (भोजसे) पास खिलाने के लिये (गाम् इव) गी का बुलाया जाता है ॥३॥

भाषार्थ—जो महान् तथा सबत्र व्याप्त है वह स्वयं ससार की रक्षा मे लगा है, तथापि प्रेमवश भक्तजन उसका आवाहन एवं वन्दना, प्रार्थना करते हैं ॥३॥

आ त इन्द्र महिमानं हरयो देव ते महः ।

रथे बहन्तु विभ्रतः ॥४॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे सकल ऐश्वर्य युक्त ! (देव) हे देव ! (ते) तेरी (महिमानम्) महिमा को और (ते मह) तेरे तेज को (विभ्रत) धारण करते हुए ये (हरय) हरणशील सूर्यादि लोक तुम्हें (रथे) रमणीय ससार मे (बहन्तु) प्रकाशित करें ॥४॥

भाषार्थ—हे मनुष्यों ! परमात्मा की महिमा को इस ससार मे देखो। इसी मे यह विराजमान है, यह उपदेश यहाँ दिया गया है ॥४॥

इन्द्र गृणीष उ स्तुवे महौ उग्र ईशानकृत् ।

एहि नः सतं पिबे ॥५॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! तू (गृणीषे) सबके द्वारा गीयमान होता है अर्थात् तेरी कीर्ति सभी गाते हैं। (उ) निश्चय करके (महाम्) तुझे महान्, (उग्र) न्याय दृष्टि से भयकर व (ईशानकृत्) ऐश्वर्ययुक्त वनदाता मान (स्तुवे) स्तुति

करते हैं। वह तू (न एहि) हमारे पास आ और (सुतम् विव) इस ससार की उपद्रवों से रक्षा कर ॥५॥

भाषार्थ—परमात्मा सबसे महान है। वही धनेश भी है और उस भी क्योंकि उसके समझ पापी नहीं ठहर पाते। अतः उसकी प्रार्थना करनी आवश्यक है ॥५॥

सुताबन्तस्त्वा वयं प्रयस्वन्तो हवामहे ।

इदं नो बहिरासदे ॥६॥

पदार्थ—हे इन्द्र ! (सुताबन्त) सर्वव्युत्पत्तिकर्ता तथा (प्रयस्वन्तः) दैत्यों को देने हेतु और अग्निहोत्रादि कर्म करने के लिये सकल प्रकार के अन्न व सामग्रियों से सम्पन्न होकर (वयम्) हम उपासक (नः) हमारे (इवम् बहिः) हृदय प्रदेश मे (आसदे) प्राप्त होने हेतु (त्वाम्) तुझे (हवामहे) बुलाते हैं और तेरी स्तुति करते हैं ॥६॥

भाषार्थ—सुताबन्त—यहाँ यह दर्शाया गया है कि पहले शुभकर्मों बनों। प्रयस्वन्त—और सकल सामग्रीसम्पन्न हो जाओ तब तुम ईश्वर को बुलाने का अधिकार पा सकोगे ॥६॥

यच्चिद्धि शश्वतामसीन्द्र साधारणस्त्वम् ।

तं स्वा वयं हवामहे ॥७॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे ईश ! (यच्चिद्धि) जिस लिए (शश्वताम्) सदैव स्थायी मानव समाजों का (त्वम् साधारण) तू समान स्वामी (अस्ति) है, (हि) यह प्रसिद्ध व (चित्) निश्चय है। अतएव (तम् त्वाम्) उस तुम्हें (वयम् हवामहे) हम सब अपने शुभकर्मों मे बुलाते व तेरी स्तुति करते हैं ॥७॥

भाषार्थ—शश्वताम्—इसका अर्थ है चिरन्तन और चिर स्थायी। मानव समाज प्रवाहरूप से अविनश्यक है अतः शश्वत है। परमात्मा सबका साधारण पोषक है—इसमें सन्देह ही नहीं। अतः प्रत्येक शुभकर्म मे पहले उसी का स्मरण, कीर्तन, पूजन व प्रार्थना करनी अपेक्षित है ॥७॥

अन्नादिक सब वस्तु परमात्मा को सर्वव्यापी ॥

इदं ते सोम्यं मध्वधुक्षमाद्रिभिर्नरैः ।

जुषाण इन्द्र तत्पिब ॥८॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे ईश्वर ! (नर) कर्म तत्त्ववित् जन (ते) तेरे लिये (इवम् सोम्यम् मधु) इस सोमसम्बन्धी मधुर रस को (अद्रिभिः) शिला के द्वारा (अधुक्षम्) निकालते हैं। (तत्) उसे (जुषाणः) प्रसन्न होकर (पिबे) ग्रहण करें ॥८॥

भाषार्थ—यहाँ यह बताया गया है कि पर्वत के टुकड़ों से अन्न प्रस्तुत करने हेतु अनेक साधन बनाने चाहिये। जैसे शिला व खल बनाए जाते हैं। जब-जब कोई नवीन वस्तु प्रस्तुत हो तब-तब ईश्वर के नाम पर प्रथम उसे रबे, फिर सब मिलकर ग्रहण करें। अग्नि मे होमना यह महज उपाय है ॥८॥

विरवो अयों विपश्चितोऽति स्थस्तूयमा गहि ।

अस्मे वेदि भवो बृहत् ॥९॥

पदार्थ—हे इन्द्र ! तू सबका समानरूप से (अयः) स्वामी है अतः थोड़ी बेर (विपश्चित्) समस्त (विपश्चित) तत्त्वज्ञ पण्डितों को भी, जिन पर स्वभावतः तेरी कृपा है, (अति) छोड़कर (अय) हम जो मूर्ख हैं किन्तु तेरे भक्त हैं हमें देख और (तूयमा गहि) शीघ्र हमारी ओर आ। और आकर (अस्मे) हमें (बृहत्) बहुत बड़ा (अय) यज्ञ, अन्न, पुरस्कार आदि विविध वस्तु (वेदि) प्रदान कर ॥९॥

भाषार्थ—हमें अच्छी तरह विदित है कि ईश्वर ज्ञानमय है। अतः ज्ञानीजन उसके प्रिय हैं। भक्तों से भी प्रिय उसे जानी हैं। ज्ञान से बढ़कर कोई वस्तु पावन नहीं। परन्तु ईश्वर की प्रार्थना मूर्ख व पण्डित दोनों ही करते हैं। अतः यह स्वाभाविक प्रार्थना है। अपने स्वार्थ हेतु सभी उसकी स्तुति प्रार्थना करते हैं।

दाता मे पृषतीनां राजा हिरण्यवीनाम् ।

मा देवा मधवा रिषत् ॥१०॥

पदार्थ—इन्द्रनामी प्रभु (मे दाता) मेरा दाता है या वह मेरा दाता हो। क्योंकि वह (हिरण्यवीनाम्) सुवर्णवत् हितकारिणी (पृषतीनाम्) नाना बर्णों की गीमों व अन्यान्य पशुओं एवं घनों का (राजा) स्वामी है। (देवा) हे विद्वत् जनो ! जिससे (मधवा) वह परम धनसम्पन्न प्रभु हम प्राणियों पर (आ रिषत्) रुष्ट न हो ऐसी शिक्षा व अनुग्रह हम पर करो ॥१०॥

भाषार्थ—हम लोगों की प्रिय वस्तु है गी, क्योंकि थोड़े ही परिश्रम से वह महत् उपकार करती है। स्वच्छन्दतया वन मे खर बहुत बूझ लेती है। अतः इसकी प्राप्ति के लिये अधिक प्रार्थना है। और जो जन धन वन-शानादिकों से हीन हैं वे समझते ही हैं कि हमारे ऊपर उसकी उतनी कृपा नहीं। अतः "मधवा रुष्ट न हो" यह प्रार्थना है ॥१०॥

यह मन्त्र पढ़कर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे ॥

सहस्रे पृषतीनामविध्वन्त्रं बृहत्पृथु ।

शुक्रं हिरण्यमा ददे ॥११॥

पदार्थः—मैं उपासक (पूजनीय) नाना बलों की शक्तियों के (सहस्र) शक्ति) एक सहस्र से अधिक शक्तियों एक सहस्र शक्तियों के अतिरिक्त (हिरण्यम् आद्यैः) सुवर्ण कोश की भी पाया हुआ है। जो हिरण्य (चन्द्रम्) आनन्दवाता है (बुद्धम्) महान् व (पुष्प) डेर है और (शुक्लम्) शुद्ध है ॥११॥

भाषार्थः—इस श्रुति में यह शिक्षा है कि परमात्मा की कृपा से जिनने बन जैसा प्राप्त हो वैसे ईश्वर से प्रार्थना करे और अपनी कृतज्ञता प्रकाशित करे। वही बन उचित है जो शुद्ध हो अर्थात् पापों से उत्पन्न न हुआ हो और चन्द्र अर्थात् आनन्दजनक हो। शुभकर्म व शुभ दान में लगाने से बन सुखप्रद होता है ॥११॥

नपातो दुर्महस्य मे सहस्रेण सूर्यस्यः ।

अथो' हे वैश्वदेव ॥१२॥

पदार्थः—हे प्रभु! यद्यपि मैं (दुर्महस्य) दुःख में फसा हूँ तथापि (मे) मेरे (नपातः) पीत्र, दौहित्र आदि (सहस्रेण) आपके दिए हुए अपरिमित बन से (सूर्यस्य) बन सम्पन्न हो और (हे वैश्वदेव) श्रेष्ठ पुरुषों में वे (अथ) यश, धन, पशु, हिरण्य व आपकी कृपा (अथ) पाए ॥१२॥

भाषार्थः—इस मन्त्र से पुत्र, पीत्र, प्रपौत्र और दौहित्रादिको की सुखी होने के लिये ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए ॥१२॥

अष्टम अष्टक में वेसठवाँ सूक्त समाप्त ॥

अथ पञ्चदशसंख्य वदन्ति तमस्य सूक्तस्य १—१५ कालः प्रयाग श्रुतिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द—१ बृहती । ३, ५, ११, १३ विराट् बृहती । ७ पादनिषु बृहती । २, ८, १२ निषु पङ्क्तिः । ४, ६ विराट् पङ्क्तिः । १४ पादनिषु पङ्क्तिः । १० पङ्क्तिः । ९, १५ अनुष्टुप् ॥ स्वरः—१, ३, ५, ७, ११, १३ मध्यम । २, ४, ६, ८, १०, १२, १४ पञ्चम । ९, १५ गान्धारी ॥

ईश्वर-प्रार्थना के लिये उपदेश ॥

तरो'भिर्बो'विद्वंसुमिन्द्रं सवार्धं ऊतये ।

बृहद्गायन्तः सुतसो'मे अश्वरे हुवे मरं न करिणम् । १॥

पदार्थः—हे जोनों! (सवार्धः) मय, रोगादि बाधाओं से युक्त ससार में (ऊतये) रक्षा पाने हेतु (बृहद् गायन्तः) उत्तमात्म बृहत् गान गाते हुए (तरो'भि) नितान्त वेग से (इन्द्रम्) उस परमपिता की सेवा करो जो (वः) नुष्टारे लिये (विद्वंसु) वास, वस्त्र व धन देता है। हे मनुष्यों! मैं उपदेशक (अरं न) जैसे दूरी भला भरणकर्ता स्वामी की सेवा करती है वैसे ही (कारिणम्) जगत्कर्ता उसको (सुतसो'मे) सर्वपदार्थसम्पन्न (अश्वरे) नाना पञ्चावलम्बी ससार में (हुवे) पुकारता तथा याद करता है ॥१॥

भाषार्थः—अश्वरे=ससार। इस शब्द का अर्थ आजकल याग होता है। इस याग का भी बीच ससार के वेदने से ही होता है। आज प्रतिवर्ष सहस्रश फल देता है। इस का क्या उद्देश्य है 'किस अभिप्राय से इतने फल एक बृक्ष में लगते हैं। विचार से इसका उद्देश्य परोपकार ही लगता है। ये ही उदाहरण मानव जीवन को भी परोपकार व परस्पर सहायता की ओर ले जाते हैं इसीसे अनेक यागादि विधान उपजे हैं ॥१॥

सोम=वेद में सोम की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। आश्चर्य यह है कि यद्यपि इसमें बहुत से बिन्दु हैं तथापि इसमें मुख्यतः पदार्थ भी अत्यधिक हैं। उन्हीं आनन्दप्रद पदार्थों का एक नाम है सोम। यह शब्द भी अनेकार्थक है ॥

आशय—तात्पर्य यह है कि ससार सुखमय व दुःखमय कुछ ही, हम सब मिलकर परमात्मा की प्रार्थना करें। हमारा इसी में कल्याण निहित है ॥

ईश्वर स्वतन्त्र कर्ता है ॥

न यं दुष्ठा वरन्ते न स्त्रिया गुरो मर्दे सुशिप्रमन्त्रसः ।

य आहृत्या अशमानाय सुन्वते दाता बरित्र उक्थ्यम् ॥२॥

पदार्थः—हे मानवों! (अन्धसः मर्दे) धन देने से (यम्) जिस इन्द्र को (दुष्ठा) दुर्वर नरेश आदि (न वरन्ते) नहीं रोक पाते (स्त्रियाः) स्त्रिय (गुरा न) जन्म भी जिसे नहीं रोक सकते। जो (सुशिप्रम्) शिष्टजनों को वनादि से परिपूर्ण करता है और जो (आहृत्या) श्रद्धा भक्ति व प्रेम से आदर कर उसकी (अशमानाय) कीर्ति की प्रशंसा करने वालों को, (सुन्वते) शुभकर्मों की और (बरित्रे) स्तुति करने वाले को (उक्थ्यम्) वक्तव्यबचन, धन व पुत्रादि पानन वस्तु (दाता) प्रदान करता है ॥२॥

भाषार्थः—तात्पर्य यह है कि जो शुभकर्म में लगे हैं वे उसकी कृपा के फल-स्वरूप सुखी रहते हैं ॥२॥

यः शुक्रो मृधो अग्न्यो यो वा कीर्त्तौ हिरण्यसः ।

स ऊर्वस्व रेज्यस्वपावृत्तिमिन्द्रो गन्धर्वस्य वृत्रहा ॥३॥

पदार्थः—(य) जो प्रभु (अग्न्यः) सर्वशक्तिमान् (मृधः) सुख तथा (गन्धर्वः) व्यापक है (य वा) और जो (कीर्त्तौ) बन्दनीय, (हिरण्यः) हित और रमणीय है, (सः) वह (ऊर्वस्व) नितांत विस्तीर्ण (गन्धर्वस्य) गतिमान् ससार

की (अपवृत्तिम्) सभी बाधाओं को (रेज्यति) दूर करता है, क्योंकि जो (वृत्रहा) वृत्रहा=सकल बिम्ब विनाशक नाम से प्रसिद्ध है ॥३॥

भाषार्थः—प्रभु सर्वशक्तिमान् तथा शुद्धादि गुणों से भूषित है अतएव वही मनुष्यों का बन्दनीय, स्मरणीय और पूज्य है ॥३॥

उसकी महिमा ॥

निजातं चिदः पुरुसंभृतं वददिदपति दाहृषे ।

वञ्जी सुशिप्रो हर्षश्च इत्कर्तुदिन्द्रः कस्वा यथा वदन्त ॥४॥

पदार्थः—(य) जो भगवान् (दाहृषे) परीपकारी है वह श्रद्धालुओं और भक्तों को (निजातं चिदः) पृथिवी के भीतर गाढ़े हुए भी (पुरुसंभृतम्) बहु सन्धित (बहु उद्) धन अवश्य (वदन्ति इत्) देता है, जो (वञ्जी) न्यायदण्डधारी (सुशिप्रः) शिष्टजनभर्ता तथा (हर्षश्च) सूर्य पृथिवी आदि में व्याप्त ही है, वह (इन्द्रः) इन्द्र (यथा वदन्त) जैसा चाहे (कस्वा) कर्म से (कर्तु इत्) वंसा ही करता है ॥४॥

भाषार्थः—परमात्मा सर्व प्रकार हितकारी तथा स्वतन्त्र कर्ता है, अतः उसी एक की उपासना करनी चाहिए ॥४॥

यद्वाचन्यं पुरुषत पुरा चिच्छर नृणाम् ।

वयं तत् इन्द्र स भिरामसि यद्विमुक्त्य तुरं वचः ॥५॥

पदार्थः—(पुरुषत) हे परम बन्दनीय! (पुरा) महावीर, प्रभु! (पुरा चित्) पूर्वकाल में सृष्टि आदि में तुमने (नृणाम्) मनुष्यों के कर्तव्य के बारे में (यद्वाचन्यं) जो जो कामना की, जो जो नियम बनाये हैं, (इन्द्र) हे इन्द्र! (तत्) तेरी उस वस्तु को और (पुरम्) शीघ्र (वचम्) हम (उच्यम्) यज्ञ स्तोत्र (वच) सत्यवचन आदि नियम का पालन करते हैं। अतः तुम हमारी रक्षा करो ॥५॥

भाषार्थः—जो कोई परमात्मा के नियम पर चलत है वे इस श्रुति से प्रार्थना करें। उसने जो जो कर्तव्य बताया है उन्हें विद्वान् जैसे निबाहते हैं हम भी वैसे ही उनका पालन करें ॥५॥

सत्वा सोमैव पुरुषत वञ्जिभो मदाय सुख सोमपाः ।

त्वमिदं प्रसक्तुते काम्यं वसु देष्टः सुन्वतो सुर्वः ॥६॥

पदार्थः—(पुरुषत) हे बहुवन्दित! (वञ्जिभ) हे वण्डधारी! (सुख) हे दिव्यलोकस्थ! (सोमपा) हे ससाररक्षक! तू (मदाय) आनन्द हेतु (सोमेषु) जगत् में (सत्वा) सर्व पदार्थों सहित निवास कर। हे इन्द्र! (त्वम् इत् हि) तू ही (प्रसक्तुते) स्तोत्र-रचयिता को तथा (सुन्वते) शुभकर्म करने वालों को (काम्यम्) कामनीय (वसु) धन (देष्टु) प्रदान करता हो ॥६॥

भाषार्थः—परमात्मा स्तोता और सत्कर्मरत रहने वालों को खूब ऐश्वर्य देने वाला है ॥६॥

वयमेनमिदा शोऽपीपेयैश्च वञ्जिणम् ।

तस्मा उ अद्य समना सुतं मरा नूनं भूषत भूते ॥७॥

पदार्थः—हे मानवजन! (इदा) इस समय हमारा यह कर्तव्य है कि जैसे हम उपासक (ह्य) गत दिवस (एनम् वञ्जिणम्) इस न्यायपरायण महावण्डधारी परमात्मा की बन्दना प्रार्थना द्वारा (इह) हम यज्ञ में (अपीपेय) प्रसन्न कर चुके हैं वैसे ही आप भी सदैव किया करें और (अद्य) आज (तस्मै च) उसी की प्रसन्नता हेतु (समनाः) एकाग्रचित्त होकर आप लोग (सुतम्) उससे उत्पादित ससार को (अर) धनादि से परिपूरित करें। (भूते) जिस कार्य के सुनने से वह (नूनम्) अवश्य ही (आ सुषत) उपासकों को सब प्रकार से सम्पन्न करता है ॥७॥

भाषार्थः—जो उपदेशक प्रतिदिन नियम पालन करते हैं वे इसके अधिकारी हैं। वे शिक्षा दें कि हे मनुष्यों! हम आज, कल, परसो, गतदिन तथा आगामी दिन अपने आचरण द्वारा उसे प्रसन्न रखते हैं और रखेंगे। तुम भी वैसे ही करो ॥७॥

इकंश्चिदस्य वारुण उरामथिरा वयुनेषु भूषति ।

सेमं नः स्तोमं जुजुषाण आ गहीन्द्र प्र चित्रया चिवा ॥८॥

पदार्थः—(वृकः चित्) वृक के तुल्य महावृष्ट भी (वारुणः) सबके आशक भी (उरामथिः) मार्ग में लूटमार करने वाले भी (अस्य वयुनेषु) इसी की कामना में रत रहते हैं अर्थात् वे अन्याय करके भी इसी की शरण में आते हैं, इसी का ही नाम जपते हैं यह आश्चर्य की बात है! (इन्द्र) हे इन्द्र! (सः) वह तू (न इमम् स्तोमम्) हमारे इस अनुरोध को (जुजुषाणः) सुनता हुआ (आ गहि) आ। हे भगवन्! (चित्रया चिवा) विविध तथा अद्भुत-प्रभु कर्म व ज्ञान की वृद्धि के लिये तू हमारे हृदय में निवास कर ॥८॥

भाषार्थः—उस परमात्मा की सन्त, असन्त, चोर, डाकू, मूल, विद्वान् सब बन्धना करते हैं। परन्तु वे अपने-अपने कर्मानुसार फल पाते हैं ॥८॥

ईश्वर की प्रशंसा ॥

कदु न्वर'स्याकुतमिन्द्रस्यास्ति पौंस्वम् ।

केनो ह्य कं भोमतेन न शृणुवे अनुषः परि' वृत्रहा ॥९॥

पदार्थः—(अस्व इन्द्रस्य) इस प्रभु का (कबू नु) कौनसा (वीर्यम्) पुरुषार्थ (अकृतम् अस्ति) करने की शेष है अर्थात् उसने कौन कर्म अभी तक नहीं किये जो उसे प्रबु करने हैं अर्थात् वह सब पुरुषार्थ कर चुका है उसे अब कुछ करना नहीं । हे मनुष्यो ! (केनो नु कम्) किमने (जोअस्तेन) अवलीय कर्म के कारण (न शुभम्) उसको न सुना है क्योंकि (अजन्म परि) सृष्टि के जन्म से ही वह (ब्रह्मा) सकल विघ्न नाशक नाम से विख्यात है ॥६॥

भाषार्थः—वह परमात्मा सर्व प्रकार पूर्ण धाम है । उसे अब कुछ करना शेष नहीं । वह सृष्टि के आरम्भ से विख्यात है, उसी की उपासना करनी चाहिए ॥६॥

कद् महीरधृष्टा अस्व तविधीः कद् वृध्नो अस्तुतम् ।

इन्द्रो विरवान्केनाटौ अहर्दशं उत कस्था पूर्णीरुभिः ॥१०॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (अस्व तविधी) इसकी शक्ति (कद्) कितनी (मही) महान् पूजनीय और (अहर्दश) अक्षुण्ण है ! (वृध्नो) उस सकल दुःख हर्ता भगवान् का यश (कद्) कितना (अस्तुतम्) अभिनन्दन व महान है । हे मनुष्यो ! (इन्द्र) वह परमात्मा मानव जाति के कल्याणार्थ (विरवान्) समस्त (केनाटान्) सुदुस्तरों को (कस्था) उनके कर्मानुसार (अहर्दश) केवल उसी जन्म में सूर्य को देखने देता है अर्थात् दूसरे जन्म में उन्हें अन्धकार में पक देता है । (उत) और (पूर्णीन्) जा वरिष्क मिथ्या आचरण करने हैं, अमत्य बोलन हैं अमत्य तोलते हैं उपकारी पशुओं को मुप्त रीति से बेचते हैं—इस प्रकार के मिथ्या व्यवसायी को वेद में पण कहा गया है उन्हें भी वह इन्द्र (अग्नि) चतुर्दिक् से समाज से दूर हटाता है ॥१०॥

भाषार्थः—केनाट—संस्कृत में इसे कुमीदी, बुद्धिजीवी आदि कहा जाता है । जो द्विगुण, त्रिगुण व्याज लेता है । शास्त्र, राजा व समाज के नियम से जितना व्याज बंधा है उससे द्विगुण त्रिगुण जो लेता है वह केनाट है । उसकी शक्ति असीम है । वह जन्म के शासन हेतु बुद्धि पर सदैव शासन करता है—यही इसका तात्पर्य है ॥१०॥

वयं या ते अपूर्वैर्नृ प्रह्माणि वृत्रहन् ।

पुरुतमांसः पुरुहूत वज्रिवो भृतिं न प्र भरामसि ॥११॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे नितांत ऐश्वर्यशाली ! (वृत्रहन्) हे सर्वदुःखहर्ता ! (पुरुहूत) हे बहुवन्दित ! हे भनेको द्वारा आहुत ! (वज्रिवो) हे महादण्डधारी ! (भृतिम् न) जिस प्रकार नियमपूर्वक लोग वेतन देते हैं वैसे ही (पुरुतमांस) पुत्र, पोष, वन्धु आदि से बहुत (वयम्) आपक उपासक हम सब (कस्तु) निश्चित रूपेण (ते) तुम्हें (अपूर्वम्) अपूर्व (प्रह्माणि) स्तोत्र (प्र भरामसि) समर्पित करते हैं । उन्हे प्रहृष्ट करो और हमें सुखी रखो ॥११॥

भाषार्थः—वृत्र का अर्थ है विघ्न, दुःख, क्लेश, मेघ, अन्धकार, अज्ञान । पुरुहूत—बहु पूजित । हमें उचित है कि उस परमदेव को नियम नवीन स्तोत्र सुनाए ॥११॥

पूर्वीरिचिद्वि त्वे तुविक्रमिन्नाशसो हवन्त इन्द्रोत्तयः ।

तिरिचिदुयं सवना वंसो गहि शबिष्ठ श्रुधि मे हवन् ॥१२॥

पदार्थः—(तुविक्रमिन्) हे अनन्तवर्मा ! (इन्द्र) हे इन्द्र ! (त्वे) तुम्हें (आशस) विद्यमान आशाएँ (पूर्वीरिचि) पूर्ण है, (ऊतय) तुम्हें रक्षा भी पूर्णरूप से मौजूद है । अन् आशा व रक्षण (हवन्ते) तुम्हें लाभ बुलाते, पूजते व तैरी स्तुति करते हैं । (हे वंसो) हे सबक वासदाता ! (शबिष्ठ) हे शक्ति संपन्न ! बलाधिदेव ! (अयम्) वह माननीय देव तुम (तिरिचिन्) गुणरूप से भी (सवना आगहि) हमारे यशों में आए और (मे हवन्) हमारे आह्वान, निवेदन, प्रार्थना आदि सुने ॥१२॥

भाषार्थः—सकल शुभ कर्म करते हुए व्यक्ति को चाहिये कि वह प्रभु को विद्यमान समझ उसकी स्तुति वन्दना आदि हम तरह करे कि मानो प्रभु उसके समक्ष ही है ॥१२॥

वयं या ते त्वे इहिन्द्र विप्र अपि प्ससि ।

नहि त्वदन्यः पुरुहूत कश्चन मर्षवज्जस्ति मञ्जिता ॥१३॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे महेश्वर ! (वयम् व) हम उपासक (ते) तेरे ही हैं, तेरे ही पुत्र व अनुग्रहपान हैं । इसी लिये (विप्र) हम विप्रजन (त्वे इह ऊ) तेरे ही आश्रीन होकर (प्ससि) विद्यमान व जीवन बिताते हैं, (अपि) यह असन्दिग्ध है । (हि) क्योंकि (पुरुहूत) हे वर्द्धत ! हे पूज्य ! (मर्षवन्) हे सर्वधन ! (त्वदन्य) तुम्हें बढ़कर अन्य (कश्चन) कोई देव अथवा महाराजा (मञ्जिता न अस्ति) सुखदाता नहीं है ॥१३॥

भाषार्थः—प्रभु से बढ़कर अन्य कोई पालक, पोषक व ऊपातु नहीं, अतएव उसी की उपासना प्रेम, भक्ति व श्रद्धा से करनी अपेक्षित है ॥१३॥

स्व नो अस्या अर्पतेरुत चोऽमिशस्तेरव स्पृधि ।

स्व न ऊती तव चित्रया धिया शिक्षा शचिष्ठ गातुवित ॥१४॥

पदार्थः—हे प्रभु ! (स्वम्) तू (न) हम आश्रित जनो का (अस्या अर्पते) इस अज्ञान में (अर्पस्पृधि) हटा (उत श्रुध) और इस दुःख या दरिद्रता में हमें धन्य ल जा । और (अमिशस्ते) इस निन्दा से भी हमें दूर कर ।

हे भगवन् ! तू (न) हमें (ऊती) रक्षा व सहायता (शिष्य) दे । तथा तू (तव) अपनी (चित्रया धिया) आश्चर्य बुद्धि एवं क्रिया हमें दे । (शचिष्ठ) हे महाशक्ते ! तू (गातुवित्) सकल मार्ग तथा सर्वरीति से अवगत है ॥१४॥

भाषार्थः—इस आशा द्वारा अज्ञान निर्धनता व निन्दा से बचने हेतु और रक्षा, सहायता व अष्ट बुद्धि प्राप्ति के लिये शिक्षा दी जाती है ॥१४॥

सोम इन्द्र सुतो अस्तु कलये मा विभीतन ।

अपेदेव स्वस्मावति स्वयं देवो अपायति ॥१५॥

पदार्थः—(कलये) हे कामामंशो ! प्रथवा हे शुभकर्म करने वालो ! (सोमः) तुम्हारे यश में (सोमः) प्रिय रसमय व मधुर पदार्थ तथा सोमयज्ञ (सुतो इत्) सम्पादित हो, (मा विभीतन) तुम डरो नहीं क्योंकि प्रभु कृपा से (एव स्वस्मा) यह विघ्नसक शोक मोह आदि (अपायति इत्) जा रहे हैं, (एव) यह (स्वयम् व) स्वयं (अपायति) दूर जा रहा है ॥१५॥

भाषार्थः—हे मानवो ! तुम सदैव शुभकर्म करो जिनसे आप लोगों के सारे भय दूर हो जायेगे व शोक मोह आदि बन्धन भी तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे ॥१५॥

अष्टम मण्डल में छियासठवां सूक्त समाप्त ॥

अर्थ कविशयस्य सप्तषष्ठितमस्य सूक्तस्य १—२१ मत्स्य सामको मान्या वा मैत्रावरुणिवर्हो वा मत्स्या जालनद्या ऋषयः । आदित्या देवता । छन्दः—१— ३, ५, ७, ९ २३—२५, २१ निचृद्गायत्री । ४, १० बिराड्गायत्री । ६, ८, ११, १२, १६—२० गायत्री ॥ वज्र स्वरः ॥

स्यान्नु ध्रिययां अब आदित्यान्वाचिषामहे ।

सुमृत्तीकां जमिष्टये ॥१॥

पदार्थः—(ध्रिययां) अभीष्ट फल प्राप्ति हेतु हम प्रजाजन (स्यान्नु ध्रिययां) उन प्रिय न्यायपरायण बलिष्ठ वीर जनो के पास (अब) रक्षण (आचिषामहे) याचना करते हैं जो (आदित्यान्) सूर्य के तुल्य तेजस्वी, प्रतापी एवं अज्ञानान्धकार निवारक हैं तथा (सुमृत्तीकान्) जो प्रजा, आश्रितो एवं असमर्थों का सुखदाता है ॥१॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में रक्षकों व रक्षितों के कष्टस्य का वारण है । सर्व प्रकार रक्षक सुखप्रद हो और रक्षित उनसे सदैव अपनी रक्षा कराए । इसके लिये आपस में प्रेम व कर-वेतन आदि की सुव्यवस्था हो ॥१॥

मित्रो नो अस्तेदुति वरुणः पर्वदक्षमा ।

आदित्यासो यथा दिदुः ॥२॥

पदार्थः—(मित्र) आह्वान जन, (वरुण) क्षत्रिय जन (अस्तेदुति) वैश्यप्रतिनिधि, (आदित्यास) व सूर्य जैसे प्रकाशमान व दुःखहर्ता अन्त्या सभासद् (यथा दिदुः) जैसा जानते हैं या जानते हैं उस रीति से (न) हम प्रजाजनो के (अस्तेदुति) क्लेश, उपद्रव, दुर्भिक्ष, पाप व इस प्रकार के सारे विघ्नो को (अति पर्वद्) नितांत दूर ले जाय ॥२॥

भाषार्थः—मित्र जो स्नेहमय व प्रेम का आगार हो । वरुण—जो न्याय-दृष्टि से दण्ड दे तथा सत्यता का स्तम्भ हो । अस्तेदुति—वैश्यो का माननीय । यद्वा न्याय हेतु जिसके पास लोग पहुँचें वह अस्तेदुति—जो प्राप्त होकर प्रजा का हनन करे जिसका आगमन असह्य हो । सभासद् वे हो जो बुद्धिमान, परिश्रमी, उद्योगी, सत्यवादी, निर्लोभी व पण्डित में समर्थ हो ॥२॥

तेषां हि चित्रमकथं वरुणमस्ति दास्ये ।

आदित्यानामरुते ॥३॥

पदार्थः—(दास्ये) जो लोग जनता के कर्म्म में अपना समय, धन, बुद्धि, शरीर व मन लगाने हैं वे दासवान कहे जाते हैं और जो (अरुते) अपने सदाचारी से प्रजा को भूषित रखते हैं व प्रत्येक कार्य में जो धन हैं वे अलक्षु कहलाते हैं । इस तरह मनुष्यो के लिये (तेषाम् हि आदित्यानाम्) उन सभासदों का (चित्रम्) बह्विध (उच्यते) प्रशंसनीय (वरुणम्) दान, सम्भार, पुरस्कार, पारितोषिक तथा धन प्रादि होता है ॥३॥

भाषार्थः—राष्ट्र के जो उच्चाधिकारी हो वे सदैव उपाकारी जनो में पुरस्कार वाटे, इनमें देश की बुद्धि होती है । केवल अपने स्वार्थ में कभी भी धन न हो ॥३॥

महिं वो महुतामवो वरुण मित्रायामन् ।

अवास्या वृणोमहे ॥४॥

पदार्थः—(वरुण मित्र अस्तेदुति) हे वरुण, हे अस्तेदुति ! (व महुताम्) आप महा पुण्यो का (अब) रक्षण, सहायता व दान प्रादि (महि) प्रशंसनीय तथा महान है (अवास्या) आयु रक्षण आदि की आप से हम (वृणोमहे) याचना करते हैं ॥४॥

भाषार्थः—राष्ट्रीय सभासदों के पास प्रजाजन सदैव अपनी-अपनी आवश्यकताएँ बनाए और उनमें उनकी पूर्ति कराए ॥४॥

जीवांसो अभि धेतनादित्यासः पुरा हवात् ।

कद् स्थ हवनभुतः ॥५॥

पदार्थ—(आविस्था) हे राज्यसभा-सदस्यगण ! (ह्यथात् पुरा) प्रजा में उपद्रव व विघ्नों के जाने के पूर्व ही (न. जीवात्) हम जीते हुए लोगों के उद्धारार्थ (अग्नि वेत्तन) जारी धोर से भाए । (ह्यन्यथात्) हे प्रार्थना के श्रोताधी ! (कत् ह एव) आप मन में विचार करें कि आप हैं कौन प्रार्थना आप इसी कार्य के लिये सभासद् बनाए गए हैं । प्रजा के प्रार्थनापत्र आप ही सुनते हैं । यदि इस कार्य में निष्पत्ति हुई तो कितनी हानि होगी, इसे विचार । आपके धोरे से प्रालम्ब से प्रजा में महान् विनाश उपस्थित होगा ॥१५॥

भाषार्थ—राज्यसभासद् प्रजा में महान् उपद्रव फैलने से पहले उनकी आवश्यकताएँ समझें व उन्हें पूर्ण करें ॥१५॥

यद्वाः भ्रान्ताय सुन्वते बह्व्यमस्ति बह्वृद्धिः ।

तेना नो बधि बोधत ॥१६॥

पदार्थ—हे प्रबन्धकर्ताओ ! (भ्रान्ताय) नितात परिश्रमी, उद्योगी, साहसी तथा (सुन्वते) सदा शुभकर्म रत जनो हेतु (न) आप का (यद् बह्व्यम्) जो दान के लिये धन, सहायता व पुरस्कार आदि हैं और (यद् बधि) रहने के लिये बड़े-बड़े भवन तथा आश्रय है (तेन) उन दोनों उपकरणों से (न) हम प्रजा-जनो की (अविबोधत) सहायता व रक्षा करें ॥१६॥

भाषार्थ—परिश्रमी तथा शुर्कर्मी लोगों को राज्य की ओर से सब सुविधाएँ मिलनी चाहियें—यह शिक्षा इसमें दी गई है ॥१६॥

अस्ति देवा अंहोर्बुधस्ति रत्नमनांसः ।

आदित्या अर्धभूतैः ॥१७॥

पदार्थ—(आदित्या देवा) हे सभासदो ! (अर्धभूतैः) आप सब निरपराध तथा निष्पाप हैं । हे देवो ! (अहोः) हिसकों अपराधियों व पापियों का (उच अस्ति) महाबन्धन व (अनांसः) निरपराधी जनो हेतु (रत्नम्) रमणीय श्रेय होता है ॥१७॥

भाषार्थ—सभासद् स्व सदाचार ऐसा बनाए कि वे कभी पाप व अपराध करते हुए न पाए जाय क्योंकि हिसक पापियों को महादण्ड तथा निरपराधी को श्रेय प्राप्त होता है ॥१७॥

मा नः सेतुः सिषेदुयं महे वृणक्तु नृस्परि ।

इन्द्र इदं भुतो वशी ॥१८॥

पदार्थ—हे मानवो ! (नः) हमें (सेतुः) पापकृष बन्धन जैसे दृढता से (न सिषेत्) न बाधे—ऐसा व्यवहार रक्षना चाहिये । (अयम्) यह न्यायाधीश प्रभु (न) हमें (महे) पुण्यकार्य हेतु (परि वृणक्तु) छोड़ दे (हि) क्योंकि (इन्द्र इत्) यही परमेश्वर (भुत) विख्यात (वशी) वशी है अर्थात् सारे जगत् को अपने बल में रक्षता है ॥१८॥

भाषार्थ—हमें सर्वत्र शुभकर्म में रत रखिये जिससे ईश्वरीय दण्ड हमें न मिले । हमारा सम्पूर्ण जीवन प्राणियों के हितार्थ हो ॥१८॥

मा नो मृचा रिपणां वृजिनानामविषयः ।

देवा अग्नि प्र मृक्षत ॥१९॥

पदार्थ—(अविषयः) हे मन्त्राध्यक्षो ! (वृजिनानाम्) पापिष्ठ हिसक (रिपणाम्) शत्रुओं की (मृचा) हत्या (नः मा) हमारे मध्य न आए । (देवा) हे देवो ! वंसा प्रबन्ध आप (अग्नि) सब ओर से (अमृक्षत) करिये ॥१९॥

भाषार्थ—सभाध्यक्षो ऐसी व्यवस्था करो कि जिससे प्रजा में कोई बाधा उपस्थित न हो ॥१९॥

सभा की सञ्चालन ॥

उत त्वानन्दिते ममहं दुष्युपं भवे ।

सुसुलीकामिष्टये ॥२०॥

पदार्थ—(महि) हे पूज्य ! (वेचि) हे देवि ! (अदिते) अदिते ! (उत) व सभास्थ पुरुषो ! (अग्निष्टये) अग्निमत फलप्राप्ति हेतु (अहम्) मैं (सुसुलीकाम्) सुखदात्री (त्वा) तुमसे भी (उच भवे) प्रार्थना करता हूँ ॥२०॥

भाषार्थ—अदिति—यहाँ अदिति शब्द से सभा का ग्रहण है । यह भी एक वैदिक शैली है कि सभा की सम्बोधित करके प्रजागण अपनी प्रार्थना सुनाएँ ॥२०॥

वर्षि दीने बभौर ओ उग्रपुत्रे जिघांसतः ।

मार्किस्तोक्तस्य नो रिषत् ॥२१॥

पदार्थ—(उग्रपुत्रे) हे उग्रपुत्र सभा ! (जिघांसतः) हिसक शत्रुओं से (बीने) विपुल संकट में (मा) और (मभीरै) प्रति प्रणाम संकट में हमें (वर्षि) सर्वत्र बचाती है और इसी तरह बचाया कर । हे अदिते ! (नः लोकस्व) हमारी बीजभूत सन्तानों को (मार्कि. रिषत्) कोई प्रबल शत्रु भी नष्ट न करने पाएँ, ऐसी व्यवस्था आप करें ॥२१॥

भाषार्थ—दीन गम्भीर शब्द से बोझ व अधिक बोझ व्यक्त होता है । यहाँ

स्वाभाविक अर्थ यह लगता है कि छोटे-बड़े सब संकटों से आप हमारी रक्षा करती हैं, अतः धन्यवाद के पात्र हैं । हमारा बीज नष्ट न हो ऐसा उपाय कीजिये ॥२१॥

अनेहो न उरग्रजुबर्चश्च वि प्रसर्तये ।

कुचि लोकाय जीवसे ॥२२॥

पदार्थ—(उरग्रजे) हे नितात विस्तीर्णगते ! (उरग्रि) हे बहुशासिके ! (नः) हमें भी (अनेहः) शत्रुओं से बचा, अहिंसित रख, विस्तीर्ण (कुचि) बना (वि प्र सर्तये) जिससे हम भी आनन्द से इधर-उधर जा सकें तथा यह आशीर्वाद भी दे कि (लोकाय जीवसे) हमारे सन्तानरूप बीज सर्वत्र जीवित रहे ॥२२॥

भाषार्थ—अनेहा—अहिंसित, अपाप इत्यादि । उरग्रजा—क्योंकि राष्ट्रीय सभा का प्रभाव सारे देश में पड़ता है अतः वह उरग्रजा तथा बहुतो का शासन करती है अतः वह उरग्रि कही जाती है । उस का सभी आवर करते हैं—इस लिए भी उसे उरग्रि कहते हैं ॥२२॥

ये मूर्धानः क्षितीनामदध्यासः स्वयंघसः ।

प्रता रक्षन्ते अद्रुहः ॥२३॥

पदार्थ—ममासद् कैसे हो इसका वर्णन यहाँ किया गया है । (क्षितीनाम्) मनुष्यों में (ये मूर्धान) जो गुणों से सर्वश्रेष्ठ ही ; (अदध्यासः) दूसरों की विभूति, उन्नति व मगल देखकर ईर्ष्या न करें, (स्वयंघसः) अपनी कीरता, सद्-गुण, विद्यादि के द्वारा व परिश्रम कर जो स्वयं यज्ञ उपजाते हो । पुन, जो (अद्रुहः) किसी का द्रोह न करें वे ही सभासद् बन सकते हैं और वे ही (प्रता रक्षन्ते) ईश्वरीय तथा लौकिक नियमों के भी पालन में समर्थ हो सकते हैं ॥२३॥

भाषार्थ—ऐसे लोग ही सभासद् चुन जाय जो समय-समय पर समाज में श्रेष्ठ गुणसम्पन्न रहे ॥२३॥

ते न आस्नो वृकाणामादित्यासु मुमोक्षत ।

स्तेनं ब्रह्मिवादिते ॥२४॥

पदार्थ—(आदित्यासः) हे सभासदो ! (वृकाणाम्) हिसक, चोर, डाकू व द्रोही असत्यवादी व बुरा पशु के लुप्त भयकर लोगों के (आस्नः) मुख से (नः) हम प्रजा को (मुमोक्षत) बचाओ । (अदिते) हे सभे ! (ब्रह्म स्तेनम्) ब्रह्म चोर को जैसे छोड़ते हैं वैसे ही ब्रह्मिवाद पापों से पीड़ित व ब्रह्म हमें बचाइये ॥२४॥

भाषार्थ—प्रजा को अनेक प्रकार से लूटा जाता है, इसका दृश्य यदि देखना हो तो आँख फैलाकर घाम-घाम में देखिए । मनुष्य बुरी व ब्याधों से भी बढ़कर स्वजातियों के हिसक हो रहे हैं । सभा को उचित है कि इन उपद्रवों से प्रजा को बचाए ॥२४॥

अपो पु ण इयं श्रुरादित्या अपं दुर्मतिः ।

अस्मदुस्वर्जघ्नुषी ॥२५॥

पदार्थ—(आविस्था.) हे माननीय जनो ! आप की कृपा व राज्यप्रबन्ध से (इयम् शब्द) यह हिमा करने वाला बुभिक्षादिस्वप्न आपत्तिजाल (न) हमें (अस्मदुस्वर्जघ्नुषी) न सनाए (अस्मद्) हम लोगों से (सु अपो एतु) कहीं दूर चले जाय । और इसी तरह (दुर्मतिः) हमारी दुर्मति भी (अप) यहाँ से कहीं दूर भागे ॥२५॥

भाषार्थ—प्रज्ञानता तथा दरिद्रता ये दोनों ही महापाप हैं, इन्हें यथाशक्ति सदैव क्षीण-हीन बनाइये ॥२५॥

अवबद्धि वः सुदानव आदित्या ऊतिभिर्वयम् ।

पुरा नूनं बुध्ममहे ॥२६॥

पदार्थ—(सुदानव आदित्या) हे नितात उदार परमदानी सभासदो ! (वः ऊतिभिः) आप लोगों द्वारा रक्षा, सहायता और राज्यप्रबन्ध से (वयम् हि) हम प्रजाजन (अवबद्धि) संवदा (पुरा) पूर्वकाल में और (नूनम्) इस वर्तमान समय में (बुध्ममहे) आनन्द भाग विलास करते हैं और कर रहे हैं । अतः आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं ॥२६॥

भाषार्थ—राज्य-कर्मचारियों का शुभ कर्म करने पर अभिनन्दन होना चाहिए ॥२६॥

अवन्तं हि प्रचेतसः प्रतियन्तं चिदेनसः ।

देवाः कृणुव जीवसे ॥२७॥

पदार्थ—इस ऋचा द्वारा विनय की प्रार्थना की गई है—(प्रचेतसः) हे ज्ञानी, उदारचेता, हे मुखाडा (देवाः) विद्वानो ! उन पुरुषों को (जीवसे) वास्तविक, मानव जीवन प्राप्ति हेतु (कृणुव) सुशिक्षित बनाओ कि जो (अवन्तम् हि) अपराध व पाप करने के सदा अभ्यासी हो, परन्तु (एनसः) उनको करके परमात्मा हो (प्रतियन्तम्) जो आपकी शरण में आ रहे हैं उन्हें आप सुशिक्षित तथा सदाचारी बनाने का प्रयास करें ॥२७॥

भाषार्थ—पापियों, अपराधियों, चोरों, व्यसनियों आदि मनुष्यों की सुधारना भी राष्ट्र का ही कार्य है ॥२७॥

तस्मै नो नम्यं सन्यस्य आदित्या यन्मुनीवति ।

बन्धाव्युद्धमिवादिता ॥१८॥

पदार्थ—(आदित्या) हे प्रकाशमान सभासको ! (अदिते) हे सभे ! (सन्यसे) हमारे कल्याण व महोत्सव हेतु (तत् सन्यस्य) क्या आप लोगों की ओर से वह नवीन साहाय्य व रक्षण (न) हमें (सु) सुविधा व आराम से प्राप्त हो सकता है (यत् मुनीवति) जो हमें विविध क्लेशों से मुद्राता है । ऐसे ही (बन्धाव्युद्धम्) जैसे बन्धन से बंधे पशु या पुरुष को लौलते हैं ॥१८॥

भाषार्थ—हे सभ्यो ! प्रजा में नये-नये उपाय व सहायता पहुँचाने की व्यवस्था करो ॥१८॥

नास्माकमस्ति तच्चरं आदित्यासो अतिष्कटं ।

युयम्हमर्ष्यं मृळत ॥१९॥

पदार्थ—(आदित्यास) हे सभाप्रमुखो ! (अतिष्कटं) दुःख, व्यसन आपत्ति आदि से बचने के और उन्हे भगान हेतु (अस्माकम्) हम में (तत् त्वरः न अस्ति) वह वेग, सामर्थ्य, विवेक नहीं जो आप लोगों में है । अतः हे सभ्यो ! (युयम्) आप ही (अस्मभ्यम् मृळत) हमें सुख व सामर्थ्य प्रदान करें ॥१९॥

भाषार्थ—जिस कारण से राष्ट्रीय सभा के अधीन शासन सहस्रशः सेनाएं कोष व प्रबन्ध रहते हैं और वे सब प्रजा की ओर से ही एकत्रित रहते हैं । अतः सभा का बल प्रजापेक्षया अधिक होता है । अतएव सभा को ही मुख्यतया प्रजा की रक्षा आदि की व्यवस्था करनी चाहिये ॥१९॥

मा नो हेतिविस्वस्तं आदित्याः कुत्रिमा श्रुः ।

पुरा तु वरसो वधीत् ॥२०॥

पदार्थ—(आदित्या) हे राष्ट्र का प्रबन्ध करने वालो ! आप ऐसा प्रबन्ध करें कि जिससे (जरसः पुरा न) जराबस्था के पूर्व ही (विस्वस्तं हेति) काल-चक्र का आयुध (न) भा वधीत) हमें न मारे । जो आयुध (कुत्रिमा) वही कुशलता व विद्वत्ता से बना है और (श्रुः) जो जगत् को अवश्य मार सकने वाला है ॥२०॥

भाषार्थ—मरना सभी को है परन्तु जराबस्था से पहले मरना प्रबन्ध व अधिकार की कमी से होता है अतः राज्य की ओर से रोगादि निवृत्ति हेतु पूर्ण प्रबन्ध होना अपेक्षित है ॥२०॥

वि तु द्वेषो व्यैहृतिमादित्यासो वि संहितम् ।

विष्मन्वि बृहता रयः ॥२१॥

पदार्थ—(आदित्यासः) हे राज्य-प्रबन्ध करने वालो (विष्मन्) सर्व प्रकार से और सर्व दिशाओं से आप सब मिलकर (द्वेषः) द्वेषियों को (तु) भली प्रकार (वि बृहत्) मूल से उखाड़ें । (व्यैहृतिम्) पापी को (वि) हमसे दूर करें (संहितम्) सम्मिलित आक्रमण को (वि) रोकें । तथा (रयः वि) रोग, शोक, अविद्या व पापी को नष्ट कीजिये । यही आपसे अन्तिम विनय है ॥२१॥

भाषार्थ—राज्य की ओर से नितांत विवेकी विद्वानों को देश की दशा के निरीक्षण हेतु नियुक्त करो और उनके कथनानुसार राज्यव्यवस्था करो, तब सारे उपद्रव शान्त रहेंगे ॥२१॥

अष्टम मण्डल मे सप्तसठवां सूक्त समाप्त ॥

अथकोनविंशत्युक्त्याष्टपष्टितमस्य सूक्तस्य १—१६ प्रियमेध ऋषि ॥
१—१३ इन्द्रः । १४—१६ आश्वमेधयज्ञोद्दिष्टस्तुतिर्देवता ॥ छन्दः—१ अनुष्टुप् ।
४, ७ विराडनुष्टुप् । १० निचृदनुष्टुप् । २, ३, १५ गायत्री । ५, ६, ८, १२, १३, १७, १९ निचृदगायत्री । ११ विराडगायत्री १, १४, १८ पादनिचृदगायत्री । १६ आचीस्वराहगायत्री ॥ स्वर—१, ४, ७, १० गान्धार । २, ३, ५, ६, ८, ९, ११—१६ षडज ॥

इन्द्रनाम से परमात्मा की महिमा-स्तुति ॥

आ त्वा रयं यद्योतये मुन्नायं वर्धयामसि ।

तुविकृमिंस्तीव्रमिन्द्र शबिष्ठं सत्स्पते ॥१॥

पदार्थ—(शबिष्ठ) हे महाबली ! (सत्स्पते) हे सुजनरक्षक ! (इन्द्र) हे ऐश्वर्ययुक्त महेश ! (ऊतये) अपनी-अपनी सहायता व रक्षण (मुन्नायं) स्वाध्याय, ज्ञान व सुख हेतु (त्वा आर्त्तयामसि) तुम्हें हम अपनी ओर लीकते हैं अर्थात् हम पर कृपादृष्टि करने हेतु तेरी प्रार्थना करते हैं; ऐसे ही (यथा रयम्) जैसे रय को लीकते हैं । तू कैसा है ? (तुविकृमिम्) तेरे अनन्त कर्म हैं, (श्चोती-सहम्) तू सारे विघ्नों को दूर करने वाला है ॥१॥

भाषार्थ—हे महाबली, हे सुजनरक्षक महेश हम सभी आपकी प्रार्थना करें ॥१॥

तुविंशुष्मं तुविंक्रतो शचीवो विश्वया मते ।

आ पंप्राथ महिम्ना ॥२॥

पदार्थ—(तुविंशुष्म) हे सर्वशक्तिमान् ! (तुविंक्रतो) हे सर्वज्ञ !

(शचीवः) हे अनन्तकर्मी ! (मते) हे ज्ञानरूपी देव ! तू (विश्वया) सकल-व्यापी (महिम्ना) अपने महत्त्व से (आ पंप्राथ) सर्वत्र पूर्ण है ॥२॥

भाषार्थ—तुवि=बहुत । १—उर २—तुवि ३—पुरु ४—भूरि ५—शमवत् ६—विश्वः । परीणसा ८—व्यानशि ९—मत १०—सहस्र ११—सलिल और १२—कुविन् ये १२ (द्वात्रिंशः) बहुनाम हैं । (निचण्टु ३ । १ ।) शुष्म = बल । शची = कर्म । निचण्टु देखिए । हे मनुष्यो ! जिसके बल, प्रज्ञा और कर्म असीम हैं, जो स्वयं ज्ञानरूप में सर्वत्र व्याप्त है, वही सर्वत्र पूज्य है ॥२॥

यस्य ते महिना महः परि उमायस्तमीयतुः ।

हस्ता वज्रं हिरण्यवम् ॥३॥

पदार्थ—हे प्रभो ! (महः) महान् व महातेजस्वी (वज्रं व) जिस तुम्हारे (हस्ता) हाथ (महिना) अपने महत्त्व से (वज्रम्) नियमरूप दण्ड को (परि ईयतुः) वारण किये हैं, जो वज्र (उमायस्तम्) सर्वव्याप्त है और (हिरण्यवम्) जो हितकर व रमणीय है ॥३॥

विवेच—उमायस्तम् = उमा -- भरती । यहाँ यह शब्द उपलक्षण मात्र है अर्थात् केवल भरती पर ही नहीं कि जो सर्वत्र व्याप्त है । वज्र सत्सार में जो ईश्वरीय नियम व्याप्त है उसी को वेद में वज्र व अत्रि आदि कहा जाता है । उन्हीं नियमों से सब अनुग्रह व निग्रह पाते हैं । हस्त - उसके हाथ आदि नहीं हैं तथापि मानव के बोध हेतु इस प्रकार का वर्णन है । भाषार्थ यह है कि इस सत्सार में प्रभु ने ऐसे नियम निर्धारित किये हैं कि जिन्हें न पालने से प्राणी स्वयं दण्डित होते रहते हैं । अतः हे मानवो ! उसकी प्रार्थना करो और उसके नियमों का पालन करो ॥३॥

विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य श्वसः ।

एषैरथ वर्षणीनामती हुंवे रथानाम् ॥४॥

पदार्थ—हे नरो ! (व पतिम्) आप के पालक प्रभु को (वर्षणीनाम्) प्रजा और (रथानाम्) रथस्वरूप इन जगत्प्राणियों की (एषैः) स्वेच्छा से (असी) रक्षा, सहायता व कृपा करने हेतु (हुंवे) शुभकर्मों में वन्दना करता हूँ, अपने हृदय में ध्यान करता व आवश्यकताएं मांगता हूँ । जो प्रभु (विश्वानरस्य) सकल मानव का पति है और (मनानतस्य) सूर्यार्द्रि लोको व (श्वसः) उनकी शक्तियों का भी शासक है ॥४॥

भाषार्थ—जिस लिये वह सबका पालक, शासक तथा अनुग्राहक है और सर्वशक्तिमान् है अतः जगत कल्याण हेतु उसी की मैं पूजा करता हूँ ॥४॥

अभिष्टये सदावृषं स्वर्मीळहेतु वं नरः ।

नाना हवन्त ऊतये ॥५॥

पदार्थ—(नर) मनुष्य (यन् सदावृषम्) जिस मन्दा बढ़ाने व सुख पहुँचाने वाले व सदैव जगत्पोषक प्रभु की (स्वर्मीळहेतु) सकटों, सुखों व जीवनयात्रा में (अभिष्टये) स्वमनोरथ सिद्धि हेतु और (ऊतये) सहायताार्थ (नाना) विविध प्रकार (हवन्ते) स्तुति, पूजा, पाठ व कीर्ति गाते हैं, उसी का मैं भी स्मरण करता हूँ ॥५॥

भाषार्थ—उसका यज्ञ महान् है जिसे सभी गा रहे हैं । हम भी सदैव उसी की उपामना करें ॥५॥

परोमात्रमृचीपममिन्द्रमुग्र सुरावसम् ।

ईशानं चिद्वसनाम् ॥६॥

पदार्थ—हे विवेकी जनो ! मैं (इन्द्रम्) उस नितास्त ऐश्वर्यशाली ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना व गान गाता हूँ, तुम भी ऐसा करो जो (परोमात्रम्) अतिशय पर है तथापि (अचोसमम्) ऋचा के सम है । भाषार्थ यह है—यद्यपि वह परमात्मा अपरिच्छिन्न है तथापि इन्द्र उसकी स्तुति प्रार्थना करते हैं अतः मानो वह ऋचा के तुल्य है, ऋचा जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक है । पुनः (उग्रम्) महाबली व भयकर है (सुरावसम्) सुशोभित धनसम्पन्न है और (वसुनां चित्) धनो व वार्त्ता का (ईशानम्) ईश भी है ॥६॥

भाषार्थ—प्रभु अनन्त है फिर भी जीवों पर दया भी करता है । अतः वह पूजनीय है ॥६॥

तन्तमिद्रावसे मह इन्द्रं चोदामि पीतये ।

यः पुर्यामनुष्टुतिमोशं कृष्टीनां नृतुः ॥७॥

पदार्थ—मैं उपामक (पीतये) कृपादृष्टि से धवलोकन हेतु और (महः रावसे) महान् पूज्य सर्व प्रकार के धनों की प्राप्ति के लिये (तम् तम् इत् इन्द्रम्) उसी इन्द्र की (चोदामि) वन्दना करता हूँ । उस प्रभु की छोड़ अन्य की वन्दना नहीं करता जो (पुर्याम् अनुष्टुतिम्) प्राचीन व नवीन अनुकूल वन्दनाएं सुनता है और जो (कृष्टीनाम्) सकल प्रजा का (ईशो) शासक व स्वामी है और (नृतुः) जो सभी का नायक है ॥७॥

भाषार्थ—हे नरो ! उसी की कीर्ति गाओ जो सारे जग का स्वामी है । वह इन्द्र-नामधारी परमात्मा है ॥७॥

न यस्य ते श्वसानं सुख्यमानंश्च मर्त्यः ।

नक्तिः श्वसि ते नक्षत् ॥८॥

वचार्थः—(अथवा) हे बलशाली देव ! हे सर्वशक्ति ! परमात्मन् ! (अथवा ते) जिस तेरी (सख्यम्) मैत्री की कोई भी (अर्थः) भयानकता कम कबापि (न जानना) पा न सके तब मैं आपकी मैत्री प्राप्त करूँगा, इसकी कौन-सी आशा है फिर भी मैं आपकी ही बख्शना करता हूँ ! हे अथवा ! (अर्थः) कोई मानव या देवगण (ते अथवा) आपकी उन शक्तियों की भी (जसम्) पा नहीं सकता ॥८॥

वचार्थः—यह परमात्मा अनन्त शक्तिशाली है। उसी की शक्ति की मात्रा में यह सकल ससार शक्ति पा रहा है। तब उसे कौन पा सकता है; उसकी मैत्री परम पवित्र शुद्ध सत्यवादी ही पाते हैं, किन्तु वैसे नर थोड़े से ही हैं ॥८॥

स्वोत्तासुस्त्वा पुष्पाप्सु ह्ये महद्भनम् ।

अथेव पुस्तु वज्रिणः ॥९॥

वचार्थः—(वज्रिणः) हे कुट्टसंहारक ! शिष्टानुग्रहक ! परमन्यायी ! हम प्रजाजन (स्वोत्तासुः) तुझसे सुरक्षित हो (स्वा पुष्पा) तेरी सहाय के साथ (अप्सु) जल में स्नानार्थ तथा (सूर्ये) सूर्यदर्शनार्थ (पुस्तु) इस जीवन-यात्रा रूप महासमर में (महत् वज्रम्) आयु, ज्ञान, विज्ञान, वश, कीर्ति, लोक, पशु इत्यादि और अन्न में मुक्ति-रूप महाभोजन (अथेव) पाएँ ॥९॥

वचार्थः—सूर्य की मैं बहुत दिन देखूँ, ऐसी प्रार्थना बहुधा आती है, परन्तु (अप्सु - सूर्ये) जल में क्षतवर्ष स्नान करूँ ऐसी प्रार्थना बहुत थोड़ी है। परन्तु जलवर्षण की प्रार्थना ही अधिक है। अतः अप्सु - इसका अर्थ जल के निमित्त भी हो सकता है ॥९॥

तं त्वां प्रजेभिरोमहे तं गीर्भिर्गिर्बन्तम् ।

इन्द्र यथा चिदाविं बाजेषु पुतुमायम् ॥१०॥

वचार्थः—(गिर्बन्तम्) हे प्रतिशय स्तुति बन्दना योग्य ! हे स्तोत्रप्रियतम ! देव ! (तम् त्वाम्) जो नू सब जगह प्रसिद्ध व व्याप्त है, उस तुझे (बाजै) विविध शुभकर्मों के अनुष्ठान से (इन्द्र) याचते व खोजते हैं। हे प्रभो ! (तम्) उस तेरी (गीर्भिः) अपनी-अपनी आशाओं से स्तुति करते हैं। (इन्द्र) हे निजलैख्यसम्पन्न ! तू (प्रजापितुम्) जिस किसी भाँति (बाजेषु) इन सामारिक सघर्षों में (पुतुमायम्) बहु जानी पुत्रव की अथवा व सदैव (प्रजापितुम्) बचाता व महायता प्रदान करता है ॥१०॥

वचार्थः—परमात्मा सभी अवस्थाओं में जानी जन की रक्षा करता है। अतएव ज्ञानप्राप्ति का अभ्यास करना अभीष्ट है ॥१०॥

वस्य ते स्वादु सुखं स्वादो प्रणीतिरद्विषः ।

वज्रो वितन्तुसायः ॥११॥

वचार्थः—हे प्रभु ! (वस्य ते) जिस तेरी (सख्यम्) मित्रता (स्वादु) अत्यन्त प्रिय व रसवती है। (अद्विषः) हे ससारोत्पादक ! (प्रणीतिः) तेरी जगत् रचना भी (स्वादो) मधुमयी है अतएव तेरी स्तुति प्रार्थना हेतु (वज्रः) शुभकर्म (वितन्तुसायः) अवश्य व सदा कर्त्तव्य व विस्तारणीय है ॥११॥

वचार्थः—ईश्वरप्रेम का भक्ति से क्या जानन्द मिलता है इसको कोई योगी, प्यानी व जानी ही अनुभव कर पाते हैं; उसका प्रेम मधुमय है। हे नरो ! उसको भक्ति करो ॥११॥

उरु वस्तुन्वेतुं तनं उरु वयाय नस्तुचि ।

उरु नो वन्धि जीवसे ॥१२॥

वचार्थः—हे प्रभु ! (न. तन्वे) हमारे शरीर अथवा पुत्र हेतु (उरु वस्तु) प्रति सुख दो। (तनं) हमारे पीन हेतु बहुत सुख दो। (न. वयाय वन्धि) हमारे निवास के लिये कल्याण करो। (न. जीवसे) हमारे जीवन के लिये (उरु वन्धि) महान् सुख दो ॥१२॥

वचार्थः—अयं = अयं शब्द निवासार्थक भी है। वन्धि = यम बातु वानार्थक है। तात्पर्य इसका यह है कि हम शुभकर्म करें, हमें अवश्य ही उसका फल सुख में मिलेगा ॥१२॥

उरुं वृषं उरुं वरं उरुं रवाय पन्थाय ।

देववीति मनानहे ॥१३॥

वचार्थः—हम उपासक (देववीतिम्) शुभकर्म को (मनानहे) समझते हैं कि यह (वृष उरुम्) मानव हेतु बहुत विस्तृत शुभ (पन्थाय) पथ है; (वरं उरुम्) गौ अथवा पशुओं हेतु भी यह वित्तकारी है तथा (रवाय उरुम् वन्थाय) रवों के लिये भी सुखदायक है ॥१३॥

वचार्थः—नरो का शुभ वंशादि कर्म केवल अपने लिये ही नहीं किन्तु जड़ व चेतन दोनों का कल्याण करने वाला है ॥१३॥

कृतज्ञता प्रकाश ॥

उप मा वद् द्वाद्वा नः सोमस्य हव्या ।

विष्टन्ति स्वाधुरातयः ॥१४॥

वचार्थः—उस प्रभु की कृपा में (सोमस्य हव्या) सोम के हर्ष से (द्वाद्वा) दो-दो मिल कर (वद्) छ - दो नयन—दो नासिकाएँ और दो कर्ण ये छ प्रकार के इन्द्रिय (वा उपविष्टन्ति) मुझे मिली हैं जो (नर) अपने-अपने विषयों के नायक तथा शासक हैं। पुनः (स्वाधुरातयः) जिनके दान स्वादिष्ट हैं ॥१४॥

वचार्थः—वद् - नयन इत्यादि इन्द्रियाँ सख्या में छ हैं परन्तु साथ ही (द्वा) दो-दो हैं। अतः मन्त्र में "वद्" व "द्वाद्वा" पद आया है। ये इन्द्रियाँ यद्यपि सब को मिली हैं तथापि विशेष पुरुष ही इनके गुणी व काय्यों से सुपरिचित हैं और बिरले ही इनसे वास्तविक कार्य लेते हैं। ईण कृपा से जिनके इन्द्रियगण मयार्थ नायक तथा दानी हैं वे ही अन्य हैं ॥१४॥

आविन्दोत आ ददे हरो अर्धस्य पुनर्वि ।

आवमेधस्य रोहिता ॥१५॥

वचार्थः—हैं उपासक (आविन्दोते) ईश्वर से व्याप्त शरीर के लिये (आवा) आधुनामी नामिका रूप दो अर्ध (आवमेध) प्राप्त करता है। (आवमेधस्य पुनर्वि) शुद्ध जीवात्मा के पुनः शरीर हेतु (हरो) हरमशीम नयनरूप दो अर्ध हैं और पुनः (आवमेधस्य) इन्द्रियाभ्रम शरीर के कल्याणार्थ (रोहित) प्रादुर्भूत कर्णरूप दो इसमें जुड़े हैं ॥१५॥

वचार्थः—हे नरो ! यह पावन शरीर तुम्हें दिया गया है इससे शुभकर्म ही करो ॥१५॥

वर्णन समुदाय इन्द्रियों का ।

सुर्यां आतिथिन्वे स्वमोक्षं शर्षे ।

आवमेधे सुपेशसः ॥१६॥

वचार्थः—(आतिथिन्वे) इस शरीर के लिये (सुर्याय) अर्ध रश्मिपुक्त इन्द्रियरूप धोको को मैं पाता हूँ (शर्षे) ईश्वर रचित शरीर के हितार्थ (स्व-भीक्ष्णम्) अच्छे लगाम युक्त इन्द्रियाश्रमों को मैं प्राप्त करता हूँ। इसी तरह (आवमेध-मेधे) इन्द्रियाभ्रम वेह के मगल हेतु (सुपेशसः) सुन्दर इन्द्रियाश्रमों को मैं पाता हूँ ॥१६॥

वचार्थः—अपनी इन्द्रियों के द्वारा शुभ कर्म करते हुए शरीर व मानव जन्म को सफल बनाओ ॥१६॥

वद्वर्षां आतिथिम् इन्द्रोते वधूमतः ।

स्वा पतक्यौ सनस् ॥१७॥

वचार्थः—(आतिथिन्वे) इस शरीर में नयन आदि (वद्) छ पादों को (तथा सनस्) साथ ही पाता हूँ। इसी तरह (इन्द्रोते) ईश्वरप्राप्त शरीर में (वधूमतः) बुद्धिरूप नारी सहित व (पतक्यौ) शुद्धकर्म शरीर में इन्द्रियगण पाते हैं ॥१७॥

वचार्थः—बार-बार इसलिये इस तरह का वर्णन आता है कि उपासक अपनी इन्द्रियों को बश में कर इनसे पवित्र कार्य लें ॥१७॥

बुद्धि का वर्णन ॥

ऐषु वेतद्वृषं वन्तः न्तर्ज्ज्वरुषी ।

मोक्षः कर्वावती ॥१८॥

वचार्थः—(एषु वृषेषु) इन सरलगामी इन्द्रियों के (अन्तः) बीच वर्तमान एक (कर्वावती) विवेकवती बुद्धिरूप नारी (आवेत्तु) सभी को वेताती और शासन करती है जो (वृषवती) मुखवर्षक है और (स्वभीक्ष्णम्) जिसके हाथ में अच्छा लगाम भी है ॥१८॥

वचार्थः—इन इन्द्रियों के साथ ही अद्भुत शक्तिशालिनी विवेकवती बुद्धि है, उसे मनन आदि व्यापारों में सदैव बढ़ाना व शुद्ध रखना चाहिए, यह सारा जगत् इसी के वश में है ॥१८॥

म पुष्णे वाजवन्धवो निनिस्तुहन्न मर्त्यः ।

अवधमधि दीधरत् ॥१९॥

वचार्थः—(वाजवन्धवः) हे विज्ञानरूपी अन्न द्वारा परस्पर बद्ध बन्धुभूत इन्द्रिय जनो ! (पुष्णे) तुम में (निनिस्तुहन्न) निन्दाम्यासी (मर्त्ये) जन भी (अवधम्) निन्दा या अपराध (न अधि दीधरत्) पैदा नहीं करता ॥१९॥

वचार्थः—यहाँ शुद्ध इन्द्रियों का वर्णन है। जिनकी इन्द्रियाँ शुद्ध तथा विज्ञानयुक्त हैं, वे अन्यवाद के पान हैं ॥१९॥

अष्टम मण्डल में अष्टसठवाँ सूक्त समाप्त ॥

अष्टादशसर्वस्यकोनसप्ततितमस्य सूक्तस्य १—१८ प्रथमोऽध्यायः ॥
देवताः—१—१०, १३—१८ इन्द्र । ११ विश्वे देवाः । १२ वरुणः ॥
छन्दः—१, ३, १० विराडनुष्टुप् । ७, ८, १२, १६, १५ निचदनुष्टुप् । ८ पाद-निचदनुष्टुप् । १४ अनुष्टुप् । २ निचदुष्टुप् । ४, ५ निचदनुष्टुप् । ६ गायत्री । ११ पङ्क्तिः । १६ निचदुष्टुप् पङ्क्तिः । १७ बृहती । १८ विराड् बृहती ॥ स्वरः—१, ३, ७—१०, १२—१५ गान्धारः । २ ऋषभः । ४—६ षड्जः । ११, १६ पञ्चमः । १७, १८ मध्यमः ॥

इन्द्रावाक्य ईश्वर की प्रार्थना ॥

प्रप्रं वस्त्रिभुमभिर्षे मन्दोतीरायेन्दवे ।

विद्या वो मेवसातये पुरन्ध्या विवासति ॥१॥

पदार्थ—हे नरो ! (व) तुम सभी मिलकर (मन्दोतीराय) धार्मिक पुरुषों को धामन्द प्रदाता (इन्द्रावा) और जगत् को विविध सुखों के दाता परमात्मा के लिए (वस्त्रिभुमभिर्षे) स्तुतिमय ध्वन (प्र प्र) यन्त्री प्रकार समर्पित करो, वह ईश्वर (विद्या) शुभकर्म व (पुरन्ध्या) बहुत बुद्धि की प्राप्ति के लिए (विवसातये) यज्ञादि शुभकर्म करने हेतु (व विवासति) तुम्हें चाहता है ॥१॥

भाषार्थ—धीर उसी को कहते हैं जो निर्धनो व असमर्थों को धन्यायी जनों से बचाता है व स्वयं बहुधाचर्यादि धर्म पालने तथा शारीरिक मानसिक व्यक्तियों को बढ़ाते हुए सदैव वैराग्य कार्य में लगा रहता है । ऐसे पुरुषों से प्रसन्न (मन्दोतीर) होता है । इसमें यह शिक्षा दी गई है कि प्रत्येक नर-नारी धीर-वीरागना बने ॥१॥

विवासति—इस क्रिया में दर्शाया गया है कि प्रभु अपनी सन्तानों की चिन्ता में रहता है और चाहता है कि मेरे पुत्र शुभकर्मों से हो । तभी उनकी बुद्धि व क्रियारमक क्षमता बढ़ेगी । मेघ—जितने शुभकर्म हैं वे सभी छोटे-बड़े यज्ञ हैं । स्वाध्याय परार्थ के लिये प्रयत्न करना यही महायज्ञ है । हे नरो ! मानव समाज बहुत बिगड़ गया है । इसे ज्ञान-विज्ञान लेकर धर्म में लवाना व सुधारना एक महान् प्रयास है ॥१॥

नदं व ओदतीनां नदं योयुवतीनाम् ।

पतिं वो अघ्न्यानां घेनूनामिषुषसि ॥२॥

पदार्थ—हे नरो ! तुम उस प्रभु को प्रसन्न करने की इच्छा रखो जो देव (व ओदतीनाम्) तुम्हारी सम्पत्ति का (नदम्) रक्षक है और (यो युवतीनाम्) परम सुन्दरी नारियों का (नदम्) पालक है और जो (व) तुम्हारी (अघ्न्यानाम्) अहन्तव्य (घेनूनाम्) दुग्धवती गौओं का भी (पतिम्) पति है, (इषुषसि) उस प्रभु की आज्ञा का पालन करो ॥२॥

भाषार्थ—यहां प्रायश्ची, योयुवती और घेनू ये तीनों स्त्रीलिङ्ग शब्द हैं । इस से स्पष्ट है कि जैसे नारी जाति का रक्षक प्रभु है वैसे ही प्रत्येक धीर के लिए उचित है कि स्त्रियों पर कभी अत्याचार न करे ॥२॥

ता अस्य सुददोहसुः सोमं भीषन्ति पुरनयः ।

जन्मन्दवानां विशस्त्रिष्ववा रोचने दिवः ॥३॥

पदार्थ—(अस्य) इस सभी जगह प्रसिद्ध (विश) परमात्मा के (त्रिषु) चारो ओर (जन्मन्दवानां) तीनों प्रकाशमान पृथिवी आदि लोकों में जो (दिवः) सतत पदार्थों के जन्म के कारण (विश) प्रजा है (ता) वे सभी (पुरनयः) गीबों के तुल्य (सोमम् भीषन्ति) मधुर-मधुर पदार्थ बे रही हैं । कौसी गीए ? (सुब-बोहस) जिन के धन रूप के समान हैं ॥३॥

भाषार्थ—जैसे गीए मधुर दूध प्रदान करती है वैसे ही सकल पदार्थ मधुरता पैदा कर रहे हैं । इसे देखिये व विचार करिए ॥३॥

अभि प्र गोपति गिरेन्द्रमर्च यथा दिवे ।

सुनु सत्यस्य सत्यतिष्ठ ॥४॥

पदार्थ—हे मानवो ! (यथा दिवे) जैसे विज्ञात तथा प्रख्यात पुरुषों को पूजते हो वैसे ही (गिरा) अपनी वाणी से (अभि) अन्तःकरण के सर्वभाव सहित (इन्द्रम्) उस प्रभु को (प्रार्च) पूजो जो जगदीश (गोपतिम्) सभी लोकों का रक्षक है (सत्यस्य सुनुम्) सत्य का जनयिता तथा (सत्यसिम्) सत्यपति है ॥४॥

भाषार्थ—प्रभु को प्रत्यक्ष नहीं देखते, अतः उसके प्रतिस्वरूप में योग सदेह करते हैं और उसकी पूजा पाठ में आलस्य दिखाते हैं । इसलिए विश्वासार्थ कहा गया है कि विज्ञात पुरुष जैसे देवते व उसे पूजते हैं वैसे ही उसे भी समझो । क्योंकि यदि वह न हो तो य पृथिवी इत्यादि कहां से हो । इसका विचार करो ॥४॥

आ हरयः ससृजिरेऽरुवोरधि बर्हिषि ।

यत्रामिसुअवानहे ॥५॥

पदार्थ—उस इन्द्रावाक्य प्रभु ने (अभि बर्हिषि) इस निराधार आकाश में (अरुवो) प्रकाशित इन (हरयः) परस्पर हरणशील पृथिवी आदि लोकों को (ससृजिरे) बनाया है, (यत्र) जहां हम (सनवानहे) रहते हैं ॥५॥

भाषार्थ—बर्हिष आकाश का नाम है (निबन्धु १ । ३ ।) । इससे ईश्वर की महती शक्ति बताई गई है ॥५॥

इन्द्राय गांभ आशिरे दुदुहू वज्रिणे मधुं ।

यत्सीधुपहरे विदत् ॥६॥

पदार्थ—(वज्रिणे) दण्डधारी (इन्द्राय) उस इन्द्र हेतु (गांभ) ये पृथिवी आदि लोक (आशिरम्) पुष्टिकर (मधु दुदुहू) मधु देते हैं । (यत्) जिसे (उपहरे) समीप में ही (सीधुं) सर्वत्र (विदत्) वह देसता है ॥६॥

भाषार्थ—इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रभु की प्रीति हेतु मानो ये सारा जगत् ही अपना अपना स्वत्व प्रदान कर रहे हैं और ईश्वर सर्वत्र व्याप्त होने से वह

वहां ही उसे पा भी रहा है, तब स्वल्प जन उसे क्या वे सकेगा ! तथापि हे नरो ! तुम्हारे पास जो कुछ हो उसकी प्रीति हेतु उसे दो ॥६॥

उद्यत् प्रधनस्य विष्टपे गृहमिन्द्रश्च गन्बहि ।

मध्वः पीत्वा संचेवहि त्रिःसप्त सख्युः पदे ॥७॥

पदार्थ—यद्यपि प्रभु दिखाई नहीं देता तथापि उसका अनुभव जीव प्रबल करता है । वह हमारा पिता व सखा है । रक्षक है, हमारी प्रार्थना सुनता है और उसका फल देता है, इत्यादि विचारों के साथ वेद विद्यमान हैं । इस अवस्था में यह मन्त्र वक्ष्यमाण प्रकार का विचार प्रस्तुत करता है । अध्यात्मार्थ—(गन्बहि) सूर्य-वत् प्रकाशक शिरसम्बन्धी (अत् विष्टपम्) जो व्यापक और वित्तप (गृहम्) गृह है । वहां मैं उपासक (इन्द्र व) और प्रभु दोनों (उद्यत् गन्बहि) आए और वहां (मध्व पीत्वा) मुक्ति का सुख भोगने हुए (त्रिः सप्त) एकविंशति विवेक-युक्त (सख्युः पदे) अपने मित्र के पद पर (संचेवहि) संयुक्त हों ॥७॥

भाषार्थ—त्रि × सप्त = २१—यह वर्णन आध्यात्मिक है । इस शिर में दो नयन, दो कर्ण, दो नासिकाएं और एक रसना है । ये सातों अपने-अपने विषयों के विचारकर्ता हैं ॥ उत्तम, मध्यम व अधम भेद से इनके तीन प्रकार के विचार हैं । अतः ७ × ३ = २१ प्रकार के अनुभव या विचार इस शिर में सदैव रहते हैं । अतः वही शिर एकविंशति विचारों से युक्त है । सखा=परमात्मा का सखा जीव है । उसका मुख्य स्थान शिर ही है जैसे लोक में मित्र को बुलाकर लोग सत्कार करते हैं वैसे ही उपासक जीवात्मा परमात्मा को अपने स्थान में बुलाता है और उसे मधु प्रदान करता है

वेद मानवस्वभाव का निरूपक ग्रन्थ है । वेद बाणी जहां तक पहुँचती है उतना ही ईश्वर है । ॥७॥

अर्चतु प्राचतु प्रियमेवासो अर्चत ।

अर्चन्तु पुत्रका उत पुरं न घृण्यर्चत ॥८॥

पदार्थ—(प्रियमेवासो) हे यज्ञप्रिय जनों ! तुम सब मिलकर उसकी (अर्चतु) अर्चना करो, (प्राचतु) अन्धो प्रकार उसे गाओ, अवश्यमेव (अर्चत) उसकी स्तुति प्रार्थना बन्दना आदि करो । केवल तुम्हीं नहीं (उत) किन्तु (पुत्रकाः) तुम्हारे पुत्र-पौत्र व भावी सन्तान भी (अर्चन्तु) उसकी कीर्ति पाए । (न) जैसे (घृण्य पुरम्) विजयी पराक्रमी व महान् नगर की प्रशंसा लोग गाते हैं वैसे उसकी गाओ ॥८॥

भाषार्थ—परमात्मा के प्रतिरिक्त अन्य की उपासना या प्रार्थना न करो यह इसका तात्पर्य है ॥८॥

वेराग्योत्पादन के लिये संसार की विलक्षणता ॥

अव स्वरति गगरी गोषा परि सनिष्कवत् ।

पिङ्गा पि' अनिष्कदुदिन्द्राय प्रक्षोर्धतम् ॥९॥

पदार्थ—(गगरी) गगरी शब्द करने वाला नक्कारा आदि बाजा (अव स्वरति) भयानक शब्द कर रहा है (गोषा) डोल, मूढङ्ग इत्यादि (परि सनिष्कवत्) चारों ओर जोर से बज रहे हैं । इसी तरह (पिङ्गा) अन्याय वाद्य भी (परि अनिष्कवत्) चारों ओर बज फेला रहे हैं । अतः हे नरो ! (इन्द्राय) उम प्रभु के लिये (गृह्य उद्यतम्) स्तुतिगान का प्रयास हो ॥९॥

भाषार्थ—ससार एक भयानक रणभूमि है इसमें प्रतिक्षण अपने-अपने अस्तित्व हेतु प्रत्येक जीव मर्घ्य कर रहा है । अन्य जीवों की अपेक्षा मनुष्य-समाजों में अधिक मर्घ्य है । अतः इसमें कौन बचेगा और कौन नहीं, इसका निश्चय नहीं । इस हेतु पहले परमात्मा का स्मरण करो ॥९॥

आ यस्पतन्त्येन्धः सुदुषा अनपस्फुरः ।

अपस्फुरं गृभायत सोममिन्द्राय पातवे ॥१०॥

पदार्थ—(यत्) जब (सुदुषा) सुगमता से दोहन योग्य, सुष्ठु फल-दायिनी (एन्धः) गमन [प्रगति] शील व (अनपस्फुरः—अप+अप+स्फुरः) स्फुरित होने या सूझ जानेवाली शारीरिक तथा आत्मिक बल की साधक क्रियाएँ [साधक के अन्तःकरण में] (आस्पतन्ति) आकर उपस्थित होती हैं तब (इन्द्राय पातवे) ऐश्वर्यसाधक जीवात्मा के उपभोग हेतु (अप स्फुरं) न हिमनेवाले (सोम) [उन क्रियाओं द्वारा निष्पादित] शारीरिक व आत्मिक बल की (गृभायत) ग्रहण करें ॥१०॥

भाषार्थ—सत्य साधक को उन क्रियाओं की सूझ-सूझ फलने लगती है कि जिनमें करने से जीवात्मा बलवन्ती होता है । बस, इनकी क्रिया में परिणत करने में न चूके ॥१०॥

विशेष—स्फुर स्फुरणे—के दो अर्थ हैं; स्फुरित होना और हिलना । 'अप-स्फुर' क्रियाओं का विशेषण है जिसमें स्फुर (सूझना) के साथ दो निषेधार्थक शब्द 'न' तथा 'अप' के संयोग से 'सूझना' अर्थ दृढ़ किया गया है । 'अपस्फुर' 'सोम' का विशेषण है—इससे सोम की 'अव्ययता' का निषेध है ॥१०॥

अपादिन्द्रो अपादिन्निर्विषे वा अमस्तव ।

वर्षेण इदिह अयुचमापो अयुचमपत वस्तं वृद्धिरवरीरिव ॥११॥

पदार्थः—(सं) उस सोम का (इन्द्र भवात्) ऐश्वर्य का साधक जीवात्मा, राजा भावि पान करता है; (अग्निः) ज्ञान साधक इसे ग्रहण करता है, (विश्वे-देवाः) सभी दिव्यगुणों का आधान करने वाली शक्तियाँ (अमृतस्य) इसके पान से हर्ष पाती हैं; (ब्रह्मः इत्) न्याय व स्नेहभावनाओं की प्रतीक दिव्य शक्ति (इह अमृतम्) इस सोम में ही बसती है—इसी पर आश्रित है, (आद्यः) सद्गुण प्राप्त करने वाले साधक उस सोम के (अभि, अनूयन्) गुणमान करें ऐसे ही जैसे कि (सं शिखरीः) गर्व से फूली [माताएँ] (वत्स) अपने प्रिय शिशु की प्रशंसा करती हैं ॥११॥

आचार्यः—परमात्मा द्वारा उत्पन्न पदार्थों का नाम ही 'सोम' है। ये ही नाना दुःखनाशक हैं—रोग आदि नाशक हैं, सारभूत होने से भी 'सोम' हैं। न्याय, प्रेम आदि शुभ भावनाएँ भी 'सोम' हैं। इस तरह सांसारिक पदार्थ विभिन्न रूप से मानव को सुखी कर इन्द्र आदि पदवाच्य बनाते हैं ॥११॥

सुदेवो असि वरुण यस्य ते सुप्त सिन्धवः ।

अनुसरन्ति काकुद् सूर्यं सुषिरामिष ॥१२॥

पदार्थः—हे (वरुण) ज्ञानरूपी जलागार, श्रेष्ठ उपदेशकर्ता । तू (सुदेवः) शुभ प्रबोधदाता है; वह तू कि (यस्य ते) जिस तेरी जसबाहक नदियों-सरीसृपों (सिन्धवः) सान या बहने वाली (सिन्धवः) सुख को बहा लाने वाली ज्ञानेन्द्रियों [२ आँख, २ कान, २ नाक और एक रसना] अपने निष्पादित ज्ञान को (काकुद्) शब्द से प्रेरणा देनेवाले तालु में इस प्रकार (अनुसरन्ति) चुघाती हैं जैसे कि (सुषिरा) खोजनी (सूर्य) मूर्ति में जल चू जाता है ॥१२॥

आचार्यः—श्रेष्ठ विद्वान् का यह कर्तव्य है कि वह अपनी ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा एकत्रित ज्ञानरूपी जल का प्रयोग वाणी के द्वारा उच्च स्वरों में दूसरों को प्रबोध देने में करे। ऐसा उपदेष्टा वास्तव में ज्ञान का गम्भीर सागर है ॥१२॥

यो व्यतीरिफाजयत्संयुक्तो उप दाम्बुधे ।

तुक्वो नेता तदिदं पुरुषमा यो अमुष्यत ॥१३॥

पदार्थः—(यः) जो ऐश्वर्य इच्छुक साधक (उपदाम्बुधे) स्व अन्तःकरण में दानशीलता व समर्पणशीलता प्राप्त करने हेतु (व्यतीरिफ) अपने मार्ग से भटके इन्द्रियाश्रयों को (व्युत्स्राम्) सुदृढ़ शरीररूपी रथ में संयुक्त (अफाजयत्) कर नेता है, (आत् इत) तदनन्तर (यः) जो (तुक्वः) सहनशील, (नेता) नेता, (व्युः) रूपवान्, (उपमा) आदर्श उपमान होकर (अमुष्यत) विश्रान्ति, मानसिक शान्ति अनुभव करता है ॥१३॥

आचार्यः—जिस आदमी की इन्द्रियाँ अपने वश में न हो वह प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण नहीं कर पाता, इस भावना को व्यक्त करने हेतु व्यक्ति आत्मसंयमी बने। उसके बाद ही वह मन को अशान्त करनेवाली दुःखिताओं से मुक्ति पा सकता है ॥१३॥

अतोऽं शुक्र ओह्य इन्द्रो विश्वा जति द्विषः ।

मिनस्कुनीन ओदुन पक्ष्यमानं परो गिरा ॥१४॥

पदार्थः—(इन्द्रः) ऐश्वर्य साधक (विश्वाः) सम्पूर्ण (-द्विषः) द्वेषभावनाओं को (जति) जीतकर (जति, इत्) उच्च अवस्था में पहुँचा हुआ (ओह्यते) समाधिबोध में लगता है। पुनश्च (परो कनीनः) उत्कृष्ट व क्रान्तियुक्त होकर (पक्ष्यमानं) प्रत्यक्ष होते हुए या पूर्णता को पाते हुए (ओदुन) बावलों के समान सुपन्न बुद्धिस्थ होने वाले प्रबोधरूपी भक्ष्य को (गिरा) स्व वाणी से (मिनत्) अश अश करके बाँट देता है ॥१४॥

आचार्यः—जब साधक सभी द्वेष-भावनाओं पर विजय पा लेता है तभी उसका मन भगवान् के ध्यान में सम्यक् रूप से सलग्न होता है और फिर बीरे-बीरे जब उसका ध्यमा प्रबोध पूर्ण होने लगता है तब उपदेष्टा के रूप में वह उसे अंश-अंश कर वितरित करने लगता है ॥१४॥

अर्धको न कुमारकोऽपि विष्टुज्जं रथम् ।

स पक्षन्महिषं मृगं पित्रे मात्रे विश्वकृतम् ॥१५॥

पदार्थः—ऐश्वर्य साधक इन्द्र (न अर्धक) न तो अर्धव अवस्था वाला हो और (न कुमारकः) न बालक ही, अपितु सर्वथा युवा समस्त शरीरादि का हो तो वह (नवः) स्तुतियोग्य (रथः) शरीररूपी रथ पर आरुढ़ होकर (सः) वह सार्वक (पित्रे, मात्रे) पिता व माता के पद पर प्रतिष्ठित करने हेतु (महिषः) यवान (अर्धः) अनुसन्धातव्य (विश्वकृतम्) व्यापक प्रजा व कर्मों वाले भगवान् को (अक्षत्) प्रक्षय करता है ॥१५॥

आचार्यः—ऐश्वर्य-इच्छुक व्यक्ति का अन्तिम व महान् लक्ष्य प्रभु ही है। उसका मार्गदर्शन अभ्येषण, उसकी प्राप्ति के लिये यत्न करना ही व्यक्ति का महान् लक्ष्य है। प्रजासन्तीय शरीररथ यही है कि जिसके बाह्य इन्द्रियाश्च, बुद्धिरूपी आन्तरिक व मनस्वी प्रग्रह के माध्यम से जीव के पूर्णतया वश में हों। इसी से प्रभु प्रत्यक्ष होता है ॥१५॥

आ त् सुक्षिप्र दपते रथं तिष्ठति हिरण्यवत् ।

अथ यथं सचेवहि सहस्रपादमकुपं स्वस्तिगामनेहसम् ॥१६॥

पदार्थः—हे (सुक्षिप्रः) चिरस्तन सुखदायी ! अथवा सेवा करने से शुभ फलदाता ! (दपते) ब्रह्माण्ड रूपी विशाल गृह के स्वामी ! (तू-तु) आप मेरे इस (हिरण्यवत्) तेजोमय एवं यशस्वी (रथः) रमणीय यान सरीसृप शरीर पर (आ तिष्ठः) उपस्थित हो (यथः) तनुपरान्त हम दोनों ही इस (कुपः) क्षुतिमान् (सहस्रपादः) असंख्य गमनसाधन रूप पहियों से संयुक्त, (अक्षयः) अक्षयकारक दोष आदि से वंचित योग्य, (स्वस्तिगां) सुख प्रापक, (अनेहसः) सग्न रक्षणीय इस रथ का (सचेवहि) साथ-साथ उपयोग करें ॥१६॥

आचार्यः—प्रभु ने जीवनयात्रा को पूर्ण करने के लिये सुन्दर शरीररूपी रथ दिया है, यह तभी क्षुतिमान्, असंख्य पहियोंवाला, सुखप्रापक आदि हो सकता है जब इस पर ब्रह्माण्ड के स्वामी प्रभु को भी जीव अपने माथ धँटाएँ, जीव अन्तःकरण में प्रभु का साक्षात्कार करे ॥१६॥

त धेमिस्था तमस्विन उप र राजमासते ।

अथं चिदस्य सुचितं यदेतं आवर्तयन्ति दाबने ॥१७॥

पदार्थः—(यत्) जब (अस्य) इस (दाबने) दाता इन्द्र की (एतये) प्राप्ति हेतु और (सुचितः) इसके सुनिहित (अर्थः) प्राप्ति योग्य गुण व इसके दिग्गुण इन्द्र समूह को (चित्) भी प्राप्त करने के लिये (आवर्तयन्ति) इसके गुणों का बार-बार गान करते हैं, (यः) निश्चय ही (तमस्विनः) आशानुवर्ती साधक (तः) उस (स्वराजः) स्वयं प्रकाशित प्रभु की (इत्याः) इसी प्रकार (उपः, आसते) पूजा करते हैं ॥१७॥

आचार्यः—पहले मन में जीवात्मा को बहा गया है कि वह प्रभु को अपने समीप बैठाए—किन्तु कैसे ? उत्तर यह है कि बार-बार उसके गुणों का कीर्तन करे, उससे उन गुणों की प्राप्ति का संकल्प बढ़ेगा और इस संकल्पबल के सहारे उसके गुण जीव वारण करेगा, यही उसकी सच्ची उपासना की पद्धति है ॥१७॥

अनु प्रतनस्योक्तसः प्रियमेवास एषाम् ।

पूर्वानु प्रयति इक्तवर्हिषो हितप्रयस आशत ॥१८॥

पदार्थः—(एषां) आशानुवर्ती साधकों में से जो (प्रियमेवासः) वारणा-वती बुद्धि चाहते हैं वे अपने (पूर्वा) पूर्ववर्ती (प्रयति) सकल्प के (अनु) अनुसार (अनुसन्धिषः) जिन्होंने अपने हृदय रूपी अन्तरिक्ष को स्वच्छ किया हो वे, तथा जो (हितप्रयसः) सुखवाले हैं, उन्होंने (प्रतनस्य ओक्तसः - प्रतन ओक्तः) अपने बहुत पुराने निवास स्थान की [स्वर्गलोक की] सुखमयी स्थिति को (आशतः) पा लिया ॥१८॥

आचार्यः—स्वर्ग का अर्थ है सुखमय व लोक का अर्थ है स्थान या स्थिति। सुखमयी स्थिति है ब्राह्मी स्थिति। इसकी प्राप्ति का उपाय इस मन्त्र में बताया है कि इस की प्राप्ति का संकल्प कर अपने अन्तःकरण को स्वच्छ करे। स्वच्छ अन्तःकरण में ही परमेश्वर होते हैं—इसी का नाम सुखमयी स्थिति है ॥१८॥

मष्टम सण्डल मे उनहस्तरवां सूत समाप्त ॥

अथ पञ्चदशस्य सप्ततितमस्य सूक्तस्य १-१५ पुरुहन्मा ऋषि ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१ पादनिचूर् बृहती। ५, ७ बिराज्बृहती। ३ निचूर् बृहती। ८, १० आर्ची स्वरार् बृहती। १२ आर्ची बृहती। ६, ११, बृहती। २, ६ निचूर् पक्षिः। ४ पक्षिः। १३ उष्णिक् १५ निचूर्गणकः। १४ मुरिगमुष्टुप् ॥ स्वरः—१, ३, ५, ७-१२ गद्यमः। २, ४, ६, पञ्चमः। १३, १५ ऋषभः। १४ गान्धारः ॥

इन्द्र की महिमा ॥

यो राजा चर्वणीनां याता रथेभिरभिगुः ।

विश्वसां तक्षता पुतनानां ज्येष्ठो यो वृत्रहा गृध्रे ॥१॥

पदार्थः—(यः) जो परमात्मा (चर्वणीनाम्) सकल प्रजा का (राजा) शासक है जो (रथः) नितात रमणीय इन सारे पदार्थों सहित (याता) व्यापक है एवं (अभिगुः) अतिगम्य रक्षक है। रक्षा में जो विलम्ब नहीं करता (विश्वसां) जगत् की सारी सेनाओं का विजेता है (ज्येष्ठः) सर्वश्रेष्ठ व (वृत्रहा) सकल विघ्नहन्ता है; (गृध्रे) उस परमात्मा को मैं प्रार्थना, वन्दना व गुणगान करता हूँ ॥१॥

आचार्यः—परमेश्वर सकल धाता विधाता एवं पितृपालक है उसकी वन्दना करो ॥१॥

इन्द्रं तं शुम्भ पुरुहन्मज्जसे यस्य हिता विधुर्तिरि ।

हस्ताय वज्रः प्रति नायि दर्शतो मरो दिवे न सूर्यः ॥२॥

पदार्थः—(पुरुहन्म्) हे ईश्वर उपासक ! (अक्षते) रक्षार्थ (तम् इन्द्रम्) उस ऐश्वर्यशाली ईश्वर को स्तुति वन्दना आदि से (शुम्भः) भूषित करो (वज्रः विधुर्तिरि) जिस धारणकर्ता व पोषक एवं दण्डव्यवस्थापक प्रभु में (हिता) निग्रह व अनुग्रह दोनों विद्यमान हैं, वज्र के लिए जिसके (हस्ताय) हाथ में (वज्रः प्रति नायि) वज्र है और अनुग्रह के लिए जो (वशीतः) अत्यन्त दशनीय है, (वहः) तेज स्वरूप है, (दिवे न सूर्यः) जैसे माकाश में सूर्य जैसे ही जो सब जगह प्रकाशित है। उसकी वन्दना पूजा करो ॥२॥

आचार्यः—हे नरो ! देखो परमात्मा के कैसे अखण्ड नियम हैं जिनके वश में चराचर चलते हैं ॥२॥

पदार्थः—(सप्तह) हे सर्वप्रथम प्रभु ! तू (बहिवर्जितः) सर्वसाधन युक्त (कुरिभिः श्रुतिभिः) अनेक श्रुतियों से (स्तविष्यसे) बन्धित है । (शर) हे विष्णुविनायक ! (बह) ओ तू (इत्यम्) इस तरह (एकमेकम् इत्) एक-एक कर (बलान्) अनेक बल सत्पुरुषों को (बराबर) देता है ॥१४॥

भाषार्थः—इसका तात्पर्य यह है कि उसकी पूजा जब महर्षि करते हैं तब हम क्यों न करें और जब हम देखते हैं कि उपासकों के धन की क्रमशः वृद्धि होती है । अतः वह परमात्मा ही चिन्तनीय है ॥१४॥

कर्णगुह्या मयवा शौरदेव्यो वसं तस्मिन्मय जानयत् ।

अर्वा सुरिर्न पातये ॥१५॥

पदार्थः—(मयवा) ऐश्वर्यवान् (शौरदेव्यः) शूरो व देवो का हितकारी प्रभु (नः) हमें (विष्य) तीनों लोकों से (कर्णगुह्या) कान पकड़ कर (वसन्) वस सा देता है ; (नः) जैसे (सुरिः) स्वामी (वसतः) पितामह के लिये (अर्वा) बकरी लाता है ॥१५॥

भाषार्थः—ईश्वर जिसे देना चाहता है उसे अनेक उपायों से देता है । मागो तीनों लोकों में से कहीं स लाकर उसे अभिलषित देता है, क्योंकि वह महा धनी है । हे मनुष्यो ! उसकी उपासना प्रेमसहित करो ॥१५॥

अष्टम मण्डल में सत्तरवां सूक्त समाप्त ॥

अथ पञ्चदशसंस्कृतसप्ततितमस्य सूक्तस्य १—१५ सुदीति पुरुमीळही तयोर्वाच्यतर श्रुति ॥ अतिर्बलता ॥ छन्दः—१, ४, ७ विराट् गायत्री । ३, ६, ८, निबृद् गायत्री । ३, ५ गायत्री । १०, १३ निबृद् बृहती । १४ विराट् बृहती । १२ पावनिबृद् बृहती । ११, १५ बृहती ॥ स्वर—१, ९ वज्रः । १०, १५ मध्यम ॥

अग्नि नाम से परमात्मा की स्तुति ॥

त्वं नो अग्ने महोमिः पाहि विश्वस्या अरातेः ।

उत द्विषो मर्त्यस्य ॥१॥

पदार्थः—(अग्ने) हे सकल धाधार, हे जगन्निभन्ता प्रभु ! (त्वम्) तू (महोमि) अपनी महती शक्तियों से (विश्वस्या) सारी (अराते) शत्रुता, दीनता व मानसिक मलीनता आदि से (नः) हमें (पाहि) बचा (उत) और (मर्त्यस्य) मानव के देव, ईर्ष्या व द्वेष आदि से भी हमें बचा ॥१॥

भाषार्थः—इससे यह शिक्षा दी जाती है कि तुम पहले अकारण शत्रुता न करो । केवल मानवता क्या है इसपर पूर्ण विचार कर इसे प्रचारो । अपने अन्तःकरण से हिंसा-भाव की सर्वथा निकाल दो ॥१॥

नहि मनुः पौर्वेषु ईशे हि वः प्रियजात ।

स्वमिदंस्व अपावान् ।

पदार्थः—(प्रियजात) हे सब प्राणियों के प्रिय सर्वशक्तिमान्, जगदीश ! (वः) तेरे पर (पौर्वेषु मनुः) मानवसम्बन्धी क्रोध (नहि ईशे) अपना प्रभाव नहीं डाल सकता । क्योंकि (त्वम् इत्) तू ही (अपावापुर्जितः) जनदीश्वर है ॥२॥

भाषार्थः—क्योंकि परमात्मा ही पृथिवीपति है, अतः उस पर मानव का प्रभाव नहीं पड़ता, किन्तु उसका प्रभाव लीगो पर पड़ता है, क्योंकि वह पृथिवीश्वर है ॥२॥

अव की वाचना ॥

स नो विश्वेभिर्दुर्वैमिरुर्ध्वो नपाञ्ज्रक्षोषे ।

रुधि वैहि विश्ववारम् ॥३॥

पदार्थः—(ऊर्ध्वो नपात्) हे बलदाता ! (मरुक्षोषे) हे कल्याणकारी तेजो-युक्त प्रभो ! (सः) सर्वत्र दीप्त तू (विश्वेभिः दुर्वैमिः) सारे पदार्थों सहित (नः) हम लोगों को (विश्ववारम्) सर्व ग्रहणीय (रुधिम्) सम्पत्ति (वैहि) प्रदान कर ॥३॥

भाषार्थः—जो बल को न चटाए वही ऊर्ध्वो नपात् वा बलप्रद है । वैमि = अन्ध सर्व पदार्थवाचक है । मन्त्र का तात्पर्य यह है कि सारे प्राणियों सहित मुझे भी सहायता दे ॥३॥

उसका महत्त्व ॥

न संमन्ने अरातयो मत् युवन्त रायः ।

वं प्रायसे दारुवांसम् ॥४॥

पदार्थः—हे अग्नि ! तू (दारुवांसम्) जिस दाता वा उदार व्यक्ति की (वायसे) सहायता व रक्षा करता है (तम् अरातः) उसे (दारुवांसः) कष्ट व दुष्ट (रायः) कल्याण सम्पत्ति से (न युवन्तः) कोई असन नहीं कर सकता ॥४॥

भाषार्थः—प्रभु की कृपा जिस पर होती है उसे कौन शक्ति कल्याण-पथ से हटा सकती है ? ॥४॥

वं त्वं विप्र मेघसातावग्ने हिनोषि वनां व ।

व तपोवी गोषु वनां ॥५॥

पदार्थः—(विप्रः) हे संसार के पीवक, हे प्रेम से ससार के मार्ग दर्शक ! (अग्ने) सर्वाधार प्रभो ! (मेघसाता) देवयज्ञ में (वनां) वन प्राप्ति हेतु (यम् त्वम्) जिसे तू (हिनोषि) प्रेरणा करता है (तः) वह (त्वं अती) तेरी मदद व रक्षा से (गोषु वनां) गो आदि पशुओं का स्वामी है ॥५॥

भाषार्थः—गो मन्त्र के अनेक अर्थ प्रसिद्ध हैं । जो कोई देवयज्ञ करे उसे सब प्रकार से वन मिलता है और (गो) सारी इन्द्रियाँ उसके वश में होती हैं ॥५॥

परमाण्व की प्राप्ति हेतु प्रार्थना ॥

त्वं रुमि पुंरुवीरुमग्ने द्राक्ष्यसे मर्त्या व ।

प्र नो नय वस्यो अचक्ष ॥६॥

पदार्थः—(अग्ने) हे परमदेव ! (त्वम्) तू (द्राक्ष्यसे मर्त्या व) नितास्त उदार व्यक्ति को (पुंरुवीरुम् रुमिम्) बहुत वीरो से संयुक्त सम्पत्ति देता है । हे प्रभु ! (नः) हमें (वस्यः) परमानन्द की (अचक्ष) ओर (प्र नय) ले जा ॥६॥

भाषार्थः—वस्य = जी आनन्द सब जगह व्याप्त है वह मुक्तिस्वी सुख है । उसी की ओर लोग जाएं । वह इस लोक में भी है परन्तु उसे केवल विद्वान् ही अनुभव कर पाता है ॥६॥

उरुध्या गो मा परां वा अवाचते जातवेदः ।

दुराव्येऽ मर्त्या ॥७॥

पदार्थः—हे प्रभु ! (नः) हमारी (उरुध्याः) रक्षा कर व (जातवेदः) हे सर्वज्ञ प्रभु ! (अवाचते) जो सबैव पाप करता है और दूसरों का अनिष्ट सोचता है ऐसे पुरुष के पास (मा परां वा) हमें न ले जा । तथा (दुराव्ये) जिसकी बुद्धि परधोह से विकृत है, जो दूसरों के अंगल की सोचता है (मर्त्या) ऐसे पापी के पास भी हमें न ले जा ॥७॥

भाषार्थः—मानव को उचित है कि अपनी जाति के अशुभ में न लगे और अनिष्ट चिन्तन से मनको दूषित न करे; अन्यथा बहुत हानि होगी ॥७॥

अग्ने माकिष्टे देवस्य रातिमर्देवो युयोत् ।

स्वर्भोक्ष्ये वर्धनाम् ॥८॥

पदार्थः—(अग्ने) हे सर्वशक्तिमान् ! (ते देवस्य रातिम्) तुम देव के द्वारा दिए गए दान को (अग्ने) महा दुष्ट जन (माकिष्टे युयोत्) नष्ट-अष्ट न करे क्योंकि (त्वम् वसूनाम् ईक्ष्ये) तू ही सर्वसम्पत्ति का अधीश्वर व शासक है ॥८॥

भाषार्थः—इसका तात्पर्य है कि प्रभु हर क्षण वायु, जल, अन्न व आनन्द का दान देता है । दुष्टजन इन्हें भी अपने आचरण से गन्दा बनाते हैं अथवा गो, भेष, अन्न, हाथी आदि इन्हें चुरा कर नष्ट न कर पाएँ, क्योंकि प्रभु ही रक्षक है ॥८॥

कृतज्ञता का प्रकाश ॥

स नो वस्य उप मास्यूर्ध्वो नपान्माहिनस्य ।

सखे वसो अरितुम्यः ॥९॥

पदार्थः—(ऊर्ध्वः) हे महाशक्ति के (नपात्) दाता, (सखे) हे प्राणियों के मित्र तुल्य हितकारी, (वसो) वास दाता जगदीश ! (सः) वह तू (नः अरितुम्यः) हम स्तुतिपाठकों को (वस्यः) प्रशसनीय सम्पत्ति व (माहिनस्य) महत्त्व दोनों प्रदान करता है ॥९॥

भाषार्थः—ईश्वर बलदाता, सखा व वासदाता है । हे लोगो ! इसे तुम अनुभव करो व विचारो । वह जैसे विविध दान व महत्त्व हमें दे रहा है वैसे तुम्हें भी देगा, यदि उसकी आज्ञा पर चलोगे ॥९॥

अच्छा नः शीरशोचिषं गिरों यन्तु दर्शतम् ।

अच्छा युवांसो नमसा पुरुवसुं पुरुप्रशस्तमूतये ॥१०॥

पदार्थः—हे लोगो ! (नः) हमारी स्तुति प्रार्थना व जिनय वाक्य (अच्छा) उस ईश्वर की ओर जाए (शीरशोचिषम्) जिसका तेज सर्वत्र छाया है और जो (वसूतम्) परम दर्शनीय है । तथा (युवांसः) हमारे सब यज्ञादि शुभकर्म (नमसा) आदर से (अच्छा) उस प्रभु की ओर जाय जो ईश (पुरुवसुम्) सारी सम्पत्ति का स्वामी है और (ऊतये) अपनी-अपनी रक्षा व सहायता हेतु (पुरुप्रशस्तम्) जिसकी सब स्तुति करते हैं ॥१०॥

भाषार्थः—हमारे सारे शुभकर्म व पुत्रादि ईश्वर के लिये ही हैं ॥१०॥

अग्निं वृजुं सहसो जातवेदसं दानाय वार्याणां ।

हिता वो भूदमृतो मस्येष्वा होता मन्त्रतपो विधिः ॥११॥

पदार्थः—(सहसः) इस जगत् के (वृजुम्) कुजक, (जातवेदसम्) सर्वज्ञ (अग्निम्) व सर्वाधार सर्वव्यापी ईश की ओर हमारी प्रार्थना जाये, जिससे कि (वार्याणां दानाय) उन्नत-उन्नत सुखप्रद सम्पत्ति का दान मिले और (वः) जो (हिता) दो प्रकार से शासित है । सुख, अन्न, पृथिवी इत्यादि देवों ने वह (वृजुः) अमृतकृप व्याप्त है (मस्येष्वा) और लोगो ने (होता) दान-दाता और (विधिः) गृह-गृह में (मन्त्रतपः) प्रतिशत आनन्द दे रहा है ॥११॥

भाषार्थः—यद्यपि अगवान् स्वयं कर्मानुसार आनन्द देता है तथापि अपनी-अपनी इच्छापूर्ति हेतु उसकी प्रार्थना नित्यप्रति करो ॥११॥

अग्निं नो देवयज्ययुग्मि प्रयस्यध्वरे ।

अग्निं धीषु प्रयममग्निमर्षित्यग्निं क्षेत्राय साधसे ॥१२॥

पदार्थः—हे लोगो ! (य.) आप (देवयज्यया) देवयजनार्थ (अग्निम्) उस परमात्मा की स्तुति करो, (अग्निं) यज्ञ के समय में भी (अग्निम्) उस प्रभु का गान करो, (धीषु) सारे शुभ कर्मों या बुद्धि के लिए (प्रयमम् अग्निम्) प्रथम अग्नि का ही स्मरण करें, (अर्षित्) याज्ञा के समय (अग्निम्) ईश्वर को ही याद करें और (क्षेत्राय साधसे) क्षेत्र के उत्पत्ति हेतु (अग्निम्) उसी से याचना करें ॥१२॥

भाषार्थः—सभी वस्तुओं की प्राप्ति हेतु सर्वकाल में उसी की वन्दना-प्रार्थना करें ॥१२॥

अग्निरिषां सख्ये ददातु न ईशे यो वार्षाणाम् ।

अग्निं लोके तनये शरवदीमहे वसुं सन्तं तनूनाम् ॥१३॥

पदार्थः—(य.) जो अग्निवाच्य ईश्वर (वाय्व्याज्याम्) सर्वश्रेष्ठ बनो का (ईशे) सर्वाधिकारी है (अग्नि.) वह अग्नि (सख्ये) जिस हेतु वह सभी का मित्र व पालक है अतः (न.) हमें (ददातु) सर्व प्रकार सुख दे। (तोके) पुत्र (तनये) पौत्र आदि के लिये (अग्निम्) सर्वत्र (अग्निम् ईशे) ईश्वर से सुख सम्पत्ति की प्रार्थना करते हैं जो ईश (वसुम्) सबको बनाने वाला (सन्तम्) सर्वत्र व्याप्त और (तनूनाम्) शरीर-रक्षक है ॥१३॥

भाषार्थः—वह प्रभु सबका सखा व पोषक है अतः सभी वस्तुओं के लिये उससे याचना करें ॥१३॥

अग्निमोक्षिष्वार्षे गार्थाभिः शीरक्षोचिषम् ।

अग्निं राये पुरुमीळह भुतं नरोऽग्निं मुदीतये छर्दिः ॥१४॥

पदार्थः—हे विद्वन् ! (अग्ने) स्व रक्षायं व सहायतायं (गार्थाभिः) स्तुति द्वारा (अग्निम्) उस सर्वाधार प्रभु की (ईक्षिष्व) स्तुति करो जिसका (शीरक्षोचिषम्) तेज सर्वत्र व्याप्त है। (पुरुमीळह) हे अनेकों को सन्तोषप्रद । (राये) मारे सुख की प्राप्ति हेतु (अग्निम्) ईश वन्दना करो। (नर) अन्य जन भी (भुतम्) सर्वत्र विख्यात (अग्निम्) उस प्रभु की स्तुति करें जो (मुदीतये) प्राणिमात्र का (अग्निं) निवास दाता है ॥१४॥

भाषार्थः—जो ईश्वर सभी को निवास व भोजन देता है उसकी स्तुति प्रार्थना हम करें ॥१४॥

अग्निं द्वेषो योतुवे नो' गृणीमस्त्वग्निं शं योषम् दातवे ।

विश्वानु विश्वविसेव हव्यो सुवद्वस्तुर्ध्वणाम् ॥१५॥

पदार्थः—हम उपासक (न.) अपने (द्वेष) द्वेषियों को (योतुवे) दूर करने हेतु (अग्निम्) प्रभु से (गृणीमस्मि) प्रार्थना करते हैं और (शं योषम्) सुख के मिश्रण को (दातवे) देने हेतु प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जो परमात्मा (विश्वानु) सारी (विश्व) प्रजा में (अग्निं) रक्षक रूप से विद्यमान है और जो (ध्वणाम्) ऋषियों का (हव्य) स्तुत्य है व (वस्तु) वास दाता (भुवत्) है ॥१५॥

भाषार्थः—हम किसी से द्वेष न करें। जहाँ तक हो जगत् में सुख पहुँचाए व उस ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करें जो सब का सर्वेश्वर है ॥१५॥

अष्टम मण्डल में इकहत्तरवाँ सूक्त समाप्त ॥

अथाष्टादशध्वंय दितस्ततितमस्य सूक्तस्य १-१८ हव्यं प्रगाथ ऋषिः ॥ अग्निर्हवीषि वा देवता ॥ छन्द—१, ३, ८—१०, १२, १६ गायत्री । २ पादनिचूद् गायत्री । ४—६, ११, १३-१५, १७ निचूद् गायत्री ७, १८ त्रिराष्ट्रगायत्री ॥ ऋजः स्वरः ॥

यज्ञ के लिए जानब का नियोजन ॥

हविर्धुष्वमा वसदध्वयुर्वनते पुनः ।

विद्वां अग्न्य प्रशस्तनम् ॥१॥

पदार्थः—हे मानवो ! यज्ञ हेतु (हवि) घृत, शाकल्य, समिधा व कुण्ड आदि की (धुष्वम्) तैयारी करो। (अग्न्यम्) इसमें सारा समाज आए। (अग्न्यम्) मुझ, प्रधान याजक (पुनः) बार-बार प्रभु की कथना करें जो (अग्न्य प्रशस्तनम्) इस यज्ञ का विधान (विद्वान्) जानते हैं वे प्रभु की कामना करें ॥१॥

भाषार्थः—यज्ञ प्रारम्भ होने के पूर्व सारी सामग्री एकत्रित कर लोगों को बुला ईश्वर की प्रार्थना करें ॥१॥

हेतुकार्य ॥

नि तिग्ममभ्यं शृङ्गं सीवुदोता मनाषि ।

जुषाणो अग्न्य सुख्यम् ॥२॥

पदार्थः—(होता) होता (अग्न्य सख्यम्) ईश्वर की मैत्री प्रार्थना व यज्ञ-सम्बन्धी अन्यान्य व्यापार (जुषाण) करते हुए (मनी अग्निं) जहाँ सब बैठे हों उससे

ऊँचे आसन पर (सिग्मम् अग्न्यम्) तीव्र अग्नि या अग्निकुण्ड के (अग्निं) समझ होकर (मनीष्यम्) बैठे ॥२॥

भाषार्थः—हीता को उच्च आसन पर आसीन होकर प्रभु का ध्यान करना चाहिए ॥२॥

ईश्वर का ग्रहण कैसे होता है ? ॥

अन्तरिक्षन्ति तं जने रुद्रं परो मनीषया ।

पृथ्मन्ति जिह्वा ससम् ॥३॥

पदार्थः—(रुद्रम्) सर्वदुःखहर्ता (तम्) उस परमात्मा को (परो मनीषया) अतिप्रियत बुद्धि से (जने अन्तः) प्राणियों के बीच देखने व अन्वेषण करने की (इच्छन्ति) इच्छा करते हैं। और (ससम्) सब अगह प्रसिद्ध उसकी (जिह्वाया) जिह्वा से—स्तुतियों से (पृथ्मन्ति) ग्रहण करते हैं ॥३॥

भाषार्थः—जिसकी यज्ञ में स्तुति प्रार्थना होती है वह कहा है ? इस शब्दा पर कहते हैं कि प्राणियों के बीच में ही उसे खोजो व स्तुति से उसे ग्रहण करो ॥३॥

आम्यतीतये धनुर्धयोषा अरुहन्तम् ।

एवमे जिह्वावधीत् ॥४॥

पदार्थः—अन्तरिक्ष स्थित अग्नि, सूर्य, (जामि) सर्व प्रतिपाद्यी (धनु) अन्तरिक्ष को (अतीतये) अत्यधिक तपाता है, पुनश्च (ययोषाः) अन्न प्रदाता वह सूर्य (धनं) अन्तरिक्ष स्थित जल को (अरुहन्) बढ़ाता है व (जिह्वाया) अपने ग्रहणसाधन किरण समूह से (धनुष) पत्थर की तरह कठोर बादल को (अरुहन्ती) छिन्न-भिन्न करता है ॥४॥

भाषार्थः—सूर्य ताप से अन्तरिक्ष स्थित वायु उत्पन्न होती है और वह ताप दूर भूमि तक पहुँचकर जलान्तर्ही की आर्द्रता को वाष्प में बदल कर मेघ रूप में एकत्र करता है और फिर वही बादल छिन्न-भिन्न हो वर्षा में परिणत होकर अन्न उत्पादन का कारण बनता है, इसी लिए अन्तरिक्षस्थ अग्नि 'ययोषा' है ॥४॥

चरन्वसो रुशमिह निदातारं न विन्दते ।

वेति स्तोतव अरुह्यम् ॥५॥

पदार्थः—(चरन्) अन्तरिक्ष में विचरते, (वसन्) वीप्ति से चमकते हुए, (वसतः) सूर्य के अपल किरणसमूह अथवा विद्युत् की कोई भी (निदातार) निरोधक शक्ति (न) नहीं (विन्दते) पकड़ती, यह किरणजाल या विद्युत् (स्तोतवे) अपने गुण-वर्णन करने हेतु (अरुह्यम्) स्तोता या गुरुवर्णन करनेवाले विद्वान् की (वेति) कामना करता है ॥५॥

भाषार्थः—अन्तरिक्ष में स्व वीप्ति के साथ व्याप्त विद्युत् रूप अग्नि के गुणों का अध्ययन कर उसका वर्णन करना तथा उससे लाभ उठाना विद्वानों का कर्तव्य है ॥५॥

उतो र्वस्य यन्महदशवाच्योर्जनं वृहत् ।

दामा र्वस्य वृक्षे ॥६॥

पदार्थः—(उतो) और यह भी है कि (रु) शीघ्र ही (र्वस्य) इस आदित्य का (महत्) महान् (वृक्षम्) व्यापक (अरुह्यम्) रथ में जोड़े घोड़ों के संयोजन की भाँति सूर्य की रमणीय किरणों के समूह में बलवाली वेगादि गुणों का (योर्जनं) संयोजन (र्वस्य दामा) सूर्य ऊँची रथ की आगे और पीछे निक्षुत्पत्ति के रूप में दीखता है ॥६॥

भाषार्थः—जैसे जैसे आदित्य गतिमान् होता है—इसका आभा-भित्तान स्पष्ट दिखायी देने लग जाता है ॥६॥

दुहन्ति सृप्तकाश्रुय डा पञ्च सुजतः ।

तीर्थे सिन्धोरधि स्वरं ॥७॥

पदार्थः—उस समय (सिन्धोः) हृदय सागर के (अधि स्वरं) मुखर (तीर्थे) कुणमता से दुःखों पर पार उत्तारनेवाले स्थान पर अर्थात् हृदय देश में उपासक की (सप्त) पाँचो ज्ञानेन्द्रिय व मन तथा बुद्धि—ये सातों ऋत्विज् (एकां) परमेश्वर रूपिणी या को (दुहन्ति) दुहती हैं ; उनमें से (डा) दो, मन तथा बुद्धि (पञ्च) पाँच दूसरे ऋत्विजो या पाँच कर्मेन्द्रियों को (सुजतः) प्रयुक्त करते हैं ॥७॥

भाषार्थः—प्रातः सूर्य की आभा के दर्शन होते ही उपासक अपने हृदय-देश में, अन्तःकरण की वृत्तियों की शक्ति से भगवान् का ध्यान करता है और साथ ही वह अपनी कर्मेन्द्रियों को भी उसी अनुभव से प्रयुक्त करता है। साधक की ज्ञान व कर्मेन्द्रियों तथा मन और बुद्धि शक्तियों का आपसी सामञ्जस्य होने पर ही हृदय-देश में भगवान् के दर्शन हो पाते हैं ॥७॥

आदुशमिर्विबर्षत इन्द्रः कोक्षमकुच्यवीत् ।

सेदया त्रिवृता द्विजः ॥८॥

पदार्थः—जैसे (इन्द्र) सूर्य (त्रिवृता) दिहरे (कोक्षम्) उत्सुक रश्मि जाल से (कोषा) मेघ को (द्विजः) अन्तरिक्ष से (आकुच्यवीत्) नीचे धरती पर

सा वेता है, वैसे ही (ब्रह्मणिः) दसो इन्द्रियो से (विवर्धतः) अर्द्धित प्रभु की संरक्षा में स्थित (ब्रह्मः) ऐश्वर्य का साधक (विव. कोश) प्रकाश लोक के कोश को (विवृता) तिहरे—ज्ञान, कर्म व उपासना के—(जीवा) तप के द्वारा (आ अनुभवयन्) बरसाता है ॥८॥

भाषार्थः—अपनी रश्मियों से उत्पन्न कर सूर्य मेघ का छिदन-भेदन करता है; उपासक अपनी कर्मश्रियों से भगवान् की सेवा कर और इस तरह ज्ञान, कर्म व उपासना से तप-साधन द्वारा अपने लिये ज्ञान प्रकाश का कोश प्राप्त करता है ॥८॥

परि विधातुं चरं कृण्वेति नवीयसो ।

मग्ना होतारो अञ्जते ॥९॥

पदार्थः—(विधातु) सत्त्व, रज व तमस्—तीनों गुणों के समन्वय से समन्वित, या ज्ञान, कर्म तथा उपासना—तीनों से श्रियमाण (कृण्वे) वेनवान् कर्मिष्ठ उपासक (नवीयसी—नवीयस्या) नव्यतर सामर्थ्य से (अञ्जते परि एति) अक्षिणीय होता है। (होतार) उसकी हृदयवेदी पर यज्ञ कर्त्ता इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि होता (मग्ना) मधुर दिव्य आनन्द से (अञ्जते) परम प्रभु की अक्षि व्यक्त करते हैं ॥९॥

भाषार्थः—ज्ञान, कर्म तथा उपासना द्वारा सत्त्व, रज व तमोगुण के आनुपातिक समन्वय से समन्वित साधक एक नई अद्भुत ब्रह्म पाता है, फिर वह मानो अक्षिणीय हो जाता है और अनुसन्धात दिव्य आनन्द से प्रभु के सामर्थ्य को प्रकटता है ॥९॥

सिञ्चन्ति नमसावतमुवाचकं परिष्मानम् ।

नीचीनधारमक्षितम् ॥१०॥

पदार्थः—साधक (उवाचक) उच्चतम स्थिति में गतिशील, (परि-ष्मानम्) सर्व व्याप्त (नीचीनधारं) नीचे की ओर प्रवेष्टावाले, (अक्षितम्) अक्षीण (अक्षत) जलाधार रूप के जैसे दिव्य आनन्द के आधारभूत प्रभु को (नमसा) अपनी भक्ति-भावना से (सिञ्चन्ति) संतृप्त करते हैं ॥१०॥

भाषार्थः—प्रभु प्रलय दिव्य आनन्द का आधार तथा स्रोत है; किसी ऐसे कुएं को सींचना कठिन है कि जिसका मुह उलटा हो; झुक कर ही उसमें घंटा डाला जा सकता है। दिव्य आनन्द के स्रोत भगवान् भी सुगमता से प्राप्य नहीं; उपासक भक्तिभाव से, नम्र होकर ही उनकी कृपा का पान बन सकता है ॥१०॥

अभ्यासमिदं यो निषिक्तं पुष्करे मधु ।

अवस्ये विसर्जने ॥११॥

पदार्थः—(अवस्ये) दिव्य आनन्द के स्रोत रूपी निम्न स्थान की निम्नता के (विसर्जने) हटने पर, इस सार्ई के पटने पर (पुष्करे) पुष्टिकर दिव्य आनन्द रस के मण्डार में (निषिक्तं) भरे (मधु) मधुर आनन्द की (अभि) ओर (अवस्य) मेघरूपी चित्तवृत्तियां (आरम्) जाया करती हैं ॥११॥

भाषार्थः—उपासक भक्ति की भावना का रस अव प्रदान कर जब कठिनता से उपास्य प्रभु को संतृप्त करने में सफल होता है तब उस दिव्य आनन्द के मण्डार में आनन्द-स्रोत से आनन्द का पान करने हेतु उसकी चित्तवृत्तियां उसकी ओर चमकती हैं ॥११॥

गात्र उपावसावतं मही यज्ञस्य उप्सुदा ।

उभा कर्णा हिरण्यया ॥१२॥

पदार्थः—ये जो (गात्रः) गायें, (उभा कर्णा) जिनकी दोनों कायसाधिका शक्तियां—ज्ञान व कर्म (हिरण्यया) अति प्रशस्त हैं, और जो (मही) आदरणीय हैं; (यज्ञस्य) यज्ञीय भावना को (उप्सुदाः) कृप प्रदान करती हैं, वे (अवस्य) कृप के मुख्य दिव्य-आनन्द-रस के स्रोत को (अवस्यत) पहुँचें ॥१२॥

भाषार्थः—भगवान् ने मानव को ज्ञान व कर्मश्रियों—ये दो प्रकार के अति प्रशस्त साधन दिये हैं, इनसे मनुष्य विभिन्न रूपों में यज्ञीय भावना बढ़ाता है, परन्तु ये साधन दिव्य आनन्द के परम स्रोत से ही अर्द्धित पाते हैं—उपासक की चिन्तय है कि वे सदैव उस परम स्रोत भगवान् से स्नेह करें ॥१२॥

आ सुते सिञ्चत भियं रोदंसोरभिजिघृक्ष ।

रुसा दधीत वृषभम् ॥१३॥

पदार्थः—(सुते) दिव्य आनन्द निष्पन्न होने पर (रोदंसोः) धू लोक व अन्तरिक्ष लोक—दोनों की (अभिजिघृक्षं) आकाशभूत उत्तम वर्ण की अवस्था को (आ सिञ्चत) उस आनन्द रस से सींचो, कुछ करो। (रुसा) आनन्द के उच्चोत्तम उपासको। (वृषभं) सेवन सामर्थ्य को (दधीत) चारो ॥१३॥

भाषार्थः—संसार के सकल प्राणी चाहते हैं कि वे आसारिक स्थिति वृक्षपूर्ण व उत्तम वर्ण की पाएँ—सनी का लक्ष्य है उत्तम स्थिति। जब उपासक अपने अन्त-कारण में दिव्य आनन्द रस भी लेता है तब वह स्थिति आनन्दसाधक बन जाती है। परन्तु उपासक को इस मन्त्र में यह चेतावनी भी दी गई है कि रसावस्था को स्वयं तक सीमित न करो; इसकी वर्षा कर धूम बनो ॥१३॥

ते जानत स्वमोक्षं स वस्त्रासो न मातृभिः ।

मित्रो न संस्तुतामिभिः ॥१४॥

पदार्थः—(ते) वे उपासना करने वाले (स्वम् मोक्षं) अपने निवास हेतु हितकर को (जानत) जानते हुए (जानिभि मित्र) अपने सरीखे अन्य ज्ञाताओं सहित (न संस्तुता)—निवास करते हैं—ऐसे ही (न) जैसे (वस्त्रासः) छोटे बालक (मातृभि) माता के साथ (स) रहते हैं या उनका संग नहीं छोड़ते। ['जानि' मन्त्र वहाँ 'मा' वातु से निष्पन्न है] ॥१४॥

भाषार्थः—उपासक यह जानते हैं कि उन्हें भलीभांति वास देने वाला ज्ञान-स्वरूप परमात्मा ही है; वे उसका साथ नहीं छोड़ना चाहते और उपासना से उसका सान्निध्य बनाये रखते हैं ॥१४॥

उप सर्वेषु वसंतः कृण्वते धुक्मं विधि ।

इन्द्रे अग्ना नमः स्वः ॥१५॥

पदार्थः—(उपस्येव) मुक्त आदि शरीर के अंगों के हितार्थ परमप्रभु की सृष्टि के अति भाति के पदार्थों का (उपस्यतः) उपभोग करते हुए साधक (विधि) ज्ञान के प्रकाश को (वसंतः) अपना चारक बन (कृण्वते) बनाते हैं और इस तरह (इन्द्रे) सब ऐश्वर्यों के स्वामी एव (अग्ना अग्नी) ज्ञानप्रदाता भगवन् प्रभु के प्रति (स्व) परमसुख को (नमः) नम्रता से समर्पित करते हैं ॥१५॥

भाषार्थः—प्रभु ने सृष्टि में अति-अति के पदार्थों की रचना इसलिए की है कि मानव उनका समुचित उपभोग अपनी वाचनशक्ति से कर अपनी शारीरिक, मानसिक व आत्मिक शक्ति बढ़ाये—यही इन्द्ररूप परमात्मा की उपासना है, इस उपभोग में उपयुक्तता सभी आ सकती है जबकि वह उपभोग ज्ञान के प्रकाश में किया जाय—प्रत्येक पदार्थ के गुणों का ज्ञान पा कर उनसे समुचित लाभ उठाये। यही ज्ञानस्वरूप अग्नि (परमेश्वर) की उपासना है। इन्द्र व अग्नि रूप में प्रभु की ऐसी उपासना करने से प्राप्त होने वाले दिव्य सुख को हम इस तरह उसी को समर्पित कर देने हैं ॥१५॥

अधुस्त्येषुषोमिषमूर्धं सप्तपदीपरिः ।

सूर्यस्य सप्त दुरिमभिः ॥१६॥

पदार्थः—(परिः) परमेश्वर (सप्तपदी) सात भववर्गों की इस सृष्टि का दोहन (सूर्यस्य) सूर्य की (सप्तदुरिमभिः) सात तरह की किरणों के द्वारा कर (विष्वधी) पुष्टिकारक (इषं) अन्न तथा (ऊर्ध्वं) उसकी सारभूत ओजस्विता को (अधुस्त्य) निकासता है। [अरि ऋद्धति इति परिः ईश्वरं मि० ५-७ । सप्तपदीषु—पृथिवी-जल-अग्नि-वायु-विराट्-परमाणु-प्रकृति नाम के सात पदार्थों से युक्त] ॥१६॥

भाषार्थः—भगवान् सृष्टि के विभिन्न पदार्थों का दोहन कर मानों आदों का विविध प्रकार की ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे प्राणी-जीवन चलता है। प्रगतिशील उपासक इस स्रोत से सृष्टि के अति-अति के पदार्थों का उपयोग करना सीखे ॥१६॥

सोमस्य मिश्रावकुमोदितं सुर आ ददे ।

तदातुरस्य मेघजम् ॥१७॥

पदार्थः—हे (मिश्रावकुमा) स्नेह व न्यायभावना के प्रतीक भगवान् ! (सुरे उदिते) सूर्योदय होने पर, मैं (सोमस्य) सोम नामक बलकारी औषधि के रस को (आददे) ग्रहण करूँ; कारण कि (तत्) वह औषधि (आतुरस्य) रोगी की (मेघजं) औषधि है अथवा पीष्टिक अन्न आदि के सारभूत बीर्य को अपने शरीर में खपा दूँ; वह पीडित की औषधि है ॥१७॥

भाषार्थः—पीष्टिक अन्न आदि का रस, विशेषतया सोम नामक बलकारी औषधि का सार सब रोगों की दवाई है; विभिन्न औषधियों के गुणों का यत्नपूर्वक अध्ययन करें व उनका यथाविधि सेवन करें ॥१७॥

उतो न्वन्य यत्पदं दुर्वतस्य निधान्यम् ।

परि सां जिह्यातनम् ॥१८॥

पदार्थः—(उतो) और फिर (अन्य हव्यस्य) प्रभु के प्रेमी उपासक का (यत्) जो (जिह्यात्) सप्रहयोग्य (पदं) प्रतिफल या उसे जिह्वा उपासक (जिह्या) वाणी से (सां, परि) सारे आकाश व वायुमण्डल में (आतनम्) फैलाता है ॥१८॥

भाषार्थः—प्रेमसहित प्रभु की उपासना करने वाले भक्त, जो भगवान् का वीर्य प्रतिफल के रूप में मिलता है, उस को, ईश्वर विषयक प्रबोध को, वह अपने लिये संभलीत करके नहीं रखता इसके स्थान पर उसका अपने वातावरण में सर्वत्र प्रचार करता है ॥१८॥

अष्टम मण्डल में अहंसारवां धूत संमाप्त ॥

अष्टममण्डलस्य तिसप्ततितमस्य सूक्तस्य १—१८ गोपबन आश्रयः सप्तमः शिवां ऋषिः ॥ अश्विनी देवता ॥ छन्दः—१; ५, ४, ३, ७, ६—११, १६—१८ गायत्री । ३, ८, १२—१५ निर्वृत् गायत्री ॥ ६ विराट् गायत्री ॥ वक्ष्यः स्वरः ॥

राजकर्त्तव्य का उपदेश ॥

उदीराधामृतायते युञ्ज्याधामरिचना रथम् ।

अन्ति वदभूत वामवः ॥१॥

पदार्थ—(अरिचना) हे शुभ अवयवयुक्त राजा व मन्त्रियो ! (अतायते) सत्याचारी व प्रकृतिनिष्ठ वेत्ता हेतु आप (उदीराधाम्) सदा जागृत रहिए और (रथम्) रथ को (युञ्ज्याधाम्) जोड़िये । इस तरह (वाम्) आप दोनों का (अरि) रक्षण (अन्ति) हमारे समीप मे (सत् वृत्त) विद्यमान होवे ॥१॥

भाषार्थ—राजा व अमात्यको को ऐसा प्रवचन करना चाहिये कि प्रजा अपने समीप मे सम्पूर्ण रक्षा की सामग्री समझे ॥१॥

निमिषं विजृम्भयन् रथेना यतमरिचना ।

अन्ति वदभूत वामवः ॥२॥

पदार्थ—(अरिचना) हे प्रयत्नशाली राजा व मन्त्री ! (निमेषं चित्) क्षणमात्र मे आप सत्याचारी पुरुष हेतु (अरिना रथेन) अतिशय वेगवान् रथ से (अरिना रथम्) आइये । (अन्ति) अन्ति इत्यादि का अर्थ प्रथम मन्त्र मे देवें ॥२॥

भाषार्थ—राजा तथा उसके अमात्य प्रजा-रक्षण के लिये सदैव तैयार रहें ॥२॥

राजा के प्रति द्वितीय कर्त्तव्य ॥

उप स्तृणीतमत्रये हिमेन धर्ममरिचना ।

अन्ति वदभूत वामवः ॥३॥

पदार्थ—(अरिचना) हे सुन्दर अवयव युक्त महाराजा एव मन्त्री ! आप दोनों (अरिना) मातृपितृभ्रातृविहीन जन के (धर्मम्) सन्तापक भूख आदि क्लेश को (हिमेन) हिमवत अनादिक से (उप स्तृणीतम्) शान्त कीजिये । (अन्ति) इत्यादि पूर्ववत् ॥३॥

भाषार्थ—अन्ति १—ईश्वर को छोड़ तीनों लोकों मे जिसका कोई रक्षक नहीं वह अन्ति । यद्वा—२—त्रि=त्र= रक्षण रक्षार्थक त्रै मातृ से त्रि बनता है जिसका रक्षण कहीं से न हो वह अन्ति । ३—यद्वा जन्मी पिता व भ्राता ये तीनों जिसके न हों वह अन्ति । ऐसे आदमी की रक्षा राजा करे यह उपदेश है ॥३॥

कुहं त्य कुहं जगमथुः कुहं रथेनेव पेतथुः ।

अन्ति वदभूत वामवः ॥४॥

पदार्थ—हे अश्विद्वय [राजा व सचिव] इस समय (कुहं) कहा आप दोनों (त्य) हैं (कुहं) कहा गए हैं । (कुहं) कहा (रथेना इव) दो रथेन पक्षियों की तरह उड़ कर बैठे हैं; व्यर्थ इधर उधर आपका जाना उचित नहीं । जहां कहीं हो वहां से आकर प्रजा की रक्षा करो । अन्ति ॥४॥

भाषार्थ—प्रजाओं के पास यदि राजा अथवा राजसहाय्य न पहुँचे तो जहां वे हो वहां से उनका बुला लाना चाहिये । राजा सर्वकार को छोड़ इस रक्षा-धर्म का सब प्रकार से पालन करे ॥४॥

यदुष कर्हि कर्हिचिच्छ्रुयातमिमं हवम् ।

अन्ति वदभूत वामवः ॥५॥

पदार्थ—हे राजन् तथा अमात्य ! (यद्) जिस लिए इस समय आपकी स्थिति का ज्ञान हमें नहीं है अतः (कर्हि) आज आप दोनों (कर्हि कर्हि चित्) कहीं कहीं हो वहां से आकर (हवम्) हमारी (हवम्) इस प्रार्थना को (शुभ्रयातम्) बार-बार सुनें ॥५॥

भाषार्थ—राजा तथा उसके अमात्यो का प्रथम व अन्तिम कर्त्तव्य प्रजा का पालन करना ही है ॥५॥

अश्विना यामहृतमा नेदिष्ठं याम्याप्यम् ।

अन्ति वदभूत वामवः ॥६॥

पदार्थ—मैं एक जन प्रार्थी (यामहृतमा) समय-समय पर अतिशय पुकारने योग्य (अश्विना) महाराज व अमात्य के पास (यामि) जाता हूँ । तथा उनके (याम्याम्) वस्तुत्व को मैं प्राप्त करता हूँ । हे नरो ! आप भी उनके पास जाकर अपने क्लेश का वृत्त सुनावें व शुभाचरणा से उनके प्राप्ता बनें । अन्ति ॥६॥

भाषार्थ—प्रजा भी राजा तथा उनके अमात्यो के समीप जाने मे सकोच अनुभव न करे ॥६॥

तृतीय कर्त्तव्य ॥

अवन्तमत्रये शुहं कण्ठं युवमरिचना ।

अन्ति वदभूत वामवः ॥७॥

पदार्थ—(अरिचना) हे राजा व अमात्य ! (युवम्) आप दोनों (अरिना) मातृ पितृ भ्रातृ विहीन जनसमुदाय के लिये (अवन्तम्) सर्वप्रकार मे रक्षक (गृहम्) गृह को (कण्ठम्) बनवाएँ । जिस घर मे पोषण के लिये अन्नपान और विद्यादि का अभ्यास हो । अन्ति ॥७॥

भाषार्थ—राजा अमात्यो के लिये गृह आदि का प्रवचन करे ॥७॥

वरेवे अग्निमातपो बहते वरुवत्रये ।

अन्ति वदभूत वामवः ॥८॥

पदार्थ—हे राजा तथा अमात्य ! आप दोनों (वरुम्) मनोहर सुवचन (बहते) बोलते (अरिना) मातृपितृभ्रातृविहीन शिशु वर्ग को (आतपम्) तपाने वाली भूख व्यास इत्यादि (अग्निम्) अग्नि ज्वाला को (वरेवे) दूर कीजिये । आपके राज्य मे यह महान् कार्य होता चाहिए । अन्ति ॥८॥

भाषार्थ—राजा के लिए अमात्यो के ज्ञान-दान की व्यवस्था करना आवश्यक है ॥८॥

प्र सुप्तवधिराक्षसा भारामग्नेरंघायत ।

अन्ति वदभूत वामवः ॥९॥

पदार्थ—हे अश्विद्वय ! आपके शासन मे (सुप्तवधिराक्षसा) काव्यो मे सात छन्दों के बांधने वाले महाकवि महर्षि (आक्षसा) ईश्वर स्तुति की मन्त्र से (अग्ने) प्रजाओं की बुभुक्षा, पिपासा व अग्नि समान सन्तापक रोग की (भाराम्) ज्वाला को (प्र अंघायत) जलन करते हैं । आप भी जन व रक्षा की सहायता देकर बंसा करें । अन्ति ॥९॥

भाषार्थ—राज्य के अन्त पुरुषों को भी प्रजारक्षण करना अपना कर्त्तव्य समझना चाहिए ॥९॥

राजा के कर्त्तव्य ॥

इहा गतं वृषण्वक्ष मृणुतं मं हुमं हवम् ।

अन्ति वदभूत वामवः ॥१०॥

पदार्थ—(वृषण्वक्ष) हे बहुधन देने वाले राजा एव अमात्य ! आप दोनों (इह) मेरे स्थान मे (आगतम्) आए तथा आकर (मे) मेरे (इवम् हवम्) इस आह्वान अथवा प्रार्थना को (मृणुतम्) सुनें । अन्ति ॥१०॥

भाषार्थ—राजा तथा राजपुरुष प्रार्थी प्रजा के दुःखों को दूर करने हेतु उससे अनिष्ट सम्पर्क स्थापित रवें ॥१०॥

किमिहं वा पुराणवज्जरतो रिच सव्यते ।

अन्ति वदभूत वामवः ॥११॥

पदार्थ—हे राजा व अमात्य ! (वाम्) आप दोनों के बारे मे (पुराणवत्) अतिवृद्ध (जरतो इव) जराजीर्ण दो पुरुषों के तुल्य (वृषन्, किम्) यह क्या अयोग्य वस्तु (सव्यते) कही जाती है जैसे अति वृद्ध जीर्ण पुरुष बार-बार पुकारे जाने पर भी कहीं नहीं जाते । वैसे ही आप दोनों के सम्बन्ध मे यह क्या कहावत है । इसे दूर कीजिये । अन्ति ॥११॥

भाषार्थ—राजा के लिए सदा आलस्य रहित होना चाहिये । वे प्रजा काव्यो में सदा जागृत हों । यह शिक्षा यहां दी जाती है ॥११॥

समानं वा सजात्यं समानो वन्धुररिचना ।

अन्ति वदभूत वामवः ॥१२॥

पदार्थ—(वाम्) आप दोनों राजा व मंत्री का प्रजा के साथ (समानम्) समान ही (सजात्यम्) सजातिरूप है । अतः आप गर्व न करें । आप प्रजा-रक्षण मे दासवत् नियुक्त हैं । पुनः सब जन आपके (समानः वन्धुः) समान ही वन्धु हैं । अतः प्रजा का हित सर्वत्र करो । अन्ति ॥१२॥

भाषार्थ—राजा के लिए उचित है कि सारी प्रजा में समान बुद्धि करे । समान वन्धुत्व दिखाए । स्वयं राजा भी प्रजा के तुल्य ही है । वह राजा कोई अविज्ञात ईश्वर प्रेरित देव है या इतर जन मर्त्य है ऐसा नहीं समझना चाहिये । किन्तु सभी अल्पज्ञ विविध दोष दूषित, कामादि के वशीभूत राजा व इतर जन समान ही हैं, यही यहां दर्शाया गया है ॥१२॥

यो वा रक्षास्यरिचना रयो ियाति रोदसी ।

अन्ति वदभूत वामवः ॥१३॥

पदार्थ—हे राजा व मंत्री ! (वाम्) आप दोनों का (य-रथः) जो रथ (रक्षासि) विभिन्न लोकों मे तथा (रोदसी) धुसोक व मृचिनी के सारे भागों में (वि याति) विशेषरूप से जाना जाना है उस परम गतिमान् रथ से हमारे पास आए । अन्ति ॥१३॥

भाषार्थ—विमान अथवा रथ ऐसा बना कि जिसकी गति तीन लोक में अहत हो ॥१३॥

आ नो गव्यैमिरव्यैः सुहृत्सैरप गच्छतम् ।

अन्ति वदभूत वामवः ॥१४॥

पदार्थ—हे राजा व मंत्री ! आप दोनों (सहृत्सैः) बहुत (गव्यैभिः) गोसमुहो व (अव्यै) अन्न-समूहों सहित अर्थात् हमें देने के लिये बहुत सी पीछी को और अश्वों को लेकर (न) हमारे पास (उपानव्यतम्) आए । अन्ति ॥१४॥

पदार्थ—हे प्रभो ! आपकी कृपा से मिली (सा) बहु मति (बुद्धि) विज्ञान से (बुद्धिमी) विनिर्निर्णयता है । तथा (अविशि) देश-अवस्थानों की (सुबुद्ध) निर्णय कार्य में (बहुत) बहुत (अव) देश (उपयोग प्रवीण) हम लोगों के पास स्थिति करे ॥६॥

आचार्यः—हे मानवो ! ईश्वर से मिली सुखद्वि से हम लोग विज्ञान व यश प्राप्त करें, किसी को हमि न पहुँचाए ॥१६॥

अथमिदृशां स्थितीं स्वयमिन्द्रं न सत्पतिम् ।

यस्य अर्वांति त्वं पश्यन्त्यन्त्यश्च कुरुष्वः ॥१०॥

पदार्थः—हे मानवो ! जो (सत्पतिम्) सज्जनों का पालन करने वाला (स्वयम्) तेजस्वरूप (रथप्रा) संसार को विविध सुखों से पूर्ण करने वाला (पश्यन्) गमनीय = गामीय (अथमिन्द्रम्) और जो सर्वव्याप्त ही है उस (इन्द्र) परमात्मा को गाओ (यस्य अर्वांति) जिसके यश सर्वत्र फैले हैं (कुरुष्वः) हे मानवो ! (पश्यन्त्यन्त्यश्च) उस परम बन्धनीय की (त्वं) कीर्ति मान करो ॥१०॥

आचार्यः—हे लोगो ! जिसकी कीर्ति सभी जगह व्याप्त है उसका गुणगान करो और अन्य का नहीं ॥१०॥

यं त्वा गोपदंनो गिरा चनिष्ठदने अंगिरः ।

स पावक भुञ्जी हव्यम् ॥११॥

पदार्थः—(अंगिरः) हे सारे जगत् में अगो के रस पहुँचाने वाले, (पावक) हे शुद्धिकारक, (अग्ने) सर्वाधार जगदीश ! (य त्वा) जिस तुम्हें (गोपदः) रक्षक श्रेष्ठ तत्त्ववेत्ता ऋषिगण (गिरा) अपनी-अपनी स्तुति से (चनिष्ठत्) स्तुति करते हैं (स) वह आप (हव्यम्) हमारी प्रार्थना (भुञ्जी) सुनिये ॥११॥

आचार्यः—जो इस जगत् का रसस्वरूप व संशोधक है उसी की स्तुति प्रार्थना ऋषिगण करते हैं; हम भी उनका अनुकरण कर पाए ॥११॥

यं त्वा जनासु ईक्षते सवधो वाजसातये ।

स बोधि वृत्तये ॥१२॥

पदार्थः—(सवधः) नाना रोग आदि सहित (जनासु) मानवगण (य त्वा) जिस नेरी (वाजसातये) ज्ञान व समाधि के लाभार्थ (ईक्षते) स्तुति करते हैं (स) वह तू (वृत्तये) सकल विघ्न विनाशक कार्य हेतु (बोधि) हमारी प्रार्थना सुन ॥१२॥

आचार्यः—जिस लिए मानव जाति रोग शोक इत्यादि अनेक बिघ्नों से युक्त है अतः उन कारणों की निवृत्ति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करें ॥१२॥

अहं हुवान् आर्षे भुवर्षणि मदुच्युति ।

अर्वांसीव स्तुकाविना मृच्छा शीर्षा चतुर्णाम् ॥१३॥

पदार्थः—(अहम्) मैं उपासक (आर्षे) मानव के लिये (भुवर्षणि) भोक्तृजनों के लिये तथा (मधुच्युति) मानव जाति में धानन्द वर्षा हेतु (हुवान्) प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ और मनुष्यमात्र के जो (स्तुकाविनाम्) ज्ञानविज्ञान सहित (चतुर्णां) नयन, कर्ण, घ्राण तथा रचना ये चारो ज्ञानेन्द्रियाँ हैं उनके (शीर्षा) शिर (अर्वांति इव) परम बली हो और (मृच्छा) शुद्ध और पवित्र हों ॥१३॥

आचार्यः—तात्पर्य यह है कि प्रत्येक ज्ञानी व्यक्ति स्वजाति के कल्याणार्थ ईश्वर से प्रार्थना करे जिससे मानवमात्र के ज्ञानेन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रयास करें ॥१३॥

मां चत्वारः आश्रयः अविष्टस्य द्रवित्तनः ।

सुराधो अग्नि प्रयो वचन्वयो न तुर्यम् ॥१४॥

पदार्थः—(अविष्टस्य) परम बलशाली प्रभु की कृपा से प्राप्त (आश्रयः) स्व विषय में नितात निपुण (द्रवित्तनः) भालस्थ रहित, (सुराधः) शरीर कभी सुन्दर रसयुक्त (चत्वारः) चक्षु, श्रोत्र, घ्राण व रचना रूप चार ज्ञानेन्द्रिय (भावः) मुझे (प्रयः) विविध सुख (अग्नि वचन्) पहुँचाती हैं, ऐश्वर्य (न) जैसे (अयः) लोका (तुर्यम्) भोज्यादि पदार्थ यत्र-तत्र पहुँचाती हैं ॥१४॥

आचार्यः—जो व्यक्ति स्वज्ञानेन्द्रियों के तत्त्वों को समझ उन्हें कार्य में लगाते हैं वे ही संसार में परम धनी होते हैं ॥१४॥

सत्यमिच्छा महेनदि पुरुषय देदिस्य ।

नेमापो अश्वदातरुः अविष्टादस्ति मर्त्यः ॥१५॥

पदार्थः—(महेनदि) हे विविध भाषायुक्त ! (देदिस्य) हे सुखदायक बुद्धि देवि ! (अयः) हे गमनशील इन्द्रियो ! (सत्यम् इत्) सत्य ही (त्वा) तुम्हें (अश्वदेविस्यम्) कहता हूँ कि (अविष्टात्) अति बलवान् प्रभु की अपेक्षा अधिक (अश्वदातरः) अश्वारि पशुओं व हिरण्यादि बल दाता (मर्त्यः) मानव (नैम्) नहीं है अतः आप सब मिल कर उसी की उपासना करें ॥१५॥

आचार्यः—जिस लिये प्रभु सर्व प्रकार से हमें सुख प्रदान कर रहा है और बनादि उपासक हेतु बुद्धि विवेक पुरुषार्थ देता है, अतः हम उसकी आज्ञा का अनुगमन कर कल्याणामिवापी हों ॥१५॥

अष्टम मण्डल में चौहत्तरवां सूक्त समाप्त ॥

अथ चौहत्तरवत्स पञ्चसप्ततितमस्य सूक्तस्य १—१६ विरूप ऋषिः ॥
अग्निर्विष्णो ॥ सुक्त — १, ४, ५, ७, ८, ११ निबृह् वायवी । २, ३, १५ विराट् वायवी । ६ आर्षी त्वरात् वायवी । ९, १०, १२—१४, १६ वायवी ॥ चक्षुः स्वरः ॥

परमात्मदेव की महिमा ॥

पुरुषा हि देवहूतमां अर्वां अग्ने रयीरिष ।

नि होता पूर्यः संदः ॥१॥

पदार्थः—(अग्ने) हे सर्वाधार ! (देवहूतमां) प्राणियों की नितात सुख देने वाले (अर्वां) सूर्यादि लोकों को (पुरुषा हि) भली प्रकार कार्य में लगाए, ऐसे ही जैसे (रयी इव) रयी अपने घोड़ों को भीषे मार्ग पर चलाता है । हे ईश आप (होता) महादाता हैं । (पूर्यः) सबके पूर्व अथवा पूर्ण हैं; वह आप (नि. सब) हमारे हृदय में विराजें ॥१॥

आचार्यः—वह प्रभु सूर्यादि सकल जगत् का शासक, दाता तथा पूर्ण है; उसे अपने हृदय में बसा कर प्रार्थना करें ॥१॥

अग्निनाम से ईश्वर-स्तुति ॥

उत नो देव देव अज्ज्ञा वाचो विदुष्टः ।

अद्विष्टा वायौ कृषि ॥२॥

पदार्थः—(उत) और भी (देव) हे देव ! (देवान्) तेरी आज्ञा पर चलने से शुभ कर्मवान् और (विदुष्टः) जगत् के तत्त्वों के ज्ञाता (नः) हम उपासकों को (अज्ज्ञा) अभिमुख होकर (वाचः) उपदेश दें व (विदुष्टा) समस्त (वाय्यां) वरणीय ज्ञान व धनो को (अद्विष्टा) सत्य बनायें ॥२॥

आचार्यः—प्रभु हमारे हृदय में उपदेश देता है और इस जगत् के सभी पदार्थ भी मानव को समुपदेश दे रहे हैं किन्तु इस तत्त्व को बिरले ही विद्वान् समझते हैं । हे नरो ! उसकी शरण में आकर संसार का अध्ययन करो ॥२॥

स्वं तु यच्चविष्टं सहस्रं जनबाहुत ।

अतावा यज्ञियो भुवः ॥३॥

पदार्थः—(यविष्टः) हे जगत्प्रश्रणकारी, (सहस्रं सुतो) हे जगत्-निर्माता ! (आहुतः) हे संसार में प्रविष्ट ! (यत्) जिस कारण (स्वम्) तू (अतावा) सत्यवान् व (यज्ञियोः भुवः) परम पूज्य है, अतः तू सर्वत्र प्रापित है ॥३॥

आचार्यः—यविष्टय—जीव से जगत् व सूर्यादि लोकों को आपस में मिलाने वाला होने से वह यविष्टय कहलाता है । आहुतः इसे उत्पन्न कर प्रभु ने इसमें स्वयं को होम दिया ऐसा वर्णन प्राय जाता है अतः वह आहुत है । अन्यत् स्पष्ट है ॥३॥

अयमग्निः सहस्रिणो वाजस्य श्रुतिनस्पतिः ।

मूर्धा कवी रयीणाम् ॥४॥

पदार्थः—(अयम् अग्निः) यह सभी जगह विख्यात प्रभु (अतिवः) अतः सख्या युक्त, (सहस्रिणः) सहस्र पदार्थ युक्त (वाजस्य) धन तथा विज्ञान का पति है । (रयीणाम्) सर्वप्रकार के पशुओं का भी बही अधिपति है एवं (मूर्धा) सकल जगत् का शिर एवं (कवि) परम विज्ञानी है ॥४॥

आचार्यः—जो प्रभु सम्पूर्ण ज्ञान व धन का अधिपति है वह हमें धन एवं ज्ञान दे ॥४॥

तं नेमिसूयवो यथा नमस्कृत्य सहतिमिः । नेदीयो युद्धमक्रिः ॥५॥

पदार्थः—हे विद्वानो (सहस्रिणिः) समान प्रार्थनाओं द्वारा (तं) उस प्रभु को (नमस्कृत्य) नमस्कार करो (अथा) जैसे (अथवाः) रथकार (नेमिन्) रथ का आवर करते हैं जैसे ही । (अक्रिः) हे अगो के रथप्रद (यज्ञम्) शुभकर्म (नेदीयोः) हमारे पास कीजिये ॥५॥

आचार्यः—सदैव प्रभु से प्रार्थना करनी उचित है कि जिससे हम शुभ कर्म में सदैव लगे रहें ॥५॥

तस्मै नूनमिच्छे वाचा विरूप निर्व्या ।

वृष्णे चोदस्व सुदुतिम् ॥६॥

पदार्थः—(विरूपः) हे विविध रंगरूप तथा भाषादियुक्त मानवो ! तुम (अस्मै) उस परमात्मा की (सुदुतिम्) शुभ स्तुति (निर्व्या वाचा) निर्व्य वेदरूप वाली से (चोदस्व) करो जो (नूनम्) अथवा (अविष्टा) चतुर्विध प्रकाशित हो रहा है और जो (वृष्णे) आत्म्य की वर्षा कर रहा है ॥६॥

आचार्यः—जो प्रभु सर्वत्र प्रकृति के मध्य आसीन है उसकी कल्याण प्रार्थना करो ॥६॥

कस्य विदस्य सेनयानेरपाकचक्षुः ।

पुणि गोषु स्तरामहे ॥७॥

पदार्थः—हे नरो ! इस सब (अथाकचक्षुः) सर्वव्याप्त सर्वनिर्गता (अथवा अग्नेः) इस सर्वाधार की (सेनया) कृपा से (गोषु) गीलों के (चक्षुः) सकल (वणि) वीरादिक उपकरणों से (स्तरामहे) पार उतरने में समर्थ हों ॥७॥

भाषार्थ—जिस विषये परमात्मा सर्वदृष्टा व सर्वशासक है, इस हेतु अपनी सारी वस्तु उसकी समर्पित करें और उसकी इच्छा पर ही स्व कल्याण छोड़ें ॥७॥

मां नो देवानां विशः प्रस्नोतीरिबीक्षाः ।

कुशं न हासुरक्ष्णाः ॥८॥

भाषार्थ—(देवानः) सूर्य, चन्द्र, अग्नि आदि से सुरचित व सुरक्षित (विशः) प्रजापति (मः) हमें (मा हासु) न त्यागें। ऐसे ही (इक्ष्) जैसे (प्रस्नोतीः) शीतलता व प्रकाश की फैलाती हुई (उक्षाः) उषा जीवों को नहीं त्यागती और जिस प्रकार (अक्ष्णाः) अहस्तव्या गीए (कुशं) स्व वस्त्रगण को (न हासु) नहीं छोड़ती ॥८॥

भाषार्थ—हम मानव सुखाचरण, सत्य ग्रहण, कपट इत्यादि दोष रहितता व ईश्वर आराधनादि सद्गुण प्राप्त करें, जिससे सत्जन हमें न त्यागें ॥८॥

मा नः समस्य दृश्यः परिद्वेषो जंहुतिः ।

कर्मिर्न नाशमा वधीत् ॥९॥

भाषार्थ—(समस्य) समस्त (दृश्यः) दुर्दृष्टि व (परिद्वेष) जगत् के महा-द्वेष का (जंहुति) हनन करने वाला अथवा पाप (मः) हम लोगों का (मा वधीत्) हनन न करे। (न) जैसे (कर्मि) समुद्र तरंग (नाशम्) तीका को छिन्न-भिन्न कर नष्ट कर डालती है ॥९॥

भाषार्थ—दुर्दृष्टि वाले और द्वेषी व्यक्तियों से हम सदैव अलग रहें। ऐसा न हो कि उनका संसर्ग हमें भी कुपय पर लेजाकर नष्ट करे। जैसे क्षुब्ध समुद्र की लहर जहाज को भी तोड़कर डुबा देती है ॥९॥

नमस्ते अग्नौ ओजसे गयंति देव कुक्ष्यः । जमैरभिर्जयन्त्येव ॥१०॥

भाषार्थ—(अग्ने) हे प्रभु! (देव) दिव्यगुण सम्पन्न। (कुक्ष्य) प्रजा-जन (ओजसे) बलप्राप्ति करने हेतु (ते) तुम्हें (जम) गुरुयति नमस्कार करते हैं। वह तु (अग्ने) अपने नियमों से (अभिजम्) जगत् के जन्तुओं को (जयन्त्येव) हटा ॥१०॥

भाषार्थ—हर व्यक्ति के लिए उचित है कि वह परस्पर द्रोह की चिन्ता से अलग रहे, तभी जगत् का शत्रुसमूह नष्ट हो सकता है ॥१०॥

कुक्षित्सु नो गविष्टवेऽग्ने सविषिषो रयिम् । उरुकुदुर्णस्कृषि ॥११॥

भाषार्थ—(अग्ने) हे जगदीश, तु (गविष्टव) गौ आदि पशुओं की प्राप्ति हेतु (कुक्षित्सु) बहुत (रयिम्) सम्पत्ति (न) हमें (सुसंविषिष) दे। हे भगवन्! तु (उरुकु) बहुत करनेवाला है, अतएव (मः) हमारी सब वस्तुओं को (उरु) बहुत (कुषि) कर ॥११॥

भाषार्थ—हम मानव गौ आदि पाल उनके दुःख वृत्त आदि से यत्नकर्म कर लोकोपकारी बनें ॥११॥

मा नो अस्मिन्महाधने परा वग्मर्तुभृद्यथा ।

सुवर्णं सं रयिं जय ॥१२॥

भाषार्थ—हे प्रभु! (अस्मिन् महाधने) इस नाना वस्तुयुक्त विश्व में (मः) हम लोगों को प्रसहाय (मा परा वग्म) न छोड़ (यथा) जैसे (आरभुत्) आरम्भवाही आरम्भवाही है वैसे ही, किन्तु (संजयं) चिरस्थायी (रयिं) मुक्तरूप धन (संजयं) हमें दे ॥१२॥

भाषार्थ—महाधन—संसार में जिनके देखो उन्पर सम्पत्ति का घनत्व नहीं, तथापि मानव अज्ञानवश दुर्नीति से दुःख पाता है, इससे ईश्वर उसकी रक्षा करे ॥१२॥

अन्यमस्मद्विद्या इयमग्ने सिर्वस्तु दुष्कुना ।

वर्षा नो अमवृक्ष्णः ॥१३॥

भाषार्थ—(अग्ने) हे प्रभु! (इयम्) यह (दुष्कुना) विस्फोटक महामारी आदि आपकी आर्चना से रहित और शत्रु आदि को (विर्व सिर्वस्तु) भय दे व नाश करे किन्तु (अमवृक्ष्णः) जो हम आपकी कीर्ति गाते हैं उन्हें न डरावे। (मः) हमारे (जय) आन्तरिक वज्र को (अमवृक्ष्णः) बुद्ध, धैर्ययुक्त (वर्षा) कर तथा बड़ा ॥१३॥

भाषार्थ—हे परमात्मा! तेरा कोष महामारी इत्यादि रोग हम पर न आ गिरे, किन्तु जो जगत् के शत्रु व तेरी स्तुति से रहित हैं उन्हें भय दिखाएं ॥१३॥

यस्याहुर्वज्रमस्मिन् अमीमर्तुमस्मद्विद्या वा । तं वेदुभिर्नुवावति ॥१४॥

भाषार्थ—(यस्य वज्रमस्मिन्) जिस प्रभु वज्र के (वा) या (अमीमर्तुमस्मद्विद्या) शुभ कर्म करने वाले के (अमीमर्तुमस्मद्विद्या) कर्म में विद्वत् जन (अमीमर्तुमस्मद्विद्या) जाते तथा उसके कर्म को बुद्ध कराते हैं (तं य इत्) उसी पुरुष को (अग्निः) प्रभु (युवा) सर्व वस्तु की वृद्धि करके (वज्रं) बघाता है ॥१४॥

भाषार्थ—हर शुभकर्म में विद्वानों का उत्कार व उनसे शुद्धकर्म कराएं तो ही कल्याण होता है ॥१४॥

परस्याग्निं सुवतोऽर्चरा अभ्यातर । यत्राहमस्मि तां जय ॥१५॥

भाषार्थ—हे प्रभु! (परस्याग्निः) अन्य (संवतः) और शत्रु आदि की सभा को (अग्निं) छोड़ व नष्ट कर (अभ्यातरम्) तेरे अधीन हमारी (अभ्यातरम्) और आ और जिन लोगों में (यत्र अहं अस्मि) मैं उपासक होऊ (तान् अहं) उन्हें सहायता प्रदान कर ॥१५॥

भाषार्थ—जहाँ ईश्वरभक्त अधिगण विद्यमान होते हैं वहाँ कल्याण अवश्य ही होता है ॥१५॥

विद्या हि ते पुरा जयमग्ने पितुर्देवावसः ।

अथा ते सुम्नमोमहे ॥१६॥

भाषार्थ—(अग्ने) हे सर्वशक्तिमान्! (यथा) जैसे (पितु) पिता का पालन पुत्र जानता है वैसे (यथा) हम (पुरा) बहुत दिनों से (ते) तुम्हारा (अवसः) रक्षण व सहायता (विद्या) जानते हैं (अथ) इस लिए (ते) तुमसे (सुम्न) सुख व (मोमहे) प्रार्थना करते हैं ॥१६॥

भाषार्थ—हे प्रभु! जिस लिए आपकी सहायता बहुत दिनों से हम जानते हैं इस हेतु आप से उसकी अपेक्षा है ॥१६॥

अष्टम मण्डल में पञ्चहत्तरवां सूक्त समाप्त ॥

अथ द्वादशसंख्य पदसप्ततितमस्य सूक्तस्य १—१२ कुरुतुतिः काण्व ऋषि ॥

इन्द्रो देवता ॥ छन्द—१, २, ५, ६, ८—१० गायत्री। ३, ४, ७, निषुद् गायत्री।

पदजः स्वर ॥

प्राज मित्र परेश की महिमा ॥

इमं तु प्रायिनं हुव इन्द्रमीशानमोजसा । मरुत्स्वन्तं न बुञ्जसे ॥१॥

भाषार्थ—हे मानवी! मैं उपासक (मः) इस समय (बुञ्जसे) अन्तःकरण व बाह्य के सकल शत्रुओं के निपातन हेतु यद्वा (न बुञ्जसे) मुझे और अन्यान्य निष्पक्ष प्रायियों को न त्याग करने के लिए किन्तु सबको अपने पास ग्रहणार्थ (इमम् तु इन्द्रम्) इस जगदीश की (हुवे) प्रार्थना व आवाहन करता हूँ तुम भी ऐसा ही करो। जो (प्रायिनम्) महाज्ञानी, सर्वज्ञ व महामायावान् है, (ओजसा) स्व अविनश्यशक्ति से (इशानम्) जगत् का शासन करता है तथा (मरुत्स्वन्तम्) जो प्राणों का अधिपति एवं सत्ता है ॥१॥

भाषार्थ—जिस लिए वह ईश्वर प्राणाधिपति, मित्र व जगत्शासक तथा महा-राजा है, अतः सब उसकी बन्दना करें ॥१॥

उसका उपकार ॥

अयमिन्द्रो मरुत्सखा वि वृत्रस्वामिन्किरः ।

वज्रेण शतपर्वणा ॥२॥

भाषार्थ—(अयम् इन्द्रः) यह इन्द्रवाच्य प्रभु जिस लिए (मरुत्सखा) प्राणों का सखा है अतः (शतपर्वणा) भौति-भौति के पर्वणिष्ट (वज्रेण) वज्र से (वृत्रस्य) प्राणों के अन्तर्गत अज्ञान के (किरः) शिर (वि अमिन्तु) काटता है ॥२॥

भाषार्थ—यहाँ जीव का सखा से तात्पर्य ईश्वर है। जैसे इस लोक में सखा हितकारी होता है और अपने मित्र के विघ्ननाश हेतु चेष्टा करता है, वैसे ही मानो वह प्रभु भी करता है। इसलिए वज्र आदि शब्द ईश्वरपक्ष में अन्य धर्म का परिचायक है। अर्थात् उसके जो न्याय व नियम हैं वे ही शतपर्व वज्र हैं। भाषार्थ यह है कि जो निष्कपट हो उसकी शरण में जाए वह सुख पाता है ॥२॥

उसके कार्य का मान ॥

वावृषानो मरुत्सखेन्द्रो वि वृत्रमैरयत् । सुजन्तुद्विया अपः ॥३॥

भाषार्थ—हे मानवी! यह (मरुत्सखा) प्राणों का सखा (वावृषानः) निभुवनों के हिलो को बढ़ाते हुए और (समुद्रिया) आकाश में जाने वाले मेघरूप (अपः) जलों को (सुजन्तु) रचना हुआ (इन्द्र) प्रभु (वृत्रम्) उनके विघ्नो को (वि ऐरयत्) दूर करता है। अतः वही बन्धीय है ॥३॥

भाषार्थ—इस ऋचा में दिखाया गया है कि जल के परमाणुओं को मेघरूप में रचने वाला प्रभु ही है। कैसी आश्चर्यमय व्यवस्था है आकाश में मेघ उड़ रहे हैं। हे मनुष्यों! इसकी प्रशंसा रचना देखो ॥३॥

अयं हु येन वा इदं स्वमस्मता जिह्व । इन्द्रेण सोमपीतये ॥४॥

भाषार्थ—(ये) निषय (येन मरुत्सखा) जिस प्राण सखा (इन्द्रेण) प्रभु ने (सोमपीतये) सकल पदार्थों की रक्षणार्थ (अयम् हु) इन जीवों को अपने वक्ष में किया है और (इन्द्रम् स्व) इन सारे सुखों व जगत्तों को जीता है, वह मानवी का पूज्य है ॥४॥

भाषार्थ—जिस लिए सारे चराचर संसार को वह अपने अधीन रखता है जिससे अभयवस्था न हो। अतः वह महान् देव वरेण्य है ॥४॥

मरुत्स्वन्तमृजीविणामोजस्वन्तं विरुप्तिमं । इन्द्रे गीमिर्देवामहे ॥५॥

भाषार्थ—हम उपासक (इन्द्रम्) परमात्मवाची इन्द्रदेव की महान् कीर्ति को (गीमि) स्वस्वभावाजो के द्वारा (ह्वामहे) गावें। जो (मरुत्स्वन्तम्) प्राणों का स्वामी

साधारण. — मानव जातियों स्व भाषा में परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना करें ॥५॥

पदार्थ—हे कवियो (अत्य लोभस्य पीतये) इस जगत् की रचना
(अवस्थानस्य) प्राणी के महापक (इन्द्राय) प्रभु की (प्रत्येक सम्पत्ता) देव-
रूप प्राचीन स्तोत्र से जैसे पूर्ण स्तोत्र से (इन्द्राय) प्रभु की प्रार्थना व आशीर्वाद
करें ॥६॥

प्रभु की स्तुति ॥

पदार्थः—(मोक्षः) हे भगवन्त की वर्षा देने वाले ! (शालक्यो) भगवन्त कर्मन् ! (पुष्यवृत्त) हे बहुस्तुत ! (इन्द्र) हे महेन्द्र ! (अस्थिन् यज्ञो) इस सुजन पालन सहस्रान् वषावर्षान् आदि क्रिया के निमित्त (लोमान् यज्ञः) इस संसार की रक्षा कर अथवा समस्त पदार्थों को कृपावृष्टि से देख । जिस हेतु तू (मन्त्रवान्) प्राणी का सखा है ।

सुभ्येदिन्द्र मरुत्वते सुताः सोमासो अग्निवः ।

पदार्थः—(अग्निः) है जगदीश (इन्द्र) है महेश्वर । (मन्त्रार्थ) प्राण सत्ता (सुख
इन्द्र) सुख ही (सिखातः) ये सकल पदार्थों का लोक (सुखा) बनाया है । इसे हेतु विद्वत्
जन (सुखा) सुख से इन्हें (सुखते) आनंद करने हैं । जो पदार्थ (अग्निः) स्तुति
या केवल वाचन है ॥॥

पिबेदिन्द्र मरुतसखा सतं सोमं दिविष्टिषु ।

पवार्य — (इन्द्र) हे यमुने ! तू जो जल है उससे ही जलक से (बालक) अपने
न्यायदण्ड को (शिक्षा) तीक्ष्ण करता हुआ तू (विविष्टिषु) सुसार पालन-
रूप क्रिया में (सुतम्) स्वयमेव शुद्ध कर बनाए हुए (तीक्ष्णम्) सर्वत्र पदार्थ
को (पिबेद् इव) रक्षा ही कर जिस हेतु तू (मरुतस्य) कुक्ष प्राणोक्त सखा
है ॥६॥

उचिष्ठमोक्षसा मह पीत्वा क्षिप्रं अवेपथः ।

पदायं—हे इन्द्र ! इस समार को (ओजसा सह) बल से (उत्तिष्ठन्) उठाता
अर्थात् युध्न करना हम्रा पौर (शिरो), इन्द्र हम्रायि सुबोक् व पृथिवीलोक को (पोखी)
उपवो से बचाता हम्रा तु दुदो सो (अवेपय) करा । हे प्रभो ! (बम्) इन प्लोक
भूलोको को बीज (सुवर्ण) विजड्ड (द्रोमम्) काम उत्ति सारे पदवी लोकपद्वि के
देख ॥१०॥

अनु स्या रोदसी उमे क्रधमाणमकुपेताम् ।

पदार्थ — (इन्द्र) हे प्रभो ! (यद्) जब-जब तू (दत्तुम्हा) दान-दान : इस संसार के
 खार, डाक, महा-मारी, जेग आदि सारे बिघ्नों का विनाश करता है तब (जबे रोहसी)
 य दोषों का जो किम्वदुष्योपशान्त (कर्म-विनाश) मुझे रोहसी की कीर्ति (अनु-
 कल्पेताम्) कर्मपुत्र का गाए । ॥ १३॥

वाचंमष्टायदीमहं नवतद्विभृतस्पृशम् ।

पदार्थ — (द्रव्य) में (सङ्घात) प्रभु से (परितन्त्र) कौनी (अष्टपदी)
४ वेद तथा ४ उपवेदों में ४ वर्णों वाली तथा (सङ्घातित) नी प्रकार की

॥१२॥
 भाषार्थ — उपासकों को प्रत्यक्ष रूप से, ज्ञान कराने वाले हैं। अतएव उपासक शास्त्रग्रन्थों का विविध अध्ययन करना उचित है ॥१२॥

अष्टम मण्डल में किहलरवाँ सूतः समस्तः ॥ ५ ॥ ५ ॥

अथैकादशवर्षस्य सप्तमस्तोत्रमस्य सूक्तम् ॥ — १३ कुर्वन्तु काण्वः ॥
हृषी देवता ॥ स्वरः—१, २, ४, ७, ८ पावनम् । २, ४, ६ निबृत्तं पावनम् ।
९० निबृत्त-बृहती । ११ निबृत्त पञ्चमः ॥ स्वरः—२—६ पञ्चमः । १० मध्यमः ।
११ पञ्चमः ॥

ब्रह्मानो नु शतक्रतुर्बि पृच्छदिति मातरं ।

क उग्राः के हं शृङ्गिरे ॥१॥

पदार्थ — जब राजा (जमान) स्व कर्म संस्कारों के विना भावि तत्त्वों से सर्वत्र विख्यात हो (हो) और (सर्वत्र) महान् वीर्य करने में समर्थ हो तब (सातवर्ष) अवस्था निर्माण करने वाली संज्ञा से (इति) यह (पुरुष) निश्चयात् कहे कि हे राम ! स्वर्ग्य जगत् । (इह) स्व-लोक से (के जगत्) कौन राजा-महाराजा स्व-शक्ति से महान् गिने जाते हैं (के ह भुविरे) और कौन यश प्रत्यक्ष क्षमति से विख्यात हैं । ॥१॥

प्रश्न—राजा के लिये उचित है कि सभा द्वारा देश की तरफ से बुलाया जाय।
 जवाब—राजा से अवगत होकर अपने शत्रु मित्र की पहचान करे।

आर्द्रा-वृक्षस्य प्रकीर्णं कृत्वा महीधुवाम् ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥

ॐ पुत्रं सन्तु मिष्टदुरः ॥२॥

व्याख्यान.—(अथ ह्यम्) इसके अर्थ अर्थ, से विज्ञापित। (अथ ह्यम्) यह अर्थ
 कती सभा (अथ ह्यम्) ऐसा उत्तर करे (पुन) हे पुन राजा ! (भीरुवाचम्)
 मन्त्री के वीरता-वाक्यान्वय-लेखने का अर्थ (अथ ह्यम्) सर्वत्र कुटिलतापूर्ण से
 दो तरह के मानव जगत् के जगत् हैं ; कहीं अथ अथी प्रकार जाते । अथ अथी
 अथ जगत्-वेधी हैं । हे पुन ! (ते) वे सब छोटे (निम्न) कासीय (सत्त्व)
 हो ।

भावाच, — राजा के लिये उचित है कि प्रजा में उपद्रवी जनों को सर्वत्र निरीक्षण में रखे व उन्हें सुनिश्चित करे ॥२॥

समिधानुग्रहासिद्धत्वे अर्था इव खेदया

प्रपुष्टो दम्पुष्टमवत् ॥३॥

पदार्थ — (बुझा) सकल विषयों का विनाश, कर्त्ता बहु राजा (ताना) ^१
 उन कोर डाकू आदि जगत के दुष्टों को (बुझा) करके उन्हें निर्मूल करे। ऐसे ही (इस) जैसे कि (जो) किसी काम में रसकर
 (कोयला) रस्ती से (घराय) छोटे-छोटे डण्डों को रखते हैं। जिस तरह जो राजा
 (बुझा) जगत के उपद्रवकारी कोर, डाकू, आततायी आदि को दण्ड देकर सुपय
 पद लाता है वही (बुझा) जगत के अशान्तिपूर्ण (अनर्थ) लाता
 है। ॥३॥

साधना:—राजा अभिस्वरहित होकर प्रजा के साथ विष्णु को पूज करके हनुमान
पूर्ण प्रयास करे तभी वह प्रजाप्रिय हो सकता है ॥३॥

एकैवा प्रलियापिबत्सुकं सरांसि विदुतय

इन्द्रः सोमस्य काण्डका ॥४॥

पदार्थ—(द्रव्य) इन्द्र (पिता) एक (जीवन्त) पदार्थ, एक ही
बार में (सोमस्थ) जल के (जिसमें) स्त्रीसिन्धु के समान है। जिससे
(सरीसि) सरीसृपों को (साथ) एक साथ (जयिन्त) पी जाता है। या खाली
कर देता है। ॥४॥

आचार्य— जिससे मैं अपनी एक ही किरण से एक सांघ जल के भरे लीसियन में
जलाशय साँघ लेता हूँ। इसी तरह मानसिक ऐश्वर्य हेतुक छपसकनों को बाह्यैकिक
के शारीरिक, मानसिक एवं शैलिक प्रकाश के साक्षरमय क्षेत्रों की निष्पत्ति करने
कीर उसे यथेष्ट मात्रा में अपनी बाहरी व भीतरी इन्द्रियों से अपने के लक्ष्य
सिलाए ॥४॥

अभि गन्धर्वमहर्षादयुज्यैः स्वः ।

इन्द्रो विष्णुस्तथा शिवः । त्रिमूर्तिरुच्यते ॥

पक्षी, गन्धर्व, इन्द्र :) श्री राजा (महामन्त्र : एवं पुत्र) सेवो, अद्वयमं शीघ्रं धर्म-
प्राप्तिं जनों की कृति के लिये ही (महामन्त्र) मूलरहित निराशा : एवम् :) लोगों
के (गन्धर्व) केवल अद्वैतमोक्ष स्वार्थमन्त्रार्थ किसी लोगों को (शक्ति का अनु-
प्राप्त) पूर करना है वह प्रशंसनीय है ॥३॥

भाषार्थ:-राजा का एक प्रमुख कार्य यह है कि सर्वप्रजापक्षों को अपने विरोधियों पर प्रभुत्व किया करे। परन्तु इसके पूर्व बस क्या है इसे स्व प्रभुत्व का विज्ञान-तुल्य के विनिर्माण करने।

पदार्थ — (पुरस्च) सब पर विजय करने वाला (विजयतः) विजयकर्ता
 विजयः) सकल विजय (लोकोत्थान) शरीरवादी है जहाँ उस प्रभु की (पुरस्च)
 कर अर्थात् मन (कर्म इत्) कर्म से ही (पुरस्च अस्ति) परिपुष्टि है ॥१॥

भाषार्थः—परमात्मा मानव के सुकृते से ही प्रसन्न होता है। अतएव उसकी इच्छा-अनुसार मानव को सम्मार्ग पर चलना चाहिए ॥७॥

स्वे यदन्ति सङ्गता विष्वा न सोम सौमया ।

सुदसवपरिहृता ॥८॥

पदार्थः—(सोम) हे सर्वप्रिय ! (स्वे) तुमने (विष्वा) सब प्रकार के (यदन्ति) वन (सङ्गता) विद्यमान हैं और सब प्रकार के (सौमया) सौभाग्य तुम में है। इस हेतु से हे प्रभो ! (सुदसु) सर्व प्रकार के सुदान (अपरिहृता) तेरे लिये सहज हैं ॥८॥

भाषार्थः—जिस लिये वह प्रभु सम्पूर्ण संसार का प्रविपति है अतएव उसके लिये दान देना कठिन नहीं। यदि हम भक्तिकरण से अपना अभीष्ट मांगें तो वह अवश्य उसे पूर्ण करेगा ॥८॥

त्वामिदं यद्युर्मम कामो गृण्युहिरण्ययुः । स्वामिदं यदुरेवंते ॥९॥

पदार्थः—(यद्युः) जो, गेह, मत्स्य इत्यादि के इच्छुक (गृण्युः) गो, महिष, बजा आदि पशुकामी, (हिरण्ययुः) सोना, चांदी आदि की अभिलाषी (यदुरेवंते) कोड़ा, हाथी आदि बाहुनों के अभिलाषी, (मम काम) मेरा काम (त्वाम् इत्) तुमसे ही, अन्य को नहीं कि-तु (त्वाम्) तुमसे ही (एवमे) चाहता है ॥९॥

भाषार्थः—हम सब पदार्थों की इच्छा रखते हैं यह मानव का स्वाभाविक गुण है ॥९॥

तवेदित्वाहमावसा इस्ते दात्रं चना ददे ।

दिनस्य वा मघवन्समृत्तस्य वा वृषि यवस्य काशिला ॥१०॥

पदार्थः—(इम्) हे प्रभो ! (तव इत्) तुम्हारी ही (आवासा) धावा से (अहम्) मैं (इस्ते) आप में (दात्रं चना) काटने हेतु हेतुजा आदि लेता हूँ। (मघवन्) हे सर्व वनपुङ्गव ! (दिनस्य वा) प्रतिदिन (समृत्तस्य) एकत्रित (यवस्य) जो आदि साध पदार्थों की (काशिला) मुष्टि से हमारा घर भरें ॥१०॥

भाषार्थः—प्रभु से हम मानव उतने ही पदार्थ मांगें जिनसे हम अपना भली भाँति निर्वाह कर सकें ॥१०॥

अष्टम मण्डल में अठहत्तरवाँ सूक्त समाप्त ॥

अथ नवमस्त्यकोनाशीतितमस्य सूक्तस्य १—६ कृतुर्गर्गिष ऋषिः ॥ सोमो देवता । छन्दः—१, २, ३ निचृद्गायत्री । ३ विराट् गायत्री । ४, ५, ७, ८ गायत्री । ६ निचृदगुण्डु ॥ स्वरः—१-८ यद्वज्र । ६ गान्धर्वः ॥

अयं कुरुक्षेत्रमीतो विश्वविदुर्गदित्सोमः ।

अविर्विप्रः काश्वेन ॥१॥

पदार्थः—(अयं) प्रकृति में प्रत्यक्षवत् जातित यह प्रभु (कुरुक्षेत्र) जगत्कर्ता (कुरुक्षेत्र) किन्हीं से किसी साधन द्वारा ग्रहण योग्य नहीं, (विश्वविदुः) विश्वविजेता, (अविर्विप्रः इत्) जगत् उत्पादक, (सोम) सर्वप्रिय, (ऋषिः) सर्वव्रष्टा, (विप्रः) सन्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाला और (काश्वेन) काव्य द्वारा बन्दनीय है ॥१॥

भाषार्थः—प्रभु सर्वगुणसम्पन्न हैं अतः उसी की स्तुति और प्रार्थना करना योग्य है ॥१॥

अभ्युर्गोति यजुर्गमं मिषक्ति चिरं यचुरम् ।

प्रेमस्यः रुयन्ति ओमो भूत् ॥२॥

पदार्थः—(यजुर्गम) नग्न व्यक्ति को वह प्रभु (अभ्युर्गोति) वस्त्र से ढाँकता है (यत् विश्वम् पुरम्) जो रोगग्रस्त है उसकी (मिषक्ति) चिकित्सा करता है (यजुः) नेत्रहीन (प्र यजुः इत्) भली भाँति देखता है। (ओम्) पङ्क्तु (निः सुत्) चलने लग जाता है ॥२॥

भाषार्थः—प्रभु की शक्ति प्रवर्णनीय है, इस कारण विपरीत बातें भी होती हैं; इसमें आश्चर्य्य नहीं करना चाहिये ॥२॥

स्व सोम तनुकृण्यो देवोऽन्वोऽन्यकुतेभ्यः ।

उरु यन्तासि वरुण ॥३॥

पदार्थः—(सोम) हे सर्वप्रिय ! (त्वं) तू साधुजनों को (अन्यकुतेभ्यः) देवोभ्यः प्रत्येक दुष्टों की दुष्टता व अपकार आदि से बचाकर (उरु) बहुत (वरुण) श्रेष्ठ रक्षण (यन्तासि) देता है। (तनुकृण्यः) जो शरीर व मन को कमजोर बनाते हैं उनसे तू बचाता है ॥३॥

भाषार्थः—जो भगवान् की आज्ञा का पालन करते हैं वे ईश्वरी, देव आदि से रहित हो जाते हैं। अतः उनकी भी कोई निन्दा नहीं करता। इस तरह परमात्मा अजन्तों की दुष्टता से बचाता है ॥३॥

स्वं चिरी तव दक्षोदिव आ पृथिव्या अंबोविन् ।

यावीरुषस्य चिद् द्वेषः ॥४॥

पदार्थः—(अंबोविन्) सज्जन साधुजन रखक व अभिलाषिन् (त्वं) तू (चिरी) अपनी महान् शक्ति व मन से (तव दक्षः) अपने महान् बल से (विन्) कुलोक से (आ) तथा (पृथिव्या) पृथिवी पर से (अंबोविन्) पार्थिवों के (द्वेष) द्वेषों को (अम्बी) दूर कर ॥४॥

भाषार्थः—यही शिक्षा दी जाती है कि मानवमान देव तथा निम्न प्रान्ति भवगुण त्यागे सभी सत्कार का कस्मान् होगा ॥४॥

अग्निं यन्ति वेदं गच्छानिदुर्वा रातिम् ।

वृष्युत्पत्तयः कामम् ॥५॥

पदार्थः—हे परमात्मा ! जगत् में आपकी कृपा से (अग्निः) यमाभिलाषी लोग (अग्निं यन्ति वेत्) वन पाए और दीन पुरुष (वृष्यः) दाता से (राति) दान (गच्छानि इत्) पाए तथा (उत्पत्तयः) वन व पानी के पिपासुओं के (कामम्) मनोरथ (वृष्युः) लोग पूर्ण करें ॥५॥

भाषार्थः—हे नरो ! तुम एक दूसरे की सहायता करो, न जाने तुम्हारे पर भी अचानक आपति आए व सहायता की आकांक्षा हो। अतएव परस्पर प्रेम व आतृभाव से व्यवहार करो ॥५॥

विद्वत्पुण्यं नष्टुदीयतायुमीरयत् । प्रेमापुस्तादीदीर्घम् ॥६॥

पदार्थः—हे प्रभु ! आपका उपासक (वत्) जो वस्तु (पुण्यं) पहले (नष्टम्) नष्ट हो गयी हो उसे (विद्वत्) प्राप्त करे और (अताम्) सत्या-जिवादी जन को (ई) निश्चित रूपेण (उदीरयत्) बनादि सहायता से बढ़ाए एवं (अतीर्यम्) अभिलाषि (ईम् आयुम्) इस विद्यमान आयु की (प्रवारीत्) बढ़ि करे ॥६॥

भाषार्थः—उपासक को वेदों से ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। उसे सज्जनों की रक्षा कर अपनी आयु बढ़ानी चाहिए ॥६॥

सुकेवो नो मृत्वाकुरद्व्यक्तुर्वातः । मवा नः सामं च हवे ॥७॥

पदार्थः—(सोम) हे सर्वप्रिय ! ध्यान द्वारा (हवे) हृदय में धारित तू (नः) हमारा (वा) कल्याणकारी (मवा) हो, (नः) हमें तू ही (सुकेव) सुखकारी है। (मृत्वाकुर) आनन्ददायी तथा (अव्यक्तुः) शांतकर्मा और (अवात) वायु आदि से रहित है ॥७॥

भाषार्थः—जब परमात्मा उपासना के द्वारा हृदय में विराजता है तब ही वह सुखकारी होता है ॥७॥

मा नः सोम सं वीविजो मा वि वीमिवथा राजन् ।

मा नो हार्दिं स्विषा वधीः ॥८॥

पदार्थः—(सोम) हे देव ! (नः) हमें (मा सं वीविजो) अपने स्वाम से विचलित न कर। (राजन्) हे भगवन् ! हमें (मा वि वीमिवथा) भयमुक्त न बना और (न हार्दिं) हमारे हृदय को (स्विषा) लुभा पिपासा इत्यादि उवासा से (मा वधी) हृन्त न कर ॥८॥

भाषार्थः—जब मानव पाप व अन्याय करता है तभी उसके हृदय में भय उत्पन्न होता है और लुभा से शरीर जलता है, अतः वेदा कार्य न करे ॥८॥

अव यस्त्वे सुधस्ये देवानां इमं सीरीषे ।

राजमप द्विषः सेव मीद्वो अव विषः सेव ॥९॥

पदार्थः—हे देव ! (यत्) जब-जब (स्वे सधस्ये) स्व स्वाम पर (देवानां) सज्जनों के अनुग्रहों को (अव ईषे) देखू तब-तब (राजन्) हे नरेश (द्विषः) उन द्वेषकारी जनों को (अवसेव) दूरकर और (विषः) हितक पुढों को हम लोगों के समाज में (अव सेव) दूर हटा ॥९॥

भाषार्थः—हम जब-जब सज्जनों की निन्दा होते देखें तो उचित है कि उन निन्दकों को समुचित दण्ड दें ॥९॥

अष्टम मण्डल में उनासीवाँ सूक्त समाप्त ॥

अथ दशमस्त्यकोनाशीतितमस्य सूक्तस्य १—१० एकधूर्नी घस ऋषिः ॥ १-६ इन्द्र । १० देवा देवताः ॥ छन्दः—१ विराट् गायत्री । २, ३, ५, ८ निचृद् गायत्री । ४, ६, ७, ९, १० गायत्री । यद्वज्र स्वरः ॥

नृक्षं भ्यं वृत्ताकरं मदितारं क्षतकृत् । त्वं न इन्द्र मृत्तय ॥१॥

पदार्थः—(क्षतकृत्) हे सर्वशक्तिमान् प्रभो ! तेरे (नृक्षं) अतिरिक्त कोई (मदितारम्) सुखकारी देव (नहि) नहीं। (वृत्ताकरं) वह मैं भली-भाँति देखता व सुनता हूँ। (वृत्ता) यह सत्य है, इसमें कुछ संदेह नहीं। हे (इन्द्र) इन्द्र ! इस हेतु (नः) हमें (त्वं) तू (मृत्तय) मुझी कर ॥१॥

भाषार्थः—परमात्मा ही जीवनाथ को सुख देने वाला होने से सेव्य और बन्दनीय है ॥१॥

यो नः अश्वत्थुराविधासुधो वाजसातये । स त्वं न इन्द्र मृत्तय ॥२॥

पदार्थः—हे प्रभु ! (यः) जो तू (अश्वत्थः) चिरस्थायी है इसलिये तू (वाजसातये) सर्वदा (पुरा) पूर्वकाल से आज तक (वाजसातये) ज्ञान तथा वन प्राप्ति हेतु (नः)

हमें (आविष्) बचाता आ रहा है। (सः रश्) वह तू (मः) हमें (बुद्ध) मुक्त प्रसाद कर ॥२॥

भावार्थः—ईश्वर सर्वव्ययी की रक्षा करता है अतएव मन्त्र करण से अपने अवीष्ट की प्रप्ति हेतु उसी से प्रार्थना करे ॥२॥

किमुञ्ज रश्चोदनः सुम्बानस्याचितेदसि । कुबिस्विन्द्र पाशकः ॥३॥

वार्थः—(अञ्ज) है (इन्द्र) प्रभो ! (किम्) मैं तुझसे क्या प्रार्थना करूँ तू स्वयं (रश्चोदन) धीनपालक है और (सुम्बानस्य) उमाङ्गकी का (अचिता इत्) सदैव रक्षक है। क्या (मः) हमें (इन्द्र) हे इन्द्र ! (कुबिस्) तू बहुधा (सु) अच्छी प्रकार (अकः) समय बनाएगा ? ॥३॥

भावार्थः—वह प्रभु धीनो व उपासकों की रक्षा करता है अतः क्या वह हमारी रक्षा नहीं करता ॥३॥

इन्द्र प्र यो रश्मय पश्चाच्चिस्वन्तमग्निः ।

पुरस्तादेन मे कुबि ॥४॥

वार्थः—हे इन्द्र ! सर्वव्यष्टा ! (मः) हमारे (रश्म) रश्मि को महासप्रम में (अग्नि) बना और (पश्चात्) चिस्वन्तम् पीछे विद्यमान भी (मे इमे) मेरे रश्मि को (पुरस्तात्) धार्ये (कुबि) ब्रह्मा ॥४॥

भावार्थः—महा सप्रम में विजय प्राप्ति हेतु उसी से प्रार्थना करनी चाहिए ॥४॥

इन्तो तु किमाससे प्रथमं नो रये कु' । उपमं बाज्यु अवः ॥५॥

वार्थः—हे इन्द्र ! (इन्तो) जेद की बात यह है कि तू (तु) इस समय (कि आससे) क्यों चुप है, (मः) हमें (रय) रश्मि की (अवः) सबसे धार्ये (कुबि) कर तथा (बाज्यु) विजय सम्बन्धी (अवः) वन (उपमं) पास जा ॥५॥

भावार्थः—हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करें कि महासप्रम में भी हमें विजय मिले ॥५॥

अवा नो बाज्युं रयं सुकरं ते किमितपरि ।

अस्मान्तु जिग्मुर्वकुबि ॥६॥

वार्थः—हे इन्द्र ! (मः) हमारे (बाज्यु) विजय-आकांक्षी (रयं) रश्मि को (अवः) बना। (ते) तुम्हारे लिये (कि इत्) सर्व कर्म (परि) सर्व प्रकार (सुकरं) सहज है अतएव तुम्हारे लिये प्रशस्त कुछ भी नहीं। इस हेतु महासप्रम में (अस्मान्) हमें (जिग्मुर्व) विजेता (कुबि) अच्छी प्रकार कर ॥६॥

भावार्थः—ईश्वर हमारे रश्मि को विजयी तथा हमें विजेता बनाए ॥६॥

इन्द्र द्यस्व दूरसि भद्रा त एति निष्कृतम् ।

इयं धीर्हस्तिवावती ॥७॥

वार्थः—हे इन्द्र ! हमें शुभकर्मों में (इन्द्रस्व) वृद्ध कर, क्योंकि तू (तुः अस्ति) मन्त्रों के अनुरूप पूर्ण करता है और (निष्कृतम्) सबके मार्य को स्मर करने वाले (ते) तुम से हमारी (इयं धीर्हस्तिवावती) यह सामयिक (धी) स्तुति व प्रार्थना (एति) है ॥७॥

भावार्थः—यह स्वाभाविक है कि जीवों का आकांक्ष उस प्रभु की ओर है। अतः प्रत्येक विद्वान् का समग्र शुभकर्म उसी की ओर और उसी के उद्देश्य से किया जाता है ॥७॥

मा सीवन्तु वा मागुर्वी काष्ठा द्वितं वनम् ।

अथावस्ता अस्तनः ॥८॥

वार्थः—हे प्रभो ! आपकी कृपा से हमें (अवः) निम्ना, अपयय, ईश्या आदि दुर्गुण (सीव) किसी प्रकार (वा वाक्) न मिलें। (काष्ठा) जीवन की अन्तिम दशा (अवी) बहुत व्यापक है। अर्थात् जीवन के दिन धनी बहुत हैं अतः हमें कोई अपकीर्ति प्राप्त न हो। हे प्रभु ! (वमं हितम्) आपने इस अवस्था में बहुत धन दिया है (अस्तनः) अवस्था के दुष्ट जन (अवावस्ताः) अवस्था-मार्ग से पृथक् हों ॥८॥

भावार्थः—प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित है कि किसी स्मार्थवत् किसी की निम्ना या स्तुति न करे, अन्यथा संसार में अनेक अकामिषा फैलेंगी ॥८॥

हुरीयं नाम वृद्धिं यदा कस्तुर्ह्रस्मसि । आदिस्विर्न जोहसे ॥९॥

वार्थः—हे प्रभु ! (अवः) जो (वृद्धिम्) यज्ञसम्बन्धी (हुरीयम्) वस्तु (नाम) नाम द्वारा करता है (कस्तुर्ह्रस्मसि) उस नाम को हम चाहते हैं। क्योंकि (वाक् इत्) उसके वाक् ही तू (मः पतिः) हम लोगों का स्वामी (जोहसे) होता है। अर्थात् तब ही यज्ञ करते हुए हम तुम्हें अपना पालक समझते तथा मानते हैं ॥९॥

भावार्थः—पितृनाम, मातृनाम, आचार्यनाम और यज्ञसम्बन्धी नाम वे चार हैं। सोमयाजी आदि ब्रह्मनाम हैं। मानव जब शुक्रों में प्रवेश करता है उनी के ईश्वर को अपना स्वामी मानने लगता है ॥९॥

अवीर्हस्तिवो अमृता अमन्दीदेकद्वीवा सुत यावत् देवीः ।

तस्मा तु स्रग्भः कुशुतं प्रसक्तं विवाक्युर्नम्यमात् ॥१०॥

वार्थः—(अमृताः) हे अमर (देवाः) दिव्यगुण युक्त जनो ! (वः) आपको (अवः) तथा (वाः व देवीः) जो आप लोगों की स्तुति हैं उन्हें भी (प्रसक्तः) दैनिक यज्ञकर्ता सर्वव्य (अवीर्हस्तिवो) ब्रह्माते व (अमन्दीवो) भ्रान्तिवत् करते हैं। अतः (तस्मै व) उसे (प्रसक्तम्) प्रसक्त धन विज्ञान दो और (विवाक्युः) हृदयमान व क्रिया में निवासी प्रभु हमारे निकट (अवः) शीघ्र व (प्रसक्तः) प्रातःकाल ही (अमन्दीवो) पढ़ाए ॥१०॥

भावार्थः—नृहस्व नर-भारी प्रतिदिन यज्ञ करें। वे प्रतिदिन प्रातः प्रभु की उपासना ऐसे करें कि उसका साग्निक्य अनुभव हो ॥१०॥

अष्टम अष्टम में अष्टमीयां सूक्त सयान्त ॥

अथ नववर्षवर्षाकीतिमस्य सूक्तस्य १—६ कुसीपी काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ५, ८ गायत्री । २, ३, ५, ७ त्रिष्टुप् गायत्री । ४, ६, विराट् गायत्री । वक्ष्यः स्वर ॥

परमात्मा की प्रार्थना ॥

आ तू न इन्द्र शुभन्ते चित्रं ज्ञानं सद्गुणाय ।

महाहस्ती दक्षिणेन ॥१॥

वार्थः—(इन्द्र) हे सर्वव्यष्टा ! जिस लिए तू (महाहस्ती) महान् शक्ति-वाली है, इसलिये (दक्षिणेन) महाहस्ती हस्त से (मः) हमारे लिये (शुभन्ते) प्रशस्त (चित्रम्) चित्र विभिन्न नामा प्रकार की (आभम्) अहणीय वस्तुओं की (सद्गुणाय) एकत्रित कीजिए ॥१॥

भावार्थः—यहाँ हस्त का निरूपण है। ज्ञानादिक जो प्रशस्त धन है उसकी वाचना परमात्मा से करनी चाहिए ॥१॥

विवा हि त्वां तुबिक्मिं तुबिदेव्यं तुबीमवम् ।

तुविमात्रमवोभिः ॥२॥

वार्थः—हे प्रभु ! (अवोभिः) आपके द्वारा रक्षा से हम मानव (विवा हि) इस बात को मली-भाति जानते हैं कि (त्वां) तू (तुबिक्मिम्) सर्वकर्मा, (तुबिदेव्यम्) सर्वदाता महाबली, (तुविमवम्) सर्वधन, (तुबिमवम्) सर्वव्यापी है। ऐसा हम जानते हैं अतः हम पर कृपा करो ॥२॥

भावार्थः—परमात्मा सर्वशक्तिमान् व सर्वधन तथा सर्वदाता है, अतः वही प्रार्थना व स्तुति के योग्य है ॥२॥

उसका महत्त्व ॥

नहि त्वां शूर देवा न मर्तासो विस्मन्तम् ।

भीमं न मां बारयन्ते ॥३॥

वार्थः—(शूर) हे महावीर ! (विस्मन्तम्) इस सत्ता को दान देते हुए (त्वां) तुम्हें (देवाः नहि बारयन्ते) देवगण निवार नहीं सकते; (न मर्तास) मानव भी तुम्हें निवारण नहीं कर पाते। (मः) जैसे (भीमम्) भया-नक (गाम्) हाँव को रोका नहीं जा सकता ॥३॥

भावार्थः—वह प्रभु सबसे बलशाली है और अपने काम में परम स्वतन्त्र है; अतः वहाँ किसी की शक्ति नहीं चल सकती ॥३॥

एतो न्विन्द्र स्तवामेषानं वरुणः स्वराजम् ।

न रौक्षसा मविषयः ॥४॥

वार्थः—हे मानवो ! (एता) पापी । हम सब मिलकर (तु) इस समय (इन्द्रम् स्तवामः) उस प्रभु की कीर्ति गाए और स्तवन करें जो (वरुणः ईशानम्) इस जगत् व जन का स्वामी तथा अधिकारी है और (स्वराजम्) स्वतन्त्र राजा व स्वयं विराजमान देव है। जिसकी स्तुति से धन्य कोई भी (मः) हमें (राजता) जन के कारण (न मविषय) बाधा नहीं दान सकता ॥४॥

भावार्थः—जो व्यक्ति ईश्वर में आस्था रख कर उसकी आज्ञा पर चलते हैं उन्हें बाह्य या आन्तरिक बाधा नहीं पहुँचती ॥४॥

अ स्तोत्रदुषं गासिषु च्छत्सामं गीयमानम् ।

अभि राक्षसा जुगुरत् ॥५॥

वार्थः—मानव उस प्रभु की (अ स्तोत्रम्) मन्त्री-भाति स्तुति करें, उसका (गासिषत्) गान करें, (गीयमानम्) गीयमान भक्तों को (अवत्) तुम्हें और (राजता) अन्त्युदय से मुक्त हो (अभि जुगुरत्) सर्वत्र ईश्वरीय आदेश का प्रचार करें ॥५॥

भावार्थः—हम सब प्रकार परमात्मा में मन लगाएँ यही इसका तात्पर्य है ॥५॥

आ नो न् दक्षिणेनानि सभ्येन प्र मृष्ट ।

इन्द्र मा नो वसोनिर्मीक ॥६॥

उप कमरुवा मर धृषता धृष्णो जनानाम् ।

भाबार्थ — बनी होने पर श्री जो इसमर्थों को न वे इसकी धन मष्टि हो
 बाध ॥७॥

अस्मामिः सु तं संनुहि ॥८॥

वर्गः च मध्यमः वर्गः च

अष्टम मण्डल में इन्द्रासीवां सूक्त समाप्त ॥

आ प्र ह्य पशुवर्तोऽद्वितरश्च वृत्रहन् ।

भाषार्थ—जीवन में सब भांति ऐश्वर्य प्राप्त हेतु आवश्यक है कि साधक अपनी आत्मा को एक क्षणभर के लिये न भूले, धर्ममार्ग को पकड़ कर धार्यरूप में चले। इस साधना के बाधक कारणों को सदा नष्ट करे ॥१॥

पिबे दुधयबोधिने ॥२॥

इषा इन्दुस्वादि तर्ज वरीय अन्ये ।

[illegible]

आ स्वस्वप्रवा गति न्युः स्वानि न ह्यसे ।

उपमे रीचने दिवः ॥४॥

आचार्यः—ज्ञान का प्रकाश पाने के प्रयोजन से जो सत्कर्म किये जाते हैं, वे एक प्रकार से 'दिव्य' सत्कर्म हैं। उनमें साधक का नित्यव्यय यह है कि 'पुष्ट वेदादि शास्त्रोंका स्तौनों का पाठ कर'। वेदवचनों में प्रभु के गुणों का गान प्रभु के स्वरूप को समझने का और इस तरह प्रभु-प्राप्ति का एक उपयुक्त साधन है। [४]

तुभ्यायमब्रिभिः सुतो गोभिः श्रीतो मदाय कम् ।

अ सोम पुत्र इति ॥२॥

पदार्थ — है (इष्ट) ऐश्वर्य इच्छुक । (अर्थ) यह (अभिनिः) सावर-
णीय विधानों के द्वारा (सुख) विद्या के सुविधा द्वारा निष्पादित (गौमि)
निर्मिर्माण आदि से (अर्थ) परिष्कृत-संस्कृत, (क) सुखपूर्वक (सहाय) हय
देने वाले होने के प्रयोजन से (सोम) ऐश्वर्यप्रद, प्रभु के द्वारा रचित पदार्थ-समूह
(सुख्य-सुख्य) तैरे स्थिति (प्र, हृत्य) [उपयुक्त ज्ञानिय में] हवि बनाया जा
रहा है, त इससे लाभ प्राप्त कर ॥१॥

भाषा—विद्यार्थि विद्या के सुविधा के लिये प्रभु के द्वारा कुछ ऐश्वर्य प्रदार्थों का मारभूत जानकर निकालने हैं, उन ज्ञानरूपी रत्न को ज्ञान-यज्ञ में सबके हितार्थ हवि बनाने हैं। इसका लाभ साथ ही सबके लिये है।

इन्द्रं अग्निं सु मे नमस्ते सुतस्य गोमताः ।

नि यीति-युक्तिमन्त्रुहि । १६५-

१० प्रकाश, अर्थात् (दृश्य) ऐश्वर्य की साधना करने भाति । (मे) मेरी (दृश्य) पुकार की (सु, अर्थात्) अलीभाति सुन । (अन्ते) हममें से विद्वान् के द्वारा (वृत्तस्य) सार रूप में लिखा है हुए । (गोमल) आनन्दप्रकाश से प्रकाशित, प्रभु रचित ऐश्वर्य-प्रद पदार्थों के सारभूत विद्वान् की (वृत्ति) वात किन्ना को (सु, अर्थात्) भाति भाति से व्याप्त कर, उसको विविधरूप से आनन्दसात् कर और (तृप्ति) तृप्ति पा ॥३॥

भाषार्थ :- प्रभु वायु उचित सृष्टि के पदार्थ ऐश्वर्यसाधक हैं और उनका ज्ञान साररूप में विद्वान् पाते हैं। साधक को चाहिए कि विद्वानों के द्वारा सम्यक् रूप से उपस्थापित ज्ञान-विज्ञान को अविमृष्ट करें और इस तरह तृप्ति अनुभव करें ॥१॥

यः इन्द्र वामसेन्या सोमश्चमृद्ते सुतः ।

पिबेदस्य त्वमोक्षिषे ॥७॥

पदार्थ—हे (बुद्ध) बुद्ध ! (बुद्धः श्रोतुं) विष्णुने के इस विद्या व
सुशिक्षा से निर्णयित की प्रमुखिष्टिके पदार्थों का सारभूत पदार्थविषय (ते) तैरी
(ब्रह्मसेव) पांच ज्ञानेन्द्रियो एक मन तथा बुद्धिव्यवस्था से ब्रह्मकारणा (ब्रह्मम्)
आधुनो न शब्दभूत भावनाओं के बल को पी ज्ञानेवाली कर्मेन्द्रियों को लक्ष्य करके
(हत) निष्कृन्त किया है उसकी तु (पित्रे) समरसात् स्वर; (प्रत्य) इस
सारे पदार्थ-बोध का (इव) तु (दिक्ते) स्वाप्ति है ॥३१॥

साधक की दो वस्तु हैं, साधक उसे प्राप्त करता है, करने—ऐसा करने में बहुत प्रयत्न करती है।
सधम है ॥७॥

मोक्षाय नमः ॥ १ ॥

पिबेदस्य स्वसोयिने ॥४॥

21. पदविन्यास : पदों का क्रम।
 पदार्थ — (यः) जो (सुख) पदविन्यास (पद) अंतरित में (अवस्था)
 पद प्रत्ययों की भाँति (अर्थ) साधकों की कर्मव्यवस्था की — अवस्था (अर्थ)
 दिखाई देता है उसकी पद विन्यास व्यवस्था कर, (अर्थ) इसी प्रकार
 सारा प्रत्यय है।

श्रीगुरुदेव — जिस तरह अन्तरिक्ष में बिम्बरातन प्रदीप सबको आलोकित करता है वैसे ही साधक स्वकर्मा से सबको आनन्द देता है ॥५॥

बंनो बनेना कस्य शक्ति से नह इच्छा करता

विवेदस्य त्वमीक्षिते ॥६॥

वार्ता—(ब) जिस (अस्मत्) प्रत्यय पदार्थ-बोध को (से) साधक के लिये (ज्ञेयः) विद्वान्, [स्वायत्ति विज्ञानयतीति ज्ञेयो विद्वान्-अणु ११-१५ अ० १०] (यथा) ज्ञान के प्रकाश की कारण से (रज्जिः) अज्ञानान्धकार को (तिरः) पार कर (अन्तरः) सा देता है (अथ) उसका सू स्वामी है, (विह इत्) निश्चय ही उसका उपभोग कर ॥१॥

भाषार्थ—विद्वान् जन साधक को ज्ञान का वह प्रकाश देता है कि जो अज्ञेय होता है साधक को चाहिए कि वह ध्यान से उसे ग्रहण करे ॥१॥

अष्टम मण्डल में विद्यासीमा सुख समाप्त ॥

अथ नवमस्य चतुरस्रोक्तिसंख्यं सूक्तस्य अष्टिः—१-६ कुसीदी काण्डः ॥
देवताः—विश्वदेवा । छन्दः—१, २, ५, ६, ९ गायत्री । ३ निचुद्गायत्री । ४ पाद-
निचुद् गायत्री । ७ आर्षोत्तराद गायत्री । ८ विराड् गायत्री । स्वरः—पङ्कज ॥

देवानामिन्द्रो महत्तया वृणीमहे वज्रम् । वृष्णामरमयमन्त्रे ॥१॥

वार्ता—(वज्र) हम (अस्मत्) करने वाले अपने लिये सरक्षण, सहायता आदि के प्रयोजन से (वृष्णो) वृष ऋषि देने वाले (देवता) मूर्त एवं अमूर्त, जड़ तथा चेतन दिव्यगुणी पदार्थों का (इत्) ही (महत्) महत्त्वपूर्ण जो (अथ) सरक्षण, सहायता आदि है (तत्) उसे (वा वृणीमहे) स्वीकार करें ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा की सृष्टि में अनेक जड़, चेतन, मूर्त, अमूर्त दिव्यगुणी पदार्थ हैं; वे हमें सुख देते हैं, किन्तु हमें सावधान होकर उनकी देव को स्वीकार करना चाहिये ॥१॥

ते नः सन्तु वृजः सदा वरुणो मित्रो अयं मा ।

वृषात्तस्य प्रचेतसः ॥२॥

वार्ता—(वज्र) जल, वायु, उत्तम विद्वान्, परमेश्वर आदि सब वस्तु; (मित्र) व्यापकारी होते हुए भी स्नेहशील परम प्रभु तथा सूर्य, (अयं) विद्युत्, व्यावर्त्तक, कर्मनिष्ठ फल देकर जीव की गतिविधि का नियन्त्रणकारी प्रभु आदि देव (वृषातः) उद्गारे वाले (नः) व (प्रचेतसः) प्रकृष्ट रूप से [अपने गुणों द्वारा] चेताने वाले हैं; (ते) वे (सदा) सभी समय सर्वत्र (नः) हमारे (वृजः) सहायक (सन्तु) हों ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र में बताए गए देवताओं में से वृज के नाम व गुण गिनाकर यह सकलप दुहराया गया है कि उपासक इन्हें अपने चिरसंगी बनावे ॥२॥

अति नो विष्मिता वृक्ष नौमिरुपो न र्वयं ।

यथैतस्य रथः ॥३॥

वार्ता—हे (अस्तस्य) पदार्थ ज्ञान, कर्म, विचार आदि के (रथः) नेताजी ! (यथैतस्य) आप सब (नौमि रथः) जैसे नौकाओं से जलप्रवाही—नदी, तट, सागर आदि को जीतते या पार करते हैं वैसे ही, (नः) हमें (वृक्षः) बहुत से (विष्मिताः—विष्मिताः) इतने से ऊपर तक फैले (अथ) कर्मों के (र्वयः) पार लगाते हो ॥३॥

भाषार्थ—प्राणी जगत् में आकर नाना कर्म करता है, इस कर्मजाल में बिना वह दिव्य पदार्थों की सहायता से ही पार उत्तरता है—जैसे नौका की सहायता से नदी आदि प्रवाह से पार किये जाते हैं। अतः साधकों को प्रभु प्रवक्त विष्णु पदार्थों की सहायता ग्रहण करनी चाहिये ॥३॥

वामं नो अस्त्वयमन्वामं वरुण शंस्यम् ।

वामं आङ्गुलीमहे ॥४॥

वार्ता—हे (अस्त्वयम्) व्यापकारी ! (वामं) सेवन योग्य ऐश्वर्य (न वस्तु) हमारा हो, हे (वरुण) श्रेष्ठ ! (शंस्यम्) प्रशंसनीय ऐश्वर्य (नः) हमारा हो, कारण कि हम (हि) निश्चय ही (वामं) सेवन योग्य और प्रशंसनीय ऐश्वर्य को ही आप से (वा आङ्गुलीमहे) याचना करते हैं ॥४॥

भाषार्थ—सभी दिव्य गुरावुक्त विद्वानों से श्रेष्ठ, प्रशंसनीय, अतएव सेवन-योग्य ऐश्वर्य के प्रतीक की प्रार्थना करो ॥४॥

वामस्य हि प्रचेतसु ईक्षानासो रिषादसः ।

जेमादित्या अक्षय्यं यत् ॥५॥

वार्ता—(प्रचेतसः) प्रकृष्ट ज्ञान युक्त, (रिषादसः) हिसक आगवाधो, प्रसन्नियों व क्षमों का लब्ध करने वाले (जेमादित्याः) अक्षय्य काल में स्थित रह पु-
जिताप्राप्त विद्वानों । आप (वामस्य) प्रशस्त ज्ञानधन के (ईक्षानसः) स्वामी हैं, (यत्) जो ऐश्वर्य (अक्षय्य) पाप का है (इत्) उसे (नः) आप नहीं पाते ॥५॥

भाषार्थ—आदित्य ब्रह्मकारी जो प्रबोध देते हैं वह प्रशंसनीय व ग्रहण करने योग्य ही होते हैं; कारण कि पाप का ज्ञान व संपत्ति ही नहीं ॥५॥

वामस्य सुदानस्य विष्णो वासो अक्षय्यम् ।

देवा वृषाव इमहे ॥६॥

वार्ता—हे (सुदानस्य) सुदानकर्ता (देवा) दिव्य जन (वर्य) हम उपासक (विष्णोः) सनातन नियमों का पालन करते हुए, (नः) आपके सुभावे गये (अक्षय्यम्) मार्ग पर (वामः) चलते हुए (इत्) भी (वृषाव) और अधिक उन्नति हेतु आप को (वा, इमहे) पुकारते हैं ॥६॥

भाषार्थ—प्रभु की सृष्टि में विद्यमान दिव्य गुराणी जड़-चेतन, मूर्त-अमूर्त देवताओं की मदद की प्रेरणा उन साधकों को भी है जो सुधिकर्ता के नियमों को मानते हैं और स्वयं की सही मार्ग पर चलता समझते हैं। उपासक कितना ही सावधान क्यों न हो, उसे दिव्य गुराणियों का सत्संग नहीं त्यागना चाहिये ॥६॥

अधि न इन्द्रेयां विष्णो सजास्यानाम् ।

इता मरुतो अश्विना ॥७॥

वार्ता—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यदाता ! हे (विष्णो) सर्वव्यापक प्रभु ! हे (मरुतः) मनुष्यो ! हे (अश्विना) अध्यापक-उपदेशको ! आप (नः) हम उपा-
सकों को भी (एवां) इन्हीं के (सजास्यानां) सजातीय (अश्विना) समझो ॥७॥

भाषार्थ—समान वृत्ति वाले सब रहते हैं—यह एक सर्वविधित आश्रय नियम है। उपासक को चाहिए कि वह अपने आदर्श विद्वानों की सगति में ही रहे ॥७॥

य आतृत् सुदानवोऽथ द्विता संनान्या ।

मातृगर्भे भरामहे ॥८॥

वार्ता—हे (सुदानव) सुदाता दिव्यजनो ! (आतृत्) आतृत्व भाव अर्थात् हिंसा नष्टाने व परस्पर पालन होने का गुण (अथ) और साथ ही (संनान्या) आवरयुक्त (द्विता) द्वित्वस्वरूप—ये दोनों गुण हम (मातृ) प्रकृति के (गर्भे) आन्तरिक भाग में ही (भरामहे) धारण करते हैं ॥८॥

भाषार्थ—सभी दिव्यगुणों का आपस में आतृत्व तो है ही, पर उनमें द्वित्व भी है जिसका वे परस्पर आदर करते हैं, गुणों की भिन्नता से उनमें परस्पर द्वेष-भावना नहीं; अपितु उनकी 'द्विता' होती हुए भी उनमें आतृत्व है, वे एक-दूसरे के पालक हैं। इस आतृत्व का कारण यही है कि सभी प्रकृति माता की सन्तान हैं, उसी के गर्भ में निवास कर रहे हैं ॥८॥

यूयं हि ष्ठा सुदानव इन्द्रज्येष्ठा अभिषेकः ।

अथा चिद्ध उत जुवे ॥९॥

वार्ता—हे (सुदानव) सुदानदाता दिव्यगुणजनो ! आप सब (इन्द्र-
ज्येष्ठा) प्रमुख हैं, (अभिषेकः) दीप्तिमान् तथा ज्ञानवान् हैं, (अथ चिद्ध) यह समझने के बाद मैं उपासक (नः) आपकी (उप जुवे) बन्दना करता हूँ, (उत) और फिर स्तुति करता हूँ ॥९॥

भाषार्थ—सभी देवों में प्रमुख महादेव, प्रभु ही हैं। वे जहां बाह्य स्वरूप से प्रकटित हैं—वहां वे स्वयं ज्ञानी हैं या ज्ञान से जाने जाते हैं अतएव ज्ञान की ज्योति से भी प्रकाशित हैं ॥९॥

अष्टम मण्डल में तिरासीवां सूक्त समाप्त ॥

अथ नवमस्य चतुरस्रोक्तिसंख्यं सूक्तस्य अष्टिः—१-६ उशाना काण्डः देवता-
अग्निः ॥ छन्दः—१ पादनिचुद्गायत्री । २ विराड् गायत्री । ३, ६ निचुद्गायत्री ।
४, ५, ७—९ गायत्री ॥ स्वरः—पङ्कज ॥

प्रेष्ठो वो अतिथिं स्तुवे मित्रमिन्द्र प्रियम् ।

अग्निं रथं न वेद्यम् ॥१॥

वार्ता—हे मेरे साथी उपासक गणो ! मैं (नः) तुम्हारे और मेरे (मित्र इव प्रियं) मित्र निःस्वार्थ स्नेही के समान प्रिय, (अतिथिं) समय निश्चित करके प्राप्त न होने वाले, इसीलिये (प्रेष्ठः) सर्वाधिक प्रिय (रथं नः) 'रथ' के तुल्य सकल पदार्थों के (वेद्यम्) पहुँचाने वाले तथा उनका ज्ञान कराने वाले (अग्निं) ज्ञानस्वरूप प्रभु के (स्तुवे) गुण गाता हूँ ॥१॥

भाषार्थ—प्रभु अन्तःकरण में प्रकटते हैं—वे मेरे अतिथि हैं, उनके प्रादुर्भूत होने का समय निश्चित नहीं, मेरा शरीर ही मेरा 'रथ' है और 'अग्नि' मेरा सखा है ये मुझे प्रिय हैं, परन्तु प्रभु इन सबसे अधिक प्रिय हैं। मैं उनका गुण गाता हूँ ॥१॥

कश्चिन्मित्रं प्रचेतसं यं देवासो अथ द्विता । नि मर्त्येषादुद्युः ॥२॥

वार्ता—(नः) जिस ज्ञान से अज्ञान समाप्त करने व नेतृत्व गुणविशिष्ट शक्ति को, जो (कश्चि इव) कल्पितवृष्टा एवं कल्पितकर्म अग्नि की भाँति (प्रचेतसः) प्रकृष्टवेत्ता है, (देवासः) विद्वानों ने (मर्त्येषु) मरणायुषी मानवों में (द्विता) दो प्रकार से—आनेत्रिय एवं कर्मेन्द्रिय रूप से (नि, आद्युः) निश्चित किया है—उस विरूपा शक्ति के मैं गुण गाता हूँ ॥२॥

भाषार्थ—'अग्नि' शक्ति का स्रोतक है, मानवों में इसके रूप दो हैं—ज्ञान-स्वरूप व कर्मकतृत्व रूप। ये ही ज्ञानेन्द्रियां व कर्मेन्द्रियां हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इन्द्रियों से विषयता धारण करे ॥२॥

त्वं यन्विष्ट दास्यसे नृणां हि मृगुषी मित्रः ।

रक्षां लोकहिते स्मना ॥३॥

पदार्थः—हे (अविष्ट) युवातम, ज्ञान व नेतृत्व शक्ति की अधिकता से सम्पन्न प्रभु ! आप (बाधुष) दानशील, आत्म समर्पक (नृषु) जनों की (बाहि) रक्षा करते हैं और (गिरः) स्तुति वचन (सुखिनि) सुनते हैं, (शोकम् उत) हमारी सन्तति की भी (त्वना) स्वयं अपने आप (रक्षा) रक्षा करें ॥३॥

भाषार्थ—अविष्ट में निहित ज्ञान व कर्तृत्वशक्ति का प्रतीक 'अग्नि' वह शक्ति है जो स्वतः हमारी ज्ञान व कर्मशक्तियों से हमारी सन्तति तक की रक्षा करती है। उपासक को अपनी ज्ञानेश्वरियों तथा कर्मशक्तियों की इस प्रकार देखरेख करनी चाहिये कि इनकी शक्ति सदैव प्रभावशाली रहे ॥३॥

कया ते जग्ने अक्षिर ऊर्जो नपाहुपस्तुतिम् ।

वराय देव मन्यवे ॥४॥

पदार्थः—हे (ऊर्जो व पात्) शोजस्विता कम न होने देनेवाले ! (अक्षिरः) अङ्ग-अङ्ग में व्याप्त, अङ्गों के रस प्रदाता ! (देव) देव ! (कया) सुखमयी बाणी से (ते) तेरी (उपस्तुति) समीप रहकर स्तुति को हम (वराय) श्रेष्ठ (मन्यवे) कोष या तेजस्विता के लिये करते हैं ॥४॥

भाषार्थ—अग्नि को सम्पूर्ण जीवननिर्वाह हेतु तेजस्विता की भी आवश्यकता है। इसीलिये अन्यत्र भी मनुष्य की प्रार्थना है। 'मन्यु' का अर्थ 'तेजस्विता' है जो मानव को निस्तेज नहीं बनाती। 'अग्नि' इस शक्ति का भी प्रतीक है ॥४॥

दार्षेयं कस्य मनसा यज्ञस्य सहसो यदो ।

कदु बोच हुदं नमः ॥५॥

पदार्थः—हे (सहस) विजयी बल के (यदो) पुत्र ! बल क्षीण न होने देने वाले ! अग्निदेव ! सुदृढ़रे अलावा अन्य (यज्ञस्य) सत्संग करने योग्य (कस्य) किस देव के समक्ष (मनसा) हृदय से (दार्षेय) समर्पण करें ? और (कदु उ) कहाँ अर्थात् किस लक्ष्य करके (हुद) यह (नम) नमस्कार (बोचे) कहूँ ॥५॥

भाषार्थ—ज्ञान व कर्मशक्ति का प्रतीक अग्निदेव विद्वान् आदि के रूप में सगति करने योग्य है कि जिसकी सेवा कर, जिसका सरसंग कर साधक अपनी ज्ञानेश्वरियों तथा कर्मशक्तियों को बलिष्ठ बना सकता है ॥५॥

अथा त्वं हि नृस्करो विश्वा अस्मभ्यं सुखितीः ।

बाज्रविणसो गिरः ॥६॥

पदार्थः—(अथा) इसके बाद (त्वं हि) निश्चय ही आप विद्वान् (अस्मभ्यं) हमारे हेतु (विश्वा) सब की सब वे (गिरः) बाणिशाय अर्थात् उपदेश (कर) कीजिये कि जो (सुखिती) हमें सुखदायी बनने के साधन दें अथवा मानव दें और जो (बाज्रविणस) ज्ञान, वेग व अन्य सुखदाता व्यग्रहार रूप समृद्धि व वन का स्रोत सिद्ध हो ॥६॥

भाषार्थ—विद्वानों को साधकों को ऐसे उपदेश देने चाहिये कि जिनसे जीवन-यज्ञ करनेवाले उपासक को अपने बसने के सभी साधन मिलें, पुनर्प्राप्ति प्राप्त हों और विज्ञान आदि ऐश्वर्य भी मिलें ॥६॥

कस्य नूनं परोणसो बिर्यो जिव्वसि दम्पते ।

गोषाता यस्य ते गिरः ॥७॥

पदार्थः—हे (दम्पते) अपनी आश्रयभूत स्थिति बनाये रखने वाले ज्ञान व कर्मशक्ति के प्रतीक अग्निदेव ! आप (नून) निश्चय ही (कस्य) किस साधक की (परोणस) बहुत से कर्मों व चिन्तन शक्तियों को (जिव्वसि) परिपूर्ण करते हैं ? उत्तर—(यस्य) जिस साधक की की हुई (ते) आपकी (गिर) स्तुतियाँ, गुणगान (गोषाता) ज्ञान के प्रकाश से सेवित हों ॥७॥

भाषार्थ—जो उपासक अग्नि (परमेश्वर) विद्वान् आदि के गुणों को पूरी तरह जानता हुआ उनके ज्ञान के पूर्ण प्रकाश में उनका कीर्तन करता है, निश्चय ही उसके कर्म तथा उसके चिन्तन देवी ज्ञान व कर्म की शक्तियों से पूर्ण होते हैं। इस मन्त्र में 'दम्पते' पद से यह भी दिखाया गया है कि परमेश्वर विद्वान् आदि देव अपनी विश्रामदायिनी स्थिति (दम्) से कभी नहीं हटते ॥७॥

तं सर्वयन्त सुकृतं पुरोयावानमाजिषु ।

स्वेषु बयेषु वाजिनसु ॥८॥

पदार्थः—(सुकृतं) उत्तम कर्म तथा ज्ञानवाले (वाजिषु) सचर्य के स्थल व समय पर या प्रतिद्वन्द्विताओं में (पुरः) आगे-आगे (वाजिनसु) चलनेवाले (तं) उस ज्ञान व कर्म शक्ति के प्रतीक अग्नि को उपासक (स्वेषु) अपने-अपने (बयेषु) गृह रूप हृदयों में (सर्वयन्त) वसते हैं ॥८॥

भाषार्थ—ज्ञान व कर्म की शक्तियों के प्रतीक 'अग्नि' को उपासक अपने हृदय में धारते हैं। यह 'अग्नि' ज्ञान व कर्मस्वरूप परमेश्वर है जो विषय आलम्ब का दाता है, जिसकी उपासना लौकिक समृद्धि का कारण बनती है, विद्वान् शिक्षक भी है जो विभिन्न प्रकार की शिल्पक्रिया आदि का ज्ञान देकर उपासकों के लिए व्यावहारिक समृद्धि देता है ॥८॥

वेति धेमेभिः साधुभिर्नक्तिं वनन्ति हन्ति यः ।

अग्ने सुवीर एषते ॥९॥

पदार्थः—जो उपासक (साधुभिः) सत्यसाधक (धेमेभिः) धार्मिक कल्याणों सहित (वेति) निवास करता है—उसको बनाए रखता हुआ [अन्तिम समय की प्रतीक्षा करता है]; (यः) जिसे (व किं वनन्ति) कोई अनुभूत भावना हानि नहीं पहुँचा पाती अर्थात् (यः) जो स्वयं दुर्भावनाओं को (हन्ति) अपने से दूर रखता है; हे (अग्ने) आत्मस्वरूप प्रभो ! वह (सुवीर) वीर्यवान् पुरुष (एषते) अनन्य, पुनः-पुनः से समृद्धि पाता है ॥९॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में बताया गया है कि उपासक अन्त में ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है जब वह बहुत-सी कल्याणकारी समृद्धि पा लेता है; उस अवस्था में उसे चाहिये कि वह अजित को बनाये रखे—यदि वह बना रहेगा तो फिर उससे दुर्भावनाएँ दूर रहेगी और वह सर्व प्रकार उन्नति करेगा ॥९॥

अष्टम मण्डल में श्रीरासीर्वा सूक्त समाप्त ॥

अथ नक्षत्रस्य पञ्चाशीतितमस्य सूक्तस्य ऋषिः १—२ कुण्ड ॥ देवता—अश्विनी ॥ छन्दः—१, २ विराड्गायत्री । २, ३, ७ निषुङ्गायत्री । ४, ५, ६, ८ गायत्री ॥ मन्त्र—वह्ज ॥

आ मे हवे नासत्याभिन्ना गच्छन्ते युवम् ।

मन्त्रः सोमस्य पीतये ॥१॥

पदार्थः—(नासत्या) कभी अपने कर्तव्य से न झुकने वाले (युवम्) दोनों (अश्विनी) शक्तिसम्पन्न प्राण व अपान (मन्त्रः) माधुर्य आदि गुणयुक्त (सोमस्य) वीर्य शक्ति को मुक्त उपासक के (पीतये) [शरीर में] लपाने हेतु (मे) मेरे (हवे) दान-आदान पूर्वक किये जा रहे जीवनयापन कपी यज्ञ में (आ गच्छन्तम्) आकर सम्मिलित हो ॥१॥

भाषार्थ—अश्वी देवताओं के वंश हैं। उपासक का जीवनयापन भी यज्ञ ही है, इस प्रक्रिया में वह कई प्रकार से दान करता है और ग्रहण करता है। शरीर, मन आदि जीवनयापन के साधन अपने कार्य से कभी झुकें नहीं, अस्वस्थ न हों, अतः प्राण व अपान को झुक बनाना जरूरी है और इसके लिये आवश्यक है कि वीर्यशक्ति सदैव इन साधनों में ही लपती रहे। 'प्राण' आदान व 'अपान' दान या वितर्जन क्रिया का प्रतीक है ॥१॥

हुमं मे स्तोममश्विनेमं मे नृश्रुतं हुवम् ।

मन्त्रः सोमस्य पीतये ॥२॥

पदार्थः—[साधक आचार्य गुण शिष्यों से कहता है] हे (अश्विनी) अश्व्यापक व अश्वेता 'युगल' ! (मन्त्रः) माधुर्य आदि गुणयुक्त (सोमस्य) ऐश्वर्य-कारक आत्मबोध का पान करने हेतु (हुमं मे) इस मेरे द्वारा किये जा रहे (स्तोमं) पदार्थों के गुणों की व्याख्यासमूहक (हुवम्) उपदेश का (नृश्रुतम्) अवगण करो ॥२॥

भाषार्थ—गुरु व शिष्य भी अपने से बड़े आचार्य के मुख से प्रभुसृष्टि के पदार्थों के गुण सुनकर उन्हें आत्मसात् करें ॥२॥

अयं वां कुण्ठो अश्विना हवते वाजिनीवम् ।

मन्त्रः सोमस्य पीतये ॥३॥

पदार्थः—(अयं) यह (कुण्ठः) [दुर्भावना आदि अनुश्रुतों के] उलाहने में रत उपासक, (मन्त्रः) मधुर आदि गुणयुक्त (सोमस्य) [शारीरिक एवं आत्मिक] बल को (पीतये) प्राप्त कराने हेतु (वाजिनीवम्) बल व वेगवती क्रिया-शक्ति के आश्रयभूत (वां) तुम दोनों (अश्विनी) प्राण तथा अपान को (हवते) बुलाता है ॥३॥

भाषार्थ—जो उपासक स्व मन की दुर्भावनाएँ मिटाना और परित्यागस्वरूप शारीरिक, मानसिक व आत्मिक बल प्राप्त करना चाहे वह प्राण व अपान को नियन्त्रण में करे। प्राण व अपान शरीर को बल तथा स्फूर्ति देते हैं ॥३॥

मृश्रुतं अरितुह्वं कुण्ठस्य स्तुवतो नरा ।

मन्त्रः सोमस्य पीतये ॥४॥

पदार्थः—(नरा) सुशिक्षित नर-नारी (मन्त्रः) माधुर्य आदि गुणयुक्त (सोमस्य) सुखदाता आत्मबोध का (पीतये) पान कर, उसे प्राप्त करने हेतु (अरितुः) विद्यागुणप्रकाशक (स्तुवतो) गुणवर्णन करते हुए (कुण्ठस्य) सशयो को तष्ट करनेवाले विद्वान् के (हुवम्) वचन, (मृश्रुतं) सुनें ॥४॥

भाषार्थ—जिस उपदेशक का दैनिक कार्य ही सशय मिटाना है—उसके वचनों को सुनकर नर-नारी सरलता से पदार्थों के गुणों का ज्ञान पा सकते हैं; अतएव यह प्रयत्न आवश्यक है ॥४॥

कुर्दियन्मदाश्वं विप्राय स्तुवते नरा ।

मन्त्रः सोमस्य पीतये ॥५॥

पदार्थः—(नरा) नर-नारी (मन्त्रः सोमस्य पीतये) माधुर्य आदि गुणयुक्त (सोमस्य) आत्मबोध की प्राप्ति हेतु या प्रभु द्वारा सृष्ट सुखदायक पदार्थों को अस्वी-भाति समझने हेतु, (स्तुवते) गुण वर्णन करते (विप्राय) बुद्धिमान् विद्वान् के लिये (अदाश्वं) अहिंसणीय (अश्विः) आश्वय (वस्तु) से ॥५॥

भाषार्थः—जो सुविकसित वर-नारी पदार्थों के गुणव्युत्पन्न को भली-भाँति जानना चाहें उन्हें सुविधानों की आवश्यक देखकर, उनकी सर्व प्रकार रक्षा कर, उनसे बोध पाना चाहिए ॥५॥

मण्डलं दुष्टानां गुह्यमिच्छा स्तुवतो अरिचना ।

मन्त्रः सोमस्य पीतये ॥६॥

पदार्थः—(अरिचना) उपदेशों व शिक्षक इन दो वर्गों के वसनाली विद्वान् (मन्त्र) माधुर्य प्रादि गुणयुक्त (सोमस्य) सुख बढ़ाने वाले पदार्थबोध को (पीतये) देने हेतु (इच्छा स्तुवतः) इस प्रकार भली-भाँति प्रशंसा करते हुए (शत्रुवः) दानशील आत्मसमर्पक उपासक के (गुह्यं) घर (या, मण्डलम्) आ जाते हैं ॥६॥

भाषार्थः—शिक्षकों एवं उपदेशकों के प्रशंसक उपासकों को विभिन्न पदार्थों के गुणों का ज्ञान प्रदान करने हेतु तो अध्यापक व उपदेशक जन स्वयमेव उनके गृहो पर जा कर उन्हें ज्ञान देते हैं ॥६॥

युष्माकां रासम् रथे बीड्वज्जे वृषवत् ।

मन्त्रः सोमस्य पीतये ॥७॥

पदार्थः—(वृषवत्) बलिष्ठ शरीर को बसानेवाले प्राण व अपान (मन्त्र सोमस्य पीतये) माधुर्य प्रादि गुणयुक्त वीर्यशक्ति को खपाने हेतु (बीड्वज्जे) दृढ़ अवयवों वाले (रथे) जीवनयात्रा के वाहनरूप शरीर में (रासम्) सम्भारमान, स्तोत्रारूप अस्त्र (युष्माकां) संयुक्त करते हैं ॥७॥

भाषार्थः—प्रभु कीर्तन के द्वारा उपासक के आत्मिक बल की वृद्धि होती है और वह गुणकीर्तन प्राण व अपान के नियन्त्रण से ही सुगम होता है ॥७॥

त्रिवन्धुरेण त्रिवृता रथेना यातमश्विना ।

मन्त्रः सोमस्य पीतये ॥८॥

पदार्थः—(अश्विना) बल देने वाले प्राण व अपान (मन्त्र सोमस्य पीतये) माधुर्य प्रादि गुणयुक्त वीर्यशक्ति को खपाने के लिये (त्रिवन्धुरेण) तीन प्रकार के बन्धनोंवाले वात, पित्त तथा कफ—इन तीन प्रकृतिकाले पदार्थों से बंधे, (त्रिवृता) सत्त्व, रज एवं तमस्—इन तत्त्वों के साथ वर्तमान (रथेन) रमणीय यान सवृष शरीर द्वारा (यातम्) मिलें ॥८॥

भाषार्थः—प्राण व अपान की गति को नियंत्रित कर वीर्यशक्ति को शरीर में विलीन करने के लिए शरीररचना का ज्ञान जरूरी है । यथा—यह शरीर वात, पित्त व कफ प्रकृति इन तीन प्रकार के पदार्थों के आधार पर स्थित है और सत्त्व, रज एवं तम के तत्त्व इसमें सदा रहते हैं । शरीर की रचना को भली-भाँति जाननेवाला उपासक ही अपने प्राण व अपान तत्त्वों को नियन्त्रित कर पाता है ॥८॥

न मे गिरौ नास्त्याश्विना प्राचत युवम् ।

मन्त्रः सोमस्य पीतये ॥९॥

पदार्थः—(मन्त्र) माधुर्य इत्यादि गुणयुक्त (सोमस्य) सोऽग्न्य विध्य आनन्द का (पीतये) उपभोग कराने हेतु (नास्त्या) स्व कृत्य को सदा सम्पादित करने वाले (अश्विना) धरतृ तत्त्व वेग व बल गुणयुक्त प्राण एवं अपान (युवम्) दोनों (मे) मेरी (गिर) वाणी को (अश्वत्) कायम रहें ॥९॥

भाषार्थः—यदि प्राण व अपान से गुणकीर्तन करने वाले उपासक की वाणी बलवान् रहेगी तो वह प्रभु का सतत गुणकीर्तन करता रहेगा और इस तरह विध्य आनन्द पा सकेगा ॥९॥

अष्टम मण्डल में पञ्चासीवां सूक्त समाप्त

अथ पञ्चमस्य षडशीतितमस्य सूक्तस्य ऋषिः—१—५ कुण्डो विश्वको वा काण्डिः ॥ देवते—अश्विनी ॥ छन्दः—१, ३ विराज्जगती । २, ४, ५ निषृजगती ॥ स्वरः निषाधः ॥

उमा हि दुष्ता मिषता मयोद्वोभा दधस्व बर्षसो बभूवयुः ।

ता वां विश्वको हवते तनूकृये मा नो वि यौष्टं सख्या मुमोचतम् ॥१॥

पदार्थः—हे (दधस्व) रोम इत्यादि विध्य मिटाने वाले, (मिषता) रोपादि से डरे लोगों की रक्षा करने वाले, (मयोद्वोभा) सुखदाता (उमा) दोनों, प्राण व अपान नामक विध्य गुणियो ! (हि) निश्चय ही तुम (दधस्व) समाहितचित्त या एकाग्र, हृष्ट चेता के (बभूवयुः=बभूवसि) कहने से (बभूवयुः) रहते हो, (ता वां) उन तुम दोनों की, (विश्वकः) सब पर कृपा करनेवाला विद्वान् भिषक् (तनू कृये) देह की रक्षा हेतु, (हवते) बन्धना करता है—तुम्हारे गुणों का वर्णन करता हुआ उनका अध्ययन करता है । (न मा वियोष्टं) तुम दोनों हमसे अलग न होवो, (सख्या) अपनी मित्रता से हमें (मा मुमोचतम्) मुक्त न करो ॥१॥

भाषार्थः—शरीर स्वस्थ रखने हेतु मानव के प्राण व अपान ही उसके तथा उसकी इन्द्रियों (वैश्वं) के वेध हैं; ध्यान से उनकी गति की जाँच करते रहें; मनुष्य

ऐसा प्रयत्न करे कि वे सदैव उसके मित्र एवं उपकारी बने रहें । प्राण व अपान शरीर में प्रवृत्त (प्राधान) तथा विसर्जन की क्रियाएँ हैं, ये जब तक शरीर की सखा हैं, शरीर स्वस्थ रहता है ॥१॥

कृषा नूनं वां विमना उप स्तवद्यं धियं ददधुर्वस्य इष्टये ।

तां विश्वको हवते तनूकृये मा नो वि यौष्टं सख्या मुमोचतम् ॥२॥

पदार्थः—(कृषा) निश्चय ही (वा) दोनों, प्राण तथा अपान की, (विमना) वेतनाशून्य, अनेकाग्र, असमाहितचित्त, व्यक्ति (कृषा) किस तरह (उप स्तवद्यं) स्तुति, गुणकीर्तन कर सकेगा ? (धियं) तुम दोनों (वस्य इष्टये) विपुल मात्रा में ऐश्वर्य का सगम कराने हेतु (धियं) ध्यान शक्ति को (ददधु) देते हो । (तां वां) उन तुम दोनों की, (विश्वकः) सब पर कृपा करनेवाला विद्वान् भिषक् (तनू कृये) देह की रक्षा हेतु, (हवते) बन्धना करता है—तुम्हारे गुणों का वर्णन करता हुआ उनका अध्ययन करता है । (न मा वियोष्टं) तुम दोनों हमसे अलग न होवो, (सख्या) अपनी मित्रता से हमें (मा मुमोचतम्) मुक्त न करो ॥२॥

भाषार्थः—प्राण एवं अपान की गति को नियन्त्रित कर एकाग्रचित्त होने की शक्ति मिलती है और एकाग्रता के बिना कोई अपनी इन दोनों क्रियाओं पर नियन्त्रण नहीं रख पाता; इन पर नियन्त्रण रखे बिना स्वास्थ्य भी नहीं रह सकता ॥२॥

युवं हिमां पुरुषमेमेषतुं विष्णाप्ये ददधुर्वस्य इष्टये ।

ता वां विश्वको हवते तनूकृये मा नो वि यौष्टं सख्या मुमोचतम् ॥३॥

पदार्थः—(युवं हि) निश्चय ही तुम दोनों [प्राण व अपान] (वस्य इष्टये) अतिप्रियमात्रा में ऐश्वर्य का सगम कराने हेतु (विष्णाप्ये) विद्या-पारंगत विद्वानों की प्राप्ति बोध में (एमेषतुं) समृद्धि को (ददधु) प्रारण कराते हो । (तां वां) उन तुम दोनों की, (विश्वकः) सब पर कृपा करनेवाला विद्वान् भिषक् (तनू कृये) देह की रक्षा हेतु, (हवते) बन्धना करता है—तुम्हारे गुणों का वर्णन करता हुआ उनका अध्ययन करता है । (न मा वियोष्टं) तुम दोनों हमसे अलग न होवो, (सख्या) अपनी मित्रता से हमें (मा मुमोचतम्) मुक्त न करो ॥३॥

भाषार्थः—विद्वानों से बोध पा कर तथा उसके अनुसार आचरण कर उपासक प्राण—अपान की क्रियाओं को अपने नियन्त्रण में ला सकता है ॥३॥

उत त्व वीरं धनसामृज्जीविणं दूरे चित्सन्तमवसे इवामहे ।

यस्य स्वादिष्ठा सुमतिः पितुर्वधा मा नो वि यौष्टं सख्या मुमोचतम् ॥४॥

पदार्थः—(उत) और (त्व) उस विख्यात (जनतां) मूल्यवान् पदार्थों के प्रदाता, (स्वादिष्ठा) शोचक (वीर) पुत्रभूत प्राण को (दूरे चित् सन्त) दूर पर ही विद्यमान को (अवसे) अपनी देख-रेख व सहायता के लिए (इवामहे) बुलाए । (यस्य) जिसकी (सुमतिः) शुभ मन्त्रणा (स्वादिष्ठा) अतिप्रिय है—वैसी ही वैसी कि (पितुः) परमपिता की सुप्रेरणा (ता वां) उन तुम दोनों की, (विश्वकः) सब पर कृपा करनेवाला विद्वान् भिषक् (तनू कृये) देह की रक्षा हेतु, (हवते) बन्धना करता है—तुम्हारे गुणों का वर्णन करता हुआ उनका अध्ययन करता है । (न मा वियोष्टं) तुम दोनों हमसे अलग न होवो, (सख्या) अपनी मित्रता से हमें (मा मुमोचतम्) मुक्त न करो ॥४॥

भाषार्थः—प्रभुरचित्त हमारे वसी प्राण यदि हमारे पास रहें, हमारी पहुँच में रहें तो उनसे प्राप्त प्रिय प्रेरणाएँ हमें कदापि कुपय पर न जाने देंगी ॥४॥

ऋतेन देवः सविता शमायत ऋतस्य मृज्जुर्बिधा वि पप्रमे ।

ऋतं सासाह महि चित्पुतन्वतो मा नो वि यौष्टं सख्या मुमोचतम् ॥५॥

पदार्थः—(देवः सविता) ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित, तेजस्वी (सविता) सब के प्रेरक प्रभु (ऋतेन) अपने यथार्थ नियमों से (शमायते) सबका कल्याण कराता है, वही (ऋतस्य) यथार्थज्ञान के (मृज्जुम्) शिर के ऊपर के भाग श्रुक् के जैसा मुख्य, आश्रयभूत अश को (उर्विधा) बहुत (वि पप्रमे) विविध रूप में फैलाता है । परम प्रभु का (ऋत) यथार्थ सच्चा नियम ही (महि चित्) बड़े-बड़े की (पुतन्वतः) समूह बनाकर क्षति पहुँचाने वालों को (सासाह) परास्त कर देता है । (ता वां) उन तुम दोनों की, (विश्वकः) सब पर कृपा करनेवाला विद्वान् भिषक् (तनू कृये) देह की रक्षा हेतु, (हवते) बन्धना करता है—तुम्हारे गुणों का वर्णन करता हुआ उसका अध्ययन करता है । (न मा वियोष्टं) तुम दोनों हमसे अलग न होवो, (सख्या) अपनी मित्रता से हमें (मा मुमोचतम्) मुक्त न करो ॥५॥

भाषार्थः—प्राण व अपान प्रादि क्रिया प्रभु के सत्य नियम में बंधी काम करती है । यह जानकर उपासक उन सच्चे नियमों की जानकारी पा कर सारी क्रियाओं की आधारभूत प्राणशक्ति पर अपना नियन्त्रण स्थापित करे ॥५॥

इस सूक्त में इन्द्रियों की शक्तिशाली बनाए रखने वाली प्राण-अपान प्रादि प्राणों की शक्ति पर नियन्त्रण स्थापित करने का संकेत है । प्राणशक्ति से ही शरीर स्वस्थ रह पाता है ॥

अष्टम मण्डल में छियासीवां सूक्त समाप्त ॥

अथ यदुच्यते सत्तासीति तमस्य सूक्तस्य ऋषिः—१—६ कुण्डो धूम्रको वा
वासिष्ठः प्रियवेशो वा ॥ देवते—अश्विनौ ॥ छन्दः—१, ३ बृहती । ५ निषुद्बृहती ।
२, ४, ६ निषुत्पत्तिः ॥ स्वरः—१, ३, ४ मध्यमः । २, ४, ६ पञ्चमः ॥

धूम्रौ वा स्तोत्रो अश्विनौ क्रिबिर्न सेक आ गतम् ।

मध्यः सुतस्य स विमि मित्रो नरा पातं गौराविचेरिणे ॥१॥

पदार्थः—हे (अश्विनौ) गृहस्थ नर-नारियो ! (वा) तुम्हारे (स्तोत्रः) गुणप्रकाश वा शास्त्रों का अध्ययन व अध्यापन कार्य, (सेके) जल की सिखाई में (क्रिबिः) कृप (न) के तुम्हें, (धूम्रौ) यशस्वी है, (आ गतम्) प्राप्तो; (तः) वह उपरोक्त तुम्हारा स्तोम (विमि) पदार्थ विज्ञान के प्रकाशित करने हेतु आचरण्यक, (मध्यः) मधुर (सुतस्य) निरादित पदार्थविज्ञान का (मित्रः) प्रियेक्षित है; हे (नरा) गृहस्थ नर-नारियो (इरिणः) अंतर प्रदेश में जैसे (गौरी) दो मृग निजात प्यासे होकर प्रवानक मिले जल की पीते हैं वैसे तुम, उस पदार्थबोध का (पीतं) उपभोग करो ॥१॥

भाषार्थः—गृहस्थ नर-नारी शास्त्रों का अध्ययन व अध्यापन इस प्रकार करें कि वह सर्वत्र विख्यात हो, जिस गुण में काफी जन होता है, सिखाई हेतु वह विख्यात हो जाता है। फिर उनका अध्ययन अध्यापनकर्म पदार्थ व विज्ञान के सार की निष्पन्न करने में सहायक हो, उस सार की वे इस तरह ग्रहण करें जैसे कि ऊसर भूमि में प्रवानक मिले पानी को प्यासे मृग प्रवीरता से पीते हैं ॥१॥

पितवं धर्मं मधुमन्तमश्विना बहिः सीदतं नरा ।

ता मन्दसाना मनुषो दुरोण आ नि पातं वेदसा वयः ॥२॥

पदार्थः—हे (अश्विनौ) गृहस्थ के कृत्यों में रत (नरा) गृहस्थ नर-नारियो ! तुम (बहिः) इस धरती पर (सीदतं) स्थिरता से बसो, (मधुमन्तं) हविकर (धर्म) ब्रह्मचर्य [आत्मिक बहिः] का (पितवं) उपभोग करो, (ता) वे तुम दोनों (मनुष्य) मनुष्य के (दुरोणः) गृहरूप शरीर में (मन्दसाना) हवित होते हुए (वेदसा) सुख प्रदाता धनादि ऐश्वर्य द्वारा (वयः) अपनी कमनीय वस्तु जीवन की (आ पातं) रक्षा करो या सुखपूर्वक जीवन का उपभोग करो ॥२॥

भाषार्थः—गृहस्थ नर-नारी पृथिवी स्थित मानवों के बीच स्थिरता से निवास करते हुए वेदज्ञान के द्वारा प्राप्त अर्थ आत्मिक मानवता का उपभोग करें और इस तरह इसी मानव शरीर में ही सब प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त कर स्वजीवन का उपभोग करें ॥२॥

आ वा विद्यामिहृतिभिः प्रियेभवा बहवत ।

ता वृत्तिर्पातुष्व वृत्तबहिषो जुष्टं यज्ञं दिविष्टिषु ॥३॥

पदार्थः—(विद्याभिः कृतिभिः) सभी एक सभी प्रकार की रक्षा व सहायता सामग्री सहित विद्यमान (प्रियेभवाः) सर्वत्र बुद्धि चाहनेवाले प्रभु (वा) तुम दोनों को (आ, बहवत) बुलाते हैं तथा कहते हैं (ता) वे तुम दोनों (वृत्तबहिषः) ऋत्विक् के (वृत्तिः) पथ पर (यज्ञं) यज्ञों एवं (दिविष्टिषु) दिव्य कामनाओं की पूर्ति हेतु (यज्ञं) दानादानक्रियायुक्त सत्कर्म (जुष्टम्) करो ॥३॥

भाषार्थः—सभी गृहस्थ नर-नारियो की विवेकबुद्धि को जगाने का इच्छुक प्रभु उन्हें मानी बुलाकर कहता हो कि जीवन में यज्ञीय भावना को धार कर ऋत्विक् बनो और अपनी दिव्य कामनाओं की पूर्ति के लिए सदैव दान-प्रादान पूर्वक सत्कर्म में रत रहो ॥३॥

पितवं सोमं मधुमन्तमश्विना बहिः सीदं सुमत ।

ता बह्विधाना उप सुष्टुति द्विषो गन्तं गौराविचेरिणम् ॥४॥

पदार्थः—हे (अश्विनौ) बलिष्ठ गृहस्थ नर-नारियो ! (सुमतं) स्वयमेव (बहिः) हम लोक में (सीदतं) दृढ़ता से बैठो, (मधुमन्तं) मधुरता इत्यादि गुणों से युक्त (सोम) सकल गुणों व सुख के साधक शास्त्रबोध, धन आदि ऐश्वर्य का (पितवं) ग्रहण करो; (ता) वे तुम दोनों (बह्विधाना) उस ऐश्वर्य से वृद्धि—उन्नति—को प्राप्त होते हुए (विष) मानरूपी प्रकाश की (सुष्टुति) शुभ स्तुति को, इस भाँति (उपगन्तं) प्राप्त करो जैसे कि (गौरी) धन से मृगयुगल (इरिणः) धन-जल युक्त स्थान की मन ही मन प्रशंसा करता है ॥४॥

भाषार्थः—गृहस्थ जन स्वजीवन में प्रभु की सृष्टि के पदार्थों का ज्ञान अधिकारिक प्राप्त करें और विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति से उन्नति करते हुए प्रशंसित हों ॥४॥

आ नून यातमश्विनाश्वेभिः प्रुषितस्मृभिः ।

दत्ता हिरण्यवर्तनी शुभस्पती पातं सोममृतावृषा ॥५॥

पदार्थः—हे (अश्विनौ) गृहस्थ नर-नारियो ! (प्रुषितस्मृभिः) प्राणबल से सिंचित (अश्वेभिः) बलशाली इन्द्रियों से बहृत किये हुए (नूनं) निश्चय ही (आ पातं) स्व जीवनयज्ञ में पधारो, अपना जीवन-यज्ञ आरम्भ करो। जीवन-यज्ञ में तुम (दत्ता) दुःखनाशक बने हुए, (हिरण्यवर्तनी) हित व रमणीय

मार्ग पर चलने वाले, (शुभस्पती) कल्याण पावक, (अश्विना) समार्थज्ञान को बढ़ाते हुए (सोमं) शास्त्रबोधविक्रम ऐश्वर्य के धार का (वयं) उपभोग करो ॥५॥

भाषार्थः—ज्ञान एवं कर्मद्विधा ही जीवनयात्रा के मुख्य साधक हैं; इन्हें प्राण-शक्ति से बलवान् रखते हुए ही सुखपूर्वक जीवनयात्रा सम्भव है। इस भाँति जीवन-यात्रा करने वाले नर-नारी पुत्रों को नष्ट करते हैं, हितरमणीय मार्ग का अनु-गमन करते हैं, अपने पदार्थ ज्ञान को बढ़ाते हुए सदैव कल्याण बनाए रखते हैं ॥५॥

वयं हि वा हवाम हे विपन्यवो विप्रांसो वाचसातये ।

ता वत्सू दत्ता पुंसंससा विद्यामिना नृपया गतम् ॥६॥

पदार्थः—हे (अश्विनौ) बलिष्ठ इन्द्रिय वाले नर-नारियो ! (विपन्यवः) विविध रूप में [ईश्वर के] गुणकीर्तन या ईश्वर स्तुति करने वाले (वयं) हम (विप्रांसो) मेधावीजन (वाचसातये) बल, विज्ञान, धन आदि की प्राप्ति हेतु (वा) तुम दोनों का (हवामहे) आह्वान करते हैं और कहते हैं कि (ता) वे तुम दोनों (वत्सू) शुभवाणी वाले (दत्ता) दुर्गुणों को नष्ट करते हुए, (पुंसंससा) विविध कर्मयुक्त हुए, (नृपया) शीघ्र ही (विद्या) अपनी आदणायती बुद्धि सहित (गतम्) अपने जीवनरूप यज्ञ में धामो और उसे आरम्भ करो ॥६॥

भाषार्थः—परमेश्वर के विभिन्न गुणों का गान करने वाले विद्वान् गृहस्थ स्त्री-पुरुषों को उपदेश दें कि वे स्व जीवनयज्ञ में शुभ बोधों, शुभ ही विविध कर्म करें और विवेकशक्ति-धारक बुद्धि कभी पृथक् न करें ॥६॥

अष्टम मण्डल में सत्तासीका सूक्त समाप्त ॥

अथ यदुच्यते सत्तासीति तमस्य सूक्तस्य ऋषिः—१—६ नोधा ॥ देवता—इन्द्रः ॥
छन्दः—१, ३, बृहती । ५ निषुद्बृहती । २, ४ पत्तिः । ६ विराट्पत्तिः ॥ स्वरः—१, ३, ४ मध्यमः । २, ४, ६ पञ्चमः ॥

तं वा दुस्ममृतीपहं वसोर्मन्दानमन्वेसः ।

अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीमिर्नवामहे ॥१॥

पदार्थः—हे उपासक जनो ! (वः) तुम्हारे तथा अपने (तं) उस (अतोवह) शत्रुओं एवं शत्रुभूत भावनाओं पर विजय प्राप्त करानेवाले (वत्सं) दर्शनीय (इन्द्र) प्रभु की (गीमिः) वाणियों से (अभिवाहामहे) स्तुति करते हैं—ऐसे ही जैसे कि (स्वसरेषु) गोगृहो में (धेनवः) गीए (वसोः) धनसः (मन्वेसः) बसाने वाले धन से तुप्त हो (वत्सं) अपने बछड़े की (गीमिः) अपनी वाणियों द्वारा बुलाती हैं ॥१॥

भाषार्थः—ऐश्वर्यवान् प्रभु का गुणगान उपासक उत्तने ही प्रेम तथा तन्मयता से करे कि जितने स्नेह से बछड़े का आह्वान उसकी माता गोष्ठ में पहुँचकर करती है। माता एक उसके बालक में पारस्परिक दिव्य स्नेह होता है ॥१॥

यथ सुदानुं तविषीमिराहृतं गिरिं व पुंसुमोक्षसम् ।

धूमन्तं वाजं शतिर्न सहसिर्णं मूषू गोमन्तमोक्षमेहे ॥२॥

पदार्थः—हम उस (वाजं) अन्न, धनादि ऐश्वर्य के (मूषू) शीघ्र (ईमेहे) इच्छुक हैं कि जो (धूमन्तं) विद्यता में निवास करे; (सुदानुम्) उत्तम दानशीलतादायक हो, (तविषीमिः) नाना प्रकार की शक्ति से (धूमन्तं) आच्छादित या परिपूर्ण हो, (गिरिं) मेघ के (वः) तुल्य (पुंसुमोक्षसम्) विनाश पावन-शक्ति से भरा-पूरा हो, (धूमन्तम्) प्रगल्भ शक्तियुक्त हो, (शतिर्न, सहसिर्णं) सैकड़ों-हजारों के लिए लाभदायक हो ॥२॥

भाषार्थः—यहाँ उस दिव्य ऐश्वर्य की प्रार्थना या आकांक्षा करने का उपदेश है कि जो मानव को दिव्य बनाए; प्रशस्त भोग शक्ति दे, जिसके सहारे साधक सैकड़ों-हजारों का पालन-पोषण करने में समर्थ हो ॥२॥

न त्वा वृहन्तो अहंयो वरन्त इन्द्र वीळ्वः ।

यद्विस्तसि स्तुवते मावते वसु नकिष्टदा मिनाति ते ॥३॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) परमेश्वर्य प्रदाता, भगवन् ! (त्वा) तेरे [मार्ग] को (वृहन्तः) बड़े-बड़े (वीळ्वः) मुदृढ़ (अहंयो) पर्वत भी (न) नहीं (वीळ्वः) रोकते हैं; (मावते) मेरे सरीखे (स्तुवते) गुणकीर्तन कर्ता को (वसु वसु) जो वासक ऐश्वर्य, ज्ञान-धनादि तू (विस्तसि) देना चाहता है (ते न किः क्त्वा) उस तेरे काम को कोई भी नहीं (मिनाति) नष्ट कर पाता है ॥३॥

भाषार्थः—महान् ऐश्वर्यदाता प्रभु को वेने से कोई नहीं रोक सकता। वह जिसे जो देना चाहता है, उस दान को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता ॥३॥

योद्धासि क्रत्वा खवसोत दंसना विद्या जातामि मन्मना ।

आ त्वायमुर्क ऊतये ववर्तसि यं गोतमा अजीजनन् ॥४॥

पदार्थः—(यं) जिस (त्वा) आप ऐश्वर्ययुक्त को (गोतमा) शुभगुणों को धारण किये विद्वान् (अजीजनन्) अपने-अपने हृदय में प्रकट कर लेते हैं उसको (ययं) यह (अर्कः) स्तोता (ऊतये) स्व रक्षा तथा सहायता—देखभाल के लिए (आ ववर्तसि) पुनः-पुनः [गुण-कीर्तन द्वारा] अपने अनुकूल करता है; ऐसे

भाषार्थ:—परमात्मा सृष्टि में हो रही सारी क्रियाओं का दृष्टा है । प्रत्यक्ष बोधियों से उस क्षणित है ही भाता है—ब्रूलोक में जो प्रकाश लोक इतनी ऊँचाई पर दिखाई देते हैं—वह भी उस के सामर्थ्य के प्रतीक हैं । बाी ए के

द्वारा उसकी स्तुति करना सर्वथा उचित है : ब्रह्मज्ञान उसका अनीष्ट स्तुतिवान् है; विद्वान् उससे ही उसका गुणगान करे ॥७॥

अष्टम मण्डल में अष्टासीवां सूक्त समाप्त ॥

अथ ऋग्वेदस्य अष्टममण्डलस्य सूक्तस्य ऋषीः—१—६ नृसिंहाय नमः ॥
देवता—इन्द्रः ॥ छन्दः—१ निषुवन्तुहती । २ विराडनुष्टुप । ३ पावनितुवन्तुहती ।
४, ५ पावनितुवन्तुहती । ६ निषुवन्तुहती ॥ स्वर—१, २, ३ मध्यम । ४, ५, ६ पञ्चमः ॥

आ नो विश्वासु हव्य इन्द्रः समस्तं भूषत ।

उप अस्मांश्चि सर्वानानि वृत्रहा परमुष्या ऋचीषमः ॥१॥

पदार्थः—(नः) हमारे (विश्वासु) सन्नि (समस्तु) अग्रगमन हेतु किये गये सर्वों में [युद्धों में] (हव्य) स्तुतियोग्य, (वृत्रहा) विघ्ननिवारक, (परमुष्या) उत्कृष्टतम बाधाओं का नाशक (ऋचीषमः) स्तुति [गुणकीर्तन] के अनुकूल, इन्द्र परमेश्वर, आत्मा या ऐश्वर्य-सम्पन्न अष्ट जन (अष्टासिंहा) देव-वचनों की (उप आ भूषतु) समीप आकर अलङ्कृत करे ॥१॥

भाषार्थः—जब कभी माधक की उन्नति-यात्रा में विघ्न पड़े तो वह सर्वश्रेष्ठ विघ्नहर्ता, प्रभु, [अथवा विद्वान् अथवा समर्थ व्यक्ति] का गुणगान कर उसके सान्निध्य का अनुभव करे; इस भाँति निर्भय हो जाय ॥१॥

२ दाता प्रयुधो रावसामस्यसि सत्य ईशानकृत् ।

तुविद्यन्मस्य युज्या वृणीमहे पुत्रस्य श्वंसो महः ॥२॥

पदार्थः—हे प्रभु ! (त्व) आप ही (रावसा) सिद्धिकारक ऐश्वर्यों—(ज्ञान, धन) आदि—के (प्रयुधः) सर्वप्रथम (दाता) प्रदान करने वाले हैं । आप ही (सत्य) सत्य (ईशानकृत्) उस पर दूसरों का प्रभुत्व स्थापित करानेवाले [ऐश्वर्य देनेवाले] हैं । अतएव हम (तुविद्यन्मस्य) बहुत धन एवं ऐश्वर्यवान्, (अथवा पुत्रस्य) अति बलवान् (महः) महान् आप से (युज्या) युक्त या आपके योग्य वस्तुओं की (वृणीमहे) याचना करते हैं ॥२॥

भाषार्थः—स्तुति की रचना करने वाला भगवान् ही प्रथम दाता है—वास्तविक स्वामी भी वही है, अतएव वही किसी को कुछ देने का अधिकारी है । उससे ही यश दिलाने वाला ऐश्वर्य, बल इत्यादि प्राप्त करने की इच्छा करे, वह भी वही जो उसके योग्य हो; प्रभु के गुणों के अनुरूप हो ॥२॥

अस्मां त इन्द्र भिर्वणः क्रियन्ते अनन्तिमुता ।

इमा जुषस्व हर्यरन् योजनेन्द्र या ते अमन्महि ॥३॥

पदार्थः—हे (भिर्वणः) योगियों की योगसंस्कारयुक्त बाणी से वर्णन करने योग्य (इन्द्र) प्रभु ! (ते) आपके हेतु (अनन्तिमुता) अतिशयोक्तिरहित (अथवा) स्तुतिवचन [वेद में] (क्रियन्ते) किये गए हैं । हे (इन्द्र) प्रभो ! (या) जिन वेदोक्त स्तुतिवचनों का हम (ते) आपके लिये (अमन्महि) उच्चारण करते हैं, (इमा) इन (योजना) सम्यक्तया आपके हेतु उपयुक्त स्तुतिवचनों को, हे (हर्यरन्) सुख प्रदाता वेगवती अश्वसङ्घस्य शक्तियों वाले परमप्रभु आप, (जुषस्व) सेवन करे ॥३॥

भाषार्थः—प्रभु के गुणों का जो वर्णन वेदवाणी में है, वह सर्वथा स्वाभाविक है । जब साधक उन्हीं शब्दों में प्रभु के गुणों की स्तुति करता है, तब उसे यह भाषा होनी स्वाभाविक है कि उन गुणों को धारण करने का प्रयास करने वाले साधक को भगवान् की सायुज्यता प्राप्त होगी ॥३॥

त्वं हि सत्यो मंषवर्जानतो वृत्रा भूरि न्यञ्जसे ।

स त्वं शबिष्ठ वज्रहस्त दाशुषेर्वाञ्चै रुमिमा कृषि ॥४॥

पदार्थः—हे (मंषवर्जः) प्रसासनीय, प्रभो ! (हि) निश्चय ही (त्व) आप (सत्य) सचमुच (मन्मत्तः) अपरिजये रहें हैं, इसीलिये (भूरि) अत्यधिक भी (वृत्रा) विघ्नो—रुकावटों को (नि, न्यञ्जसे) सम्यक्तया धुन देते हैं—(स त्वं) वह आप, हे (शबिष्ठ) अतिशय बलवान् ! (वज्रहस्त) युष्ट आघनाशों को निषेध करने की शक्तिवाले (दाशुषे) आत्मापिन करने वाले उपासक हेतु (रुमि) ऐश्वर्य को (अर्वाञ्चै) उसके समक्ष (कृषि) कीजिये ॥४॥

भाषार्थः—ज्ञान, बल, धन इत्यादि समृद्धि की प्राप्ति में अनेक बाधाएँ आती हैं—उपासक इन्हें भगवान् की सहायता से ही दूर कर सकता है । कैसे ? जब कि वह भगवान् के गुणों का कीर्तन करता हुआ और उन्हें स्व अन्तःकरण में धारण करने का प्रयत्न करता हुआ परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाय ॥४॥

स्वमिन्द्र यथा अस्यजीवी शंससस्पते ।

त्वं वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इदनुवा चर्यमीधृता ॥५॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) इन्द्र ! परमेश्वर ! बलवान् ! राजन् ! (त्व) तू (यथा अस्ति) इस कीर्तिवाला है कि तू (अस्यजीवी) सरलस्वभाव, सरलमार्ग से ले चलता है; हे (शंससस्पते) बल बनाये रखने वाले ! (त्व) तू (एक इत्) अकेला ही (अग्रतीति) अग्रगम्य (अनुवा) किसी अन्य के द्वारा अतिरिक्त

(कृषाणि) मार्ग में जाने वाले विघ्नों को (अर्वाञ्चै) अनुषंगों की धारणा शक्ति से (हंसि) नष्ट करता है ॥५॥

भाषार्थः—उपासक के लिये आवश्यक है कि वह भगवान् की सायुज्यता प्राप्त करने का प्रयत्न करे उसका गुणगान इसी उद्देश्य से किया जाता है । उसके नेतृत्व में दिव्य सुख प्राप्ति का सरलतम मार्ग मिल जाता है जहाँ सब विघ्न-बाधाएँ से रहित हैं ॥५॥

तस्यैवा नूनमसुर प्रचेतसु राक्षो माधमिवैमहे ।

महीवृद्धिः क्षुरणा त इन्द्र प्र ते सुम्ना नो अस्नवन् ॥६॥

पदार्थः—हे (असुर) प्राणवान् ! शक्तियुक्त ! (तस्यै) उसी (प्रचेतसु) प्रकृष्टज्ञानवान् (त्वा) आप से, (नून) निश्चय ही (राक्ष) अफलता देने वाले ऐश्वर्य को (माधमिव) अपने दायभाग तुल्य मान (इमहे) आपसे मांगते हैं, हे (इन्द्र) इन्द्र ! (ते) आपकी, (कृषिः) कीर्ति (मही) बड़ी (अस्नवन्) आश्रय-स्थली के सरीखी है; (ते) आप के (सुम्ना) सुख (नः) हमें (अस्नवन्) प्रकृष्ट रूप में व्याप्त हो ॥६॥

भाषार्थः—भगवान् निश्चय ही सफलतावाता ऐश्वर्यसंपन्न हैं, हम दाय-भाग के रूप में उससे ऐश्वर्य की याचना करें अर्थात् स्वयं को उसका सच्चा उत्तराधिकारी पुत्र समझें; और एक उत्तराधिकार के रूप में ऐश्वर्य की इच्छा करें ॥६॥

अष्टम मण्डल में अष्टासीवां सूक्त समाप्त ॥

अथ सप्तमस्यैकादिकनवतिसप्तस्य सूक्तस्य ऋषिः—१—७ अपालाश्वेयी ॥
देवता—इन्द्रः ॥ छन्दः—१ आर्चीस्वराट्पङ्क्तिः ॥ २ पङ्क्तिः । ३ निषुवन्तुहती ।
४ अनुष्टुप । ५, ६ विराडनुष्टुप । ७ पावनितुवन्तुहती ॥ स्वर—१, २ पञ्चमः । ३—७ गान्धारः ॥

कन्यादि वारवायती सोममपि क्षुताबिदत् ।

अस्तं भरन्त्यवबीदिन्नाय सुनवै त्वा शुक्राय सुनवै त्वा ॥१॥

पदार्थः—(वार) [पति द्वारा] वरण को (अवायती) स्वीकार करती (कन्या) कन्या, जो (क्षुता) [शारीरिक दृष्टि से] सुख हो गई हो वह (सोम) सोम-लता आदि भौषधियों के रोगनाशक रस को (अपि) निश्चय ही (अविदत्) प्राप्त करे और प्राप्त कर (अस्त भरन्ति) वर प्राप्ति हुई उस रस के प्रति मन ही मन यह (अवबीत्) कह कि (त्वा) तुझ सोम को मैं (इन्नाय) रोगाधि दुःख नि-वारणार्थ (सुनवै) निष्पादित करती हूँ, (शुक्राय) समर्थ होने हेतु (सुनवै) सम्पादित कर रही हूँ ॥१॥

भाषार्थः—जो कन्या किसी रोग के कारण शरीर से निर्बल तथा निस्तेज हो उसे विवाह से पूर्व सोमलता आदि रोगनाशक भौषधियों का रस सेवन कराकर पहले समर्थ और शक्तिशाली बनाना चाहिये, ऐसा हो जाने पर ही वह वस्तुतः पति के स्वीकार-योग्य बनती है ॥१॥

असौ य एवि वीरको ए हसुहं विचाकंक्षत् ।

इमं अममसुतं पिब वानाचन्त करुमिषमपपवन्तमकिनयं ॥२॥

पदार्थः—(असौ) वह जो (वीरक) [पूर्णशरीरात्मबलप्रद ऋ० ८० ऋ० १-४०-३] शरीर तथा आत्मा को पूर्ण बलशाली बनाने वाला [सोम रस] (गृह गृह) प्रत्येक घर अर्थात् जीवात्मा के विकासभूत शरीर को (विचाकं-क्षत्) विशेष रूप से कान्तिमान् बनाना हुआ (एवि) सक्रिय है, (इमं) इसे हे इन्द्र ! रोगादि दुःखों को काटने के लिए कृतसकल्प मेरे आत्मा ! (पिब) सेवन कर, यह जो (अममसुतम्) भौषधि को मुख में प्रसरकर निकाला गया है; (वानाचन्तं) पुष्टिप्रद है (करुमिषम्) सभी दिव्य पदार्थों से मिश्रित है (अपपवन्तम्) दुर्गन्धित न होने के पदार्थ युक्त है और जो (उक्थियन्) उक्थ अर्थात् प्राण की शक्ति से समुत्पन्न है, शरीर को रक्ति प्रदाता है [शरीर को उठानेवाली प्राणशक्ति का नाम ही उक्थ है—सोमरस में भी वही शक्ति है] ॥२॥

भाषार्थः—सोमलता इत्यादि भौषधियों का जो रस—सोम यहाँ अभिप्रेत है—वह मुख में खाया जाता है, उससे पीष्टिक तथा दिव्य गुण वाले पदार्थों का मिश्रण है, साथ ही वह ताप आदि से विधिलट हो दुर्गन्ध नहीं देता और प्राणशक्ति का दाता है । निर्बल कन्या पतिवरण से पूर्व ऐसे सोम का सेवन करे ॥२॥

आ चन त्वा चिकित्सामोऽधि चन त्वा नेमसि ।

अनैरिव अनैरिवेन्द्रायेन्दो परि क्षव ॥३॥

पदार्थः—हे (इन्द्रो) सोमरस की आनन्ददायक बूँद ! (क्षव इव क्षमकं) धीरे धीरे (इन्द्राय) रोगाधि दुःखनिवारक शक्ति प्रदान करने हेतु (परिक्षव) अक्षित हो, हम (त्वा) तेरे (न चन अधि—इन्द्रसि) गुणावगुणों को नहीं जानते यह नहीं, अस्ती-भाँति जानते हैं । इसलिये (त्वा) तुझ पर (चिकित्साम चन) नियन्त्रण भी रखते हैं ॥३॥

भाषार्थः—सोमरस की मात्रा को पूर्णतः नियन्त्रित रखना चाहिये । यह बलप्रद भौषधि बूँद-बूँद कर सर्वथा नियमित मात्रा में ही दी जाय—यह धीरे-धीरे प्रभावी होती है ॥३॥

कुबित्पुत्रिणीं कुबित्पुत्रिणीं बन्धुसंस्कारम् ।

कुबित्पुत्रिणीं कुबित्पुत्रिणीं सङ्गमायै ॥४॥

पदार्थः—बहु सोम (कुबित् वाक्) अत्यधिक सपथ बनाए; (कुबित् करत्) हुने बहू परिष्कृत करे, (नः) और हुने (कुबित्) बहुत (बन्धुसंस्कारम्) बसाने वाली शक्तियों से (करत्) सम्पन्न करे । (कुबित्) जिससे कि (बन्धुसंस्कारम्) [दुर्बलता इत्यादि के कारण] पतिपुत्र होने की भावना से ही मानो देख करनेवाली हुम (यती) कियाशील हो (इन्धेण) शक्तिशाली वीर्यवान् [वरण किये पति] के साथ (सङ्गमायै) संगम कर पाए ॥४॥

भाषार्थः—सोमलता इत्यादि औषधियों के रस का सेवन कर दुर्बल तथा रोगिणी कन्यायें भी, जो किसी को पतिवरण करने के विचारमान थे भयभीत भी, शक्तिसम्पन्न हो वीर्यवान् पति को चाहने लग जाती हैं ॥४॥

हृमानि त्रीणि विष्टपा तानीन्द्र वि रोहय ।

चिरस्तुतस्पोर्षामादिद न उपोदरे ॥५॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) शक्ति तथा ऐश्वर्य इच्छुक मेरे जीवात्मन ! (हृमानि त्रीणि) ये तीन (विष्टपा—विष्टपाणि) अपने मे व्याप्त होने वाले को बचा रखने वाले—पात्र हैं [शरीर की तीन गुहाएँ हैं—शिरो गुहा, उरो गुहा एवं उदर गुहा] (तानि) इन तीनों को (विरोहय) स्वस्थ कर, वृद्धिशील कर, उन्नतिशील कर । इनमें से (तत्त्व) इस सन्तति के रूप में निरन्तर चलने वाले [तन्—वत्] शरीर का (शिरः) शिरोभाग है—[दूसरी गुहा] (उर्वरा) [प्राण से फैलने वाली] उरो गुहा है, [तथा तीसरी गुहा] (इव मे उपोदर) मेरे शरीर के मध्य भाग में स्थित उदर गुहा है ॥५॥

भाषार्थः—शरीर तीन क्षेत्रों या गुहाओं में विभाजित है—शिरोगुहा, उरोगुहा तथा उदरगुहा । पुत्रपौत्रादि रूप में फैलने वाला—प्राण चलने वाला शरीर है—उसका ही यहा 'तत्' से संकेत है । इसकी दो गुहाएँ शिर तथा 'उदर' तो यहाँ स्पष्ट ही संकेतित हैं—'उर्वरा' तथा 'उरस्' शब्द का मूल [उर्—गमने सौत्र यातु है अथवा 'वृ' यातु है] उरो गुहा में हृदय, फेफड़े एवं यमनियाँ हैं, जो प्राण आदि के द्वारा निरन्तर गतिशील हैं । इस प्रकार इन तीनों क्षेत्रों की छुड़ि से ही शरीर सुख तथा समस्त होता है ॥५॥

असौ च या न उर्वरादिमा तन्वं १ मय ।

अयो तस्य चण्डिरुः सर्वा ता रोमशा कृषि ॥६॥

पदार्थः—इसी को पुनः स्पष्ट किया गया है । (च) और (असौ वा नः उर्वरा) वह जो हमारी उरो गुहा है उसे (आत्) तथा (इमा) इस (मय) मेरी जो (तन्वं) पतली-बुझी सूत्र सी उदरगुहा है—उसे (अथ च) तथा च (तत्त्व) शरीर का (यत्) जो (शिरः) शिरोभाग, मस्तिष्कगुहा है—(सर्वा ता) उन सभी को (रोमशा) बर्चनशील कर ॥६॥

भाषार्थः—शिरोगुहा स्थित मस्तिष्क तथा जालेन्द्रियाँ, उरोगुहा के हृदय, फेफड़े तथा उदर गुहा में स्थित अर्ध, गुर्व आदि अंग वृद्धिशील तथा समस्त हों तो मानव स्वस्थ रहता है ॥६॥

से रक्षस्य सेऽनसुः से पुगस्य अतक्र तो ।

अपालामिन्नु त्रिपुत्स्यकुणोः सूर्यस्वचक्षु ॥७॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) सोमरस के उपभोग के द्वारा शक्तिशाली बने मेरे आत्मन ! (अतक्रतो) तैकड़ों कर्मों के कर्ता तथा विज्ञानवान् ! (अपाला) मूल पालन-पोषण रहित कन्या की (रक्षस्य) इस रमणीय वाह्य शरीर के (से) दोष मे से, (अनसुः) [अन् प्राणने—अनुन्, अन्, जो समर्थ बनाता है वह प्राण] प्राण के (से) दोष मे से तथा (पुगस्य) पर्याप्त समय से बने प्राण (से) अन्य दोष मे से इस प्रकार निर्दोष करके (त्रिपुत्स्य) तीन प्रकार से निर्दोष कर (सूर्य-स्वचक्षु) सूर्य के मुख्य तेजस्वी स्वभा वाली (अक्षुण्णः) कर दे ॥७॥

भाषार्थः—सोमलता इत्यादि औषधियों के रस का विधिवत् उपयोग करने से शरीर के सम्पूर्ण दोष, प्राणायाम आदि क्रियाओं के दोषों से उत्पन्न रोग मिट जाते हैं । पोषण के अभाव में रिक्त एवं खोखला हुआ शरीर पुनः कान्तिमान् हो जाता है ॥७॥

अष्टम मण्डल में इक्ष्वाकुवंशों सूक्त समाप्त ॥

अथ त्रयस्त्रिंशद्वाचस्य द्विजवर्तितमस्य सूक्तस्य ऋषि —१—३३ भुवकक्ष सुकलो वा ॥ वेत्ता—इन्द्र ॥ छन्दः—१ विराट्पुष्टु ॥ २, ४, ८—१२, २२ २५—२७, ३० निबृक्षायत्री । ३, ७, ३१, ३३ पादनिबृक्षायत्री । ५ आर्षी स्वराक्षायत्री । ६, १३—१५, २८ विराट्पुष्टु । १६—२१, २३, २४, २६, ३२ पायत्री ॥ स्वरः—१ गान्धारा । २—३३ वज्र ।

पातमा वो अन्धस इन्द्रमग्निं च गायत ।

विष्वासाहं शतक्रतुं मंहिष्ठं चर्षणीनाम् ॥१॥

पदार्थः—(च) तुम प्रजा द्वारा (अन्धसः) समर्पित अन्न अथवा कर आदि भोग का (आ वात्) समर्पित भाग करते हुए, (विष्वासाहं) सब शत्रुओं पर विजय पाने वाले (अतक्रतो) बहुत प्रकार के ज्ञान के ज्ञाता तथा अनेक कर्म करने

वाले (चर्षणीनां मंहिष्ठ) अपने ऐसे गुणों से समस्त-भूतवाले लोगों के भी प्रतिशय माननीय (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् राजा की (अग्निं च गायत) प्रकृष्ट स्तुति करो ॥१॥

भाषार्थः—जो राजा बलवान् है अतएव अनुजेता है, वह स्वयं विद्वान् प्रजा की मलाई के अनेक कार्यों को करता है, विवेकशील जनों का भी वह माननीय है और प्रजा उसे कर-रूप में भाँति-भाँति के भोग्य प्रदान करती है ॥१॥

पुष्टुतं पुष्टुतं गांधान्वं १ सनभुवत् ।

इन्द्र इतिं अभीतन ॥३॥

पदार्थः—ऐश्वर्यवान् राजा कौन है ? उत्तर देते हैं—(पुष्टुतं) अनेकों द्वारा अपनी सहायता के लिये पुकारे गये, (पुष्टुतं) बहुत से जानने वालों द्वारा जिसकी स्तुति की गई है, जो (गांधान्वं) प्रशसनीय उपदेशों का दाता है, (सनभुवत्) सनातन शास्त्र जिसने सुने हैं ऐसे राजपुरुष को (इन्द्र इति) 'इन्द्र' ऐश्वर्यवान् राजा के नाम से (अभीतन) पुकारो ॥३॥

भाषार्थः—इम मन्त्र में राजा की परिभाषा बताई गई है—अर्थ भी सुस्पष्ट है ॥३॥

इन्द्र इषो महानां दाता वाजानां वृधः ।

महो अमिश्रा यमत् ॥३॥

पदार्थः—(इन्द्र इत्) पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त राजा ही (न) हमें (महानां वाजानां दाता) आदरणीय बल, विज्ञान, धन इत्यादि ऐश्वर्यों का दाता (वृधः) विविध रूप में, नट के तुल्य, कर्मकर्ता अथवा सर्व नेता (महान्) महान् ऐश्वर्य (अमिश्र) मज्जता पूर्वक (आयमत्) प्रदान करे ॥३॥

भाषार्थः—राजा तो राजा ही है, परन्तु वही राजा वस्तुतः महान् तथा उदार है जो नम्र हो प्रजा में अपना ऐश्वर्य बाँटता है ॥३॥

अपांशु शिष्यन्धसः सुदृक्षस्य प्रहोषिणः ।

इन्द्रो रिन्दो यवाक्षिरः ॥४॥

पदार्थः—(शिषी) सुन्दर मुख नासिका आदि से युक्त तथा मुकुटधारी, (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् राजपुरुष (सु-दृक्षस्य) उत्तम ज्ञान तथा बल युक्त, (अहो-विणः) प्रकृष्ट रूप से समर्पित किये हुए (यवाक्षिरः) यव आदि को मिलाकर पकाये गए, (इन्द्रो) आनन्ददायक, (अन्धसः) स्वादु धन्न का (अन्धसः) अन्न तथा उसकी रक्षा करे ॥४॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में शासक के कर्तव्य तथा उसके लक्षण का संकेत दिया गया है; अर्थ स्पष्ट है ॥४॥

तन्ममि प्राञ्चैतन् सोमस्य पीतये । तदिदं चर्षणम् ॥५॥

पदार्थः—हे प्रजाजनों ! (सोमस्य पीतये) स्पष्ट पदार्थों के ज्ञान एवं उनकी (पीतये) रक्षार्थ, उन्हें बनाये रखने हेतु (त) उस पूर्वोक्त (इन्द्र) राजपुरुष की (अग्निं प्राञ्चैतन्) स्तुति करो; रक्षा के लिये उसी से प्रार्थना करो; (तत् इति) यह स्तुति कर्म ही (अस्य चर्षणम्) इस सोम को बँकाता भी है ॥५॥

भाषार्थः—पूर्वोक्त मन्त्र से वर्णित राजा ही राष्ट्र के ऐश्वर्य का उत्तम प्रहरी हो सकता है । सकल प्रजा ऐसे शासक को ही रक्षा के लिये नियुक्त करे ॥५॥

अस्य पीत्वा मदानां देवो देवस्यौजसा ।

विश्वामि शुबना भुवत् ॥६॥

पदार्थः—(देवः) दिव्यगुण सम्पन्न राजा (अस्य) प्रजा के द्वारा समर्पित इस कर आदि के (मदानां) हर्षदायक आनन्द का (पीत्वा) पान कर उस (देवस्य) समर्पित दिव्य धन आदि से प्राप्त (औजसा) औजस्विता के द्वारा (विश्वामि भुवना अभिभुवत्) सभी लोकस्थ शक्तियों को पराभूत करता है ॥६॥

भाषार्थः—प्रजा के द्वारा प्रसन्नता से समर्पित कर आदि धन से राजा न केवल हवित रहता है, अपितु, वह उससे सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वविजयी भी बन जाता है ॥६॥

स्वहं वः सत्रासाहं विश्वांसु गीर्वायतम् । आ क्वायस्यस्य ॥७॥

युष्मं सन्तमन्वर्षाणं सोमपामनं पथ्युतम् । नरमवार्यकृतम् ॥८॥

पदार्थः—हे राजा के प्रशंसको ! (स्व उ) उस ही (सत्रासाहं) बहुतों पर विजयी (वः) प्रजाजनों की (विश्वांसु) सभी (गीर्वा) वारणी द्वारा गाये गये स्तोत्रों में (आयात्) विस्तृत, (युष्मं सन्तं) योद्धा होने से (अन्वर्षाणं) अन्यो [शत्रुओं] की पहुँच से बाहर, (सोमपां) विविध पदार्थों के भोक्ता अतएव (अन्वर्ष्युतम्) अहिंसित तथा (अवार्य कृतम्) अनिवारणीय कृत्यों वाले (नरं) नेता राजा को (अतये) रक्षा, वेत्ता तथा सहायता (आ क्वायस्यसि) सिद्धा जाता है ॥७॥

भाषार्थः—दोनों ही मन्त्रों का अर्थ एक साथ किया गया है । प्रजाजन किन गुणों से युक्त राजपुरुष को अपना रक्षक बनाएँ—यह इनमें दर्शाया गया है । मन्त्रों का अर्थ स्पष्ट है ॥७॥

विष्वां च इन्द्राय आ पुर विद्वांश्चोषम ।

अवां नः पावुं धने ॥८॥

पदार्थ—प्रजापतों के बीच विद्यमान ऐश्वर्यशाली—इन्द्रपदार्थ राजा से प्रजापुरुष प्राप्ति करते हैं—हे (अधीन) सर्वथा स्तुति योग्य ! (विद्वांसु) सारी बातों से सुपरिचित आप (इन्द्र) राजपुरुष ! (न.) हमें (रायः) सतत ऐश्वर्य (पुत्र) अनेक बार (विद्या) प्रदान करें, (यद्यपि) सिद्धयुक्त—पार पट्टिबानेवाले—(अने) ऐश्वर्य की प्राप्ति तक (न) जब) हमें बचा ॥६॥

भाषार्थ—राजा ऐश्वर्ययुक्त है ; वह अनेक अवसरों पर प्रजा को ऐश्वर्य के साधन दे उन्हें ऐसा ऐश्वर्य देता है कि जो प्रजा को सब आचार्य पार कर सके तब तक पहुँचा देता है ॥६॥

अतस्त्रिदिविंशं न उवा वाहि सुतवाजया ।

इवा सुहस्रवाजया ॥१०॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) ऐश्वर्ययुक्त राजपुरुष ! (वातः जित्) अपने वर्तमान स्थान से ही, (सुतवाजया) सैकड़ों बल वाली, (सहस्रवाजया) हजारों सामर्थ्य-वाली (इवा) समृद्धि सहित (सु. = न.) हमारे (उवा) समीप (आवाहि) बल-कर म, ॥१०॥

भाषार्थ—शासक की जो समृद्धि—ज्ञान, बल तथा जन आदि—का भण्डार है उससे अनेक उपयोगी काम हो सकते हैं । राजा प्रजा के मध्य जब पहुँचे, उस समय उसका भण्डार बानहेतु खुला हो ॥१०॥

अयाम् चीवतो चियोऽर्वाङ्गिः शक्र गोदरे ।

अयेन वृत्सु वञ्चिषः ॥११॥

पदार्थ—हे (शक्र) समर्थ ! (वञ्चिष) सत्य-असत्य इत्यादि साधनों वाले, (गोदरे) भूमि एवं पर्वत आदि के विचाररत्न सरीखे प्रयत्नसाध्य कर्मों के द्वारा धनधान्य प्राप्त करने वाले राजपुरुष ! (चीवत्) प्रसस्त कर्म तथा ज्ञान वाले पुण्यों की (चिष.) ज्ञान एवं कर्म शक्तियों को (अयाम्) प्राप्त करें और (वृत्सु) सर्वथे स्थलों में (अयेन) विजयी हो ॥११॥

भाषार्थ—राजपुरुष का आवर्त समझ रख हम भी उसी के समान नाना विद्याओं के ज्ञाता तथा कर्मकुशल बनें और इस भाँति राजा-सहित हम सब अपनी भाषाओं पर विजय पाएं ॥११॥

व्यम् त्वा कृतकृतो गावो न यवसेव्या ।

उक्थेष्टु स्वयामसि ॥१२॥

पदार्थ—(सवा) जिस भाँति (गावः) गौ आदि पशुओं को (यवसेवु) मध्य लूण बाँस आदि से भानन्दित करते हैं, वैसे ही, हे (शतकृती) विविध कर्म शक्तियुक्त, नेता राजपुरुष (व्यम् उ) हम ही (त्वा) आप को (उक्थेष्टु) कथन योग्य प्रशंसा बचनों से हर्षित करते हैं ॥१२॥

भाषार्थ—प्रजा द्वारा राजपुरुष की उचित भाव्यों में प्रशंसा राजपुरुष की प्रजा के कल्याण के लिए प्रस्तावित है—अब यह करनी ही अपेक्षित है ॥१२॥

विश्व हि मेर्यस्वनानुकामा शतक्रतो ।

अगम्य वञ्चिषास्यः ॥१३॥

पदार्थ—हे (शतकृती) कर्तव्य ज्ञान तथा कर्मशक्तिवाली ! (वञ्चिषु) कठोर शस्त्रास्त्रादि साधनयुक्त ! राजपुरुष ! तेरी कृपा से हम (विश्व हि) प्रायः सभी (अगम्य) अगम्योचित (अनुकामा) कर्ममात्रों को और (अगम्यः) आवाहनों को (अगम्य) ग्रहण करें ॥१३॥

भाषार्थ—समाज के नितान्त ज्ञानी व कर्मिष्ठ जन राजपुरुष योग्य होते हैं । साधारण व्यक्ति उनकी कृपा से अपनी सभी अगम्योचित कामनाएँ तथा आचार्य सफल कर पाते हैं ॥१३॥

त्वे सु पुत्र श्वसोऽह्वन् कामकातयः ।

न त्वामिन्द्रार्ति रियत ॥१४॥

पदार्थ—हे (श्वसः) जन के (पुत्र) रक्षक ! अथवा जन से अनेकों के रक्षक राजपुरुष ! (कामकातयः) कामनाओं की पूर्ति के अभिलाषी जन (त्वे) तुझ पर (सु, अह्वन्) भली-भाँति निर्भर हैं । हे (इन्द्र) शक्तिशाली राजपुरुष ! (त्वा) तुझ से कोई भी (न) अतिरिक्तसे) बढ़कर नहीं ॥१४॥

भाषार्थ—समाज में सर्वोत्कृष्ट तथा सर्वाधिक शक्तिशाली पुरुष को उच्चतम या राजपद प्रदान किया जाता है । साधारण जन सब सुख-साधनों हेतु स्वभावनः उसी पर निर्भर हैं ॥१४॥

स नो वृषन्स्त्रिदिव्या स धीरया इविन्वा ।

विद्याविदित् पुरन्ध्या ॥१५॥

पदार्थ—हे (वृषन्) बलशाली एवं सुखप्रदाता राजपुरुष ! (स.) वह तू (सनिष्ठया) स्थिर अथवा हमारे प्रति अनिष्ट अनुराग रखनेवाली, (धीरया) महा तेजस्विनी इसलिए आदरणीया, (त्रिदिव्या) गौत्रा से कार्यसत्त्विका, (पुरन्ध्या) ससार भर की रक्षिका (विद्या) प्रज्ञा तथा कर्मशक्ति सहित (नः) हमारे समाज में (अविदित्) प्रवेश कर ॥१५॥

भाषार्थ—समाज जिस व्यक्ति का राजपुरुष के रूप में जीवन करता है उसकी विचारशक्ति तथा कर्मशक्ति की कार्य करने वाली तो ही ही, साथ ही उस पुरुष का समाज के प्रति भी अनुराग हो और वह इतना तेजस्वी हो कि स्वभाव से ही सब उसका आदर करें ; अतिपरिचयशेष के कारण वह मन्त्र-हानि का भिकार न बने ॥१५॥

यस्ते नूनं शतक्रतुविंशं धुम्निस्तमो मयः ।

तेन नूनं मयः मयः ॥१६॥

पदार्थ—हे (शतकृती) सैकड़ों प्रकार के प्रज्ञान तथा क्रिया शक्ति से समृद्ध (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर ! (नून) निस्सन्देह (यः) जो (ते) आपका (धुम्निस्तमः) नितान्त यशस्वी (मय) हर्ष है ; (तेन मये) उस हर्ष में (नून) अथ (मये) हमें भी हर्षित बना ॥१६॥

भाषार्थ—हर्षित तो सभी होना चाहते हैं ; ऐश्वर्यवान् जन अपनी समृद्धि के बल पर हर्ष में रत रहते हैं ; परन्तु उपासक तो परमेश्वर से वही हर्ष मांगता है कि जिस हर्ष से परम प्रभु हर्षित रहते हैं—अर्थात् अत्यन्त यशस्वी हर्ष । इस लोक के ऐश्वर्यवान् व्यक्ति ऐसे हर्ष भी मनाते हैं, जो उनके अपयश के सूचक हैं । ऐसे हर्षों से उपासक बचे ॥१६॥

यस्ते त्रिप्रश्नस्तमो य इन्द्र वृहन्तमः ।

य औजोदातमो मयः ॥१७॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) प्रभो ! उस हर्ष में अब हमें भी हर्षित कर कि (यः) जो (ते) तेरा हर्ष (त्रिप्रश्नस्तमः) नितान्त आश्चर्यजनकरूप से अतिशय अवस्था करने योग्य या प्रशंसनीय है ; (यः) जो (वृहन्तमः) विष्णुकारी, गुणों की अवरोधक शक्तियों को नष्ट करने में समर्थ है और (यः) जो (औजोदातमः) भोजित्विता का आधान करने में समर्थ है ॥१७॥

भाषार्थ—निश्चित रूप से ही इस मन्त्र में वर्णित ईश्वरीय हर्ष सर्वथा निष्पाव ही होता है, मनुष्यों को ऐसे ही हर्ष का सेवन करना अपेक्षित है ॥१७॥

विद्या हि यस्ते अद्रिक्स्त्वादत्तः सत्य सोमपाः ।

विद्यामुदस्म कृष्टिषु ॥१८॥

पदार्थ—हे (अद्रिक्) मेघ के तुल्य उदारों के तथा पाषाणवत् वृद्ध तथा शत्रुनाशक जनों के स्थायी ! (सत्य) स्वावर्णिष्ठ ! एवं (वत्स्य) अमरानामकार नाशक ! (सोमपाः) ऐश्वर्य पालक ! (यः) जो (स्वादत्तः) आपका दिया हुआ हर्ष (विद्याषु) सभी (कृष्टिषु) मनुष्यों में विद्यमान है, हम उसे (ते) आपका (हि) ही (विद्या) जानें ॥१८॥

भाषार्थ—अमवान् सर्व प्रकार के विविध ऐश्वर्यों का भण्डार हैं और साथ ही जैसे मेघ उदारता से जल देता है, वैसे ही वे भी अपना ऐश्वर्य मानवों में बाँट देते हैं । अपने चारों ओर ऐश्वर्यवानों को प्रसन्न रख हम यह अनुभव करें कि इनकी प्रसन्नता तभी तक है जब तक कि वे परमेश्वर की भाँति निष्पाव हर्ष के भागी हों—साधन हर्ष टिकाऊ नहीं ॥१८॥

इन्द्राय मद्भने सुतं परि द्योभन्तु नो गिरः ।

अकर्मचन्तु कारवः ॥१९॥

पदार्थ—(मद्भने) भानन्द विभोर (इन्द्राय) ऐश्वर्यवान् हेतु (सुत) निष्पादित दिव्य भानन्द की (न गिर.) हमारी धारणी (परि, द्योभन्तु) सर्वतः प्रशंसा करें । पुनश्च इस (अकर्म) सारभूत सोम तत्त्व की (कारवः) कर्म दक्ष—परम लक्ष्य के कुशल साधक ही (अकर्म) सेवा करते हैं—अथवा इसे प्राप्त करते हैं ॥१९॥

भाषार्थ—परमात्मा भानन्दस्वरूप है ; हमें उनके भानन्द का मर्म समझना चाहिए और हम उसकी प्रशंसा कर उसे प्राप्त करने की अभिलाषा मन में जगाएँ । कुशल साधना से ही यह दिव्य भानन्द प्राप्त हो सकता है ॥१९॥

यस्मिन् विश्वा अवि भियो रणन्ति सुप्त संसर्वाः ।

इन्द्रं सुते इवामहे ॥२०॥

पदार्थ—(संसर्वाः) सम्बन्ध स्वरूपा सहित टिकाऊ (सुप्त) सुप्त इन्द्रिया अथवा सत्पञ्चुषि (विश्वा) सभी (यस्मिन् अविभियोः) जिस अविच्छाता का आश्रय ग्रहण करते हैं उस (इन्द्र) ज्ञानजन के मन को (सुते) योग्यकर्म में अतन्त्रता की सिद्धि के प्रयोजन से (हवाकहे) आह्वान करते हैं ॥२०॥

भाषार्थ—प्राणी ज्ञानेन्द्रिया, मन तथा बुद्धि वे वासी अवि जीवात्मा के अविच्छातृत्व में ज्ञानयज्ञ का सम्पादन करते हैं । इस ज्ञान एवं योगयज्ञ का सम्पादन करते हुए अतन्त्रता प्रज्ञा की सिद्धि होने पर जीवात्मा को दिव्य भानन्द प्राप्त होता है ॥२०॥

त्रिकंशुकेषु चेतनं देवासो यज्जमन्त ।

तमिदंभन्तु नो गिरः ॥२१॥

पदार्थ—(देवास्त) दिव्य इन्द्रिया (त्रिकंशुकेषु) शरीर-आत्मा-मन की पीड़ाओं की स्थितियों में (यज्ज) उपासकों के संगमनीय अथवा पूजनीय (जितम्भन्) ज्ञान आदि गुणोंवाले प्रभु का (अतन्त्रत) विस्तार करते हैं—उसका विस्तार सहित मनन अथवा

ध्यान करते हैं। (तं इत्) उस ही मनन को (नः) हमारी (तिरः) वाणी (वर्धन्तु) बढ़ाए ॥२१॥

भाषार्थ:—किसी भी पीडा की स्थिति में मानव परम चेतन प्रभु की शक्ति को ध्यान में लाता है। यदि हम वाणी से प्रभु का गुणकीर्तन करते रहें तो जल्द ही तीन पीडाओं की अवस्थाओं से अतिरिक्त अवस्थाओं में भी हमें परमात्मा का सान्निध्य-सा मिलता है ॥२१॥

आ स्वा विशन्तिवन्दः समुद्रमिष सिन्धवः ।

न स्वामिन्वाति रिच्यते ॥२२॥

पदार्थ:—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यशाली प्रभु ! (सिन्धवः) नदी, नद आदि के जल जैसे (समुद्रं वा विशन्ति) समुद्र में ही समाते हैं, कुछ भी शेष नहीं रहता; वैसे ही तुम्हें परमेश्वर में (इषवः) सभी आनन्दकर ऐश्वर्यरूप पदार्थ (वा विशन्ति) चारों ओर से आकर प्रविष्ट हो जाते हैं, (स्वामिन्) तुम्हें परमेश्वर को साथ (न रिच्यते) कोई वस्तु शेष नहीं रहती ॥२२॥

भाषार्थ:—सृष्टि के सकल पदार्थों से मिलनेवाला आनन्दरस उनके रखरखाव प्रभु में ही निहित है; उससे बाहर व उससे बड़ा कोई पदार्थ या उससे प्राप्त होनेवाला आनन्द नहीं। सृष्टिरचित पदार्थों से मिलनेवाला आनन्द प्रभु के दिव्य आनन्द से भिन्न या अधिक अथवा उत्कृष्ट नहीं होता ॥२२॥

विष्यन्तं महिना वृषन्मर्षं सोमस्य जागृवे ।

व इन्द्र जठरेषु ते ॥२३॥

पदार्थ:—हे (वृषन्) सुखदाता ! (जागृवे) जागरूक ! सदैव सतर्क ! (इन्द्र) परमेश्वरवान् परमेश्वर ! (य) जो (ते) तेरे (जठरेषु) उदर की भाँति अन्तर्हित सुखाधिष्ठानों में (सोमस्य) ऐश्वर्य का (भक्ष) मेरा भक्षण्य या शिक्कीय अन्न है उसे तूने (महिना) अपनी बुद्धि से (विष्यन्तं) व्याप्त किया है ॥२३॥

भाषार्थ:—भगवान् की सृष्टि के पदार्थों में मानव का जितना सेवनीय अन्न है—उस पर प्रभु की बुद्धि का अधिकार है। परमात्मा मनुष्य के कर्मानुसार अपनी विवेक बुद्धि से भोग्य पदार्थों को मानो वितरित करते हो ॥

अरं त इन्द्र कुक्षये सोमो मवतु वृत्रहन् ।

अरं धाम्न्य इन्द्रवः ॥२४॥

पदार्थ:—हे (वृत्रहन्) विघ्नहर्ता ! (इन्द्र) प्रभु ! (सोम) ऐश्वर्य (ते) तेरे (कुक्षये) उदर तुल्य अन्तर्हित अधिष्ठान हेतु [कोश] के (अर) पर्याप्त (मवतु) होता है। (इन्द्रवः) सभी आनन्द दायक पदार्थ तेरे (धाम्न्य) पारिवारिक जनो [धामन्—गृहनिवासियों] के लिए (अर) प्रचुर हैं ॥२४॥

भाषार्थ:—पहले मन्त्र के अनुसार प्रभु दिव्यान्न्द का दाता है; उसके ये कोश उसमें स्थापित तथा उदरतुल्य अन्तर्हित हैं। इस मन्त्र में कहा गया है कि इस कोश हेतु पर्याप्त ऐश्वर्य प्राप्त होता रहता है—और केवल उसके लिये ही नहीं, अपितु ब्रह्माण्डरूप उसके नानाविध प्रतिष्ठानों में बसने वाले ससारी जन उसके धारणीय ही हैं, उनके लिये भी उसके कोश में पर्याप्त ऐश्वर्य मंचित रहता है ॥२४॥

अरुमन्त्राय नायति अतर्क्यो अरं गवे ।

अरुमिन्द्रस्व धाम्न ॥२५॥

पदार्थ:—(अतर्क्य) वैदिकज्ञान सम्पन्न विद्वान् (इन्द्रस्व) भगवान् सम्बंधी (अरुमन्त्राय) शीघ्र गमनागमनशक्ति अर्थात् कर्मशक्ति हेतु (अर) पर्याप्त, (गवे) ज्ञान-शक्ति के लिए (अर) पर्याप्त तथा (धाम्ने) परमेश्वर की आचारशक्ति के लिये (अर) पर्याप्त (नायति) बन्धना करता है ॥२५॥

भाषार्थ:—पूर्व मन्त्रों में बताया गया है कि परमेश्वर में ही दिव्य आनन्द के कोश हैं। इन आनन्दमय कोशों से मानव को आनन्द प्राप्त होता है। मानव अपनी ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियों की सहायता बनाकर इस प्राप्ति को अनुभव कर सकता है ॥२५॥

अरं हि प्सा सुतेषु नः सोमैषिन्द्र भूवसि ।

अरं ते वक्र दुर्बले ॥२६॥

पदार्थ:—हे (इन्द्र) सम्पन्न राजपुरुष ! (सोमैषु) ऐश्वर्यप्रदाता पदार्थों के (नः) हमारे द्वारा (सुतेषु) विद्या व सुशिक्षा द्वारा निर्व्यय कर लेने पर, उनका शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लिए जाने पर आप (हि अर सुवसि स्व) निश्चय ही समर्थ हो जाते हैं। हे (वक्र) दानसमर्थ ! (ते) तेरी (दुर्बले) दानशीलता हेतु भी (अरम्) वह शुद्ध ज्ञान समर्थ है ॥२६॥

भाषार्थ:—प्रभु-भक्त मानव जब विद्या तथा सुशिक्षा के द्वारा सृष्टि के विभिन्न पदार्थों का सार या सत्ता है तो उसके राष्ट्र अथवा राजपुरुष की दानशक्ति भी बहुत बढ़ जाती है। प्रजा का ज्ञानबल बढ़े तो राष्ट्र की शक्ति में भी वृद्धि होती है ॥२६॥

पराकासाविद्विषस्त्वा नक्षन्त नो विरः ।

अर वामस्ये वृषम् ॥२७॥

पदार्थ:—हे (विद्विषः) मेघ जैसे उबार तथा पाषाणवत् शक्तिशाली प्रभु ! (नः) हमारी (विरः) वाणी (स्वा) तुम्हें तक (पराकास्वित्) दूर से भी दूर (नक्षन्त) पहुँच जाती है (वृषम्) हम (ते) तुम्हें (अर) पर्याप्त (वामस्य) समकल ॥२७॥

भाषार्थ:—प्रभु से अधिकधिक विमुख व्यक्ति भी उसके गुणकीर्तन से उसे पर्याप्त समझ लेता है। स्पष्ट है कि प्रभु के गुणों की स्तुति अर्थ समझते हुए ही करें ॥२७॥

एवा वसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः ।

एवा ते राघ्यं मनः ॥२८॥

पदार्थ:—हे (इन्द्र) ऐश्वर्य साधक ! (हि वीरम् एव वसि) तू वीरो एव वीरता का प्रेमी तो निश्चय ही है, फिर तू (शूर उत स्थिर) दृढ़ दोषों का निवारक व निष्फल प्रकृति भी है। (एवा) इसी भाँति (ते) तेरा मन भी (राघ्यम्) सशोधित करने योग्य है ॥२८॥

भाषार्थ:—वीर एव वीरता प्रेमी साधक शूर तथा निष्फल एव दृढ़ स्वभाव का तो होता ही है, यदि वह प्रभुभक्ति के दिव्य आनन्द का रस लेना चाहे तो वह अपने मन को सुसंस्कृत करे ॥२८॥

एवा शतिस्तुवीमश्च विश्वेभिर्वायि चातुभिः ।

अवा विदिन्द्र मे सचा ॥२९॥

पदार्थ:—हे (तुवीमश्च) भाति-भाति के ऐश्वर्य के धनी परमात्मा ! (विश्वेभिः) सभी (चातुभिः) पोषणकारियों द्वारा (शति एवा) दानशीलता ही (वायि) धारण की गई है, (अवा) इसके अतिरिक्त तो (इन्द्र) हे शक्तिशाली ! तू (न) हमारा (सचा) सखा ही है ॥२९॥

भाषार्थ:—परमेश्वर पोषणकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है; और पोषणकर्ता कोई भी हो, वह दानशील होगा ही, अथवा पोषणसामर्थ्य कैसे देगा ! मन्त्रे भक्त का तो भगवान् सदैव सखा, सखा ही होता है—वह अपने सखा हमें पोषणसामर्थ्य क्यों न प्रदान करेगा ? ॥२९॥

मो वु म्रक्षेव तन्द्रयुर्ध्वो वाजानां पते ।

मस्त्वा सुतस्य गोमतः ॥३०॥

पदार्थ:—हे (वाजानां पते) जान, बन, वन इत्यादि ऐश्वर्यों के मरक्षक राज-पुरुष ! (म्रक्षेव इव) योगिराज अतुल्यदेवता विद्वान् जैसे (तन्द्रयुः) धानसी नहीं होता वैसे तू भी (मा सु म्रक्ष) नन्दान् न बन, सदैव जागृत रह। सतर्क रह कर ऐश्वर्यों की रक्षा कर। (सुतस्य) निष्पादित (गोमतः) प्रशस्त स्तोताओं वाले ऐश्वर्य में (मस्त्व) हविष हो ॥३०॥

भाषार्थ:—अतुल्यदेवता विद्वान् के तुल्य राजपुरुष भी कभी धानसी नहीं होना चाहिए, राष्ट्र के ऐश्वर्यों की रक्षा वह सदैव सतर्क रहे और इस भाँति विविध स्तोताओं से प्रशंसित ऐश्वर्य में मग्न रहे ॥३०॥

मा न इन्द्राभ्यां दिशः सूरौ अकतुष्ठा यमन् ।

स्वा युवा वनेम् तत् ॥३१॥

पदार्थ:—हे (इन्द्र) इन्द्र ! (अकतुष्ठा) रात्रि के तिमिर के समय में (दिशः) किसी भी दिशा से आकर कोई (सूर) छाया मारनेवाला चोर, आदि (न) प्रजा को (न आ यमत्) न दबावे। अथवा हे मेरे दिव्य मन ! अज्ञान की अवस्था में कोई दुष्ट प्रेरणा दायक दुर्भाव आदि हमें न बढोच ले। (स्वा युवा) तुम्हें से मिले हुए हम (तत्) उस आक्रमण को (वनेम्) परास्त करें ॥३१॥

भाषार्थ:—भासक सतर्क रहे तो रात्रि में भी उसकी प्रजा किसी अप्रत्याशित आक्रमक का शिकार नहीं होती, प्रजा तथा राजा मिलकर ऐसे आक्रमण के समय विजयी होते हैं। ऐसे ही यदि मानव-मन सजग रहे तो दुर्भावनाएं दबोच नहीं सकतीं, दिव्य मन, सकलशक्ति की सहायता से मानव की दुर्भावनाओं पर विजय पा लेता है ॥३१॥

त्वयेदिन्द्र युवा वयं प्रति वृवीमहि स्पृहः ।

त्वमस्माकं तव स्मसि ॥३२॥

पदार्थ:—हे (इन्द्र) राजन् तथा दिव्य मन ! (त्वया युवा इत्) तुम्हें सहयोगी सहित ही हम (स्पृह) स्पर्धा करनेवाले शत्रु एव शत्रुभावनाओं की कुनीती का (प्रति वृवीमहि) प्रत्युत्तर देते हैं। हे (इन्द्र) राजन् ! (त्वमस्माकम्) तू हमारा रह और हम (तव स्मसि) तेरे ॥३२॥

भाषार्थ:—राजा तथा प्रजा परस्पर मित्र व सहायक रह कर सभी ईर्ष्यालुओं पर विजय पा सकते हैं। ऐसे ही यदि मन तथा इन्द्रियाँ परस्पर सहायक एव सखा रहे तो दुष्ट भावनाएँ मानव जीवन को गड़बड़ नहीं कर सकती ॥३२॥

त्वामिन्द्रि स्थापयौऽनुनोवतश्चरात् । सखाय इन्द्र कारवः ॥३३॥

पदार्थ:—हे (इन्द्र) राजन् ! हे दिव्य मन ! (कारवः) कर्म कुशल प्रशंसक प्रजाजन एव कर्मकुशल इन्द्रियाँ (स्थापय) तुम्हें पाना चाहते हुए, तेरी मित्रता की कामना करते हुए (त्वा इत् हि) निश्चय ही तुम्हीं ही (अनुनोवतः) प्रणाम करते हुए (चरात्) जीवन व्यतीत करें ॥३३॥

भाषार्थ—राष्ट्र में राजा के प्रसन्न कर्मकुशल व्यक्ति राज्य अनुशासन में भक्तिभाव से रहे तो राष्ट्र का जीवन सुखी रहता है और दिव्य मन एवं इन्द्रियों का परस्पर अङ्गपूरण सहयोग रहता है तो मानव-जीवन सुलभ रहता है ॥

अष्टम अध्याय में मानवेषां सूक्त समाप्त ॥

अथ चतुर्विंशोऽध्यायः क्षिप्रवृत्तस्य सूक्तस्य ऋषिः—१-४४ सूक्तसं० ॥
देवता—१-३३ इन्द्रः । ३४ इन्द्र ऋषयश्च ॥ अष्ट—१, २४ ३३ विराड्गायत्री ।
२-४, १०, ११, १३, १४, १६, १८, २१, २३, २७-३१ निबृद्धगायत्री । ५-१,
१२, १४, १७, २०, २२, २४, २६, ३२, ३४ गायत्री । ११ पादनिबृद्धगायत्री ॥
स्वरः—वदजः ॥

उद्धेदुमि भुतामं च वृषं नर्यापसह । अस्तारमेषि सूर्य ॥१॥

पदार्थ—हे (सूर्य) प्रेरक प्रभो ! भूत (भुतामं) अपनी अन्त प्रेरणा से समृद्ध, (वृष) ज्ञानदाता (नर्यापसह) मानव के हितकारक कार्यों की सम्पादन, (अस्तार) काम, क्रोध व तामस भावनाओं के दूर कर देनेवाली प्रज्ञा-शक्ति की (अभि च-इत्) लक्ष्य करके ही निश्चय (उद् एभि) उदित होते हैं ॥१॥

भाषार्थ—प्रभु से प्रेरणा पा करके मानव मन अजित ज्ञान के उपदेश, यज्ञ आदि सर्व हितकारी कार्यों और काम, क्रोध आदि दुष्ट भावनाओं को दूर कर देने आदि में प्रवृत्त होता है ॥१॥

ननु चो नवति पुरो विमेदं बाह्योजसा ।

अहिं च वृत्रहावधीत् ॥२॥

स न इन्द्रः शिबः सखास्वावृ गोमध्वमत् । उदधारेव दोहते ॥३॥

अथ संख्या २ तथा ३ का सम्मिश्रित अर्थ—

पदार्थ—(व.) जिस इन्द्र अर्थात् मानव की प्रज्ञा ने (बाह्योजसा) अपने दूर-दूर तक प्रभावशाली भोज से (नव नवति) $९ \times ९ = ८१$ अर्थात् अनेक (पुर) सन्तुभावनाओं की वस्तियों को (विमेद) क्षिप्त-भिन्न किया और उस (वृषहा) मेघहन्ता सूर्य के तुल्य (अहि) सर्प-जैसी दुष्टभावनाओं तथा रोगादि का (अघवीत्) उन्मूलन किया (सः) वह (नः) हमारी (शिब) कल्याणकारिणी, (सखा) मित्र (इन्द्रः) प्रज्ञा (अस्वावृत्) कर्मबलयुक्त (गोमत्) ज्ञानबलयुक्त (यवमत्) और दोनों के मिश्रणभूत फल को (उदधारेव) बड़ी विशालधाराओं में ही (दोहते) दूध के तुल्य प्रदान करती है ॥२, ३॥

भाषार्थ—साधक जब अपनी मननशक्ति द्वारा दुर्भावना, रोग आदि विघ्नों को दूर कर दे तो उसकी कर्मश्रियां एवं ज्ञानश्रियां निर्विघ्न हो समृद्धि अर्जित करती हैं ॥२, ३॥

यदुष कचं वृत्रहन्नुदगा अभि सूर्य । सर्वं तदिन्द्र ते वश ॥४॥

पदार्थ—हे (वृत्रहन्, सूर्य) मेघहन्ता सूर्य के तुल्य तामस वस्तियों की विध्वंसक मेरी परमेश्वर प्रेरित प्रज्ञे ! (अघ) आज (यत्, कत्, च) जिस किसी को (अभि) लक्ष्य कर (उद् अगाः) तेरा उदय हुआ हो, (इन्द्र) हे मेरी प्रज्ञे ! (सर्वं तत्) वह सब (ते) तेरे (वशे) अधीन हो ॥४॥

भाषार्थ—सूर्य द्वारा मेघ क्षिप्त-भिन्न किए जाते हैं ; ऐसे ही मानव की प्रज्ञा, तामस वस्तियों को काटती है ; मनुष्य सकल्प करे कि उसकी प्रज्ञा जिस तामस-वृत्ति को नष्ट करने हेतु उद्यत हो तभी वह उसको सफलतापूर्वक काटे ॥४॥

यद्वा प्रवृद्ध सत्यते न मेरा इति मन्यसे । उतो तत्सत्यमित्तव ॥५॥

पदार्थ—(वा) अथवा (प्रवृद्ध) हे वृद्धि प्राप्त (सत्यते) सद्भावनाओं की रक्षिका कृती मेरी प्रज्ञे ! (यत्) जब तू (न मेरा—न मेरे) मैं न मरू (इति) यह (मन्यसे) समझने लगती है (उतो) तब ही (तत्) वह तेरा मानना (इत्) ही (तव सत्यम्) तेरा सच्चा स्वरूप है ॥५॥

भाषार्थ—जिस समय हमारी मननशक्ति, सद्भावनाओं से ओतप्रोत होकर अमर प्रतीत होती है तो वही उसका वास्तविक स्वरूप है । सद्भावनाओं से ओत-प्रोत मन एक अमर शक्ति है ॥५॥

ये सोमांसः परावति ये अर्वावति सुन्विरे ।

सर्वीक्षो इन्द्र गच्छसि ॥६॥

पदार्थ—(ये) जो (सोमांस) अजिन पदार्थबोध (परावति) दूरस्थकाल या देश में और (ये) जो पदार्थबोध (अर्वावति) समीपस्थ काल या प्रदेश में (सुन्विरे) सम्पन्न किये गये हों (ता) उनको, हे (इन्द्र) प्रज्ञे ! तू (गच्छसि) प्राप्त होती है ॥६॥

भाषार्थ—दूरस्थ देश अथवा समीपस्थ देश में अभी अथवा बहुत पहले या बाद में पदार्थों का जो भी बोध प्राप्त हुआ, या होता है अथवा होगा—वह सब हमारी प्रज्ञा को ही प्राप्त होगा क्योंकि प्रज्ञा ही पदार्थबोध को ग्रहण करती है ॥६॥

तमिन्द्रे वाजयामसि महे वृत्राय इन्तवे ।

स वृषा वृषभो ध्रुवत् ॥७॥

पदार्थ—(महे) विपुल (वृत्राय) ज्ञान अवरोधक तामस प्रवृत्ति को (हन्तवे) नष्ट करने हेतु हम (त) उस पूर्वोक्त (इन्द्र) प्रज्ञा का (वाजयामसि) बलवती बनाते

हैं । (सः) हमारा मन (वृषा) ज्ञान की वर्षा से (वृषभ,) सुखों की वर्षा करनेवाला (ध्रुवत्) हो ॥७॥

भाषार्थ—मन की सकल्प शक्ति को बलवान् बना कर ही तामस प्रवृत्तियों को मारा जा सकता है । प्रबल संकल्प ही सुख का मूल है ॥७॥

इन्द्रः स दामने कृतं योजिष्ठः स मदं दितः ।

धुम्नी श्लोकी स सोम्यः ॥८॥

पदार्थ—(सः) वह (इन्द्र) इन्द्र [प्रज्ञा], जिसे (दामने कृतः) कुटिलताओं के दमन में समर्थ बनाया गया है, जो (योजिष्ठ) नितान्त योज्यस्वी है ; और (सः) वह (श्लोकी) बल के कार्यों में (श्लोकी) रत है ; जो (धुम्नी) प्रभु प्रेरणा प्राप्त नितान्त बलवान् है, (श्लोकी) प्रशंसित है तथा (सः) वह (सोम्य) सीम्य गुणसम्पन्न है ॥८॥

भाषार्थ—जब मानव स्व मन में कुटिलताएं नहीं उभरने देता—तब वह उस समर्थ चिन्तन शक्ति द्वारा स्वयं योज्यस्वी, बलवान् तथा बल के कार्य करने वाला, अतः प्रशस्ती हो जाता है ॥८॥

गिरा वज्रो न सम्भृतः सर्वलो अनपश्यतः ।

ववक्ष्यन्ते अस्तुतः ॥९॥

पदार्थ—(वज्र, न) युद्ध या सर्व के कठोर साधन के तुल्य (गिरा) वेदवाणी से (सम्भृत) कठोर अर्थात् समाहित = अनन्यवृत्ति हुआ (ववक्ष्यन्ते) बलवान्, (अस्तुतः) कुटिल वृत्तियों द्वारा अपने स्वान से न गिराया गया, (ववक्ष्यन्ते) जान हेतु (अस्तुत) अवाधित मन (ववक्ष्यन्ते) अपने कार्य को निभाए ॥९॥

भाषार्थ—वेद में मग्नान् के गुणकीर्तन से मन समाहित हो कुटिलताओं से तोड़ा लेने के लिये ऐसा ही कठोर हो जाता है जैसा कि वज्र । समाहित मन, बलवान् व अधिष्ठान बन जाता है । इस भाँति एकाग्रमन से ही कुटिलताओं का अपहार हो सकता है ॥९॥

दुर्गे चिन्मः कुणं कुचि वृणान इन्द्र निर्वेणः ।

त्वं च मघवन् वशः ॥१०॥

पदार्थ—हे (निर्वेण) वेदवाणी द्वारा बन्दीय (इन्द्र) मेरे मन ! (दुर्गे चिन्मः) अस्तव्यस्त प्रदेश में (न) हमारे लिये (कुणं) सुखपूर्वक जाने योग्य मार्ग (कुचि) बना दे । (त्वं च) और तू, (मघवन्) हे आदरणीय ऐश्वर्य-बुद्धि के धनी मेरे मन ! (वश) मेरे वश में हो ॥१०॥

भाषार्थ—मानव की जीवनयात्रा का प्रदेश अनेकानेक कठिनाइयों तथा रुकावटों से ढकड़-ढाँकड़ है । उसमें चलने हेतु सरल मार्ग समाहित मन से ही मिल सकता है । और यह भी तब जब समाहित मन भी जीवार्त्ता के वश में रहे ॥१०॥

यस्य ते न चिदादिशं न मिनन्ति स्वराज्यम् ।

न देवो नाग्निगुर्जनः ॥११॥

पदार्थ—हे मेरे मन ! (यस्य) जिस तेरे (आदिशं) आदेश को तथा (स्वराज्यम्) प्रतिद्वन्द्वितारहित अपनी निजी व्यवस्था को (न मिनन्ति) कोई भी ध्वस्त नहीं करता ; (न देवः) न तो कोई इन्द्रियधारी विद्वान् ही और (न) न ही (अग्निगु) अधीरता से कार्य करने वाला (जनः) व्यक्ति ही ॥११॥

भाषार्थ—मानव मन की मननशक्ति इतनी प्रबल है कि मानव जीवन में उसके शासन का कोई प्रतिद्वन्दी नहीं ; मानव जीवन में वही सर्वोच्च है ; अनेक ही व्यक्ति दिव्यगुणी इन्द्रियजयी विद्वान् ही हो या अधीर प्रकृति का मनुष्य । अतएव मन को समर्थ बनाना चाहिये ॥११॥

अथा ते अग्रतिष्ठतं देवी धुम्मे सपर्यतः ।

उमे सुधिप्र रोदसी ॥१२॥

पदार्थ—(अथा) पुनश्च (सुधिप्र) हे शुभ व्यावहारिक एवं पारमार्थिक सुखों के स्रोत मेरे मन ! (उमे) दोनो (देवी) स्रोतमान (रोदसी) खावा पृथिवी के मध्य वर्तमान प्राणी (ते) तेरे (अग्रतिष्ठतं) विरोधी शक्तियों द्वारा अपराजित (धुम्मे) शौर्य का (सपर्यत) आवर करते हैं ॥१२॥

भाषार्थ—मानव मन का बल अपराजेय है—सभी प्राणी उसके समक्ष नत-मस्तक हैं ॥१२॥

त्वमेतदधारयः कुष्णाक्ष रोहिणीषु च ।

परुष्णीषु वसुतः पथः ॥१३॥

पदार्थ—(त्वं) तू ही (कुष्णाक्ष) तुल्य भस्तिष्क द्वारा आदेश, प्रेरणा, आदि का आकर्षण करनेवाली (च) और (रोहिणीषु) शारीरिक अनुभूति को ले भस्तिष्क में आरोहण करनेवाली (परुष्णीषु) कुटिलगामिनी—वातनादियों में (वसुतः) उष्ण (पथः) तरल पदार्थ को (अधारयः) धारता है ॥१३॥

भाषार्थ—शारीरिक क्रियाओं का संचालन वातनादियों द्वारा होता है । इनके भीतर एक तरल पदार्थ तथा ऊपर सूक्ष्मतरंग होता है । प्रत्येक तन्तु के दो सिरे होते हैं । इनमें से एक भस्तिष्क से और दूसरा अन्न-भिन्न अंगों में होता है । ये दो प्रकार के हैं । एक से इन्द्रियों की अनुभूति भस्तिष्क तक और दूसरे प्रकार के सुखों

से मस्तिष्क की प्रेरणाओं अंगों तक पहुँचाती है। उष्ण तरल पदार्थ इनके जीवित होने का कारण है। इस भाँति मस्तिष्क ही इन दो प्रकार के वातसूत्रों के द्वारा शरीर के चेतन्य का वाहक बना रहता है ॥१३॥

वि यद्वैरथं त्विषो विष्वे देवासो अक्रुधुः ।

विद्वन्मृगस्य तौ अमः ॥१४॥

पदार्थ—(अक्रुधुः) इसके बाद (यत्) जब (विष्वे) सभी (देवासः) दिव्य अङ्ग (अहोः) सर्व जैसी कुटिल भावना की (त्विषः) प्रघण्डता की (वि अक्रुधुः) लाँच आते हैं, उन पर विजय पा लेते हैं तब तु (तावु) उन्हें (मृगस्य) शिकार करने वाले पशु, सिंह, का उसके बल के मुख्य (अमः) बल (विद्वन्) वे देता है ॥१४॥

भाषार्थ—मस्तिष्क द्वारा सभी अङ्गों को इतना बल मिलता है कि कुटिल भावनाओं का दुर्बलता, रोग इत्यादि उपसर्ग उन्हें पीड़ित नहीं करते। रोग या अन्य वास्तविक उपसर्गों से बचने हेतु चेतना का केन्द्र मस्तिष्क शक्तिशाली होना चाहिये ॥१४॥

आहुं मे निब्रो शुब्रवृत्रहादिष्टु बौस्यम् ।

अजातशत्रुरस्तुतः ॥१५॥

पदार्थ—(उ) और (आहुं) इसके उपरांत (मे) मेरा (अजातशत्रु) शत्रुत्वभावना जिससे कभी उत्पन्न नहीं होती—सर्व सत्ता (अस्तुतः) बलवान् होने के कारण अहिंसित मन (निब्रो) कुटिलताओं को दूर करते वाला; (शुब्रहा) बाधाओं का हर्ता (शुब्रु) हो जाता है और (बौस्यम्) बल (अजातशत्रु) देता है ॥१५॥

भाषार्थ—जो शक्तिशाली मन शक्ति स्वयं दुर्भावनाओं का आहार नहीं बनती वह अपने सुमार्ग की सब विघ्नबाधाओं को नष्ट कर शरीरादि को बल देती है ॥१५॥

भुतं वो वृत्रहन्तं प्र शर्षे चर्षणीनाम् ।

वा शुवे राक्षसे महे ॥१६॥

पदार्थ—(चर्षणीनाम्) व्यक्तियों की (शर्षिषे) कामना पूर्ति हेतु और (महे) बड़ी (राक्षसे) सफलता के लिये (भुत) प्रसिद्ध, (वृत्रहन्तम्) नितांत श्रेष्ठ विघ्न नाशक (वा) अपने मनोबल की (प्र) प्रकृष्ट बनाओ ॥१६॥

भाषार्थ—मन्त्र का तात्पर्य स्पष्ट है। व्यक्तियों का अपना मनोबल ही है जो उनकी कामनाएँ पूर्ण कर जीवन में सफलता दिला सकता है। उसी को दृढ़ बनाओ ॥१६॥

अया धिया च गम्यया पुरुषामन्युवष्टत ।

यत्सोमे सोम आम्रवः ॥१७॥

पदार्थ—हे (पुत्रावाम्) बहुत नामों से विख्यात। (पुत्रवृत्त) अनेकों से स्तुत मेरी मननशक्ति। (अया) इस रीति से (च) एवं (गम्यया) ज्ञान या प्रबोध इच्छुक (धिया) कर्तृत्व बुद्धि के साथ (सोमे सोमे) प्रत्येक ऐश्वर्य के इच्छुक व्यक्ति मे (आभुवः) अपने अस्तित्व की प्रकट ॥१७॥

भाषार्थ—ज्ञान, बल तथा ऐश्वर्य इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति अपने मस्तिष्क को ऐसा जागरूक बनाए कि ज्ञान प्राप्त करने व प्रेरणा देने की—दोनों प्रकार की शक्तियों को सर्वत्र साथ रहे ॥१७॥

बोधिन्मना इदंस्तु नो वृत्रहा भूर्वासुतिः ।

मृणोतु शक्र आश्विषम् ॥१८॥

पदार्थ—(न) हम मानवी मे जो (बोधिन्मना) बोधयुक्त मननशक्ति वाला है वह (इत्) ही (वृत्रहा) विघ्नहर्ता और (भूर्वासुति) सफलता वाला (अस्तु) होता है। ऐसा (शक्र) समर्थ मन (आश्विष) कामना को (शूरुसुति) सुनता है ॥१८॥

भाषार्थ—जब मननशक्ति प्रबोध तथा कर्तृत्व शक्ति युक्त हो जाती है तब जीवन पथ की सभी बाधाएँ दूर हो जाती हैं और अपेक्षित सफलता मिलती है ॥१८॥

कया स्वर्ग उत्थामि म मन्दसे वृषम् ।

कया स्तोतुम्य आ मरा ॥१९॥

पदार्थ—हे (वृषम्) मुझ की वर्षा करने वाले, समर्थ भगवन्। आप (कया) किस अद्भुत (कया) रक्षा व सहायता से (न) हमें (अग्नि प्र अम्बसे) आतङ्क देते हैं। और (कया) किस उत्तम रीति से (स्तोतुम्य) गुण-कीर्तन करने वाले साधकों को (आ मर) परिपूर्ण करते हैं। ॥१९॥

भाषार्थ—मन की शक्ति का वर्णन करता भक्त उसके दाता प्रभु की महिमा गाता है। इस मृष्टि में जीवात्मा को प्रभु द्वारा जो सरक्षण व साहाय्य, मननशक्ति आदि से प्राप्त हो रहा है, वह अचरणीय है ॥१९॥

कस्य वृषां सुते सत्ता निधुत्वाङ्गुभो रणत् ।

वृत्रहा सोमपीतये ॥२०॥

पदार्थ—(निधुत्वाङ्गु) शुभगुणों से युक्त या अपनी वाहक शक्ति से युक्त, (वृषम्) इसीलिये बलवान तथा श्रेष्ठ (वृत्रहा) विघ्न नष्ट करने के सामर्थ्य-वाला साधक मन (सोमपीतये) दिव्य भानन्दरस का पान करने हेतु (वृषा) सर्व-प्रकार के सुख देने वाले (कस्य) सुखस्वरूप प्रभु के (सुते) उत्पादित सत्तार में उसके (सत्ता) समीप से (रणत्) रमण करता है ॥२०॥

भाषार्थ—सुखस्वरूप प्रभु ही सर्वसुखों के दाता हैं, उनसे समुक्त होकर साधक सत्तार में भानन्दित होता है, परन्तु वह भी तभी जब कि उसकी अपनी शक्ति बाधाओं को दूर करने में उसका साथ दे ॥२०॥

अमी वृ गृस्त्वं रयि मन्दसानः संहृदिनाम् ।

प्रयन्ता बोधि दासुर्वे ॥२१॥

पदार्थ—हे परमेश्वर। (मन्दसान) भानन्दमय (रयि) आप (न अग्नि) हमारी ओर (सहृदिनाम्) हजारों सुखों से युक्त (रयि) ऐश्वर्य (सु) भनीभाँति प्रेरित करें। (प्रयन्ता) पथप्रदर्शक बने आप (दासुर्वे) आत्मसमर्पक भक्त को (बोधि) प्रबोध दें ॥२१॥

भाषार्थ—परमेश्वर सुखस्वरूप हैं—उनसे ही सुखयुक्त ऐश्वर्य की याचना उचित है। सुखस्वरूप प्रभु के गुणों का अध्ययन करने से मार्गदर्शन प्राप्य है और यह समझ प्राप्त होती है कि वास्तविक ऐश्वर्य कैसे मिलता है ॥२१॥

पत्नीवन्तः सुता इम उशन्तो यन्ति वीतये ।

अपां अग्निनिधुम्पुणः ॥२२॥

पदार्थ—(पत्नीवन्तः) शुभशक्तियुक्त, (सुता) उनके विज्ञानरूपी सार के रूप में निष्पन्न, (इमे) ये ऐश्वर्यदाता ईश्वररचित पदार्थ (उशन्त) अमीष्ट बने हुए (वीतये) साधक के भोग हेतु (यन्ति) उसे प्राप्त हो रहे हैं। जिस भाँति (अपां) जलों का (अग्निः) ग्रहणशील (निधुम्पुणः) शनैः शनैः पी जाने वाला सागर है वैसे ही (अपां) पदार्थों के रस या सारभूत विज्ञान की ग्रहण करने वाला साधक (निधुम्पुणः) शनैः शनैः प्राप्तिज्ञान कहा जाता है ॥२२॥

भाषार्थ—जिस भाँति सागर शनैः शनैः जल पीकर 'निधुम्पुण' कहा जाता है वैसे ही साधक को चाहिये कि वह धीरता सहित परमेश्वर-रचित पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करे, इस भाँति ग्रहण किये हुए द्रव्य उसके हेतु ऐश्वर्य के साधन बनते हैं ॥२२॥

इष्टा होत्रा असुखवेन्द्रं वृषासो अचरे ।

अच्छाबभूधमोजसा ॥२३॥

पदार्थ—(अचरे) जीवनयज्ञ में (इष्टा) अमीष्ट की प्राप्ति हेतु प्राहुति प्रदाता (इन्द्र) मन शक्ति को (वृषास) बढ़ाते हुए (होत्रा) यजमान इन्द्रिय शक्तियों (ओजसा) अपनी ओजस्विता से (अच्छाबभूधम्) शोधक यज्ञान्त स्नान को (अच्छ) भली-भाँति (असुखत) रचकर पूरा करते हैं ॥२३॥

भाषार्थ—परमात्मा द्वारा रचित द्रव्यों से ऐश्वर्य की साधना हेतु उनका ज्ञान-ग्रहण रूप जो यज्ञसाधक स्वजीवन में रच रहा है उसमें उसकी इन्द्रियाँ ही यजमान हैं जो स्व प्राहुतियों के द्वारा अपने अविच्छाता मन की शक्तियों को सतत बढ़ाकर उसे बलवान् बनाती हैं और वैयसहित इस यज्ञ को पूरा करती हैं ॥२३॥

इह त्या संभवाद्या इरो हिरण्यकेववा ।

बोद्धहामभि प्रयो हितम् ॥२४॥

पदार्थ—(त्या) वे (संभवाद्या) नाथ-साथ हृषित होनेवाली, (हिरण्य-केववा) ज्योतिर्मय सूर्य आदि की किरणों के तुल्य तेजस्विनी, (इरो) [हरणशील] जीवन का भली-भाँति निर्वाह करने में समर्थ—दोनों—ज्ञान तथा कर्मनिर्या (हितम्) हितकारी, पथ्य, (प्रय) पदार्थज्ञान इत्यादि इष्ट भोग्य तथा उससे प्राप्त सुख-सम्पन्ना (अभि) की ओर आकर (इह) इस जीवन में (बोद्ध्वा) लाएँ ॥२४॥

भाषार्थ—मानव-जीवन में ईश्वर द्वारा रचित द्रव्यों के यथावत् ज्ञान तथा व्यवहार द्वारा आध्यात्मिक सुख की वाहिका हमारी ज्ञान तथा कर्मनिर्या है। प्रभु से प्रार्थना है कि ये सदा पथ्य या हितकारक भोग्य का ही सेवन करें। यहाँ यह संकेत भी है कि बृष्टिसुख-वाहक विद्युत् तथा वायु विषय में हितकारी वृष्टिजल की वर्षा करें तथा राजा एवं प्रजाजन राष्ट्र में हितकारक भोग्य जुटाएँ ॥२४॥

तुम्यं सोमाः सुता इमे स्तोर्णं बहिर्विमावसो ।

स्तोतुम्य इन्द्रमा वह ॥२५॥

पदार्थ—हे (विमावसो) विभिन्न ज्योतिषों के वासदाता प्रभो। (इमे) ये सर्व ऐश्वर्य साधन पदार्थ (तुम्य) आपको प्राप्त करने हेतु ही (सुता) निबोडे गये हैं—इनका सारभूत ज्ञान प्राप्त किया गया है; आप के हेतु (बहिः) हृदयरूपी वासन (स्तोर्णं) बिछा है, (स्तोतुम्य) अपने गुणकीर्तन कर्ताओं को (इन्द्र) ऐश्वर्य को (आ, वह) ला के ॥२५॥

भाषार्थ—प्रभु द्वारा रचित सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने का अन्तिम सध्य प्रभु ही है। उसके गुणानुवाद से उसकी महिमा हृदय पर छा जाती है और हम उसके अधिकाधिक समीप हो जाते हैं ॥२५॥

आ ते दधं वि रोचना दधन्मन्त्रा वि दधन्मन्त्रे ।

स्तोत्रम्य इन्द्रमर्चत ॥२६॥

पदार्थ—हे प्रभु ! (रक्षा) जीव को धामन्त्र देने वाले (विरोचना) विशेष दीप्तिमान् सूर्य, चन्द्र, पृथिवी आदि (ते दधं) आप के बल व सामर्थ्य को ही (दधन्मन्त्रे) आत्मसमर्पक भक्त हेतु (विदधन्मन्त्रे) विविध रूप से धारण करते हैं । हे मनुष्यो ! (स्तोत्रम्य) स्तोता के मान के लिए (इन्द्र) उस ऐश्वर्यवान् प्रभु की (अर्चत) वन्दना करो ॥२६॥

भाषार्थ—सूर्य, चन्द्र, पृथिवी एवं अन्य रुचिकर पदार्थों में जो शक्ति है वह प्रभु की ही है, इन पदार्थों को स्व प्रयोग में लगानेवाला भक्त उपासक इनसे जो बल पाता है वह परमात्मा का ही है । भगवान् की अर्चना इसीलिये की जाती है कि पूजक उत्तम स्तोता बने ॥२६॥

आ ते दधामीन्द्रियमुक्त्वा विदधा अतक्रतो ।

स्तोत्रम्य इन्द्र मूढय ॥२७॥

पदार्थ—हे (अतक्रतो) विविध प्रज्ञा एवं कर्मशक्तियुक्त प्रभो ! मैं (ते) आपके द्वारा प्रदत्त (इन्द्रिय) सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति के ज्ञान-साधक उपायों को और (विदधा) सभी (उक्त्वा) वेदविद्याओं को (विदधा) धारण करने का सकल्प धारता हूँ । हे (इन्द्र) परमैश्वर्यवान् ! (स्तोत्रम्यः) स्तोताओं को (मूढय) आनन्द दे ॥२७॥

भाषार्थ—प्रत्येक कार्य का आरम्भ सकल्प से होता है । प्रस्तुत मन में सुख-प्राप्ति का मूल वेदविद्या उपायविद्याओं को जानने का सकल्प बताया गया है ॥२७॥

मद्रमर्चनं न आ भरेष्वर्च्य अतक्रतो ।

यदिन्द्र मूढयासि नः ॥२८॥

पदार्थ—हे (अतक्रतो) कर्मशक्तियुक्त (इन्द्र) प्रभो, (अत) जब आप (नः) हमें (मूढयासि) सुख देते हैं तो (नः) हमें (अतः अतः) कल्याणकारी ही कल्याणकारी (इन्द्र) ज्ञान से प्रेरणा तथा (अतः) पदार्थों के सारभूत ज्ञानबल से (आभर) पूर्ण कर दें ॥२८॥

भाषार्थ—मानव जब प्रभु प्रेरणा से उसके द्वारा सृष्ट पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर उन्हें यथोचित रीति से उपयुक्त करने लग जाता है तो उसे शनैः-शनैः अन्य ऐश्वर्य भी मिलने लगते हैं ॥२८॥

स नो विदधान्या भरे सुवितानि अतक्रतो ।

यदिन्द्र मूढयासि नः ॥२९॥

पदार्थ—हे (अतक्रतो) नानाकर्मकर्ता ! (यत्) क्योंकि आप (नः) हमें (मूढयासि) सुख देते हैं, इसलिये (स) वह आप (नः) हमें (विदधान्या) सम्पूर्ण (सुवितानि) सुष्ठुतया प्रेरित कर्म प्रदान कर (आ, भरे) पूर्णतया पालन करें ॥२९॥

भाषार्थ—प्रभु द्वारा प्रेरित सुकर्मों में व्याप्त जीव ही सुखी रहता है—यही इस मन्त्र का तात्पर्य है ॥२९॥

स्वामिद्वृत्रहन्तम सुताचन्तो हवामहे । यदिन्द्र मूढयासि नः ॥३०॥

पदार्थ—हे (वृत्रहन्तम) जीवनयज्ञ में जानेवाले विघ्न आदि दूर करने में (इन्द्र) अति समर्थ प्रभु ! (यत्) क्योंकि (नः) आप हमें (मूढयासि) सुख देते हैं अतएव (सुताचन्तो) ऐश्वर्य सम्पन्न हुए हमारे द्वारा (स्वां हव) आपका ही (हवामहे) आह्वान करते हैं ॥३०॥

भाषार्थ—ससार के नाना पदार्थों को प्रदान कर सुखी रखने की शक्ति परमेश्वर में ही है, इसलिए वही वन्दनीय है ॥३०॥

उप नो हरिमिः सुतं याहि मंदानां पते ।

उप नो हरिमिः सुतम् ॥३१॥

पदार्थ—हे (मंदानां) दिव्य आनन्द के (पते) तरङ्गक हमारे हृदय ! प्रथवा मेरे आत्मा ! (न हरिमि) जीवन निर्वाह करने वाली हमारी शक्तियों द्वारा (सुत) निष्पन्न ज्ञानरस को (उप याहि) प्राप्त हो; उस (हरिमिः सुतं) इन्द्रियों के द्वारा उत्पादित ज्ञानरस का (उप याहि) भोग कर ॥३१॥

भाषार्थ—शुद्ध हृदय से साधना रत भक्त की इन्द्रियाँ ही ऐसी दिव्य शक्तियाँ हैं कि वे प्रभु की सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में दिव्य आनन्द पाती हैं ॥३१॥

हिता यो वृत्रहन्तमो विद इन्द्रः शतक्रतुः ।

उप नो हरिमिः सुतम् ॥३२॥

पदार्थ—(य) जो यह (इन्द्रः) समर्थ, ऐश्वर्ययुक्त हमारा आत्मा (वृत्रहन्तमः) अपनी ज्ञानशक्ति से आवरक प्रज्ञान का अतिशय विनाशक एवं कर्म-शक्ति के द्वारा (शतक्रतो) विविध कर्मों का कर्ता—इस प्रकार (हिता) दो कर्मों से—दो प्रकार से (विद) जाना गया है—दो प्रकार की शक्तियों से सम्पन्न, मेरे आत्मा ! तु [इन्द्रियों द्वारा] निष्पादित ज्ञानरस को (उप याहि) पा ॥३२॥

भाषार्थ—परमेश्वर तो विघ्न विनाशक एवं विविध कर्मकर्ता हैं ही, मेरा आत्मा भी इन्द्रियों के द्वारा निष्पादित ज्ञानरस व दिव्यान्न्द का आनन्द मे दोनों प्रकार की शक्तियों से युक्त हो सकता है ॥३२॥

त्वं हि वृत्रहन्तेनां वाता सोमनामसि ।

उप नो हरिमिः सुतम् ॥३३॥

पदार्थ—हे (वृत्रहन्) अज्ञान के तम आदि अवरोधों को दूर करनेवाले समर्थ मेरे आत्मा ! (त्वं हि) निश्चय तु ही (एवां) इन सृष्टि में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले (सोमनां) सुखसाधक पदार्थों का (वाता असि) इनके ज्ञान से इनका संरक्षक है । [अपने इस गुण को बनाए रखने हेतु] (हरिमिः) जीवनसाधन समर्थ इन्द्रियों द्वारा (सुतं) निष्पादित ज्ञानरस (उप याहि) प्राप्त कर ॥३३॥

भाषार्थ—जीवनयज्ञ में ज्ञान व अन्य नामाविष ऐश्वर्यों की प्राप्ति के मार्ग में विरोधतया अज्ञानजन्य रुकावटें आती रहती हैं । इन्हें रोकने का उपाय यह है कि साधक अपनी दोनों प्रकार की इन्द्रियशक्तियों को प्रबल बनाये और उनसे ज्ञान-रस का निरंतर पान करे ॥३३॥

इन्द्र इषे ददातु न ऋभुषणेषु रयिम् ।

वाजी ददातु वाजिनम् ॥३४॥

पदार्थ—(इन्द्र) परमैश्वर्यवान् प्रभु (इषे) हमारी कामनाओं की पूर्ति हेतु (न) हमें (ऋभुषणं—उत्कृष्टयणं) व्यापक आचार प्रदान करनेवाले, (ऋभु) सुगमता से प्रयुक्त कर पाने योग्य (रयिं) सुख साधनों—धन, विद्या, बल, पुत्र आदि को (ददातु) प्रदान करे । (वाजी) ज्ञान, बल, धन आदि का स्वामी भगवान् हमें (वाजिनं) ज्ञान-बल-धन आदि से युक्त जनसमाज (ददातु) प्रदान करे ॥३४॥

भाषार्थ—स्वयं ऐश्वर्यवान् प्रभु ही हमारी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं—अर्थात् उनके गुण गान करते हुए भक्त उन गुणों को धारण का मन्त्र कर स्वयं ऐश्वर्यवान् हो सकते हैं । इस भाँति प्रभु सारे समाज का ही है ॥३४॥

अष्टम मण्डल में तिरानवेका सूक्त समाप्त ॥

अथ द्वादशसंख्यं चतुर्नवतितमस्य सूक्तस्य ऋषिः १—१२ ऋषिः पूतवक्षो वा ॥ देवता—मरुतः ॥ छन्द—१, २, ८ चिराङ्गायत्री । ३, ४, ७, ९ गायत्री । ४, ६, १०—१२ निष्वाङ्गायत्री ॥ स्वरः—पङ्कजः ॥

गौर्धपति मरुतां भवस्युमांता मघोनाम् ।

पुक्ता बह्वी रथानाम् ॥१॥

पदार्थ—(मघोनां) ऐश्वर्य संपन्न (मरुतां) व्यक्तियों की (माता) माता के तुल्य निर्माण करने वाली, (रथानां) रमणीय तथा सुखदायी पदार्थों की (बह्वी) बह्वन करने वाली एवं (पुक्ता) उनसे संयुक्त (गौः) पृथिवी (भवस्यु) उन्हें अन्न, बल, धन व कीर्ति से युक्त बनाने का सकल्प युक्त हुई (धपति) पालन करती है ॥१॥

भाषार्थ—भरती व्यक्तियों की माता के तुल्य है । इस पर तथा इसमें विभिन्न रमणीय व सुखदायी पदार्थ हैं । इनके द्वारा यह मनुष्यों का निर्माण करती है । यह माता मनुष्य को अन्न आदि से न केवल बलवान् ही और विविध पदार्थों के द्वारा ऐश्वर्यवान् बनाती है अपितु मानव को इन पदार्थों के समुचित प्रयोग से विभव में यशस्वी भी बनाती है ॥१॥

यस्यां देवा उपस्य त्रता विद्वे धारयन्ते ।

स्यमासा इषे कम् ॥२॥

पदार्थ—(यस्यां) जिस भरती की (उपस्ये) गोद में (विद्वे) सभी (देवा) रमण करने वाले मानव (ज्ञाताः) कर्मों को (धारयन्ते) धारण करते हैं । तथा (स्यमासा) सूर्य, चन्द्रमा एवं अन्य ज्योतिर्मय लोक भी (इषे) दर्शन-क्षमता प्रदान करने हेतु (कम्) सुखी स्थिति को प्राप्त करते हैं ॥२॥

भाषार्थ—भरती की गोद में बैठ सभी जन भाँति-भाँति पदार्थों में आनन्द लेते हैं । इस समय ज्योतिर्मय लोक इन्हें दर्शन-क्षमता देते हैं ॥२॥

तस्सु नो विद्वे अयं आ सदा गुणन्ति कारयः ।

मरुतः सोमपीतये ॥३॥

पदार्थ—(तत्) इसके बाद (विद्वे) सभी (अयं) प्रगतिशील, (कारयः) स्तुत्य—प्रशसनीय कर्मों के करनेवाले या वेदवाणी से गुणपान करने वाले, (मरुतः) मानव (सु सोमपीतये) परमात्मा द्वारा उत्पादित पदार्थों के सुष्ठु व्यवहार हेतु (नः) हमें (आ गुणन्ति) भलीभाँति उपदेश देते हैं ॥३॥

भाषार्थ—सृष्टि के रचयिता प्रभु के गुणों का कीर्तन उसके द्वारा रचित सुखदायी पदार्थों के सुष्ठु व्यवहार का उपदेश है । यह समझ कर ही हम भी उसके गुण कीर्तन का भवण करें ॥३॥

अस्ति सोमो अयं सुतः पिबन्त्यस्थ मरुतः ।

उत्त स्वराजो अचिन्ता ॥४॥

पदार्थः—(अर्थ) यह (सोमः) संपत्ता (बुद्धिः) उत्पादित (अस्ति) विद्यमान है । (अस्ति) अर्थात्पक्षों में स्वयं शासक [प्रसन्नित] (अस्ति) मानव (अर्थ) इसके (विद्यमान) व्यवहार का ज्ञान पाते हैं । (उत) और (अस्ति) कर्मण तथा ज्ञानी साधक भी ॥४॥

भाषार्थः—जो मानव प्रभु द्वारा रचित पदार्थों का समुचित व्यवहार करते हैं, वे अर्थात्पक्ष में रत रहते हैं । ऐसे ही नर-नारी फिर कर्मण तथा ज्ञानी बनते हैं ॥४॥

विबन्धि मित्रो अर्थमा तनां पतस्व वर्णः ।

अस्वस्य जायतः ॥५॥

पदार्थः—(मित्रः) सबका सखा, (अर्थमा) दानशील, (जायतः) स्व विस्तार किये हुए (अस्वस्य) तीनो लोको में पक्षपातरहित अतएव (पतस्व) अर्थात्पक्षारहित का (तनां) पुत्र (वर्णः) न्यायकारी—ये सब पदार्थों के व्यवहारज्ञान को ग्रहण करते हैं ॥५॥

भाषार्थः—मित्र-मित्रि के पदार्थों के व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करने वाला मानव ही मित्रता, दानशीलता तथा अतिशय पक्षपातरहितता या न्यायकारिता आदि गुणों से संपन्न हो सकता है ॥५॥

उतो न्वस्य ओषमा इन्द्रः सुतस्य गोमंतः ।

प्रातर्होतेव मस्सति ॥६॥

पदार्थः—(उतो) और (न्वस्य) और निश्चित रूप से ही (अस्व) इस (सुतस्य) सम्पादित (गोमंतः) प्रशस्तज्ञानयुक्त व्यवहार-बोध का (ओष) प्रीतिपूर्वक सेवन कर (इन्द्र) आत्मा (प्रातर्होता इव) प्रातः काल आहुतिदाता के जैसा ही (मस्सति) प्रसन्न हो उठता है ॥६॥

भाषार्थः—जब मानव को सृष्टि के विविध पदार्थों का ज्ञान होता है और वह उसे सस्नेह ग्रहण करता है, तब उसे एक प्रकार का अलौकिक आनन्द मिलता है ॥६॥

कदस्विषन्त सूर्यस्तिर आप इव स्रवः ।

अर्चन्ति पतद्वसः ॥७॥

पदार्थः—(पतद्वसः) स्व सामर्थ्य की निर्दोष रसे हुए (सूर्यः) विद्वान् जन जैसे (आपः) जल को (स्तिर) तिर्यक् गति से सुगमता सहित पार करते हैं जैसे ही सुगम रीति से (स्रवः) सव्यवहार के विरोधियों को हताश करते हुए जो (अर्चन्ति) आगे बढ़ते हैं वे (कत्) कितने (अस्विषन्तः) सुशोभित होते हैं ॥७॥

भाषार्थः—प्रभु की सृष्टि में विद्यमान पदार्थों का उनके गुणधर्मानुसार ठीक-ठीक व्यवहार [आभ्युक्त] कर तथा सभी चेतनों के साथ भी उनकी सामर्थ्य, गुण, धर्म के अनुसार व्यवहार कर न्यायकारी बने, वरुण-पुरुष बहुत अधिक यश पाते हैं ॥७॥

कडो अथ महानां देवानामवां शुणे ।

स्मना च दुस्मवर्चसा ॥८॥

पदार्थः—साधक मन ही मन उन विद्वानों से पूछता है कि मैं (अ) आप (महानां) सम्माननीय (अ) और (स्मना) अपने आप ही (दुस्मवर्चसा) असाधारणतया दर्शनीय, अति सुन्दर व्यक्तित्ववाले (देवानाम्) दिव्यगुणी जनो की (अथ) देख-रेख या सहायता को (अथ) इसी व आज ही (कत्) कितने कैसे पाऊँ ? ॥८॥

भाषार्थः—जन-साधारण विद्वत्जनो के दर्शनीय तथा सुन्दर व्यक्तित्व को देख उनसे ईर्ष्या न करे अपितु यह विचारे कि मैं किस भाँति इनके सरक्षण में रहूँ ऐसे ही गुण प्राप्त कर सकता हूँ ॥८॥

आ ये विद्या पार्थिवानि प्रमयन्नरोचना दिवः ।

अस्तः सोमपीतये ॥९॥

स्थान्नु पतद्वसो दिवो नो मयतो हुवे ।

अ य सोमस्य पीतये ॥१०॥

पदार्थः—(ये) जिन (अस्तः) बलिष्ठ मनुष्यों ने (सोमपीतये) सृष्ट-पदार्थों के समुचित व्यवहार के बोध रूप रस का पान करने हेतु (विद्या) सभी, (पार्थिवानि) भौतिक तथा (दिवः) रोचना) अपनी बुद्धि से प्रकाशित रचनाओं को (आ प्रमयन्) विस्तृत किया है ॥९॥ (स्थान्) उन (नु) ही (पतद्वसः) अपनी सामर्थ्य की निर्दोष रसे हुए (अ) आप (अस्तः) मनुष्यों को (अयं सोमस्य पीतये) इन सोम पदार्थों के व्यवहार का बोध प्रदान करने हेतु (हुवे) आभ्युक्त होता है ॥१०॥

भाषार्थः—पदार्थों के व्यवहार का ज्ञान पदार्थों को फैलाकर, उनका विस्लेषण कर, उन्हें प्रकट कर, उनका प्रदर्शन करके, उनमें बुद्धि करके ही किया जाता है । जो मानव अपने सामर्थ्य की निर्दोष रस उस ज्ञान को पाते हैं, उनसे ही दूसरों को वह ज्ञान लेना चाहिये ॥९, १०॥

स्थान्नु ये वि रोदसी तस्तस्युर्गर्तो हुवे ।

अस्य सोमस्य पीतये ॥११॥

पदार्थः—(ये) जो (अस्तः) मानव (रोदसी) घरती तथा सुनोक—दोनो में स्थित पदार्थों को (अस्तस्युः) विशेष रूप से बनाए रखते हैं (स्थान् नु) निश्चय ही उन्हीं को मैं (अस्य) इस पदार्थ-व्यवहार-बोध का (पीतये) पान करने हेतु (हुवे) आभ्युक्त करता हूँ ॥११॥

भाषार्थः—विश्व भर के पदार्थों के ज्ञान के तात्त्विक रूप से ज्ञाता विद्वान् ही दूसरों को उनका बोध करा सकते हैं ॥११॥

स्थं नु मार्कतं गुणं गिरिष्ठां वृषं हुवे ।

अस्य सोमस्य पीतये ॥१२॥

पदार्थः—(अस्य सोमस्य पीतये) पूर्वोक्त सोम का पान करने कराने के लिये मैं (गिरिष्ठा) उच्च आसन प्राप्त (वृषं) [कमनीयों की] वर्षा करने वाले (स्थं नु) उसी (मार्कतं) जन समूह का (हुवे) आह्वान करता हूँ ॥१२॥

भाषार्थः—पूर्वोक्त गुणों से युक्त लोगों का समूह (संगठित होकर) पदार्थ-ज्ञान रूपी दान—आदान किया (यज्ञ—सत्कर्म) को सफल करने में समर्थ है ॥१२॥

अष्टम मण्डल में औरानवेणं सूक्त समाप्त ॥

अथ नवमस्य पञ्चनवतितमस्य सूक्तस्य ऋषि—१—६ तिरश्ची ॥

वेदता—इन्द्र ॥ छन्द—१—४, ६, ७ बिराजनुष्टुप् । ५, ६ अनुष्टुप् । ८ त्रिचुव-नुष्टुप् ॥ स्वरः—गान्धारः ॥

आ स्वा गिरौ रथोरिवास्थुः सुतेषु गर्विणः ।

अभि स्वा समनूषतेन्द्र वत्सं न मातरः ॥१॥

पदार्थः—हे (गर्विणः) वेदवाणियों से सुसंस्कृत हमारे द्वारा की गई प्रार्थनाओं से सेवित प्रभु ! (सुतेषु) [विद्या सुलभा आदि द्वारा] सृष्टि के पदार्थों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने पर (रथो इव) प्रशस्त बौद्धसाधनवाले यानी के जैसी मेरी (गिरा) वाणियों (स्वा) आप में (आ अस्थुः) सम्पत्तया स्थित है । हे (इन्द्र) प्रभु ! (मातर) माताएं स्नेहसहित जैसे (वत्सं न) अपने प्रिय लिशु के (अभि) प्रति (सं अनुषत) झुकती हैं जैसे ही मेरी बाली (स्वा) आप के प्रति नम्र हो आपका मुखागान करे ॥१॥

भाषार्थः—उपासक जब प्रभु द्वारा विरचित पदार्थों का ज्ञान पा लेता है तो वह उसकी महत्ता की यथावत् प्रशंसा करता है । तब वह उसी को अपना गन्तव्य लक्ष्य मानने लगता है और उसका गुणगान करता हुआ उसकी प्राप्ति हेतु यत्न करने लग जाता है ॥१॥

आ स्वा शुक्रा अमुष्यधुः सुतासं इन्द्र गर्विणः ।

पिवा स्व इ स्थान्वसं इन्द्र विश्वासु ते हितम् ॥२॥

पदार्थः—हे (गर्विणः) मेरे प्रशसनीय आत्मन् ! (सुतासः) सुसम्पादित पदार्थविज्ञान (शुक्रा) जो निर्दोष होने से अतीव शोभित हैं वे (स्वा) शुक्र मेरे आत्मा की ओर (आ अमुष्यधुः) चारों ओर से क्रमशः प्राप्त हुए हैं । हे (इन्द्र) ऐश्वर्य प्राप्ति के अभिलाषी मेरे आत्मन् ! (विश्वासु) सभी ओर (ते हितं) तेरे लिये प्रभु द्वारा स्थापित (अस्थ) इस (अन्वसः) पदार्थविज्ञान रूपी रस को (नु) बौद्ध ही (पिब) पी ॥२॥

भाषार्थः—परमात्मा की सृष्टि का सम्यक् ज्ञान ग्रहण करना एक प्रकार से सोम सम्पादन है; इन्द्रियों के द्वारा यह सब आत्मा के हितार्थ किया जाता है । हर जीव इस प्राप्तव्य रस को शीघ्रातिशीघ्र ग्रहण करे ॥२॥

पिवा सोमं मदाय कमिन्द्र श्येनामृतं सुतम् ।

स्थं हि अश्वतोनां पतो राजा विधामसि ॥३॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) ऐश्वर्य इच्छुक मेरे आत्मा ! तू (सुतं) विद्या सुलभा आदि से सुसम्पादित (श्येनामृतं) प्रशसनीय गति तथा पराक्रम से संयुक्त श्येन पक्षी के जैसे प्रशसनीय आचरण तथा सामर्थ्यवाले इन्द्रिय रूप अश्वों से लाकर दिये हुए (क) सुक के हेतुभूत (सोम) ऐश्वर्यकारक पदार्थ-बोध का (मदाय) अपनी सृष्टि हेतु (आ पिब) उपभोग कर । (स्थं हि) निश्चय ही तू तो (विधा) [विद्योद्यम, बुद्धि, धन धान्यादि बलयुक्त] मनुष्यों में (राजा) शुभ गुणों से प्रकाशित अष्टवज्रवत् विद्यमान तथा (अश्वतोनां) उन प्रवाहरूप से अनादि प्रजा का (पति) पति है ॥३॥

भाषार्थः—साधक जन विद्या, बुद्धि, बल एवं धन आदि से युक्त होना चाहता है । इसलिए उसे चाहिये कि सृष्टि को अधिक से अधिक जानकर पदार्थों का समुचित प्रयोग करे । यही आत्मा का सोमपान है ॥३॥

अभी हवै तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्वति ।

सुवीर्यश्च गोमंतो रायसूचिं मुहो अंसि ॥४॥

पदार्थः—साधक पुनः प्रभु से याचना करता है। हे (इन्द्र) प्रभु ! (व) जो साधक (तिरश्चा) अन्तर्ध्यान की क्रिया से (त्वा) आपका (सपर्यति) समागम करता है, उस (सुवीर्यस्य) उत्तमवैभवसम्पन्न, (नीलसः) इन्द्रियजयी, संयमी साधक की (हृत्) पुकार को (भुवि) सुनो और (रामः) उसे ऐश्वर्य से (पूर्ण) पूर्ण करो, (महारथ इति) आप तो महान् हैं ॥४॥

भाषार्थः—अन्तर्ध्यान से प्रभु का समागम होता है: सतत स्वरूप से ही वह परमात्मा पुकार सुनता है—अर्थात् अन्तर्ध्यान द्वारा ही हम प्रभु के गुणों को ग्रहण करने में समर्थ हो उसके अच्छे एवं सतत सेवक बन पाते हैं ॥४॥

इन्द्र यस्ते नवीयसी गिर मन्त्रामवीजनत् ।

चिकित्स्विन्मनसं धियं प्रत्नामृतस्य पिप्पुवीम् ॥५॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) प्रभु ! (य) जो उपासक (ते) आपकी प्राप्ति हेतु (नवीयसी) नित नई (मन्त्रा) हर्षजनक (गिर) गुणबन्धना को (अवीजनत्) प्रकाशित करता है; उस उपासक की (धियं) बुद्धि को आप (चिकित्स्विन्मनसम्) अमन या आन्तरिक विचारधारा की पहचान करानेवाले (प्रत्ना) पुरातन (अमृतस्य पिप्पुवीम्) सत्यनियम के ज्ञान से परिपूरित कर देते हैं ॥५॥

भाषार्थः—प्रतिदिन प्रभु का गुण गान करनेवाला उपासक सृष्टिकर्ता के उन सत्य नियमों को समझ जाता है कि जिनसे यह सृष्टि रची गयी है ॥५॥

तद्यु एवाम गिर इन्द्रसुखानि बाहुधुः ।

पुरुषस्य पौत्या सिवासन्तो वनामहे ॥६॥

पदार्थः—हम उपासक (तम् इन्द्र) उस प्रभु की ही (सुखानि) गुण-बन्धना करें (य) जिसको (गिर) वेदवाणी से सुसंस्कृत हमारी बाणिया (उवाचानि) एवं हमारे प्रशसनीय कर्म (बाहुधुः) बढ़ाते रहते हैं। फिर हम (अस्व) इस परमेश्वर के (पुरुषि) बहुत से (पौत्या) बल ऐश्वर्य को (सिवासन्ता) प्राप्त करना चाहते हुए (वनामहे) उसका भजन करते हैं ॥६॥

भाषार्थः—प्रभु के गुणों की निरन्तर बन्धना से उसके पति उपासक नया उत्साह पाता है—यही परमेश्वर का विस्तार है। हमारे सुकर्म परमेश्वर के प्रति हमारी आत्मा को सुवृद्ध तथा विस्तृत करते हैं ॥६॥

एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना ।

शुद्धैश्चैर्वाग्वासे शुद्ध आशीर्वात्म्यसः ॥७॥

पदार्थः—(आ एत इ तु) आधी उपासको ! हम उपासक (शुद्ध) शुद्ध (इन्द्र) प्रभु की (शुद्धेन) शुद्ध सामनायन से (स्तवाम) बन्धना करें। (शुद्धैः) शुद्ध (उवाचैः) स्तुति वचनों से (वाग्वासे) वर्धनशील को (शुद्ध आशीर्वात्म्) शुद्ध कामनायुक्त उपासक (वसन्तु) हर्ष प्रदान करें ॥७॥

भाषार्थः—सदा पावन प्रभु की उपासना प्रविष्टादि दोषरहित शुद्ध हृदय से की जानी सम्भव है। शुद्ध स्तुति हेतु वचन भी, नामवेदादि वेदवचन ही, शुद्ध वचन ही हो। परमेश्वर के गुणों की बन्धना, जब वेद के शुद्ध वचनों में होती, तभी उसका शुद्ध स्वरूप बन्धना करनेवाले के शुद्ध हृदय पर अंकित होगा ॥७॥

इन्द्रं शुद्धो न आ गहि शुद्धः शुद्धामिरुविमिः ।

शुद्धो रुयि नि धारय शुद्धो ममहि सुोम्यः ॥८॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) प्रभो ! (शुद्धः) आप शुद्ध हैं (न) हमें (आ, गहि) आ कर सहारा दें। (शुद्ध) पवित्र आप (शुद्धामिः) अपनी निर्वोष (कृतिभिः) रक्षण आदि क्रियाओं से हमारा हाथ पकड़ें। (शुद्ध) शुद्ध आप ही (रुयि) ऐश्वर्य को (निधारय) धारण कराएँ। हे (सोम्य) सोमगुरुयुक्त, मेरे आत्मन् ! (शुद्धः) प्रविष्टादि दोषों से रहित होकर ही तू (ममहि) आनन्दित हो ॥८॥

भाषार्थः—परम पावन प्रभु का ही आश्रय ग्रहण करना उचित है, उसकी प्रेरणा से हम जो कार्य करेंगे, वे ही शुद्ध होंगे और इस भाँति हम शुद्ध होकर ही शुद्ध हर्ष पाने की इच्छा करें ॥८॥

इन्द्रं शुद्धो हि नो रुयि शुद्धो रत्नानि वाशुषे ।

शुद्धो इत्राणि जिघ्रसे शुद्धां राज्ञे सिवाससि ॥९॥

पदार्थः—ह (इन्द्र) प्रभो ! आप (शुद्ध हि) निश्चय ही परमपावन, (न रयि) हमें ऐश्वर्य एवं (शुद्ध) परमपवित्र रूप में ही (वाशुषे) समर्पक भक्त को (रत्नानि) विविध रमणीय पदार्थ एवं (शुद्धः) परम पवित्र रूप में ही (वाशु) अन्न, बल आदि (सिवाससि) प्रदान करना चाहते हैं। (शुद्ध) आप शुद्ध हैं और (इत्राणि) विघ्नो को (जिघ्रसे) दूर करना चाहते हैं ॥९॥

भाषार्थः—प्रभु ही मानव को सभी कुछ देता है—अन्न, बल, धन आदि जो कुछ वह हमें प्रदान करता है, वह सब हम सभी पाते हैं जब कि उसके शुद्ध रूप को अभीमानि अपने हृदयपटल पर अंकित कर उसकी प्रेरणा से प्रेरित कर्मानुसार अपना व्यवहार बनाएँ ॥९॥

अष्टम मण्डल में पिचयानवेका सूक्त समाप्त ॥

अथैकविंशत्युक्तस्य पञ्चवर्तितमस्य सूक्तस्य ऋषिः—१-२१ तिरश्चापुत्तानो वा मातः ॥ देवता—१—१३, १६—२१ इन्द्र । १४ इन्द्रः मत्सरश्च । १५ इन्द्रा-बृहस्पती ॥ छन्दः—१, २, ४, १३, १४ निचृत्विष्टुप् । ३, ६, ७, १०, ११, १६ विराद्विष्टुप् । ८, ९, १२ विष्टुप् । १५, १८, १९ पादनिचृत्विष्टुप् । ४, १७ पङ्क्तिः । २० निचृत्पङ्क्तिः । २१ विरादपङ्क्तिः ॥ स्वर—१—३, ५—१६, १८, १९ धेवत । ४, १७, २०, २१ पञ्चमः ॥

अस्मा उवाच आतिरन्तं याममिन्द्रा नक्तुस्यर्षीः सुवाचः ।

अस्मा आपो मातरः सप्त तंश्चुर्नम्यस्तराय सिन्धवाः सुभाराः ॥१॥

पदार्थः—(अस्मा इन्द्राव) ऐश्वर्य इच्छुक पुरुषार्थी व्यक्ति के लिये (उवाच) प्रबोधवायिनी शक्तियों (याम) अपने विचारों की अवधि को (आति-रन्तं) बढ़ाती है, (नक्त) रात्रि में (अर्षी) रात्रिया (सुवाचः) उत्तम वाणियों से युक्त होती हैं। (अस्मा) इसके हेतु (आप) सबकी आधार (सप्त) सात (मातरः) निर्माणकर्ता तत्त्व—[१ पृथिवी, २ अग्नि, ३ सूर्य, ४ वायु, ५ विद्युत्, ६ उदक एवं ७ अवकाश] (तस्थ) विद्यमान रहते हैं, (सिन्धवाः) शीघ्र गतिशील तथा दुस्तर महासागर, नदी आदि के समान कुतिले बुर्जन् बहुसूत दुर्भावनयों (सुभाराः) सुख से पार उतरने—जीतने योग्य—हो जाते हैं ॥१॥

भाषार्थः—ऐश्वर्य साधक पुरुषार्थी को प्राप्त-काल से जागरण एवं उद्योग की प्रेरणा प्राप्त होती है, तथा रात्रि भी अपने अन्तिम समय में पाठ की गई सूक्तियों के द्वारा सुप्त कर्म की प्रेरणादायक होती है ॥१॥

अतिविद्या विधुरेणां विदस्त्रा मिः सप्त साधु संदिता गिरीनाम् ।

न तद्देवो न मर्त्यस्तुतुर्याधानि प्र'द्वा इवमश्च कारं ॥२॥

पदार्थः—(गिरीनाम्) वृत्तों के शरीरों [उन्नति मार्ग में विद्यमान नाना प्रकार के विघ्नो के] तत्त्व वृत्तस्य एतच्छरीर यद्विगरयो यदयमानः । (सहिता) एकत्रित (मिः सप्त) २१ (साधु) शिखरवत् वर्तमान ऊँचे होकर बाधाएँ डालने वाली भावनाओं को (विदस्त्रा) दुःखदायी (अस्त्रा) अस्त्र से, पीठक शक्ति के द्वारा (अतिविद्या) वेध दिया। इस प्रकार (प्रवृद्ध) शक्ति-सम्पन्न (वृद्ध) प्रबल व्यक्ति ने (यानि) जो किये (तत्) वैसे कार्य (न) न तो कोई (देव) दिव्यशक्तियुक्त (तुतुर्या) करे और (न) न कोई (मर्त्यः) व्यक्ति ही कर सके ॥२॥

भाषार्थः—मानव जब उन्नति के मार्ग में आने वाले विघ्नो को नष्ट कर भागे बढ़ता है तो उसकी प्रबलता को देखकर आश्चर्य होता है ॥२॥

इन्द्रस्य बभ्र आसो निर्मिरत् इन्द्रस्य बाहोर्भू विष्टुमोक्षः ।

शीर्षमिन्द्रस्य कर्तवो निरेक आसन्नेर्षन्तु भुस्था उपार्के ॥३॥

पदार्थः—(इन्द्रस्य) ऐश्वर्य इच्छुक पुरुषार्थी व्यक्ति का (बभ्र) वीर्य—शुक्र (आसो) लोह निर्मित-सा कठोर एवं (निर्मिरत्) शरीर में भलीभाँति मिश्रित होता है, इन्द्र की (बाहो) बाहुओं में (विष्टुम्) बहुत (मोक्षः) तेज होता है। (इन्द्रस्य) इस इन्द्र के (शीर्षम्) मस्तिष्क में (निरेके) सशय-रहित (कर्तव्य) सकल्प होते हैं, (आसन्तु) मुक्तोपलब्ध वाणी में (उवाचो) समीप से (मूर्ये) सुनने-सुनाने के लिये प्रेरणा (आ-ईवन्त) आती हैं अथवा (एवन्त) दोड़कर आती हैं ॥३॥

भाषार्थः—ऐश्वर्य-इच्छुक साधक को नितात संयम सहित जीवन यापन करना चाहिए कि उसका वीर्य उसके शरीर में विलीन हो कर उसकी हाथ-पैर आदि कर्मेन्द्रियों को तेजस्वी बनाये। उसकी सकल्प शक्ति बलशाली हो और उसकी प्रेरणा शक्ति प्रबल हो ॥३॥

मन्ये त्वा यक्षिर् यक्षिणानां मन्ये त्वा च्यवनमच्युतानाम् ।

मन्ये त्वा सख्यनामिन्द्र केतुं मन्ये त्वा वृषमं चर्षणीनाम् ॥४॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) ऐश्वर्य इच्छुक पुरुषार्थी साधक ! मैं (त्वा) तुम्हें (यक्षिणानां) सत्संपत्ति योग्यों में अधिक (यक्षिण) सगति योग्य (मन्ये) सम्-भता हूँ। मैं (त्वा) तुम्हें (अच्युतानां) स्थिर—प्रतिग—समझें जाने वाले दुर्भावों को भी (च्यवनम्) डिमानेवाला (मन्ये) सम्भता हूँ। मैं (त्वा) तुम्हें (सख्य-नाम्) बलिष्ठों का (केतुं) प्रमुख मानता हूँ और (त्वा) तुम्हें (चर्षणीनाम्) विवेकशील एवं पुरुषार्थी मनुष्यों में (वृषभम्) सर्वश्रेष्ठ सम्भता हूँ ॥४॥

भाषार्थः—जो मानव सयम का अभ्यासी होता है, सामान्यजन उसकी सगति चाहते हैं, वह अपनी दुर्भावनाओं को भी उखाड़ फेंकता है तथा विवेकशील पुरुषार्थी जनों में उसको सर्वोत्तम पद प्राप्त होता है ॥४॥

आ यद्वक्ष्य बाहोरिन्द्र चत्से मदच्युतमहये हन्तवा उ ।

प्र पर्वता अनन्तं प्र गावः प्र ब्रह्माणो अभिनर्षन्त इन्द्रम् ॥५॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) शक्तियुक्त ! मानव ! (यत्) जब तू (अहये) हन्तवा ! हिंसक भावनाओं को नष्ट करने के लिये (मदच्युतम्) उन हत्ताओं का मद चर करने वाले (वक्ष्य) बल-वीर्य को (चत्से) धारण कर लेता है तब (पर्वता) पर्वत अर्थात् पर्वतों मरीसे अगम्य स्थानों पर स्थित [शत्रुभूत दुर्भाव] (इन्द्रम्)

शुभ इन्द्र की शरण में (प्र अन्वय) आ जाते हैं [नव-गती] (गाव.) गीए अर्थात् इसी भूमि-स्थल पर स्थित [अनुभूत दुर्भाग] (प्र अन्वय) तेरी शरण में आ जाते हैं और (अन्वयः) सभी प्रकार के बल [बल व श्रद्धा तैत्ति० ब्रा० ३-४-५-२] (अन्वि) तेरी ओर (अन्वय) बल पड़ते हैं ॥५॥

आचार्यः—जब ऐश्वर्य की साधना करने वाला वीर्य को शरीर में संचित करता है तथा उसकी कर्मशक्तियाँ तेजस्वी हो जाती हैं तो वह अपने दुर्भागों पर विजयी हो जाता है और उसे शारीरिक, मानसिक, सांसारिक एवं आध्यात्मिक सभी प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं ॥५॥

तद्दुःखं यद्दुःखं जज्ञानं विरवां ज्ञानान्तरावस्थात् ।

इन्द्रो मन्त्रं दिविषे नमोर्भिर्गुणो नमोर्भिर्गुणं विष्णवे ॥६॥

पदार्थः—सारे साधक संकल्प में कि हम (तत्) उस ही की बन्धना करने (यः) जिसने (इन्द्रः) इन सकल पदार्थों को सृष्टा है, क्योंकि (विष्णुः) सारे (आत्मनि) प्रकटित पदार्थ (अस्मात्) इससे (अन्वयः) अर्थात्मी है—उक्त (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् परमात्मा की (मन्त्रः) मित्रता (दिविषे) शरण किये रहना चाहें । (उ) और (नमोः) वचनों के द्वारा (नमोः) विनीत-भावों से (गुणः) उस सर्वश्रेष्ठ के (अन्विषे) समीप आसन ग्रहण करने योग्य हो सकें—उस प्रभु की साधुयता पा सकें ॥६॥

आचार्यः—प्रभु, जीव तथा प्रकृति अनादि तथा अनन्त हैं । परन्तु जीव एवं प्रकृति का उद्भव, मानवादि जीवों व जड़ पदार्थों के रूप में उद्भावन, प्रभु ही करते हैं । अतएव प्राचीनतम प्रभु ही हैं, हमें उसी की स्तुति करनी चाहिये ॥६॥

इन्द्रस्य त्वा इन्द्रस्यदोषमाणां विष्णुं देवा अजह्ये सखायः ।

शुक्रिन्द्रिन्द्र सख्यं ते अस्त्वथेमा विरवाः पृथना जयासि ॥७॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) ऐश्वर्य साधक मेरे आत्मा ! (अन्वयः) [तेरी विजय यात्रा में] विष्णुभूत आचरक शक्ति के (इन्द्रस्य) अस्तोषसूचनामात्र से ही (इन्द्रस्य) पसायन करते हुए (विष्णुं देवा) सभी दिव्यगुण, (वे सखायः) जो तेरे सखा हैं वे (त्वा अजह्यः) तुझे छोड़ जाते हैं । इस लिये (शुक्रिन्द्रिन्द्रः) मरुतों—विभिन्न प्राण-अपान आदि शक्तियों से (ते सख्यं) तेरी मैत्री (अस्तु) हो, (अथ) परिणामतः (इन्द्रः विरवाः पृथनाः) इन सभी [अनुभूत दुर्भाग-नामों की] सेनाओं पर (जयासि) तू विजय पा लेगा ॥७॥

आचार्यः—यों तो दिव्यगुण जीवात्मा के सखा हैं परन्तु वे मन में उद्भूत दुर्भागों के श्वासमात्र से ही जीव का साथ छोड़ जाते हैं । यदि मानव अपनी प्राण-शक्ति को अपना सखा बना ले तो उसके मन में दुर्भागनाएँ उद्भव न होंगी और वह दिव्यगुण आरण करने में समर्थ होगा ॥७॥

त्रिः पृथिस्त्वा मरुतो वायुमाना उसा इव राक्षसो यजियासः ।

उप त्वेमः कुचि नो मागुधेयं धृष्णं त पुना हविषा विषेम ॥८॥

पदार्थः—(त्रिः पृथिः) तरेसठ (यजियासः) सगति योग्य (मरुतः) प्राण अपान इत्यादि प्राण शक्तियों (राक्षसः) सामूहिक रूप में विद्यमान (उसा, इव) गीमों के तुल्य (त्वा) तुम्हें जीवात्मा [की शक्ति] को (वायुमानाः) बढ़ाती हुई बल प्रदान करती हैं । हम ऐसे शक्तिशाली (त्वा उप इव) तुम्हें आत्मा के निकटवर्ती होते हैं, (तः) हमारा (मागुधेयं) भाग (कुचि) नियत कर, (पुना हविषा) इस [प्राप्त भाग रूप] हवि से [इसको तुम्हें ही सौंप] (ते) तेरा (धृष्णं) शोचक बल (विषेम) तुम्हें प्रदान करें ॥८॥

आचार्यः—प्राण, अपान इत्यादि शक्ति-शक्ति के मरुतों की सहायता से जीव शक्ति पाता है । मानव का शरीर व शरीरस्थ इन्द्रियों को मरुतों के द्वारा प्रदत्त प्राणशक्ति से ही अपना-अपना भाग प्राप्त होता है और ये अंग प्राप्त बल को जीवात्मा को सौंप उसे बलशाली बनाते हैं ॥८॥

तिष्ठमायुधं मरुतामनीकं कस्तं इन्द्र प्रति वज्रं दधर्ष ।

अनायुषासो अमुरा अदेवारचक्रेण तां जपं वप अजीविन् ॥९॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) ऐश्वर्य साधक मेरे आत्मा ! (मरुतां) प्राणशक्तियों की (अनीकं) शक्ति ही [अन्—प्राण—इन्द्र—जीव साधन] (ते) तेरा (तिष्ठं) पैना (आयुधं) युद्ध साधन (वज्रं) वज्र है । (क प्रति वज्रं) कौन है जो उसके विरोधी वज्र को (वज्रं) धारण करता हो ? (अमुराः) स्वार्थ आदि वृष्टिप्राप्तियों रूप असुर तो (अनायुषासः) युद्ध-सर्वथ के साधनों से रहित हैं; [निर्वीर्य] वे (अदेवाः) तेजस्विता से भी वंचित हैं । (अजीविन्) अन्वयिष्ठ का सेवन करनेवाले फिर भी बलशाली इन्द्र ! उन्हें तू (जपं वप) क्षिप्त-क्षिप्त कर ॥९॥

आचार्यः—बलवान् एवं ज्ञानेन्द्रिय व कर्मशक्त्यादि पैने आयुध-साधन सम्पन्न जीवात्मा निश्चित रूप से ही भाग्यवान् है; क्योंकि स्वार्थ, हिंसा आदि दुर्भाव स्वतः हीभूत एवं निस्तेज हैं । यह समझकर हम स्व आत्मा की उत्साहित करें कि अन्विष्यत् सीधरस का उन्मोचन कर तू भी दुर्भागनाएँ शीघ्र भङ्ग कर सकता है ॥९॥

यद्दुःखं तुल्यं तुल्यं दुर्भागं प्रेरय शिवतया वरदाः ।

निर्वीर्यं निरु इन्द्राय पृथिवीं तन्मै कुविदुःखं वेदत् ॥१०॥

पदार्थः—हे साधक तू (यद्दुःखं) नितांत तेजस्वी, (तुल्यं) बलवान्, (वरदाः) दृष्टिशक्तियुक्त विपाद व अनुपाद सभी के (शिवतया) अधिकतम कल्याणकारी (इन्द्राय) अपने आत्मा हेतु (दुर्भागं) सुष्ठुतया दुष्कर्म छोड़ने की क्षिया की (प्रेरय) प्रेरणा दे । हे साधक ! (इन्द्राय) ऐश्वर्यवान् आत्मा हेतु (तुल्यं) बहुत सी (निरुः) स्तुतियाँ (वेदि) बार । [परिणामतः] (तन्मै) [कुल-विस्तारक] पुत्र या स्व शरीर के लिये (कुविदुःखं) प्रभुर ऐश्वर्य (वेदत्) पा ॥१०॥

आचार्यः—जिस समय साधक स्व आत्मा को दुष्कर्मों से अलग रहने की प्रेरणा मधुरभाषी से किये स्तुतिबचनों से करेगा तो निश्चित ही यह जीवात्मा उग्र, बलवान् तथा अधिकतम कल्याणकारी होगा ॥१०॥

उत्तमोऽहं विष्णुं जनीषां इन्द्रा न दारमीर्य नदीनाम् ।

नि इन्द्र विष्णुं तन्मै अतस्त्वं अतस्त्वं कुविदुःखं वेदत् ॥११॥

पदार्थः—हे साधक ! (उत्तमोऽहं) उत्तमपक गुण-वाहक तथा (विष्णुं) आत्मनिर्बन्धित बनने के लिये (जनीषां) मनन बुद्धि को (इन्द्रं) प्रेरितकर (नदीनां पारं) नदियों के पार (इन्द्रा न) जैसे काष्ठनिर्मित नौका आदि द्वारा जाते हैं । (तन्मै—आत्मनि) आत्मा में (अतस्त्वं) नितांत प्रिय (अतस्त्वं) ज्ञान की (विष्णुं) आराधना की बुद्धि से (नि स्पृश) पूर्णतया समुक्त कर धारणा पा । हे (अन्) प्रिय साधक ! (कुविदुःखं) इस भाँति बहुत कुछ (वेदत्) उपलब्ध कर ॥११॥

आचार्यः—मानव का मन मनन से ही नियन्त्रित तथा शुभ गुणों का वाहक बन पाता है । उसे ज्ञान आराधना की बुद्धि से ही मिलता है । इस भाँति उसे 'बहुत' मिलता है ॥११॥

तद्विदुःखं यत्त इन्द्रो जुर्वीर्यस्तुहि सुष्ठुति नमसा विवास ।

उप भूव जरितुर्मा हवण्यः भावया वाचं कुविदुःखं वेदत् ॥१२॥

पदार्थः—हे साधक ! (तत्) उस [कर्म] में (विविदुःखं) उस कृत्य में व्याप्त हो कि (यत्) जो (ते) तेरा (इन्द्रः) इन्द्रियवशी [जीव] (जुर्वीर्य) अभी भाँति चाहता है । (सुष्ठुति) शुभगुणवाहिका स्तुतिवाले प्रभु की (स्तुति) बन्धना कर और उसी की (नमसा) विनयपूर्वक (विवास) सेवा कर । हे (जरितुः) साधक ! (उपभूव) उसके पास रह, (वाचं हवण्यः) ऐसा करने पर तुम्हें पक्काताप न होगा । (वाचं) उसे स्व कथ्य (वाच्य) सुना, इस भाँति हे (अन्) प्रियस्तोता ! तू (कुविदुःखं) नितांत ऐश्वर्य (वेदत्) प्राप्त कर ॥१२॥

आचार्यः—साधक का आत्मसमय से पहले अपनी इन्द्रियों को संयत कर उन्हें बलवान् बनाना चाहिये और फिर अपने आत्मसमयी जीव के प्रिय कार्य करने चाहिये । इस प्रकार साधक परम प्रभु का सान्निध्य पा जाता है और उसकी वेलरेम में वह किसी पदार्थ का अभाव अनुभव नहीं करता ॥१२॥

अव इन्द्रो अंशुमतीमतिष्ठदियानः कुष्णो दुष्मिः सहस्रैः ।

आवचमिन्द्रः अक्ष्या चमन्तमप स्नेहितीर्मुमणा अवच ॥१३॥

पदार्थः—(कुष्णः) हानिकारक (इन्द्रः) दर्पकारी वीर्य (वक्षिः) सहस्रं) अपने दस सहस्र अर्थात् असह्य सहायको—दुर्भावों सहित (इन्द्राय) आकर (अक्ष्यातोम्) [अक्षुड व्याप्ती से अक्षुट मर्यादा व्याप्त, जो व्याप्त हो कल्याणकारी हो अर्थात् शुभवीर्य] शुभ वीर्यवती जीवनमयी पर (अवचमिन्द्रः) आधिकार करके बैठे (अवचन्त) गर्वित करते हुए (त) उस दूषित वीर्य का (इन्द्रः) उत्कृष्ट ऐश्वर्य का इच्छुक जीव (अक्ष्या) अपनी खेष्ट कर्मशक्ति से (आवचत्) अपने स्वात्मत्व में ले, (नुमणा) कर्म के नेतृत्व की शक्तियों का प्रिय (स्नेहितीः) मित्र भावनाओं को (अप, अवचन्त) ठक कर धारे ॥१३॥

आचार्यः—'इन्द्र' या वृद्ध-वृद्ध कर शरीर में अपने बाले शुक्र-वीर्य का एक रूप श्वेत—बुद्धि कारक एवं हृदयदायक है तो दूसरा 'कुष्ण' गर्वित करने वाला है । साधक अपनी कर्मठता से स्व वीर्य को कुष्ण नहीं होने देता और इस भाँति मित्र-भावनाओं की रक्षा करता है ॥१३॥

दृष्टमपश्यं विष्णुं चरन्तमपहरे नदीं अंशुमत्याः ।

नमो न कुष्णपवतस्थिवांसुमिध्यामि वो वृषणो युध्यताजी ॥१४॥

पदार्थः—उक्त (इन्द्रः) दूषित वीर्य को मैंने (अंशुमत्या नद्यः) शब्द करती जीवन मयी के (विष्णुं) शरीर में व्याप्त (उपहरे) टेढ़-मेढ़े मार्ग पर (चरन्तः) विचरते हुए को (अपश्यम्) अनुभव किया है । (इध्यामि) मैं चाहता हूँ कि (वृषणः) मेरी बलवान् प्राण शक्तियों ! तुम (नम न) हिंसक के तुल्य विद्यमान (आजी) मर्ष्य स्थल पर अमकर स्थित हुए इस (कुष्णः) पापात्मा दूषित वीर्य से (युध्यत) संघर्ष करो ॥१४॥

आचार्यः—ऐश्वर्य की साधना करने वाला जब वह अनुभव करे कि उसके शरीर के मर्मस्थलों तक मैं दूषित वीर्य प्रभाव जमा रहा है तो यह सवत्प महित अपनी सारी शक्तियों से उसकी कायापलट का प्रयास करे ॥१४॥

अव इन्द्रो अंशुमत्या उपस्थेऽवारयन्त्यं तित्विषाणः ।

विशो अदेवीरुम्या हे चरन्तोर्दृष्टपतिना युजेन्द्रः ससाहे ॥१५॥

पदार्थः—(अथ) धनस्तर (तिष्ठित्वात्) दीप्तिमान् (इत्थः) शुद्धवीर्यं (अप्रमत्ता) शुद्धवीर्यवती जीवन नदी की (अथर्व) गोदी में (सम्भ) अपने आप (अथर्वत्) रहने लगा । (इत्थः) ऐश्वर्य्येच्छुक जीवात्मा ने (बृहस्पतिना) पावक वायु [वायु] प्राण अपान आदि मरुत्तुगण से (युष्मा) सहयोग किये हुए ने (अभि, आचरन्ती) सामना करने को धाती—विरोधिनी (अवेधी) विघ्नता-रहित (विघ्न) प्रजापति—भावनाओं को (ससाहे) परास्त किया ॥१५॥

भाषार्थ—गर्भ पैदा करने वाले बीर्य को शरीर में स्थान न दे हर्ष उत्पन्न करने वाले बीर्य को स्थान दो; वही हमें सच्ची उन्नति देता है । प्राण-अपान आदि वायु केवल शरीर की शुद्धि ही नहीं करते अपितु हमारी दुर्भावनाएं भी दूर भगाते हैं ॥१५॥

त्वं ह त्वत्सुप्तस्यो जायमानोऽश्वत्थस्यो अभवः क्षत्रिन् ।

गूळहे चावापृथिवी अन्वबिन्दो विभुमस्यो भुवनेभ्यो रणे वाः ॥१६॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) जीवात्मा ! (त्वं ह) तू निश्चय ही (अज्ञानस्य) मित्र भूत (सप्तम्यः) सात प्राणी से (जाबजान) प्रकटित हो (त्यत्) उस समर्थ (अभक्त) रूप में जाता है । पुनश्च (गूळहे) रहस्यात्मक (आवापृथिवी) धूलों के तथा पृथिवी लोकस्थ सभी पदार्थों को (अनु, अविन्धः) अनुक्रम से सम्पादित कर लेता है । (विभुमस्यः) शक्तिशाली (भुवनेभ्यः) निवास स्थानों से (रणा) रमण को (वाः) पाता है ॥१६॥

भाषार्थ—जिस समय साधक जीवात्मा की शक्तियां सप्त प्राणों के समय से प्रकट होती हैं तो साधक दोनों लोकों में स्थित पदार्थों का ज्ञान पा लेता है और जहाँ-जहाँ शक्तिशाली निवास करते हैं, वहाँ से उसे प्रसन्नता मिलती है ॥१६॥

त्वं ह त्वदग्रतिमानमोजो बज्रं वज्रिन्पुषितो बन्धन्य ।

त्वं शुष्पस्यावातिरो बध्नस्त्वं गा इन्द्र शच्येदबिन्दः ॥१७॥

पदार्थः—हे (अविन्ध) बीर्यवान् ! (त्वं ह) निश्चय ही तूने (त्यत्) वह (अग्रतिमान) अनुपम (ओज) ओज, (बज्रं व) बीर्य से (अविन्ध) विजयी हो (अज्ञानस्य) प्राप्त किया था । (त्वं) तूने (अविन्ध) सधर्ष साधनों के द्वारा (शुष्पस्य) बोधक के ओज को (अव+वतिर) जीता तथा (त्वं) तूने, (इन्द्र) हे इन्द्र ! (शच्येद) स्व ज्ञान एवं कर्तृत्व के द्वारा (गा) ज्ञान तथा कर्म इन्द्रियों को पाया है ॥१७॥

भाषार्थ—देहधारी जीवात्मा को बीर्य के द्वारा ही ओजस्विता प्राप्त होती है और फिर जीवन यात्रा में मिले सधर्ष साधनों के सहयोग में वह स्व इन्द्रियों को नियन्त्रित करता है ॥१७॥

त्वं ह त्वद्वृषभ चर्वणीनां वनो वृत्राणां तविबो बन्धु ।

त्वं सिन्धूस्तुजस्तस्तमानान् त्वमपो अजयो दासपन्तोः ॥१८॥

पदार्थ—(त्वं ह) त्वत् तूने निश्चय ही तू वह (चर्वणीनां) विवेकशील तथा कर्तृत्वशक्तिमत्पन्न मनुष्यों में, हे (वृषभ) बलवान् एवं श्रेष्ठ साधक ! (तविब) बलवान् तथा (वृत्राणां) विघ्नों का, (वनः) नाशक (बन्धु) विघ्नमान था । (त्वं) तू ने (तस्तमानान्) रोक लेने वाले आशयों को (सिन्धून्) अवगणशील (असुजः) बनाया और इस भाँति (दासपन्तो) [दसु उपभोग] नष्ट करने वाले के द्वारा स्व अधिकार में रक्षित (अव) कर्मशक्तियों को (अजयो) तू विजय कर लाया ॥१८॥

भाषार्थ—जीवन-प्रवाह में बाधाएं भी आती ही हैं । विवेकशील तथा कर्मठ व्यक्ति शुभ सामर्थ्य से उन्हें छिन्न भिन्न कर प्रवाह को पुन प्रसरणशील बनाता है और उसकी कर्मशक्ति फिर अपने मार्ग पर अग्रसर होने लग जाती है ॥१८॥

स सुकृत् रणितः यः सुतेष्वनुचमन्सुयो अहेव रेवान् ।

य एक इक्षर्यपांसि कर्ता स वृत्रहा प्रतोदन्यमाहुः ॥१९॥

पदार्थ—(स) वह इन्द्र (सुकृत्) शुभ सकल्प व कर्म कर्ता है (य) जो (सुतेषु) पदार्थबोध रूप सारग्रहण के कार्यों में (रणितः) रमण करता है और (अनुचमन्सु) [नम+उन्दी क्लेशने+न] अजेय साहसी तथा (य) जो (अहो इव) दिवसों के तुल्य बलकता (रेवान्) ऐश्वर्यवान् है । (य) जो (एक इत्) एकाकी ही (नर्यपांसि) पौरुषयुक्त कर्मों का (कर्ता) कर्ता है, (सः) वह (वृत्रहा) विघ्ननाशक है, उसी इन्द्र को (इत्) ही (अग्न्य) सब दूसरों का—शत्रुओं का (प्रति) विरोधी (आहु) कहते हैं ॥१९॥

भाषार्थ—जो साधक सुकर्म करने वाला हो, रक्षि सहित साहसपूर्वक पदार्थ-ज्ञान प्राप्त करे, और पौरुष के कर्मों में डील न दे वह निश्चय ही अपने सभी शत्रुओं पर विजय पाता है ॥१९॥

स वृत्रहेन्द्रश्चर्वणीपृष्ठं सुष्टुत्या इष्ये हुवेम ।

स प्राविता मृषा नोऽविष्कृता स बाजस्य अवस्त्वस्य दाता ॥२०॥

पदार्थ—अग्न्य सभी साधक पूर्ववर्णित ऐश्वर्य्येच्छुक के विषय में कहने हैं—(सः) वह (इन्द्र) इन्द्र (वृत्रहा) विघ्ननाशक है, (चर्वणीपृष्ठं) विवेकशील मानवों को धारण करता है, (स हुवेम) उस स्तुत्य पुरुष को हम (सुष्टुत्या) शुभ गुणवर्णन से (हुवेम) संतुष्ट करें । (सः) वह (न) हमारा (अ, प्राविता)

प्रकृष्ट प्रिय, (अविष्कृता) उपदेष्टा हो और (स) वह अपने मार्गदर्शन से (अवस्त्वस्य) यश का तथा (बाजस्य) सुखप्रद ऐश्वर्य का (दाता) देने वाला हो ॥२०॥

भाषार्थ—ऐश्वर्य्येच्छुक साधकगण जब दूसरों का मार्गदर्शन कराने की स्थिति में हो जाय तो निश्चय ही वह दूसरों का मार्गदर्शन करे ॥२०॥

स वृत्रहेन्द्रश्चर्वणीपृष्ठं सुष्टुत्या इष्ये हुवेम ।

कृष्णवर्पांसि नर्या पुरुणि सोमो न पीतो हव्यः सखिभ्यः ॥२१॥

पदार्थ—(सः) वह (इन्द्र) इन्द्र (वृत्रहा) विघ्न नाशक (चर्वणीपृष्ठं) मेधावियों को आश्रय देने वाला (अज्ञान) प्रकट होकर (सखि) तत्काल (हव्यः) स्तुत्य (बभूव) हो जाता है । (पुरुणि) बहुत से (नर्या) नर हितकारी पौरुष के (वर्पांसि) कर्म करता हुआ वह (पीत सोमं न) पान किये गए सोमलतादि के रस के तुल्य सेवित वह वीर्यवान् (सखिभ्यः) सखाओं के हेतु (हव्यः) वन्दनीय हो जाता है ॥२१॥

भाषार्थ—ऐश्वर्य्य साधक व्यक्ति ज्यों ही सिद्ध अवस्था पा जाता है—सर्व साधक उसके स्तोता तथा उसके गुणों के अनुकर्ता बन जाते हैं ॥२१॥

अष्टम मण्डल में छिद्यानवेवां सूक्त समाप्त ॥

अथ पञ्चदशस्कन्धस्य सप्तमवतितमस्य सूक्तस्य ऋषिः—१—१५ रेभः काश्यपः ॥ देवता—इन्द्र ॥ छन्दः—१, ११ विराड्बृहती । २, ६, ८, १२ मिथुनबृहती । ४, ५, ८ बृहती । ३ भूरिगमुष्टुप् । ७ अनुष्टुप् । १० भूरिजगती । १३ अतिजगती । १५ ककुम्भती जगती । १४ विराट्मिष्टुप् ॥ स्वर—१, २, ४—६, ८, ११, १२ मध्यमः । ३, ७ गान्धारा । १०, ११, १५ निषाद । १४ धैवत ॥

या इन्द्रं वृज आमरुः स्वर्वा असुरेभ्यः ।

स्तोतारमिन्धवमस्य बर्धय ये च त्वे वृक्तर्वाहिः ॥१॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) प्रभो ! (स्वर्वा) बहुमुख संपन्न आप (असुरेभ्यः) प्राणद पिण्डों से (या) जिन (वृजः) भोग्यों को (आमरु) लाकर देते हैं—(अस्य) उस भोग्य समूह के (स्तोतार इत्) प्रणमक की ही, हे (असुरेभ्यः) सम्मानित ऐश्वर्य के स्वामी ! आप (बर्धय) बढ़ाइये (च) और उन लोगों को बढ़ाइये (ये) जा (त्वे) आपके हेतु (वृक्तर्वाहिः) स्व शुद्ध अन्तःकरण का आसन फैलाए ॥१॥

भाषार्थ—यों तो प्रभु रक्षित सारे भोग्य पदार्थ सदैव विद्यमान रहते ही हैं परन्तु वस्तुतः वे उन्हें ही आमोद देते हैं जो उनके गुणों को जान उनका सदुपयोग करें और उनका दाता प्रभु को सदैव अपने अन्तःकरण में प्रत्यक्ष देखें ॥१॥

यमिन्द्र दधिषे त्वमश्वं गां भागमव्ययम् ।

यजमाने सुन्यति दधिषावति तस्मिन् तं वेहि मा पृणौ ॥२॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) प्रभु ! (त्वं) आप (य) जिस (गां, अश्व, अव्यय भाग) गाय, अश्व आदि से उपलब्धित ऐश्वर्य के अविनश्यर वितीयमाण अश को वितरण के लिये (दधिषे) धारत हैं (तं) उस अश को (तस्मिन्) उन प्रसिद्ध (सुन्यति) पदार्थों के बोध रूप सार का निष्पादन करनेवाले, और साथ ही (दधिषावति) दानशील मानव में (वेहि) स्थापित कर, (मा पृणौ) त्रय-विक्रय करने वाले कजूस में स्थापित न कीजिये ॥२॥

भाषार्थ—जो विद्वान् परमात्मा द्वारा रक्षित पदार्थों के गुणावगुणों को जान उस बोधरूप सार को दूसरों में बाँटते हैं, वे ही वस्तुतः प्रभु प्रदत्त ऐश्वर्य में वास्तविक भागीदार हैं, ज्ञान का आदान-प्रदान करनेवाले पदार्थों के वास्तविक भोग से वंचित रहने हैं ॥२॥

य इन्द्र सस्त्यमृतोऽनुष्वापमदेवसुः ।

स्वैः च एवैर्हसुरस्पोष्ये रुषि संनुबर्धेहि तं ततः ॥३॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) प्रभो ! (यः) जो मनुष्य (अमृत) सुकर्मरहित है; (अदेवसुः) अपनी इन्द्रियों को बल में नहीं रखता, अथवा उन्हें दिव्यगुणी नहीं बनाना चाहता और (अनुष्वाप) निद्रा—आलस्य सहित (सस्ति) सोता रहता है, (स) वह (स्वैः) अपने ही (एवैः) कृत्यों तथा आचरणों से (पोष्य) पुष्टिपात्र्य (रुषि) ऐश्वर्य को (सुमुहत्) नष्ट कर देता है; (तं) उस अकर्मण्य व्यक्ति को (ततः सनुत) उस सनातन दान से परे (वेहि) हटा दें ॥३॥

भाषार्थ—परमात्मा के दान सदातन तथा सनातन हैं । सुकर्महीन के भाग से वे निकल जाते हैं । हीनकर्मी की प्रभु प्रदत्त सत्य, सनातन भोग भी नहीं मिलते ॥३॥

यच्छक्राक्षि परावति यदेवावति वृत्रहन् ।

अतस्त्वा गीमिषु गदिन्द्र केक्षिमिः सुतावां आ विवासति ॥४॥

पदार्थ—हे (शक्र) सब भाँति समर्थ ! (वृत्रहन्) विघ्न विनाशक । प्रभो ! आप (यत्) जिस (परावति) दूर देश में या (यत्) जिस (अवावति) समीप स्थित देश में हैं, हे (इन्द्र) प्रभु ! (अतः) उस स्थान से (सुतावां) अन्तरिक्ष में सर्वत्र फैली (केक्षिमि) सूर्यरश्मियों के तुल्य किरणोंवाली (गीमिः)

स्तुतिवाणियों के द्वारा (सुतावाच) पदार्थबोध को प्राप्त साधक (त्वा) आप को (आ विवर्तयति) बुला लाता है ॥४॥

भाषार्थ—यौ तो भगवान् सर्वव्यापक है अतः किसी से दूर नहीं। परन्तु उसके गुणों को न जाननेवाला व्यक्ति उसका सामीप्य नहीं पाता, स्तोता, गुणगान कर—उसके गुणों का भलीभाँति मनन करके उसकी महत्ता समझ लेता है—यही उसका अपने समीप आना है ॥४॥

यद्वासि रोचने दिवः सद्गुरुस्याधि विहृषि ।

यस्याधिबु सदेनं ब्रह्मन्तम् यदुन्तरिक्ष आ गहि ॥५॥

पदार्थ—पुन दूसरे शब्दों में भी उसी भाव का वर्णन है। हे प्रभु ! (यद्वा) अथवा यदि आप किसी (दिव रोचने) सुलोक के किसी उद्योतिष्मान् लोक में हैं; या (सद्गुरुस्य) अन्तरिक्ष के (विहृषि अधि) किसी लोक में आसीन हैं। हे (ब्रह्मन्तम्) विष्णु के नाशक ! आप (यत्) यदि किसी (पाधिबु सदेन) सुलोक के स्थान में या (यद्) यदि (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष स्थान में—कहीं भी हो, (आ गहि) आकर हमें सहारा प्रदान करें ॥५॥

भाषार्थ—जब तक मानव परमेश्वर की शक्ति का अनुभव नहीं करता तब तक वह उसके लिये रहस्य ही रहता है—न जाने वह कहाँ हो। विष्णु-नाशक प्रभु की सहायता पाना आवश्यक है ॥५॥

स नः सोमेषु सोमपाः सुतेषु श्वसस्पते ।

मावयस्व राक्षसा सनुतावतेन्द्र राया परीणसा ॥६॥

पदार्थ—हे (सोमपा) जगत् में उपजे पदार्थों के द्वारा सब रक्षक ! (श्वसस्पते) बल पालक ! (सः) वह आप (नः सोमेषु सुतेषु) पदार्थबोध रूप उनके सार के निष्कर्ष लेने पर, हे (इन्द्र) परमेश्वर ! आप (राक्षसा) सिद्धिदायक, (सनुतावता) सत्यवाणी युक्त, (राक्षसा) सुखसाधन, (परीणसा) बहुत से, (राया) सर्व प्रकार की विद्या से सम्पन्न पदार्थबोध रूप वन से (नः) हमें (मावयस्व) हवित करें ॥६॥

भाषार्थ—परमेश्वर अपने द्वारा उत्पन्न पदार्थों से सबकी रक्षा करते हैं। परन्तु इसका माध्यम यही है कि मानव उन पदार्थों का सवुपयोग कर पाता है—यही प्रभुप्रदत्त धन होता है ॥६॥

मा न इन्द्र परां वृणग्मवा नः सचमायः ।

स्वं न ऊती स्वमिष आप्यं मा न इन्द्र परां वृणक् ॥७॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) प्रभु ! (नः) हमारा (मा) मत (परा वृणक्) परित्याग करें, (नः) हमारे (सचमायः) साथ-साथ हवित होनेवाले हों। (स्वं न ऊती) आप ही हमारे रक्षणार्थ क्रियायुक्त हैं, (स्वं इन्) आप ही (नः) हमारे (आप्यं) प्राप्तियोग्य सत्ता हैं। हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (न मा परावृणक्) हमारा त्याग न कीजिये ॥७॥

भाषार्थ—उपासक का मन सदैव इस चिन्ता में रहना चाहिये कि कहीं वह भटककर प्रभु को न छोड़ दे। सर्वव्यापक परमात्मा तो जीव को कैसे छोड़ेगा। परन्तु जीव ही परमेश्वर के गुणों से ध्यान हटा कर विचलित हो जाता है। इस चिन्ता में विकसित जीव पुनः सकल्प करता है कि ऐसा न हो कि मैं प्रभु को छोड़ दूँ ॥७॥

अस्मे इन्द्र सचा सुते नि वंदा पोतये मधु ।

कृषी जरित्रे मधवसवो महदस्मे इन्द्र सचा सुते ॥८॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) ऐश्वर्य सम्पन्न ! (सुते) पदार्थबोध रूप सारग्रहण क्रिया निष्पन्न करने पर (मधु पोतये) उसके रस का उपभोग करने हेतु (अस्मे सचा) हमारे साथ (निवदा) बैठो। (मधवसवो) हे आदरणीय ऐश्वर्यस्वामी ! (जरित्रे) अपना गुण गाने वाले उपासक के हेतु (महद) व्यापक (अज) रक्षण (कृषी) करें ॥८॥

भाषार्थ—परमात्मा की सृष्टि में उत्पन्न पदार्थों का बोध पा लेने पर जो हर्ष मिलता है, उसका हर्ष भी उसे सभी मिलता है जब वह परमेश्वर को अपना सदैव साथी समझे। दुःख में तो सभी उसे पुकारते हैं, सुख में भी उसके साथ की अभिलाषा रहनी अपेक्षित है ॥८॥

न त्वा दुवासं जासत न मर्यासो अत्रिषः ।

विश्वो आतानि श्वसामिभूरसि न त्वा दुवासं जासत ॥९॥

पदार्थ—हे (अत्रिषः) आदरणीय अक्षर ऐश्वर्ययुक्त विष्णुहस्ता प्रभु ! (त्वा) आपको (नः) न तो (वेवास) स्वयं की दिव्य अथवा अमर हुआ समझने-वाले ही (आतानि) पा सकते हैं और (नः) न ही (मर्यासः) स्वयं की मरण-कील मानने वाले आपकी पाते हैं। आप अपने (अक्षसा) वन से (विश्वो आतानि) उत्पन्न सभी पदार्थों व प्राणियों से (अत्रि भू अत्रि) बड़े-बड़े हैं ॥९॥

भाषार्थ—प्रभु के साथ सामीप्य वे ही साधक पा सकते हैं कि जिन्हें न तो अपनी अस्तित्वों का गर्व हो और न जिनमें हीनता के भाव हों ॥९॥

विश्वोः पूर्वना अभिभूतं नरं सज्जस्ततश्चरिन्द्रं जज्जुर्धराजसे ।

कत्वा चरिन्द्रं वरं आभुरिभुतोमोविष्टं त्वसं तरुस्विनम् ॥१०॥

पदार्थ—(पुतना) मानव जन (सज्ज) एक साथ मिलकर (विश्वोः) सभी को (अभिभूतं) परास्त करने वाले (नर) नेता को (तत्तम्) बनाते हैं तथा (राजसे) राज्य करने हेतु उसे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् (जज्जु) बना देते हैं। फिर कैसे नेता को इन्द्र बनाते हैं—कि जो (चरिन्द्रं) अपने कृत्य में श्रेष्ठ है, (वरे) चुनाव के प्रयोजन से (आभुरि) अन्धीष्टो का नाशक है (उत) साथ ही (उग्रम्) तेजस्वी है, (ओजिष्ठ) पराक्रमी है, (त्वसं) बलशाली है और स्वयं (तरुस्विन) बलवान् है ॥१०॥

भाषार्थ—वेद में इन्द्र पद से मनुष्यों के नेता राजा का वर्णन भी है। इस मन्त्र में यह विचार प्रस्तुत है कि श्रेष्ठकर्मा, शत्रुनाशक, बलशाली को इस प्रकार से शिक्षित कर अपना नेता बनाना चाहिये कि वह सर्वानिवापी हो ॥१०॥

समी रेभासो अस्वरुभिन्द्रं सोमस्य पीतये ।

स्वर्पति यदी वृधे भूतघतो ह्योजसा समुत्तिमिः ॥११॥

पदार्थ—(ई) इम (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् शासक को (रेभास) बहुभुत स्तोता विद्वान्, (सोमस्य पीतये) ऐश्वर्य की रक्षार्थ (सम्, अस्वरुम्) सम्पत्तया पुकारते हैं। तथा च (यत्) जब (ई) इम (स्वर्पति) धनस्वामी से (वृधे) अपने वर्धन हेतु प्रार्थना करते हैं तब (वृधत) बर्मठ बना तब राजा (हि) निश्चय ही (ओजसा) बल तथा (ऊतिभिः) पालन शक्तियों से (सम्) सम्पन्न होता है ॥११॥

भाषार्थ—प्रजाजन पहले मन्त्र में वर्णित गुणसम्पन्न शासक से राष्ट्र के ऐश्वर्य की रक्षार्थ प्रार्थना करते हैं। वह भी कर्मठ बन, ओजस्वी तथा पालक होकर राष्ट्र के ऐश्वर्य की रक्षा करता है ॥११॥

नेमि नमन्ति चक्षसा मेघं विप्रा अभिस्वरा ।

सुदीतयो वो अद्रुहोऽपि कर्णे तरुस्विनः समुत्तिमिः ॥१२॥

पदार्थ—(विप्रा) बुद्धिमान् प्रजापति (नेमि) परिधि के मुख्य प्रजा के रक्षक (मेघ) मुखवर्षक शासक को (अभिस्वरा) उसकी उपस्थिति में पुकारते हुए (चक्षसा नमन्ति) आदर की दृष्टि से देखते हैं। (सुदीतयो) शुभ विद्या-प्रकाश से दीप्त, (अद्रुह) मोहरहित (च अपि) मेघ आप भी जो (कर्ण) कर्तव्य कर्म में (तरुस्विनः) बलशाली तथा आलस्य-रहित हैं, (अद्रुहः) प्रशसनीय सरकर्मों से (सः) उसका समादर करने हैं ॥१२॥

भाषार्थ—राष्ट्र की परिधि बना शासक उसकी सभी ओर से रक्षा करता है। इसी लिए बुद्धिमान् प्रजाजन उसकी उपस्थिति में ही उसका आदर करते हैं तथा दूसरे प्रजाजनों से भी आग्रह करते हैं कि वे सरकर्म कर उनके प्रति आदर, भावना प्रदर्शित करें ॥१२॥

तमिन्द्रं ओहवीमि मघवानमृग्रं सुत्रा दधानमप्रतिष्ठुर्ते श्वसि ।

महिष्ठो गोभिरा च वृत्तियो बवर्तन्त्या नो

विश्वो सुपथां कृणोत वृज्जी ॥१३॥

पदार्थ—[मैं उपासक तो] (तं) उस विश्वात (मघवान) परम आदरणीय ऐश्वर्य अधिपति, (अज) नेजस्वी, (सत्रा) सत्य (श्वसि) बलों से (दधान) युक्त, (अप्रतिष्ठुर्ते) निर्विरोध विद्यमान (इन्द्र) प्रभु से (ओहवीमि) बार-बार प्रार्थना करता हूँ। वह (महिष्ठ) अतिशय उदार है (च) और (गोभिः) पवित्र वाणी द्वारा (वृत्तियो) समस्त योग्य (आ ववर्तन्) सर्वथा विद्यमान है। वह (वृज्जी) न्यायरूप दण्डधर (शत्रे) दानशीलता के प्रयोजनवाले ऐश्वर्य हेतु (नः) हमारे (विश्वो) सभी (सुपथां) शुभ मार्ग (कृणोतु) सिद्ध करता है ॥१३॥

भाषार्थ—प्रजा ऐश्वर्य के लिये शासक की सहायता चाहे। किन्तु व्यक्तिगत उपासक शासकों के भी राजा परमात्मा का ही गुण गाए। प्रभु सर्वोपरि हैं ही, उसके गुणों की धारण करने का यत्न करने वाला साधक स्वयं जान जाता है कि आदरणीय ऐश्वर्य किन-किन शुभ मार्गों में प्राप्य है ॥१३॥

स्वं पुरं इन्द्र चिकिहेना व्योजसा अविष्ट शक नाशयस्ये ।

स्वद्विरवानि भुवनानि वज्रिन् दावा रेजेते पृथिवी च भीषा ॥१४॥

पदार्थ—हे (अविष्ट) नितांत बलशाली ! (शक) सर्व समर्थ ! (इन्द्र) प्रभु ! (स्वं) आप (पुरः) दुष्टता से भरे-पूरे नगरी का (व्योजसा) अपने प्रभाव से ही (वि, नक्षयस्ये) विध्वंस करना (चिकिह) भलीभाँति जानते हैं। हे (अविष्ट) दुर्भेद साधनयुक्त ! (विश्वानि भुवनानि त्वत्) यों तो सकल लोक ही आपके हैं (च) परन्तु (आत्मावृज्जी) वे हमारे सामने प्रत्यक्ष विद्यमान सुलोक पृथिवी लोक तो (भीषा) अथ से (रेजेते) मानी प्रकाशित ही हैं ॥१४॥

भाषार्थ—प्रभु दुष्टता के सभी स्वलो से परिचिन हैं और उसके प्रभाव से वे नष्ट होते जाते हैं। सभी लोक लोकान्तर उसके आसनाधीन हैं तो हमारी इस शरीररूपी नगरी में विद्यमान शत्रु अथवा उससे कैसे बचे रह सकते हैं ? ॥१४॥

तन्मं श्रुतमिन्द्र शूर चित्र पातृपो न वृजिमुद्रिताति पवि भूरि ।

कदा न इन्द्र राय आ दशस्येर्विश्वप्स्यस्य स्पृहयायस्य राजन् ॥१५॥

पदार्थ — हे (शूर) दुष्ट दोषों के महारक्षक ! (चित्र) पूजनीय ! (इन्द्र) प्रभु ! (तत्) आपका वह (श्रुत) सत्य सनातन नियम (या) मुझे (पातृ) अपना सरक्षण दे । हे (वृजिम्) न्यायकण्ठ दण्ड धारक ! आप (भूरि) हमारे बहुत से (मुद्रिता) पापों को (अप) जलो के तुल्य (प्रतिपवि) पार कराए । हे (इन्द्र राजन्) हे सर्वोपरि ऐश्वर्यवान् ! आप (विश्वप्स्यस्य) सभी रूपों में विद्यमान (स्पृहयायस्य) स्पृहणीय (राय) धन (न) त्रमे (कदा) कब (दशस्ये) दैते ? ॥१५॥

भाषार्थ — उपामक की एकमात्र भाषा प्रत्य ही है । परन्तु वह यह भी समझता है कि यमल ससार उगके सत्य-अज्ञात नियमों में बाधित है । उसे विदित है कि यदि प्रभु की सहायता मिले तो सारी दुर्भावनाओं, दुष्ट विचारों से सरलता से मुक्ति मिल सकती है ॥१५॥

अष्टम ऋण्डल मे सत्तानवेवां सवत समाप्त ॥

अथ द्वाविंशत्यष्टमवतितमस्य सूक्तस्य ऋषि — १-१२ नृमेघ ॥ देवता — इन्द्र ॥ छन्द — १, ५ उष्णिक् । २, ६ ककुम्भतो उष्णिक् । ३, ७, ८, १०-१२ विराडुष्णिक् । ४ पादनिचुदुष्णिक् । ६ निचुदुष्णिक् ॥ स्वर — ऋषभ ॥

इन्द्राय सामं गायतृ विप्राय बृहते बृहत् ।

धर्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥१॥

पदार्थ — हे स्तोताजनों ! तुम उग (विप्राय) त्रिविधरूप स हमें परिचित कर रहे, (बृहते) विज्ञान, (धर्मकृते) नियमों के निर्माता, (विपश्चिते) विविध ज्ञान तथा वमशक्तियों के पानक, (पनस्यवे) स्तुतियोग्य (इन्द्राय) प्रभु के लिये (बृहत् साम) बृहत्साम को (गायतृ) गाओ ॥१॥

भाषार्थ — प्रभु हमें विभिन्न पदार्थ दे परिपूर्ण रिये हुए हैं, वह उन शाश्वत नियमों तथा सिद्धान्तों का निर्माता है कि जिनके आधार पर यह ससार टिका है । उसका सामगायन से विम्वृत मान या वर्णन ना हो, जिनमें उगता गन्धेन प्राप्त होता है ॥१॥

स्वमिन्द्रामिभूरसि त्वं सूर्यमरोचयः ।

विश्वकर्मा विश्वदेवो महां असि ॥२॥

पदार्थ — हे (इन्द्र) प्रभु ! (त्वं) आप (अमिभू असि) मामात्म्य में सबको पराजित कर सामीन हैं, (स्व सूर्य मरोचय) सूर्य आदि ज्योतिष्यजनों को भी आपन प्रकाशित किया है, आप (विश्वकर्मा) समारम्भ क शिल्पी, और (विश्वदेव) समारम्भ क पदार्थों को दिव्यता देना वाला है अथ, आप (महान् असि) महान् हैं ॥२॥

भाषार्थ — सूर्य इत्यादि आलोचित ज्योतिष्य हम कितने मुहान् हैं — उनका बिना हमारा कोई कार्य नहीं चल सकता । परन्तु मूत्र आदि चमकने पिण्डों का प्रकाशक भी तो प्रभु ही हैं । अतएव उससे बड़ा कोई नहीं है ॥२॥

विभ्राजज्ज्योतिषा स्वर्गच्छो रोचन दिवः ।

देवास्त इन्द्र सुख्याय येमिरे ॥३॥

पदार्थ — हे (इन्द्र) प्रभु ! आप अपनी (ज्योतिषा) ज्योति से (विभ्राजन्) दीप्त हैं, आप (दिवः) प्रकाशलोक या भी (रोचन) प्रकाश के दाता अर्थात् उसमें भी अधिक प्रकाशित (स्व) शाश्वत सुख का (प्रगच्छ) पहुँचाते हैं । हे (इन्द्र) प्रभु ! (देवा) विद्वान् दसीलिये (ते) आपके साथ (सख्याय) मैत्री हूँ (येमिरे) प्रयत्न करने हैं ॥३॥

भाषार्थ — प्रभु न केवल हम लोक या ऐश्वर्य तथा सुख ही प्रदान करता है अपितु दिव्य सुख या मोक्ष भी है अतएव सभी विद्वान् उसकी मैत्री के इच्छुक रहते हैं ॥३॥

एन्द्र नो गधि प्रियः सत्राजिदगंघ ।

गिरिर्न िश्वतरुधुः पतिदिवः ॥४॥

पदार्थ — हे (इन्द्र) प्रभु ! आप जो (सत्राजित्) सत्य गुण, कर्म, स्वभाव के द्वारा सर्वविजयी हैं, (गगोह्य) जिन आपकी सत्ता सदैव प्रकट है, (गिरि न) पवन से भाति (विश्वतरुधुः) सग और विनाश है, (दिव पति) प्रकाश लोक के पातक है, वह आप (न) हम (या गधि) बोध प्राप्त कराए ॥४॥

भाषार्थ — विराट प्रभु अद्भुत सृष्टि के माध्यम से ही प्रकट है, उसे भला यौन नहीं अनुभव करता । हा उचित बोध, प्रेरणा बिना मानव उसे देखता हुआ भी नहीं देखता ॥४॥

अभि हि संत्य सोमपा उमे बभूथ रोदसी ।

इन्द्रासि सुन्वतो बुधः पतिदिवः ॥५॥

पदार्थ — हे (संत्य) सनातन ! प्रभु ! आप (सोमपा) इस सारे पदार्थ-बैभव क रक्षक हैं, (रोदसी) शुलोक तथा भूतलकण्ठ (उमे) दोनों में विद्यमान

सभी से (अभि बभूथ) अधिक उत्तम हैं । हे (इन्द्र) परमात्मा ! आप (सुन्वतः) सकल पदार्थों के बोधरूप सार को ग्रहण कर रहे साधक को (बुध) उत्साहित करने हैं, आप (दिव पति) ज्ञानरूप प्रकाश के स्वामी हैं ॥५॥

भाषार्थ — सृष्टि में जो कुछ भी है — प्रभु-प्राणी है । जो साधक सृष्टि के पदार्थों का बोध पाने में व्यस्त है, उसे ज्ञान-रूप प्रकाश का कुबेर परमेश्वर उत्साह देता है ॥५॥

त्वं हि शश्वतीनामिन्द्र दुता पुरामसि ।

इन्ता दस्योर्मनोर्वृधः पतिदिवः ॥६॥

पदार्थ — हे (इन्द्र) परमात्मा ! (त्वं) आप (शश्वतीनां) प्रवाहरूप से अनादि तथा अनन्त (पुरां) मानव उन्नति में बाधक दुर्भावनाओं की सर्व प्रकार से भरी-पूरी अस्तियों के (वर्ता) विध्वंसक हैं और (दस्यो) उपतापक दुर्भावनाओं को (हस्ता) नष्ट करते हैं, (मनो बुध) मननशील को उत्साह प्रदान करते हैं तथा (दिव पति) प्रकाशलोक को सरक्षण देते हैं ॥६॥

भाषार्थ — नाशक-भरत करण में दुर्भावनाओं के भयक क्षेत्र हैं, उन्हें अपने भरण-पोषण हेतु वही सब कुछ प्राप्त होता रहता है — प्रभु के मनन से भ्रष्ट करण में प्रभु का प्राचीन कर मरने वाला साधक ही इन क्षेत्रों का विध्वंसक है । फिर ये प्रवाहरूप से अनादि-अनन्त हैं — बार-बार टूट टूटकर फिर बन जाते हैं । इसलिये मनन भी बार-बार करना अनिवार्य है ॥६॥

अथा हीन्द्र गिर्बणु उप त्वा कामान्महः संसृजमहे ।

उदेव यन्त उदभिः ॥७॥

पदार्थ — हे (गिर्बणु) स्तुतियोग्य प्रभु ! (अथ हि) अब तो हम (त्वा उप) आप के मान्निध्य में (महे) बड़ी-बड़ी (कामाद्) अभिलाषाओं की (संसृजमहे) सृष्टि करें — (उदेव) जैसे कि (उदभिः) जलो-नदी सागर आदि द्वारा (यन्त) यात्रा करने वाले (उवा) जलो के द्वारा अपनी अभिलाषाओं की वृद्धि करते हैं ॥७॥

भाषार्थ — जलपूरित जलाशयों के पास जानेवाले जलो में पूर्ण हो सकने वाली अभिलाषाओं की सृष्टि कर सकते हैं । प्रभु तो सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं — फिर उसके मान्निध्य में साधक का किसी भी कामना की पूर्ति की आशा रखना संभव है ॥७॥

बाण स्वा यव्याभिर्वर्धन्ति शूर प्रज्ञाणि ।

वावृध्वान् चिद्विबो दिवेदिवे ॥८॥

पदार्थ — हे (बाणिव) अगण्ड ऐश्वर्ययुक्त (न) जैसे (वा.) जल (यव्याभि) जनक । बाली सरिताओं के द्वारा दिन प्रति दिन बढ़ने वाल जलाधिपति को हा बढ़ाने हैं ऐसे ही हे (शूर) वीर ! (प्रज्ञाणि) बाणियों (यव्याभि) आप तक पहुँचने वाली स्तुतियों से (दिवे दिवे) दिन-प्रतिदिन (वावृध्वान् चित्) वृद्धिशील ही आप को (वृध्वान्) बढ़ाती हैं ॥८॥

भाषार्थ — जल से सागर वृद्धि पाता है — यह पूर्णतः प्रत्यक्ष है । ऐसे ही प्रभु की वृद्धि अथवा हमारे भ्रष्ट करण में उसकी अधिकाधिक वृद्धता से स्थिति, हमारी बाणियों के द्वारा — हम जो उसके गुणों को उच्चार कर उनका अध्ययन करने हैं — उनसे होती है ॥८॥

युञ्जन्ति हरी इधिरस्य गाययोरो रयं उरुयुगे ।

इन्द्रवाहा बभूयुजा ॥९॥

पदार्थ — (बभूयुजा) बागी युक्त अर्थात् वध्य, (स्वविवा) सुखप्रदाता (इन्द्रवाहा) जीव के गहनभूत वो अश्व — [ज्ञान तथा कर्मेन्द्रिया] (उरो रये) इस बहुमूल्य रथरूपी देह में — (उरो युगे) इसके वृद्ध जए में (इधिरस्य) सर्व-प्रेरक प्रभु की (गायया) स्तुतिरूप बन्धनों द्वारा (युञ्जन्ति) जुड़े हैं ॥९॥

भाषार्थ — प्रभु की बन्धना के माध्यम से ही हमारी ज्ञान तथा कर्मेन्द्रियाँ आत्मा के वज्र में इस प्रकार रहती हैं कि वे रथी आत्मा का निनात सुख तक पहुँचाती हैं ॥९॥

त्वं न इन्द्रा भरं ओजो नृम्यं शतक्रतो विचर्यसे ।

आ वीरं पृतनाधरं ॥१०॥

पदार्थ — हे (शतक्रतो) विविध कर्म साधक, सैकड़ों प्रज्ञाओं वाले ! (विचर्यसे) सचर्यवा ! (इन्द्र) प्रभु ! (त्वं) आप (न.) हमें (ओजः) ओजस्विता (नृम्य) साहस से (आ भर) भरपूर कर दें । और हमें (पृतना-सह) अनेकों पर विजय प्राप्त कराने वाले (वीरं) वीरतावायक बल से भी (आ) परिपूरित करें ॥१०॥

भाषार्थ — परमेश्वर का बन्धना उसके गुणों के तुल्य गुणों के ग्रहण हेतु साधक के साहस में वृद्धि करती है ॥१०॥

त्वं हि नः पिता वंसो त्वं माता शतक्रतो बभूविष ।

अथा ते सुमनोमहे ॥११॥

आष्टम अष्टक में निश्चयानवेकां सुक्त समाप्त ॥

अथ द्वादशचंस्त्रय शततमस्य सूक्तस्य—अधि—१—१२ नृमेव ॥ देवता—
इन्द्र ॥ छन्दः—१ आर्चोस्वराद् बृहती । २ बृहती । ३, ७ निषुद्वृहती । ४ पाद-
निषुद्वृहती । ४, ६, ८ पङ्क्तिः । १ स्वरः—१—३, ५, ७ गान्धारः । ४, ६, ८
पञ्चमः ॥

अथ तं एमि तन्वां पुरस्ताद्विष्वे देवा अमि मां यन्ति पुरश्चात् ।

यदा मम दीर्घरो भागमिन्द्रादिन्मया कृणवो वीर्याणि ॥१॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् प्रभु ! (यदा) जब आपने (यदा)
मेरे हेतु (भाग) योग्य अश को (दीर्घर = दीर्घरो) अपनी विचारधारा का
विषय बनाया, (आदि) और उसके उपरान्त (मया) मेरे द्वारा (वीर्याणि)
वीर्योचित नाना कार्य (कृणव) करने लगे तब मैं (तन्वा) अपने समग्र वितान
महित (ते) आपके (पुरस्तात्) समक्ष (इष्वे) तत्काल (एमि) जाता हूँ और
(पुरश्चात्) मेरे पीछे-पीछे (विष्वे देवा) सभी दिव्यता-इच्छुक स्तोता (मा)
मेरे (अमि यन्ति) आश्रय में आते जाते हैं ॥१॥

भावार्थ—परमात्मा के स्तोता को जब यह निश्चय हो जाता है कि मुझे
उमके ऐश्वर्य में से अपने कर्मफल-अनुकूल अश प्राप्त हो रहा है तो उसके न्याय से
सन्तुष्ट होता दीर्घरो के नाना कार्य करने हेतु उत्साहित होता है, वह प्रभु का हृदय
से गुणमान करता है एवं दूसरे विद्वान् भी उसके समान ही स्तोता बनते
हैं ॥१॥

दधामि ते मधुनो मध्वमग्रे हितस्ते मागः सुतो अस्तु सोमः ।

असदच त्वं दक्षिणतः सखा मेऽथा वृत्राणि जह्वनाव भूरि ॥२॥

पदार्थ—हे प्रभु ! (ते) आपके द्वारा प्रदत्त (मधुन) हृदयदायक [मदी
हृदय] भोगों में से (मध्व) योग्य अश को (दधामि) धारता हूँ । पुनश्च (सुत) उमका
साररूप से गृहीत (सोमः) सुखदायी (भागः) अश भी (ते अग्रे) आपके समक्ष
रख देता हूँ । (च) और (त्वं) आप (मे) मेरे (दक्षिणतः) दायाँ ओर से
(सखा) सखा (असः) हो जाते हैं । (अथा) इसके उपरान्त हम दोनों (भूरि)
बहु संख्या में (वृत्राणि) विघ्न-राक्षसों को (जह्वनाव) वारम्बार मारते
हैं ॥२॥

भावार्थ—भगवान् ने अपनी सृष्टि में अनेक प्रकार के भोग प्रदान किये हैं ।
जीव का कर्तव्य है कि उनका सार अर्थात् बोध प्राप्त कर उसे ही समर्पित
करने की भावना से उसे ग्रहण करे । इस भाँति वह प्रभु का शक्तिकाली सखा—दायाँ
हाथ—बनकर प्रभु के सहयोग से अपने जीवनपथ में आने वाले विघ्नों को दूर करने
लग जाता है ॥२॥

अ सु स्तोमे मरत वाजप्यन् इन्द्राय सत्यं यदि सत्यमस्ति ।

नेन्द्रा अस्तीति नेमं उ त्व आहु क इं ददर्श कम्मि द्धवाम ॥३॥

पदार्थ—हे तरो ! (यदि सत्यमस्ति) यदि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से
तुम्हारे मन में यह बात निश्चित हुई है तो (वाजप्यन्) तुम ऐश्वर्य की कामना
करते हुए (सत्य) सत्य ही (इन्द्राय) प्रभु को गन्धर्व (सु स्तोम) श्रेष्ठ
स्तुतिसमूह को (अ, भरत) समर्पित करो । (इन्द्र न अस्ति) भगवान् नहीं है यह
तो (त्वं) कोई (नेम) अपरिपक्व ज्ञानी ही (आहु) कहता है । वह शका
करता है कि (ईम्) उसको (क ब्रह्म) किसने देखा है ? इस कारण हम (क)
किसकी (अविस्तवाम) प्रत्यक्ष रूप से वन्दना करें ॥३॥

भावार्थ—भगवान् के अस्तित्व का सत्य निश्चय किये हुए ही स्तोता उसकी
वन्दना कर सकता है । अपरिपक्व ज्ञानी तो उमके अस्तित्व के प्रति भी शकालु हो
बना रहता है ॥३॥

अयमस्मि जरितः पश्य मेह विश्वा जातान्यभ्यरिम मृहा ।

अतस्त्वं मा प्रदिशो वर्षयन्त्यादित्तिरो भुवना ददर्शमि ॥४॥

पदार्थ—शकालु स्तोता को परमेश्वर विश्वास दिलाते हैं—हे (जरित)
स्तोता ! (अयमस्मि) यह मैं प्रत्यक्ष ही तेरे समक्ष हूँ—(पश्य मा इह) मुझे यही
देख । (मृहा) अपने महान् सामर्थ्य से, मैं (जातानि) सृष्टि में प्रसिद्ध व
अप्रसिद्ध भी सकल पदार्थ (अभि अस्मि) अपने वश में किये हूँ । (मा) मुझे
(अतस्त्वं) यथार्थ ज्ञान या यज्ञ के (अ, विश्वा) उपदेशों अथवा मार्गदर्शन देने
वाले (मा) अपने उपदेश आदि से मेरे महत्त्व को (वर्षयन्ति) बढ़ाने हूँ ।
(आदित्तिरो) आदरणीय शील मैं (भुवना) सर्व सत्ताधारियों को (दर्शयामि) पुन
पुन, विच्छिन्न करना हूँ ॥४॥

भावार्थ—परमात्मा का सच्चे हृदय में कीर्तन करने वाला साधक सर्वोपरि
ता है ही, वह प्रभु का यथार्थ अधिपति भी है और इस भाँति उमके महत्त्व का
व्यापक प्रचार भी करता है ॥४॥

आ यन्मा अरुहन्तु तस्य एकमासीनं ह्यतस्य पृष्ठे ।

मनश्चिन्मे हृद आ प्रत्यबोचदचिदुच्छिद्यमन्तः सखायः ॥५॥

पदार्थ—(ह्यतस्य) प्रेम्पित (अतस्त्वं) दिव्य सत्य या यथार्थ बल के
(पृष्ठे) आधार पर (आसीन) अवस्थित (एक) अद्वितीय (मा) मुझे (वेनाः)
चाहने वाले विद्वान् (यन् मा अरुहन्) जब मुझ पर आरोहण करते हैं तब (हृद)

मेरे अन्तःकरण से ही मानो (मे) मेरी (यन्) विचारधारा (आ, प्रति,
अबोधत्) उत्तर देती है कि (विद्वान्) दोषहरण दूर करने वाली प्रशस्त
प्राणशक्ति से युक्त (सखाय) मित्रों ने मुझे (अविच्छिद्यम्) पुकारा है ॥५॥

भावार्थ—भगवान् की प्राप्ति की प्रचंड अभिलाषा लेकर स्तुति करने वाले
स्तोता जब तन्मयता सहित स्तुति में लगते हैं, और वे अपने प्राणबल द्वारा अपने
दोषों को दूर करने का प्रयत्न भी साथ-साथ करते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रभु भी
उनकी पुकार सुनता है ॥५॥

विश्वेता ते सर्वेण प्रवाच्या या चकथं मध्वमिन्द्र सुन्वते ।

पारावतं यत्पुंसम्भृतं बन्धपापुणोः शरमाय अविच्छिद्यम् ॥६॥

पदार्थ—हे (मध्वन्) सत्करणीय ऐश्वर्ययुक्त, (इन्द्र) प्रभु ! आप
(सर्वेण) ऐश्वर्य प्राप्ति अथवा सुखसाधन हेतु सम्पन्न किये जा रहे अथवा सत्कर्म-
रूप यज्ञों में (सुन्वते) उन कर्मों के सम्पादन के लिए (या) जो सहाय्यतापूर्ण कर्म
आप (चकथं) करत गये हैं (ते) आपके वे (विश्वा इत्) सब ही (प्रवाच्या)
शिखणीय हैं । (पारावत) मोक्षार्थता से सम्बद्ध (यत्) जो (पुंसम्भृत) बहुतया
एकजित (बन्ध) ऐश्वर्य है उसे आप (अविच्छिद्यम्) अम तथा तप द्वारा स्वर्गावस्था
को प्राप्त होने वाले स्नेही (शरमाय) तप द्वारा आत्मपीडा के लिये (अपावृत्तौ)
स्व संरक्षण में, ढक कर, रखते हैं ॥६॥

भावार्थ—परमात्मा ऐश्वर्य साधक की अनेक प्रकार से सहायता करता है ।
वह अम तथा तप द्वारा स्वयं को पीडा देने वाले साधक को दिव्य सुख देता है ॥६॥

अ नु धावता पृथक्नेह यो वो अबोवरीत् ।

नि वी वृत्रस्य मर्मणि बज्रमिन्द्रो अपीपतत् ॥७॥

पदार्थ—हे उपासको ! (इह) यहाँ तुम्हारे जीवन-पथ पर (य) जो
(व) तुम्हें (न) नहीं (अब अवरीत्) तुम्हारा मित्र बनकर नहीं रहता, (मर्म)
निश्चय ही उससे तुम (पृथक्) अलग होकर (प्रवाचत) अपने पथ पर आगे बढ़ते
चलो । (इन्द्र) परमात्मा तो (वृत्रस्य) विघ्नमात्र के या विघ्नकारी शक्तियों
के (मर्मणि) मर्मस्थान पर (वी) चतुर्दिक् से (बज्र) अपने बल रूप वज्र को
(नि, अपीपतत्) बार-बार गिराता है अर्थात् बल से विघ्नों को परास्त करता
है ॥७॥

भावार्थ—जो स्व जीवन में वैश्वपूर्वक सहायक हो, उसी की सगति अपेक्षित
है । ऐसा मित्र प्रभु ही है । वही लोगों के शत्रुभूत विघ्नों को दूर करता है ॥७॥

मनोजवा अयमान आयसीमंतरपुरम् ।

दिवे सुपर्णो गत्वाय सोमं बज्रिण् आमरत् ॥८॥

पदार्थ—(मनोजवा) मन के तुल्य वेगवान्, (अयमानः) आगे बढ़ता
हुमा (सुपर्ण) शुभगति युक्त (आयसी) लोहे के जैसे अतिठोकर तत्त्वों से बनी
(पुरम्) इस पुरी को (अंतरत्) पार कर जाता है । पुनश्च (ब्रिजं गत्वाय)
दिव्यता को प्राप्त हो वह (बज्रिणः) वीर्यवान् इन्द्र हेतु (सोम) दिव्यसुख को
(आमरत्) लाता है ॥८॥

भावार्थ—इस मन्त्र के 'सुपर्ण' एवं 'आयसी पुरम्' ये दो शब्द विशेषरूप से
विचारणीय हैं । मानव शरीर को 'पुरी' कहा गया है—'आयसी' यह इस कारण
है कि दुष्प्रवेश्य है । यह पुरी 'चेतन तत्त्व' आत्मा का निवास स्थान है । इसमें प्रवेश
का तात्पर्य है इसे भली-भाँति समझना । इसे समझकर ही साधक जीवात्मा परमात्मा
का साक्षात्कार कर सकता है । 'सुपर्ण' का एक अर्थ ज्ञानवान् भी है, ज्ञानवान्
चेतन साधक इस पुरी को भली-भाँति जानकर दिव्यता या जीवात्मा को दिव्य सुख
प्रदान करता है ॥८॥

सहस्रे अन्तः शंसत उवृना वज्रो अमीवृतः ।

भस्त्वस्मै संयतः पुरः प्रस्रवणा बलिम् ॥९॥

पदार्थ—(उवृना) जल के तुल्य मीम्यता तथा व्यापकता के गुण से
(अमीवृत) सर्वात्मना आच्छादित (वज्र) वीर्यरस (सहस्रे अन्तः) जलकोश
के समान रस के कोश शरीर के अन्दर (अविच्छेते) निवास करता है, (अस्मै)
इसके लिये (संयतः) सम्पद्ध नियमित (पुरः प्रस्रवणा) नाडिया (बलि)
उपहार (भरति) प्रदान करती हैं ॥९॥

भावार्थ—शरीर वीर्यरस का महान् कोश अर्थात् सागर ही है । इस शरीर में
अन्ननलिकाएँ, घमनियाँ, शिराएँ, वायुनलिका, वायु प्रणालिकाएँ, वात नाडिकाएँ
आदि नदियों के तुल्य विभिन्न रसों के प्रस्रवणमार्ग हैं, जो अपना-अपना हृदय इस
सागर को समर्पित करते रहते हैं और सभी रसों का अन्तिम परिणाम, शरीर ।
वीर्य है । इस व्यवस्था को समझे ॥९॥

यद्वाग् बर्दन्त्यविचेतनानि राष्ट्रीं देवानां निषसादं मुन्त्रा ।

चतस्र ऊर्जं दुदुहे पयांसि क्वं स्विदस्याः परमं अंगाम ॥१०॥

पदार्थ—(यत्) जब (वाग्) सकल पदार्थों की समझने की शक्ति
(अविचेतनानि) अज्ञात अर्थ वाले शब्दों को (बर्दन्ती) स्पष्ट कहती हुई,
(मुन्त्रा) आनन्द देती हुई (देवानां) दिव्य शक्तियों में (राष्ट्रीं) उनकी राज्ञी
रूप में (निषसाद) अवस्थित हो जाती है तब (अंगामः) चारों दिशाएँ या चारों

वेदवाणियों (ज्ञेय) पराक्रम आत्मादि प्रद (प्रसीति) विविध ज्ञानों का (बुद्धि) मोहन करती है (अस्मा) इस व्याख्या की शक्ति का (परम) अन्तिम लक्ष्य देखो । (अस्मिन्) कहीं तक (अस्मा) गया है ॥१०॥

आचार्यः—ऐश्वर्य-इच्छुक जीवात्मा वाक्शक्ति का अभिष्टाता भी है—जब उसकी पदार्थों की व्याख्या-शक्ति जागरूक हो अधिष्ठित हो जाती है तो अविज्ञात अर्थ वाले शब्दों का अभिप्राय और उन शब्दों से ज्ञान पदार्थों का बोध मानव प्राप्त कर लेता है । चारों ओर से मानव हेतु ज्ञानरूप दुग्ध बुहा जाने लगता है अथवा चारों वेदवाणियों उसे ज्ञान देने लगती हैं । पदार्थों का विस्तृत बोध कराने वाली शक्ति (अथवा वेदवाणी) का अन्तिम लक्ष्य तो अत्यन्त दूर तक है । दिव्यशक्ति बोध कराती रहती है—उसका अन्त नहीं ॥१०॥

दुर्वा वाचमजनयन्त दुर्वास्ता विश्वरूपाः पञ्चवै वदन्ति ।

सा नो मन्त्रेषु मूर्ध्नि दुर्वाणा धेनुर्वाणस्मानुष सुष्ठुतेतु ॥११॥

पदार्थः—(वेदाः) विद्वान् (वेदो) ज्ञान देने वाली (वाक्) पदार्थों की स्पष्ट परिभाषा व्याख्या शक्ति को (अजनयन्त) प्रकटाने है, (विश्वरूपा) सभी रूपों के विविध स्पष्ट एवं अस्पष्ट भाषण शक्ति वाले (पञ्चवै) प्रारपी (तां) उसी को (अस्मिन्) बोलते हैं (सा) वह (वाक्) वाणी (न) हमें (मन्त्रा) हर्ष देती हुई तथा (इव) इष्ट (ज्ञेय) दुग्ध के रूप के पराक्रम-प्रम-बल आदि (दुर्वाणा) टपकाती हुई (धेनु) दूध देने वाली गाय के तुल्य अथवा चार वेदों की वाणी (सुष्ठुता) सुष्ठुतया सेविता (अस्मा) हमें (उप एतु) प्राप्त हो ॥११॥

आचार्य—विद्वान् जन अपनी वाक्शक्ति प्रादुर्भूत करते हैं और उसके द्वारा प्रभुरचित पदार्थों का बोध प्राप्त कर मानाविष ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं । वेद-अनुष्ठान के रूप में विद्यमान उस वाणी का हम भली-भाँति सेवन करें ॥११॥

सखे विष्णो वितुरं विक्रमस्व धौर्देहि लोकं वज्राय विष्कमे ।

हनाव ह्रन् रिणवाव सिन्धनिग्रस्य यन्तु प्रसुवे विसृष्टाः ॥१२॥

पदार्थः—जीवात्मा माना पुरुषार्थी मानव शरीरधारी ने कह रहा हो—हे (सखे) मेरे सहायक मित्र । (विष्णो) विद्या-विज्ञान में व्याप्त । (वितुरं) विविध बुद्धि से तारने वाले [कर्मों] को (विक्रमस्व) विशेष रूप से सम्पादित करने का प्रयास कर, (धौः) ज्ञान का प्रकाश (वज्राय) कर्मों के साधन वीर्य को (विष्कमे) स्थिर होने हेतु (लोके) प्रकाश तथा स्थान (धेहि) प्रदान करे । इस भाँति सशक्त हुए हम दोनों (ह्रन्) विघ्न को (हनाव) नष्ट करे, (सिन्धु) स्वभाव से प्रवहणीय किन्तु प्रवहकावटों से रके (सिन्धुम्) जलो, शक्ति लोतों को (रिणवाव) गतिशील करें—(विसृष्टाः) मुक्त हुए [वे शक्ति-लोल] (इन्द्रस्य) ऐश्वर्यवान् प्रभु की (प्रसवे) प्रेरणा में (यन्तु) चलें ॥१२॥

आचार्य—वही पुरुषार्थी व्यक्ति अपने आत्मा का सहायक है कि जो विविध पदार्थ विज्ञान को प्राप्त करता बुद्धि दूर करने वाले सुकर्म करता है । इन प्रकार वह अपनी शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक सभी बाधाओं को नष्ट कर देता है और अपने शक्ति-लोल को मतत गतिशील रखकर प्रभु से प्रेरणा प्राप्त करता हुआ सर्वात्मना सुखी होता है ॥१२॥

अष्टम मण्डल में सोचा सुवत समाप्त ॥

अथ षोडशर्चस्वकाधिकशततमस्य सूक्तस्य ऋषिः—१-१६ जमदग्निर्धर्मवः ॥
देवता—१-४ मित्रावरुणो । ५ मित्रावरुणावादित्यायव । ६ आदित्या । ७, ८ अश्विनो । ९, १० वायु । ११, १२ सूर्य । १३ उषा । सूर्यप्रभा वा । १४ परमाणा । १५, १६ गी । छन्दः—१ निचूदबृहती । आर्चोस्वराड्बृहती । ६, ७, ८, ११ विराड्बृहती । १० स्वराड्बृहती । १२ पुरिषबृहती । १३ आर्चोबृहती । २, ४, ८ पङ्क्तिः । ३ गायत्री । १४ पादनिचुत्तिष्टुप् । १५ त्रिष्टुप् । १६ विराद्विष्टुप् ॥
स्वरः—१, ५-७, ९-१६ मध्यमः । २, ४, ८ पञ्चमः । ३ वज्रः । १४-१६ ध्रुवत ॥

अर्धगिरथा स मर्त्यः शशुमे दुर्वाताये ।

यो नूनं मित्रावरुणावभिष्टय आचके इक्ष्यदातये ॥१॥

पदार्थः—(य) जो मानव (नूनं) निश्चय ही (अभिष्टये) अपने हृष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हेतु (इक्ष्यदातये) ग्रहण योग्य भोग्य की प्राप्ति तथा त्यागने योग्य को त्यागने हेतु (मित्रावरुणौ) प्राण एवं उदान को (आ, चके) अपने अनुकूल कर लेता है (स) वह (मर्त्य) मानव (इक्ष्वा) इस भाँति (इक्ष्वक्) सचमुच ही (देवतातये) दिव्यता की प्राप्ति हेतु (सशुमे) शान्त हो जाता है, दुष्टप्रवृत्तियों से निवृत्त हो जाता है ॥१॥

आचार्यः—प्राण व उदान को स्व अनुकूल करने से मानव की दुष्टप्रवृत्तियाँ शान्त होती हैं और वह दिव्यगुणों के क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाता है । पुनश्च शनैः शनैः उसे अभीष्ट लक्ष्य की सिद्धि होती है ॥१॥

वर्षिष्ठश्चा उद्युच्यता नदा राजाना दीर्घभुत्तमा ।

ता बाहुता न दुंसना र्वर्षतः स्रक्तं ह्यैर्य रुरिमभिः ॥२॥

पदार्थः—(ता नरा) वे नर-नारी जो मित्रता तथा श्रेष्ठत्व के गुणों की साथ-साथ निवाहते हैं, या बिजस व राज के तुल्य जिनकी जोड़ी है, (वर्षिष्ठश्चा)

अतिशय बड़े बल से युक्त, (उद्युच्यता) दीर्घवर्षी, (राजाना) तेजस्वी, (दीर्घ-भुत्तमा) दीर्घकाल तक वेदादि शास्त्रों को सुनने वालों में सर्वोपरि, (बाहुता न) दोनों भुजाओं के तुल्य (ह्यैर्य रुरिमभिः स्रक्तं) सूर्य की किरणों के सहित (बलना) कर्मों पर आरुढ़ होते हैं ॥२॥

आचार्यः—मनुष्य की भुजाएं बाधाओं की विद्यमानता में अपना कार्य करती रहती हैं; रात दिन निरन्तर अपना-अपना कृत्य करते रहते हैं । इसी भाँति जो नर-नारी अपना-अपना कर्तव्य पूर्ण करते रहते हैं वे बड़े बलवान्, दीर्घवर्षी व दीर्घ-भुत्त रहते हैं ॥२॥

अ यो वा मित्रावरुणाजिरो दुतो अर्धवत् ।

अयःशीर्षा मदेरधुः ॥३॥

पदार्थः—हे (मित्रावरुणा) नर-नारियों (वा) तुम दोनों में से (य) जो (अजिर) जानवान् है वह (अयःशीर्षा) गतिशील मस्तिष्क वाला, (मदेरधुः) हृषित प्रत कमंड; (दूतः) जीवन पथ पर आने वाले विघ्नों को भगाने वाला (अ, अर्धवत्) गमनशील रहता है ॥३॥

आचार्य—जीवनपथ के यात्री नर-नारियों में से पुरुष साथी ज्ञानी एवं मननशील हो, अन्तर्धों को अपने मार्ग से हटाने वाला हो और दोनों में से अपेक्षया अधिक गति से कार्य कर ॥३॥

न यः संपृच्छे न पुनर्हवीतवे न संवादाय रमते ।

तस्मात्तो अयः समृतेरुत्थयतं बाहुभ्यां न उरुत्थयतम् ॥४॥

पदार्थः—(य) जो (न) न तो (संपृच्छे) प्रश्नोत्तर की विधि में (रमते) रुचि लेता है, (पुन न) न ही फिर (हवीतवे) हवन अर्घान् वान-आदान क्रिया में रुचि रखता है और (न) न (संवादाय) सवाद हेतु तैयार है; (न यः) अभी-अभी हमें—समाज को (तस्मात्) उससे आने वाली (समृतेः) टपकर से (उरुत्थयतम्) बचाओ, (बाहुभ्यां) बल तथा पराक्रम की प्रतीक हन भुजाओं से (न, उरुत्थयतम्) हमें बचाए रखो ॥४॥

आचार्य—जीवनपथ पर एक साथ चलनेवालों में मतभेद तो सम्भव है; परन्तु प्रश्नोत्तर से उनका विमर्शपूर्ण कर, कुछ लेकर और कुछ देकर एक अन्त में प्रत्यक्ष रूप से वाद-विवाद द्वारा समझौता कर परस्पर सचय से बचा जा सकता है । जीवनयात्रा के साधियों को उचित है कि वे इसी प्रकार से आपसी टकराव से बचें, कभी सचय का अवसर न आने दे ॥४॥

अ मित्राय प्रार्थये संख्यमृतावसो ।

वर्धय संख्ये छन्यं वचः स्तोत्रं राजसु गायत ॥५॥

पदार्थः—हे (मित्रावसो) यथार्थतारूपधन से धनी जनो ! (मित्राय) मित्र हेतु (संख्ये) सामूहिक (संख्ये) पारिवारिक एवं (छन्यम्) प्रीतिकर (स्तोत्रं वचः) स्तुतिवचन का (अ, गायत) गायन करो, इसी भाँति (अयं) दानशील हेतु (अ) गायन करो, (वदते) श्रेष्ठ के प्रति और (राजसु) दीप्तिशीलों के प्रति भी स्तुति वचन कहो ॥५॥

आचार्य—पुरुषार्थी मानव स्वजीवन में स्नेहशील, दानशील, श्रेष्ठ तथा दीप्तिमान् बनने हेतु परमेश्वर के उन गुणों का गान करे ॥५॥

ते हिंन्विरे अकुणं जेन्यं वस्वेके पुत्रं तिसृणाम् ।

ते धामान्यमृता मर्त्यानामदक्षा अमि चक्षते ॥६॥

पदार्थः—(ते) वे विद्वान् (तिसृणां) तीनो—मित्र, प्रथमा एवं वरुण—के (एकं) एकसमान (पुत्रं) पालित संरक्षित उम पुत्र को जो (अक्षयः) तेजस्वी है, (जेन्यं) जयशील है, (हिंन्विरे) प्रेरणा देते हैं । (ते मृता) वे अपनी कीर्ति से अमर या आत्मविज्ञानी विद्वान् प्रेरक (अक्षयः) सदा मतर्क रहकर (मर्त्यानां) मरणार्थी मनुष्यों को (धामानि) उनके निर्भर करने योग्य बलों का (अमि, चक्षते) उपदेश देते हैं ॥६॥

आचार्यः—जो व्यक्ति मित्रता, दानशीलता एवं श्रेष्ठता आदि गुणों का पालन करता है—निश्चय ही आत्मविज्ञानी विद्वान् उसे प्रेरित करते हैं—वे उसे ऐसे गुणों का उपदेश देते हैं कि जिन्हें धार कर वह सुख से जीवन बिता सकता है ॥६॥

आ मे वचांसुधता धुमत्तमानि कर्त्ता ।

उमा यातं नासत्या सजोर्वसा प्रति इक्ष्यानि वीतये ॥७॥

पदार्थः—उपदेश देने वाला विद्वान् कहता है कि हे (नासत्या) कभी असत्य आचरण न करने वाले ज्ञानी नर-नारियों ! (उमा) तुम दोनों (मे) मेरे (उद्यता) द्वारा कथित (धुमत्तमानि) यथार्थ ज्ञान रूपी प्रकाश से भलीभाँति प्रकाशित (वचांसि) उपदेश वाक्यों को (कर्त्ता) कार्यरूप में परिणत करोगे तो (सजोर्वसा) परस्पर प्रीतिपूर्वक संगत हुए (वीतये) भोग हेतु (इक्ष्यानि प्रति) देने और लेने योग्य पदार्थों की धार ही (वातम्) बढोगे ॥७॥

आचार्य—उपदेशक विद्वान् के यथार्थ ज्ञान से परिपूर्ण उपदेशों को कभी न टाँसनेवाले नर-नारी यदि उनके अनुसार एक-दूसरे को साथ से कर चलें तो उन्हें उचित भोग पदार्थों की कभी कभी न होगी ॥७॥

राति पद्मामरुक्षसु हवामहे पुत्राणां वाजिनीवत् ।

प्राचीं होत्रां प्रतिरन्तावितं नरा गृणाना जमदग्निना ॥८॥

पदार्थ—हे (वाजिनीवत्) उषा के सद्गुण प्रकाश तथा वेग में बसने वाले जानी नर-नारियो ! (यत्) जब हम (पुत्रां) तुम दोनों की (राति) दान-कीलता को (अरुक्षसु) स्वार्थरक्षा एवं परार्थ की हिसा से दान्य वृत्तिपूर्वक (हवामहे) अपने भिये चाहते हैं तब (नरा) नेतृत्व गुण विशिष्ट तुम दोनों (जमदग्निना) प्रणविलितानि विद्वान् द्वारा (गृणाना) स्तूयमान (प्राचीं) उत्कृष्ट (होत्रां) स्तुतिपत्र को (प्रतिरन्तां) अधिक काल तक बालू रखते हुए (इतं) यहां पधारो ॥८॥

भाषार्थ—जिन नर-नारियो के आचरण की विशेष-विशेष गुणान्वित विद्वान् भी प्रशंसा करते हैं, अन्य जन चाहें कि उनसे किया सामूहिक स्तवन और अधिक काल तक चले, जिससे उनमें अधिकारिक व्यक्ति भाग ले सकें ॥८॥

आ नो यज्ञं दिविस्पृशं वायो याहि सुमन्मभिः ।

अन्तः पवित्रं उपरि भीणानोऽयं शुक्रो अयामि ते ॥९॥

पदार्थ—हे (वायो) योगबल से व्यापारिक कार्य करने वाले ! (यत्) तू (न.) हमारे (दिविस्पृशं) प्रकाशस्वरूप परमात्मा के साथ स्पर्श कराने वाले (यत्) स्तुति पत्र में (सुमन्मभिः) शुभ विचारों अथवा विज्ञानों या साथ भिये (या) उपस्थित हो । (शुक्र) शुद्ध आचारवाच (अयम्) यह मैं उपासक (ते) उपरि तुम पर (भीणानां) निर्भर रहने हुए, (पवित्रं अन्तः) तरे शुद्ध अन्तःकरण में (अयामि) स्थान पा लू ॥९॥

भाषार्थ—माधक प्रस्तुत सूक्त में वर्णित यागों जन को अपन प्रभु के गुण-कीर्तन पत्र में उसमें शिक्षा ग्रहण करने हेतु आमन्त्रित करे और अपने सुकृत्यों में उसके हृदय में स्थान पाने का प्रयास करे ॥९॥

वेत्यंश्चर्युः पयिभो रजिष्ठैः प्रति हुद्यानि वोतये ।

अघो नियुत्स्व उभयस्य नः पिब शुचिं सोमं गवांशिरम् ॥१०॥

पदार्थ—(वीतये) भोग्यों की प्राप्ति हेतु (अघ्वयुः) स्वयं हानिरहित बने रहने का इच्छुक पुरुष (रजिष्ठैः) अन्यथा मरुत (पयिभिः) मागों में (हुद्यानि प्रति) दानदानयोग्य पदार्थों की ओर (वेति) चलना है (अघो) कि काटे (नियुत्स्व) नितरा शुभगुणी शक्तियों से युक्त गाधक ! (न) हमारे (उभयस्य) उभयविध (शुचिं) शुद्ध एवं (गवांशिरम्) जान के साथ परिपक्व हुए (सोमं) प्रेरणा नाम के व्यवहार का भी (पिब) भोग कर ॥१०॥

भाषार्थ—स्वयं को किसी भी भाति हानि से बचाकर चलने वाले या सरलतम मागों से तो चलना ही चाहिये । किन्तु साथ ही उस विद्वान् की जानयुक्त शुद्ध प्रेरणा को भी अवश्य ही ग्रहण करना चाहिये ॥१०॥

वण्महा असि स्य बळादिभ्य महा असि ।

महस्ते मतो महिमा पनस्यतेऽद्धा देव एहा असि ॥११॥

पदार्थ—हे (स्य) प्रभो ! (बट) मत्स्य ही (एव) आप (महान् असि) नितान्त से श्रेणी में, (आवित्य) ७ प्रतिभासी ! (एव) आप (महान् असि) नितान्त अन्याय है । (मह सत से) महान होते हुए आपके (महिमा) महत्त्व की (पनस्यते) स्ताना वन्दना करते हैं । (अद्धा) सत्समुच्च (देव) हे दिव्य प्रभो ! आप (महान्) महान हैं ॥११॥

भाषार्थ—गुणों में महान् परमात्मा स्व प्रेरक शक्ति के कारण नितान्त पूजनीय है । अपने जीवतपथ पर चलते हुए नर-नारी उगवों मत्स्यपूजा प्रेरणा कदापि न मुलाये ॥११॥

वट स्य अवंसा महा असि सत्रा देव महा असि ।

महा देवानामसुर्यः पुरोहितो विषु ज्योतिरदाभ्यम् ॥१२॥

पदार्थ—हे (स्य) प्रभु ! आप (वट) मत्स्य ही (अवंसा) कीर्ति के कारण (महान्) वन्दनीय हैं । (देव) हे दिव्य ! आप (सत्रा) वस्तुन (महान् असि) महान हैं । (देवानां) दिव्या में से आप (सत्रा) आपी शक्ति से (अमर्यं) स्वार्थी जनो व नियामक, (पुरोहित) हितोपदेष्टा है, (ज्योति) आप का तज (विष्) व्याप्त तथा (अदाभ्यं) अधुष्ण है ॥१२॥

भाषार्थ—जीव या साधक जिस महान् परमात्मा से प्रेरणा लेता है—उसका यश भी अनिनाय है, दिव्यवस्तुओं में भी दुष्टभावनायें हैं उन्हें नियन्त्रण में रखने हेतु उसका गुणगान करना अवशेष है । उसका तज नितान्त व्यापक है ॥१२॥

इयं या नीच्यकिणी रूपा रोहिण्या कृता ।

चित्रेव प्रत्यद्वय्यायत्य १ न्तद्वयसु बाहुपु ॥१३॥

पदार्थ—उस प्रेरक परमात्मा की (इयम्) यह (या) जो (नीची) प्रभु से नीचे की भाई (अकिणी) ज्योतिष्मती, (रूपा) रूपा (रोहिणी) सूर्योदय की क्रिया से (कृता) बनायी गई है—वह (वक्ष्य) दय (बाहुपु) भूजाओं के सरीखी अवस्थित दम दिशाओं के (अन्तः) मध्य (आवर्ती) आवर्ती हुई (चित्रा इव) अद्भुत सी (प्रत्यद्वयं) प्रतीत होती है ॥१३॥

भाषार्थ—परमात्मा की प्रेरकशक्ति का यह आलंकारिक वर्णन, प्रतिदिन उदीयमान सूर्य प्रभा के वर्णन के तुल्य किया गया है । मानव को प्रभु की रोचक प्रेरणा की ओर आकर्षण हेतु यह रोचक वर्णन है ॥१३॥

प्रजा ह तिस्रो अस्यायमीयुर्न्या अकर्मभितो विविध ।

बृहद तस्यो भुवनेष्वन्तः पर्वमानो हरित आ विवेक्ष ॥१४॥

पदार्थ—(तिस्रः) तीन प्रकार की [उत्तम, मध्यम एवं निकृष्ट] (प्रजा) कारणरूप प्रकृति आदि ती (अस्यायं ईशः) लुप्त हो गई थी; (अन्त्याः) दूसरी (अर्क) उस स्तुत्य के (अभितः) अनुदिक् (नि, विविध) विविध हो गई । (ह) निश्चय वह (बृहत्) बृहत् (पर्वमान) पावन करता हुआ (भुवनेषु अन्तः) लोको में (हरित) दिशाओं में (आ विवेक्ष) अधिकारावृद्ध हो गया ॥१४॥

भाषार्थ—परमात्मा की इस सृष्टि में उत्कृष्ट, मध्यम तथा निकृष्ट तीन प्रकार की रचनायें हैं जो विनाशशील हैं, शेष कारणरूपा शक्तियां विद्यमान रहनी हैं, वह प्रभु सभी दिशाओं-प्रदिशाओं में व्याप्त रहता है ॥१४॥

माता रुद्राणां दुहिता वसनां स्वसादित्यानामसूतस्य नामिः ।

प्र नु वोचं चिकितुषे जनां मा गामनांगामदिति वधिष्ट ॥१५॥

पदार्थ—जो वेदवाणी (रुद्राणां) ४८ वर्ष ब्रह्मचर्य या पालन करनेवाले विद्वानों की (माता) 'माता' है, (वसुनां) २४ वर्ष तक ब्रह्मचर्यजन का पालन करने वाली की (दुहिता) 'दुहिता' है और (आदित्यानां) ४८ वर्षपर्यन्त ब्रह्मचर्य जनपूर्वक विद्याप्राप्त करनेवालों की (स्वसा) 'स्वसा' है और (असूतस्य) अमर्य काममोक्ष नामवाले अविनाशी सुख की (नामिः) बाधनेवाली केन्द्रबिन्दु है । उस वेदवाणी का (चिकितुषे) समझदार (जनाय) जन को (नु) ही, मैं (प्रवोचम्) उपदेश करता हूँ । हे मनुष्या ! (जनां) इस निष्पाप (अदिति) जान की अक्षय शशीला भण्डार रूपा (मा) वेदवाणी को (मा) भक्त (वधिष्ट) लुप्त करा ॥१५॥

भाषार्थ—यसु विद्वानों से यह दूर रखी होने अथवा उनकी शक्ति को दुहती रहने में दुहिता है, इसके पश्चात् ४४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य-पूर्वक अध्ययन करने वालों की यह माता है । पुनश्च 'आदित्यो' की यह 'स्वसा' सृष्टुनया अज्ञान को परे फेंक देने वाली (स्वसा=सु+प्रस+आन्) माधवी विद्या होती है और अन्त में अमर्यकाम मोक्ष की केन्द्रबिन्दु है । इस भावि दम वेदवाणी को मानव अभी लुप्त न होने दे ॥१५॥

वचोविदं वाचमद्वीर्यन्तीं विश्वाभिर्धोर्भिरुपतिष्ठमानाम् ।

देवीं देवेभ्यः पर्ययुषीं गामा मावृक्त मर्यो दुश्चैताः ॥१६॥

पदार्थ—जो (वचोविदम्) वेदितव्य का यतनवाली है, (वाचं) वाक्-शक्ति को (उदीर्यन्तीम्) प्रेरित कर प्रकट रूप में लाती है, (विश्वाभिः) सभी (धीभिः) बुद्धिमानों द्वारा (उपतिष्ठमानाम्) सेवित की जा रही है; (देवीम्) जान के द्वारा सकल पदार्थों का स्पष्ट बोध करने वाली है—उस (गाम्) वेदवाणी को जो (देवेभ्यः) विद्वानों से (मा) मुझे (पर्ययुषीम्) प्राप्त हुई है, उसे (दुश्चैताः) कम समझ (मर्यो) मानव ही (मावृक्त) छोड़ देना है ॥१६॥

भाषार्थ—व्यक्त तथा अव्यक्त बोलने वाले सकल प्राणियों की वाक्शक्ति वेदवाणी से ही प्रेरित है, विश्व में जो भी वेदितव्य है उसे यह जतलाती है—इसीलिये बुद्धिमान् इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं । वह मानव नासमझ ही होगा जो इसे छोड़ देता है ॥१६॥

अष्टम मण्डल में एकसौएकवा सूक्त समाप्त ॥

अथ द्वाविंशत्युच्यते इयधिकशततमस्य सूक्तस्य ऋषि—१—२२ प्रयोगो भागव अग्निर्वा पावको वाहस्पत्य । अयवाग्नी गृहपतियविष्टो सहस्रं सुतो तयोर्बान्यतर ॥ देवता—अग्नि ॥ छन्द—१, ३—५, ८, ९, १४, १५, २०—२२ निचुदगायत्री । २, ६, १२, १३, १६, गायत्री । ७, ११, १७, १९ विराडगायत्री । १०, १८ पादनिचुदगायत्री ॥ स्वरः—यजुः ॥

स्वमग्ने बृहदयो दधासि देव दाक्ष्ये । कविर्यदपतिर्युवा । १॥

पदार्थ—हे (अग्ने) सर्वप्रकाशक ! (देव) हे ज्ञानदाता ! (एव) आप (दाक्ष्ये) आत्मसमर्पक जन को (बृहत्) व्यापक (अयम्) कमनीय विरजीवन-सुख (दधासि) देते हैं । आप (कवि) सर्वज्ञ हैं, (गृहपतिः) ब्रह्माण्ड रक्षक हैं; और (युवा) संयोजक तथा वियोजक हैं ॥१॥

भाषार्थ—जो परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वप्रकाशक, ब्रह्माण्डभर का पालन करने वाला, मानाप्रकार के सयोग-वियोग रक्ष विविध सृष्टि का रक्षयिता है एक मात्र उसी की शक्ति करने वालों को संसार में क्या प्राप्त नहीं हो सकता ! परन्तु आवश्यक है कि भक्त भगवान् के इन गुणों को समझे और तदनुसार ही जीवन यापन का यत्न करे । स्वयं क्रान्तवर्ती, स्वशरीर तथा गृह का स्वामी और विविध पदार्थों का रक्षयिता भी हो ॥१॥

स न ईठानया सह देवी अग्ने दुश्चैताः ।

चिकित्तिमानवा बह ॥२॥

पदार्थ—हे (विभक्ति) ज्ञानी तथा (विभागे) विविधतम गुणों से प्रकाशित (अग्नि) ज्ञानस्वरूप परमात्मा । (स) वह आप (अग्न्या) इस प्रसिद्ध, (बुद्धयुक्ता) आपका सेवन करना चाहती हुई (ईडा सह) सुमिश्रित वाणी से (न) हमें (देवाय) सद्गुणों को (आ, वह) प्रदान कराए ॥२॥

भाषार्थ—सुमिश्रित तथा मधुरवाणी से प्रभु का गुणगान करने पर ही प्रभु के विविध गुण भक्त के अन्तःकरण में स्फुरित होते हैं और तभी हम सद्गुण-धारक बनते हैं ॥२॥

तवया ह स्विद्युजा वयं चोदिष्टेन यविष्ठय ।

अग्नि यो वाजसातये ॥३॥

पदार्थ—हे (यविष्ठय) पदार्थों के अणु-परमाणुओं का सफल संयोग-वियोग करनेवाले परम शक्तिशाली प्रभो ! (योविष्ठेन) अपने गुणों से अतिशय प्रेरणा प्रदाता (तवया युजा स्वित्) आपके सहयोग से ही (वयं) हम उपासक (वाज-सातये) विविध प्रकार के ज्ञान, बल, धन, ऐश्वर्य को प्राप्त करने हेतु (अग्नि य) सर्वथा सक्षम हैं ॥३॥

भाषार्थ—भूति-भूति के ऐश्वर्य की प्राप्ति का प्रयास, उसके लिये पुरपाय, मानव तभी करता है, जब उसे कहीं से ऐसा करने की प्रेरणा प्राप्त हो। मानव का सर्वाधिक शक्ती प्रेरक, मात्रा में भी तथा गुणों में भी, परमात्मा ही है ॥३॥

ओर्वभुगुवच्छुचिमन्वान्बदा हुवे । अग्नि समुद्रवाससम् ॥४॥

पदार्थ—मैं (ओर्वभुगुवत्) व्यापक एवं परिपक्व विज्ञानयुक्त तपस्वी के समान एवं (अन्वजानवत्) बाहु अर्थात् कर्मशक्तिसंपन्न साधक के मुख्य (समुद्र-वाससम्) हृदयान्तरिक्ष में बसने वाले (अग्नि) ज्ञानस्वरूप प्रभु का (आहुवे) आह्वान करता हूँ ॥४॥

भाषार्थ—साधक की अपेक्षित है कि वह आपां प्रन्त करण में 'अग्नि' बसाये। दृढ़ स्वरूप की अग्नि की तो धारण करे ही, साथ ही प्रभु के ज्ञान एवं कर्म-प्रधान स्वरूप को भी आदर्श रूप में अपने अन्तःकरण में धार ॥४॥

हुवे वातस्वनं कवि पर्जन्यकन्धं सहः ।

अग्नि समुद्रवाससम् ॥५॥

पदार्थ—(वातस्वनं) मलिनता को बहा ले जान वाले शोषक वेगवान् घामु तुल्य ही जिसका, 'स्वन' शब्द या उपदेश है, जा (कवि) सर्वज्ञ है, जो (पर्जन्यकन्धं) तृप्ति कर्ता, पापियों को परास्त करनेवाला एवं उसके समान गर्जन करने वाला; (सह) बलस्वरूप प्रभु है, मैं उस (समुद्रवाससम्) अपने हृदयान्तरिक्ष में वास करने वाले का (हुवे) आह्वान करता हूँ ॥५॥

भाषार्थ—साधक की यदि यह कामना हो कि उसकी पाप-भावनायें नष्ट हो और वह स्वयं सर्व प्रकार तृप्त हो तो वह अपने अन्तःकरण में साक्षात् बलस्वरूप परमेश्वर को बसाले ॥५॥

आ सवं सवितुर्यथा भगस्येव भुजि हुवे ।

अग्नि समुद्रवाससम् ॥६॥

पदार्थ—(भगस्य) मोक्षमुख के (भुजि) प्रदान करने वाले (इव) के तुल्य (सवितुः) सर्वप्रेरक की (सर्व) प्रेरणा की (यथा) सही ढंग से भोग कराने उस प्रभु का मैं (समुद्रवाससम् अग्नि) हृदयान्तरिक्ष में वास करने वाले के रूप में (आ हुवे) आह्वान करता हूँ ॥६॥

भाषार्थ—परमात्मा की ज्ञान प्रदाता तथा कर्मप्रेरक अद्भुत शक्ति को अपने अन्तःकरण में इस प्रयोजन से प्रज्वलित करना चाहिये कि उससे प्रेरणा मिलती रहे; और फिर मोक्षमुख तो प्राप्त होता ही है ॥६॥

अग्नि वो वृचन्तमध्वराणां पुक्तमम् ।

अच्छा नष्ट्रे सहस्वते ॥७॥

पदार्थ—हे मानवो ! (सहस्वते) बलशाली (नष्ट्रे) बन्धुत्व स्थापना के लिये (वृ) तुम्हारे (अध्वराणां) अहिंसनीय व्यवहारों को (पुक्तमम्) अति-शय रूप से (वृचन्तम्) प्रोत्साहित कर रहे (अग्नि) ज्ञानस्वरूप अग्रणी प्रभु को (अच्छा) प्राप्त हो ॥७॥

भाषार्थ—प्रभु स्व उदाहरण द्वारा हमें अहिंसायुक्त व्यवहार के लिये प्रोत्सा-हित करते हैं। उस नेता से हमारा जो बन्धुत्व स्थापित होता है वह अतिशय दृढ़ है। हम उस के साथ अपना बन्धुत्व स्थापित करें ॥७॥

अयं यथा न आशुस्वहर्ता रूपेव तक्ष्वा ।

अस्य कृत्वा यशस्वतः ॥८॥

पदार्थ—(यथा) जैसे (तक्ष्वा) काष्ठकार (तक्ष्वा) जड़ने या रचने योग्य (कृत्वा) आकृतियों को (आशुवत्) रचता है; (इव) वैसे ही (यथा) यह ज्ञान एवं कर्मस्वरूप प्रभु ही (न आशुवत्) हमें विविधरूप प्रदान करने में सक्षम है। (अस्य) इस प्रभु के (कृत्वा=कृत्य) सारे कार्य (यशस्वतः) यशस्वी के कार्यों के मुख्य हैं ॥८॥

भाषार्थ—प्रभु ही सारी सृष्टि ही बुद्धिपूर्वक की हुई है। जैसे कि एक कुशल बड़ाई विवेकपूर्ण रीति से अपनी रचना करता है ऐसे ही परमात्मा की सृष्टि के सभी अंग उसके विवेक के परिचायक हैं, वे सभी सप्रयोजन हैं, हमें भले ही कोई तुच्छ या निष्प्रयोजन ही लगे ॥८॥

अयं विरवा अग्नि भिद्योऽग्निदेवेषु पश्यते ।

आ वाजैरुष नो गमत् ॥९॥

पदार्थ—(अयं अग्निः) यह ज्ञानस्वरूप अग्रणी (देवेषु) दिव्य पदार्थों के तुल्य (विरवा) सभी (भिद्य) शोभाओं को (अग्नि, पश्यते) प्राप्त होता है; वह प्रभु (वाजै) सर्व प्रकार के ऐश्वर्यों के साथ (न उप आगमत्) हमें प्राप्त हो ॥९॥

भाषार्थ—सकल दिव्य पदार्थों में प्रभु ही सर्वाधिक भीषण है, वह अवि-देव है। हम उस देवाधिदेव को अपने अन्तःकरण में बसाएँ ॥९॥

विश्वेषामिह स्तुहि होतृणां यश्चस्तमम् ।

अग्निं यज्ञेषु पुर्यम् ॥१०॥

पदार्थ—(इह यज्ञेषु) यहाँ यज्ञों में, सर्वत्र करने के समग्र अवसरों पर (विश्वेषां) सभी (होतृणां) दानादान गुणविभूषित (विश्वेषां) समस्त देवों में से (यश्चस्तमम्) सर्वाधिक यशस्वी (पुर्यम्) सर्वाधिक पूर्वत विद्यमान (अग्नि) ज्ञानस्वरूप तथा कर्मठ नेता प्रभु का (स्तुहि) गुणगान कर ॥१०॥

भाषार्थ—परमात्मा की सृष्टि में भाति-भाति के दिव्य पदार्थ हैं, उनसे हम अनेक उपकार पाते हैं और उनकी गुणवन्दना करते हैं। परन्तु इनमें सर्वाधिक पूर्ववर्ती एवं सर्व प्रकार सयशस्वी तो प्रभु ही है; मानव उसके गुणगान करे ॥१०॥

शीरं पावकशोचिवं ज्येष्ठो यो दमेष्वा ।

दुिदाय दीर्घभुचमः ॥११॥

पदार्थ—(य) जो प्रभु (शीरम्) सर्वत्र व्याप्त है, (पावकशोचिवं) जो अपनी सन्निधि के द्वारा अग्नि के तुल्य दीपों का दाहर है, (ज्येष्ठः) सर्व देवों में श्रेष्ठ है, (दीर्घभुचमः) दीर्घकाल से निनात प्रसिद्ध है, वह (दमेष्वा) हमारे शरीररूपी घरा में (आ, दीर्घाय) सर्वत्र प्रकाशित हो ॥११॥

भाषार्थ—भौतिक अग्नि भौतिक मनुष्य कर सुवर्ण आदि धातुओं को शुद्ध कर देता है, सर्वव्यापक ज्ञानस्वरूप, कर्मप्रेरक प्रभु का बल ही हम उपासकों में व्याप्त है, हम उस सर्वशक्तिमान् की सन्निधि में निश्चय ही निर्दोष रह सकते हैं ॥११॥

तमर्वन्तं न सान्सि गृणीहि विप्र शुष्मिणम् ।

मित्रं न यातयज्जनम् ॥१२॥

पदार्थ—हे (विप्र) बुद्धिमान् ! तू (तं) उस प्रसिद्ध, (अर्वन्तं न) लक्ष्य पर शीघ्र पहुँचने वाले अश्व के तुल्य (सान्सि) शीघ्र ही अजित करानेवाले (मित्रं न) स्नेही मित्र के समान (जन) मानव को (यातयत्) उद्योग के लिये प्रेरणा देते हुए ज्ञान स्वरूप परमेश्वर का (गृणीहि) गुणगान कर ॥१२॥

भाषार्थ—प्रभु के गुणों का गान करनेवाले, उसके दिव्य गुणों को शीघ्र ग्रहण करने का प्रयास करनेवाले मानव को परमेश्वर भी मित्र की भाँति सहायता करता है और उसे शीघ्रातिशीघ्र लक्ष्य पर पहुँचा देता है ॥१२॥

उप त्वा आमयो गिरा देदिशतीर्द्विष्कृतः ।

वायोरनीके अस्थिरन् ॥१३॥

पदार्थ—हे प्रभु ! (द्विष्कृतः) गुणगान या स्तुतिरूप हवि प्रदान करती हुई, (आमयोः) ज्ञानयुक्त (गिरः) वेदवाणिया (र्वा) आपका (उप देदिशती) बारबार वर्णन करती हुई (वायो) प्राण के (अनीके) बल पर (अस्थिरन्) स्थिर होती है ॥१३॥

भाषार्थ—ज्ञान तथा प्रबोध से आपूर्ण वेदवाणियों से प्रभु का गुणगान करो और प्राणायाम द्वारा प्राण की गति को नियमित कर स्थिरता से गुणगान में रत रहो ॥१३॥

यस्य त्रिधात्वर्तुतं बहिस्तस्यावसन्दिनम् ।

आपविचिन्ति दधा पदम् ॥१४॥

पदार्थ—(यस्य) जिस ऐसे गुणगायक स्तोता का (त्रिधात्वु) सत्त्व, रज तथा तम—इन तीन गुणों का धारक, (अवसन्) बिन दया, (बहि) अन्त-करणरूप आसन, (अस्तम्बितम्) अन्धनरहित (तस्थौ) स्थित है; उस प्रन्त करण में (आप) शान्ति (चित्त) निश्चय ही (पदम्) अपना निवास (निश्चया) बना लेती है ॥१४॥

भाषार्थ—वेदवाणी में परमात्मा का गुणगान करने वाले उपासक का अन्त-करण शान्ति-शान्ति का आवासस्थल हो जाता है ॥१४॥

पदं देवस्य मीळहुवोऽनाश्रुताभिरुतिमिः ।

मद्रा सूर्य इवोपहृक् ॥१५॥

पदार्थ—(बीजवृक्ष) सुखदायक (वैद्यस्व) दिव्य प्रभु का (पद) यह शान्ति सदन (अनामिकादि) अपराजेय (कृतिभिः) रक्षा तथा सहायताको सहित (सूर्य इव) सर्वप्रगटा सूर्य के तुल्य (भद्रा) कल्याणकारी (उपवृक्ष) उपनेत्र होता है ॥१५॥

भाषार्थ—जिस अन्तःकरण में शान्ति होती है, निश्चय ही वह सुखवर्धक प्रभु का ही आवासस्थान बनता है और फिर मानस्वरूप प्रभु सूर्य की भांति ऐसे साधक को सभी कुछ दिखला देते हैं—अन्तःकरण में स्थित ज्ञानस्वरूप प्रभु की शक्ति भी सत्ता को दिखाने के लिये उपासक हेतु उपनेत्र बनती है ॥१५॥

अग्नें घृतस्य धीतिमिच्छेत्तानो देव शोचिषा ।

आ देवान्ध्वं यतिं च ॥१६॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विद्वत्जन ! (देव) दिव्यगुण धारण करने के इच्छुक ! साधक ! (घृतस्य) विद्या के प्रदीप्त बोध को (धीतिभिः) धनक बार मनन कर (शोचिषा) पावन विज्ञान से (तैवान्) तपता हुआ तू (देवान्) दिव्यगुणों को (अध्वं) प्राप्त कर (य) और (यतिं) उनका दूसरो से सगम करा ॥१६॥

भाषार्थ—बार-बार पदाध्व बोध का मनन करने से विद्वान् दिव्य गुणों को धार कर तथा उपवेश द्वारा उन्हें दूसरो को प्रदान करने में समर्थ होता है ॥१६॥

तं स्वाजन्त मातरं कवि देवासो अजिरः ।

हृष्यबाहममर्त्यम् ॥१७॥

पदार्थ—ह (अजिर) = विद्वत् ! (तं) उस पूर्वोक्त प्रकार से साधना करते हुए (स्वा) तुझे (मातरं) माता के समान स्नेह से निर्माण करनेवाला (देवास) दिव्यगुणी विद्वान् (कवि) कान्तदर्शी, (हृष्यबाहम्) दानाऽऽदान करने योग्य, (अमर्त्यं) कीर्ति से मरणधर्मरहित के रूप में (अजन्त) प्रकटन है ॥१७॥

भाषार्थ—दिव्यगुणी जनो की सगति में रहकर विद्वान् गुणग्रहण करना तथा गुणों को दूसरो को देना आदि गुण सीखना है और इस भांति उसकी कीर्ति अमरता पा जाती है ॥१७॥

प्रचेतसं स्वा कवेऽग्ने दत्तं वरेण्यम् ।

हृष्यबाहं नि पेंदिरे ॥१८॥

पदार्थ—हे (कवे) कान्तदर्शी ! (अग्ने) विद्वत् ! (प्रचेतसं) प्रकृष्ट ज्ञान युक्त, (दत्तं) उत्तम ज्ञान व गुण देने वाले, (वरेण्यम्) श्रेष्ठ, (हृष्यबाहं) दानाऽऽदानशील (स्वा) हम तेरी (निपेंदिरे) प्रतिष्ठा करते हैं ॥१८॥

भाषार्थ—जो विद्वान् कृतदर्शी है तथा जगत्का ज्ञान प्रचुर है तथा जो अपने गुण दूसरो को देता है, समाज में उसका सम्मान होता है ॥१८॥

नहि मे अस्त्वयन्त्या न स्वर्षितिर्वनन्वति ।

अपैताद्यमरामि ते ॥१९॥

पदार्थ—(हि मे) निश्चित ही मेरी (न) न तो (अन्त्या) पापनष्ट करने की शक्ति, (अस्ति) विद्यमान है और (न) न ही (स्वर्षिति) स्वयं को बाण्य करने की शक्ति ही (वनन्वति) अवस्थित है, (अथ) नो भी (एतावत्) इतना—अल्प सा भी (ते) आप के हेतु लाता है ॥१९॥

भाषार्थ—जो मानव अभी ज्ञान के प्रकाश से पूर्णरूपेण प्रबुद्ध नहीं भी हुआ और जो अभी अपनी कमशक्ति को भी नहीं जगा पाया—उसे भी प्रभु की गुण-कन्दमाला हवि को—जैसी और जितनी भी वह दे सके देनी ही अपेक्षित है ॥१९॥

यदग्ने कानि कानि चिदा ते दारुणि दुष्मसि ।

ता जुषस्व यविष्ठय ॥२०॥

पदार्थ—(यत्) जब ते (अग्ने) ज्ञानस्वरूप अग्रणी ! (कानि कानि चिदा) किन्हीं-किन्हीं भी (दारुणि) भीरु व ध्वस्त करने योग्य अपने दुर्गुणों, दुर्भावनाओं को (ते) आपकी विनाशक शक्तियों में (दुष्मसि) हम भोक्तों, तब आप (ता) उनकी, हे (यविष्ठय) जनवन् ! (जुषस्व) प्रीतिपूर्वक सेवन करो ॥२०॥

भाषार्थ—जिस भांति भौतिक अग्नि विदारणीय काष्ठलकटों को विदीर्ण कर उनका भक्षण कर जाता है; उसी प्रकार यदि हम निष्कपटता से अपने सारे विदारणीय दोषों तथा दुर्भावनाओं को प्रभु को अर्पित कर अपने सब अशुभगुणों को उस के गुणों के प्रकाश में प्रत्यक्ष देने लगे तो हमारे अशुभगुण स्वयमेव नष्ट हो जाते हैं ॥२०॥

यदशुष्यजिह्वा यदुग्रो अतिवर्षति ।

सर्वं तदस्तु ते घृतम् ॥२१॥

पदार्थ—(यत्=या) जो (उपजिह्विका) गन्ध से आकृष्ट हो भीतर प्रविष्ट होकर ज्ञानेवाला कीट खाता है तथा (यत्=या) जो (उग्रो) अपने भक्षणयोग्य काष्ठ आदि को मिट्टी से ढक भीतर ही भीतर खानेवाली—दीमक (अतिसर्पति) आक्रमण करती है—(सर्वं तत्) वे सभी हिसक दाघ (ते) आप प्रभु के (घृतं) घृत तुल्य सेवनीय बनें ॥२१॥

भाषार्थ—मानव शरीर में, मन में एवं इनके द्वारा उसके आत्मा में भी ऐसे दोष, दुर्भाव प्रविष्ट हो जाते हैं जो अशुभ के तुल्य इसे जर्जरित कर देते हैं—उनसे रक्षा प्रभु की शरण में जा उसके गुणों का निरन्तर गान करने से होती है ॥२१॥

अग्निमिच्छानो मनसा धियं सचेत मर्त्यः ।

अग्निमीधे विवस्वभिः ॥२२॥

पदार्थ—(मर्त्यः) मानव (अग्नि) यज्ञार्थ अग्नि को (इच्छाम) प्रदीप्त करता हुआ, (मनसा) अपनी मनन शक्ति से (धियं) अपनी धारणावली बुद्धि को इस भांति (सचेत) सम्बुद्ध करे कि मैं तो (विवस्वभिः) विविध स्थानी पर पहुँचनेवाली, भण्डकार हरने वाली किरणों—द्वारा (अग्नि) ज्योति-स्वरूप प्रभु को ही (इच्छे) अपने अन्तःकरण में आगूत कर रहा हूँ ॥२२॥

भाषार्थ—यज्ञाग्नि, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का ही प्रतीक है। इसे यज्ञार्थ प्रदीप्त किया जाता है। इसे प्रदीप्त कर मानव को परमेश्वर का ध्यान करना चाहिये। वह हमारे अज्ञानान्धकार को भगाना है। उसकी स्तुति करना ही उसे प्रदीप्त करना है ॥२२॥

अष्टम मण्डल मे एक-सी-दोहा सूक्त समाप्त ॥

अथ चतुर्दशर्चस्य ज्यधिकशततमस्य सूक्तस्य—ऋषि —१—१४ सोमरि। काण्व ॥ देवते—१—१३ अग्नि । १४ अग्निर्मरुतश्च ॥ छन्दः—१, ३, १३, विराड्बृहती । २ निचूदबृहती । ४ बृहती । ६ आर्षीस्वराड्बृहती । ७, ९ स्वरान्बृहती । ५ परुक्ति । ११ निचूत्परुक्ति । ८ निचूत्पुण्ड्रिक् । १२ विराड्पुण्ड्रिक् । १० आर्षीभुरिगायत्री । १४ अनुष्टुप् ॥ स्वरः—१—४, ६, ७, ९, १३ मध्यमः । २, ११ पञ्चमः । ३, १२ ऋषभः । १० गृहजः । १४ गान्धारः ॥

अर्दशि गातुवित्तमो यस्मिन्व्रतान्यादधुः ।

उपोऽज्ञातमार्यस्य बर्धनमग्निं नधन्त नो गिरः ॥२१॥

पदार्थ—(यस्मिन्) [जित पथप्रदर्शक की खोज करने हेतु] (व्रतानि) सकल्पाधारित कर्मों, ब्रह्मचर्यपालन आदि, को (आ दधु) हमने बारा पा वह (गातुवित्तम) सर्वोत्तम मार्गविन् (अर्दशि) दिखाई दे गया । (उपोऽज्ञात) सम्पत्कन्या समिद्ध (आर्यस्य बर्धन) उन्नतिपथ के पथिक को प्रोत्साहन दाता (अग्निं) इस ज्ञानरूपी तेज स्वरूप प्रभु को (अस्माक गिर) हमारी वाणी (उपो नधन्त) उसके निकट न आती है ॥२१॥

भाषार्थ—भगवान् की प्राप्ति का दृढ़ संकल्प लेकर उसके लिये प्रयत्न करने वाले का मार्गदर्शक को अपने निकट प्राप्त कराने का साधन, निश्चय ही, उसका गुणगान ही है ॥२१॥

प्र देवोदासो अग्निर्देवो अच्छा न मज्जमा ।

अनु मातरं पृथिवीं वि बाधते तस्थौ नाकस्य सान्वि ॥२२॥

पदार्थ—(देवोदासः) प्रकाशदाता (अग्नि) सूर्य (न) मानो कि (मज्जमा) अपने बल से नहीं अपितु स्वभावतया ही (नाकस्य) स्वर्लोक के (सामो) शिखर पर (तस्थौ) बैठा हो, वह (अनु) अनुक्रम से (मातरं पृथिवीं) प्रपञ्चा निर्मात्री पृथिवी की ओर (देवान्) अपनी प्रकाश-किरणों को (प्र) स्पष्टता से (वि बाधते) बक्राकार रूप में लीटाता है । अथवा ज्ञान प्रकाश दाता प्रभु जो बल से नहीं, स्वभावतः ही परममुख की उच्छ स्थिति में विद्यमान है, अनुक्रम से निर्मात्री बरती पर स्थित मानवों को अपनी ज्ञान-किरणें लीटाता है ॥२२॥

भाषार्थ—जैसे धरती पर भौतिक प्रकाश स्वर्लोक स्थित सूर्य से मिलता है वैसे ही मनुष्यों को ज्ञान का प्रकाश उच्चतम सुखमयी स्थिति में विद्यमान प्रभु से प्राप्त होता है, ज्ञानरूपी प्रकाश प्राप्ति हेतु उससे ही याचना करे ॥२२॥

यस्माद्वेचन्त कृष्टयश्चकृत्स्यानि कृण्वतः ।

सहस्रसां मेवसांताविव स्मनाग्निं धीभिः संपर्यत ॥२३॥

पदार्थ—(चकृत्स्यानि) बार-बार कर्त्तव्य कर्मों को (कृण्वतः) करते हुए (कृष्टयः) कर्मरूप बीज की कृषि करते हुए मानव (यस्मात्) जिससे (वेचन्ते) चमकते हैं—उस (अग्नि) प्रभु को, जो (सहस्रसां) अनन्तदानदाता है, (मेवसांतां) मानो कि पवित्रता के बटवारे के समय ही, (स्मना) अपने आप (धीभिः) मनन कियाओं से (संपर्यत) सेवन करो ॥२३॥

भाषार्थ—प्रभु ने भांति-भांति के दान दिये हैं—उसके गुणों के अक्षण, मनन एवं निदिध्यामन से मानव बुद्धि, उसकी विचारबारा, पावन होती है, पवित्र बुद्धि वाला साधक स्व कर्त्तव्य कर्मों को करता हुआ एक अभूतपूर्व आभा से आलोकित रहता है ॥२३॥

प्र यं राये निनीषसि मतो वस्ते वसो दाक्षत् ।

स वीरं चचे अग्न उक्वशंसिन् स्मना सहस्रोक्तिभिः ॥२४॥

पदार्थ—हे (वसो) [अपने द्वारा प्रवृत्त बल, विज्ञान, वन आदि से] बसाने वाले प्रभो ! (यः वस्तः) जो मरणशील जन (ते) आप को (दाक्षत्)

आत्मसमर्पण करता है तथा आप (राखे) ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु (व निमीलित) जिसका पथ प्रदर्शित करते हैं; हे (अग्ने) ज्योति-स्वरूप ! (स) वह उपासक (उच्यते) देवत्वों के वक्ता, (सहस्रपोषित) सहस्रों के पोषक (वीर) वीर पुत्र को पाता है ॥४॥

भाषार्थ—प्रभु सब को बसाता है—ऐश्वर्य-प्राप्ति का मार्ग भी दर्शाता है—वीर सन्तान भी उसी की कृपा से मिलती है ॥४॥

स इच्छे चिदुभि र्जगति वाजमर्षता स धत्ते अर्धिति भवः ।

स्वे देवत्रा सदा पुरुषसो विश्वा वामानि भीमहि ॥५॥

पदार्थ—हे (पुरुषसो) बहुते को बसाता ! प्रभो ! जिसने आप को अपना सब कुछ सौंपा है । (सः) वह उपासक (इच्छे) सुबुद्ध स्थान या स्थिति से भी, सुरक्षित स्थान में से (वाजं) ऐश्वर्य को (अर्धिति र्जगति) ग्रहण कर पाता है । हम उपासक भी (देवत्रा स्वे) परमेश्वरों आपके आश्रय में (विश्वा वामानि) सर्वोत्तम पदार्थ (सदा भीमहि) सदैव प्राप्त करते रहे ॥५॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में भी प्रभु के प्रति समर्पण की भावना की ही प्रशंसा है ॥५॥

यो, विश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम् ।

मघोर्न पात्रा प्रयुमान्यस्मै प्र स्तोमा यन्त्यग्ने ॥६॥

पदार्थ—(य) जो प्रभु (वसु होता) ऐश्वर्यदाता है (विश्वा दयते) सबका पालक है और इस प्रकार (जनानां) मनुष्यों का मुखकार है (अस्मै) उस (अग्ने) ज्योति स्वरूप परमेश्वर को ही (मघो, पात्रा) मघु से मेरे पात्रों की भाँति मधुरतापूर्ण हमारी (प्रयुमानि स्तोमा) पहली स्तुतिया मिलें ॥६॥

भाषार्थ—परमेश्वर ही वास्तविक दानी है, उसके गुणगान द्वारा ही उपासक दानशील बनता है—यह दानशीलता उसके ऐश्वर्य का कारण होती है ॥६॥

अश्वं न ग्रीर्मी रुधे सुदानवो मर्ज्यन्ते देवयवः ।

उमे तोके तनये इस्म विष्पते पवि राधो मघोनाम् ॥७॥

पदार्थ—(सुदानवः) दानभावना द्वारा भावित (देवयवः) अपने लिये दिव्यता के इच्छुक उपासक (ग्रीर्मी) स्व वाणियों से (रुधे) सुबाहक (अश्वः) अश्व की भाँति बाहुनसमर्थ आपकी (मर्ज्यन्ते) धाराधना करते हैं । वह आप, हे (वस्व) वर्जनीय ! (विष्पते) प्रजा पालक ! (तोके) पुत्र और (तनये) पौत्र (उमे) दोनों ही मे (मघोनाम्) उदारों के (राधे) सफलतारूप ऐश्वर्य को (पवि) पहुँचाइये ॥७॥

भाषार्थ—प्रभु द्वारा दिव्यगुणों की अभिलाषा स्वयं दानशीलता से भावित होकर ही करें, दानशीलों को ही सफलतारूपी ऐश्वर्य मिलता है ॥७॥

प्र मंहिष्ठाय गायत श्रुताब्ने वृहते शुक्रशोषिषे ।

उपस्तुतासो अग्ने ॥८॥

पदार्थ—हे (उपस्तुतासः) स्तुति क्रिया के द्वारा स्वयं स्तुति पात्र बने उपासको ! (मंहिष्ठाय) परमेश्वरों (श्रुताब्ने) सत्य नियमों का ज्ञान देने वाले, (वृहते) विशाल, (शुक्रशोषिषे) विशुद्ध ज्योति बुद्धि (अग्ने) परमेश्वर के गीत (प्रगायत) गायो ॥८॥

भाषार्थ—ससार के सत्य, त्रिकाल के लिये निर्धारित नियमों का ज्ञान भी परमेश्वर के गुणों का श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन करने से ही मिलता है ॥८॥

आ वसते मृषा वीरवशः समिद्धो युम्याहुतः ।

कुर्वीत अस्य सुमर्तिर्बोयस्यच्छा वाजेमिरागमत् ॥९॥

पदार्थ—(युम्या) प्रज्ञान तिमिर की निवृत्ति से स्वयं प्रकाशित, (वाहुतः) स्तुतिरूप आहुतियों जिसे ही गई है तथा (समिद्धः) इस भाँति जागृत किया गया (मघा) उदार ऐश्वर्यशाली प्रभु (वीरवशः) वीरतापूर्ण कीर्ति (आ वसते) पहुँचाता है । (अस्य) इस, उद्भावित ज्ञानस्वरूप प्रभु की, (नवीयसी) सदैव प्रस्तुत किये जाने से नित नयी (सुमति) अनुग्रह बुद्धि (नः अग्ने) हमारी और (वाजेभिः) सभी समृद्धि सहित (आगमत्) प्राप्त हो ॥९॥

भाषार्थ—वेदवाणी के द्वारा निर्य गुणगान कर प्रभु की शक्ति की अनुभूति अन्तःकरण में उद्बुद्ध कर दी जाती है । अन्तःकरण में उद्भावित प्रभु उपासक पर निर्य नये-नये अनुग्रहों को बरसाता है ॥९॥

प्रेष्ठसु प्रियाणां स्तुत्यांस्त्रावाविधिम् ।

अग्नि रथानां यमम् ॥१०॥

पदार्थ—हे (आसायः) अभिव्यक्त, सृष्ट पदार्थों का सार तथा उनका ज्ञानरूपी रस निकालने वाले साधक ! (रथानां) आत्माओं के (यमः) निवामक—निवर्जित आनन्द देने वाले (प्रियाणां) प्यारों में (प्रेष्ठसु) सर्वाधिक प्रिय (अग्नि)

अचानक ही, बिना किसी नियम समय के अन्तःकरण में उद्भूत हो जाने वाले (अग्निम्) ज्ञानस्वरूप प्रभु की (स्तुति) वन्दना कर ॥१०॥

भाषार्थ—ज्ञानस्वरूप प्रभु के गुणों का सतत श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन करते रहो—साधक को उसे ही अपना सर्वाधिक प्रिय समझना चाहिये—पदार्थ ज्ञान के साथ-साथ उसका महत्त्व जब हृदयज्जम होगा तो वह भी अचानक उद्भूत होगा ॥१०॥

उदित्वा यो निदित्वा वेदित्वा बस्वा यज्ञियो वर्तते ।

दुष्टरा यस्य प्रवृणे नोर्मयो धिया वाजं सिषांसतः ॥११॥

पदार्थ—(वेदित्वा) ज्ञानदाता, (यज्ञियो) पूजनीय प्रभु (निदित्वा) इस सृष्टि में निहित (बसु) बसाने वाले पदार्थों को (उदित्वा) हमारे अन्तःकरण में उद्भूत होने पर (वा, वर्तते) बार-बार लौटवटल कर रखता है । (धिया) धारणावती, शुभगुणों को धारण करने वाली प्रजा के साथ (वाजं) बाध एवं अन्य विविध ऐश्वर्यों को (सिषांसतः) देना चाहने हुए (यस्य) जिस ज्ञानस्वरूप प्रभु की (ऊर्मयः) आच्छादक कृपा (प्रवृणे) भवत पर (दुष्टरा) प्रशस्यतम रूप में बरसती है—(इव) जैसे कि (प्रवृणे) डालू तथा पर पटन वाली (ऊर्मयः) जल धारायें (दुष्टरा) प्रजेय होती हैं ॥११॥

भाषार्थ—प्रभु तो स्वरचित समस्त ऐश्वर्यों को बार-बार हमारे समक्ष फिराता रहता है और उनका ज्ञान देता है । अतः जो वह धारणावती प्रजा देता है जिसके साहाय्य से वह प्रभु की इस प्रशस्यतम कृपावृष्टि को सह कर लाभ उठाता है ॥११॥

मा नो इणीतामतिथिर्वसुर्गनिः पुंस्रशस्त पुषः ।

यः सुहोता स्वध्वरः ॥१२॥

पदार्थ—(य) जो (एवः) यह (पुंस्रशस्तः) बहुविध प्रशसनीय, (सुहोता) सुष्ठु दाता व प्रादाता, (स्वध्वरः) इसीलिये उत्तम यज्ञकर्ता है; (बसु) वास देने वाला (अग्नि) ज्ञान तथा ज्योति स्वरूप प्रभु है उस (अतिथिम्) अतिथिवत् अचानक हमारे अन्तःकरण में समुद्भूत होने वाले को (नः) हम में से कोई भी (मा इणीता) रूढ़ न करे ॥१२॥

भाषार्थ—बोध देने वाला प्रभु ज्ञानयज्ञ का अंश 'होता' है, वह हमें देना ही रहता है, परन्तु यह तो भक्त की श्रवण, मनन, निदिध्यासन करने की शक्ति पर आधारित है कि वह कब उसके अन्तःकरण में आ बिराज । वह जब भी आए उसका स्वागत करो ॥१२॥

मो ते रिषन्ते अज्जोक्तिभिर्वसोऽग्ने केमिद्विदेवः ।

कीरिद्विद्वि स्वामीष्टं दत्वाय रातह्वयः स्वध्वरः ॥१३॥

पदार्थ—हे (अग्ने) ज्ञान तथा तेज स्वरूप (वसो) वासदाता प्रभु ! जो साधक (अज्जोक्तिभिः) शुभ वचनों द्वारा, और (क) मुखकर (एवं चित्) प्रशस्त कर्मों द्वारा भी आपकी वन्दना करते हैं (ते) वे (कीरिद्वि) कभी कष्ट नहीं पाते । क्योंकि (कीरिद्वि) तेरा गुणगान कर्ता तो (रातह्वयः) केनेयोग्य अपना सर्वस्व आपको समर्पित किये हुए, इसीलिये (स्वध्वरः) यज्ञ का सुष्ठु अनुष्ठानता बना हुआ (दत्वाय) दिव्य गुण बमों के सन्देशवाहकत्व हेतु (स्वा ईद्वे) आपको ऐश्वर्य का हेतु बनाता है ॥१३॥

भाषार्थ—प्रभु अपने आदर्श से दिव्यगुणों का सन्देश देन वाला है । उसके गुणों का गान साधक को दिव्य गुण धारण करने की प्रेरित करता है । इसीलिये प्रभु की सत्य मन से स्तुति करने वाले ऐसा कोई कर्म नहीं करते जो उन्हें क्षति पहुँचावे ॥१३॥

आग्ने याहि मरुत्संखा रुद्रेभिः सोमपीतये ।

सोमर्षा उपं सुष्टुति मादयस्व स्वर्णरे ॥१४॥

पदार्थ—हे (अग्ने) ज्ञान तथा तेज स्वरूप प्रभो ! आप (मरुत्संखा) इन्द्रियों के संखा है, (सोमपीतये) सृष्ट पदार्थों के पानकर्ता मुझे साधक के हितार्थ (रुद्रेभिः) रुद्रों के साथ (याहि) मेरे अन्तःकरण में उद्भूत हो । पुनश्च (सोमर्षा) सुष्ठुतया निर्वाह समर्थ, (स्वर्णरे) दिव्यसुखयुक्त मुझ नेतृत्वगुण विविष्ट साधक के अन्तःकरण में (सुष्टुति) मेरे द्वारा की गई शुभ स्तुति को लक्ष्य कर (मादयस्व) प्रसन्न हो ॥१४॥

भाषार्थ—जो साधक सृष्ट पदार्थों की बोधप्राप्ति हेतु अपनी ज्ञान तथा कर्मेन्द्रियों को प्रभु की आज्ञानुसार संचालित करता है, प्राणशक्तियों उसके नियंत्रण में आजाती हैं और प्रभु को वह अपने शुद्ध तथा बलशाली अन्तःकरण में प्रदीप्त करता है । उस दिव्यसुख से मुझी अन्तःकरण से प्रतिध्वनित परमात्मा के गुणगान मानो परमेश्वर को ही आनन्दित करते हैं ॥१४॥

अष्टम मण्डल मे एकसोतीनवां सूक्त समाप्त ॥

अष्टमं मण्डलं समाप्तम् ॥

अथ नवमं मण्डलम् ।

—०४०—

विरवानि देव सचित्तुर्दितानि परासुव । बह्मं तज्ज आसुव ॥ यजु० ३० । ३ ।

आचार्य—सौम्यस्वभावस्य परमात्मनो गुणा वर्णन्ते —

अथ हस मण्डल मे सौम्यस्वभाव परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हैं —

अथ वसवस्य प्रथमस्य सूक्तस्य —

१-१० मधुच्छन्दा ऋषि । पवमान सामो देवता । छन्दः—१, २, १ गायत्री । ३, ७-१० निषुव गायत्री । ४, ५ विराड् गायत्री । यजु. स्वर ॥

स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया ।

इन्द्राय पातये सुतः ॥१॥

पदार्थ—(सोम) हे सौम्यस्वभाव परमात्मन्, (स्वादिष्ठया) आनन्द के बढ़ाने वाले (मदिष्ठया धारया) आत्मा के बर्द्धक स्वभाव से आप हमें (पवस्व) पवित्र करें जो स्वभाव, आप का (इन्द्राय) ऐश्वर्य के (पातये) बढ़ाने के नियम (सुतः) प्रसिद्ध है ॥१॥

आचार्य—यौ तो परमात्मा के अपहृतपाप्मादि अनन्त गुण हैं, पर शान्त स्वभाव परमात्मा के शांति के देने वाले सौम्य स्वभाव ही हैं, परमात्मा के सौम्यस्वभाव के धारण करने से पुरुष शान्तिसम्पन्न हो जाता है । फिर उसको अपने स्वरूप में एक प्रकार का आनन्द प्रतीत होने लगता है । जिससे एक प्रकार का हर्ष उत्पन्न होता है । मंद यहा हर्ष का नाम है किसी मादक द्रव्य का नहीं ॥१॥

रुधोहा विश्वर्षणिरुमि योनिमयोहतम् ।

द्रुणा सधस्थमासदत् ॥२॥

पदार्थ—हे परमात्मन्, आप (रुधोहा) राक्षसों के हनन करने वाले हो, (विश्वर्षणिः) सम्पूर्ण विश्व के द्रष्टा हो, (अभिषोनिम्) सबके उत्पत्तिस्थान हो, (योनिमयम्) किसी शस्त्र-अस्त्र से छेदन नहीं किये जाते (द्रुणा) गतिशील और (सधस्थः) मध्यस्थरूप से सर्वत्र (आसदत्) स्थिर हो ॥२॥

आचार्य—हे परमात्मन् ! आप सर्वत्र परिपूर्ण और विश्व के द्रष्टा हो तथा पापकारी हिसक राक्षसों के हन्ता हो । आप हमारे हृदय में विराजमान हो ॥२॥

वरिवोधातमो भव महिष्ठो वृत्रहन्तमः ।

पर्वि राधो बोनाम् ॥३॥

पदार्थ—(वरिवोधातमः) हे परमात्मन् ! आप सम्पूर्ण धनो के देने वाले (भवः) हो [वरिव इति धननाममु पठितम्, नि० २।१०] (महिष्ठः) सर्वोपरिदाता हो (वृत्रहन्तमः) सब प्रकार के अज्ञानों के नाशक हो (बोनाम्) सब प्रकार के ऐश्वर्यों के पूर्ण करनेवाले हो (राधः) धनो को (पर्वि) हमें दें ॥३॥

आचार्य—परमात्मा से सब ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है, और परमात्मा ही अज्ञान से बचाकर मनुष्य को सन्मार्ग में ले जाता है, इसलिये सर्वोपरि देव परमात्मा से ऐश्वर्य की प्रार्थना करनी चाहिये ॥३॥

अस्यैव देवानां देवानां त्रीतिमन्वसा ।

अभि वाजसुत अवः ॥४॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप (महानां) बड़े (देवानाम्) विद्वानों के (त्रीतिम्) पदवी की प्राप्ति कराने वाले हैं और (अवः) बनादि ऐश्वर्य से (अभि, वाज) सब प्रकार के बल को (अस्यैव) प्राप्त कराये (उत) और (अवः) अन्तादि ऐश्वर्य को प्राप्त कराये ॥४॥

आचार्य—परमात्मा की कृपा से मनुष्य देव पद को प्राप्त होता है, और परमात्मा की कृपा से सब प्रकार का बल मिलता है, इसलिये मनुष्य को चाहिये कि वह एकमात्र परमात्मा की शरण ग्रहण करे ॥४॥

त्वामच्छाश्वरामसि तदिदं दिवेदिवे ।

इन्द्रो त्वे न आजसः ॥५॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे परमात्मन् ! (त्वे) तुमको (अश्वः) भली भाँति (अश्वरामसि) हम लोग प्राप्त हो और (दिवेदिवे) प्रतिदिन हे परमात्मन् ! (तत्, त्वे अर्थ) आपके लिये (इत्) ही (न) हमारा जीवन हो, यही (नः) हमारी (आजसः) प्रार्थना है ॥५॥१६॥

आचार्य—जो पुरुष प्रतिदिन निष्काम कर्म करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, और ईश्वर से भिन्न किसी अन्य देव की उपासना नहीं करते वे परमात्मास्वरूप को प्राप्त होते हैं ॥५॥

अथ रूपकालङ्कारेण अद्या सूर्यस्य पुत्रीरूपेण वर्णयति ।

अथ रूपकालङ्कार से अद्या को सूर्य की पुत्रीरूप से वर्णन करते हैं —

पुनारि ते परितुतुं मोसं सूर्यस्य दुहिता ।

वारेण स्रष्टता तना ॥६॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (ते) तुम्हारे (परितुतुं) जिसका सर्वत्र प्रभाव फैल रहा है ऐसे (मोसं) सौम्यस्वभाव का (सूर्यस्य, दुहिता) सूर्य की पुत्री (पुनारि) पवित्र करती है, और (वारेण) बाल्यपन में (स्रष्टता) निरन्तर (तना) शरीर से पवित्र करती है ॥६॥

आचार्य—जो पुरुष अद्या द्वारा ईश्वर को प्राप्त हो मानो प्रकाश की पुत्री द्वारा अपने सौम्यस्वभाव को बनाता है । जिस प्रकार पुत्री उषा मनुष्यों के हृदय में आत्मा उत्पन्न करती है इसी प्रकार जिन हृदय में अद्या देवी का निवास है वे लोग उषा देवी के समान सब के आत्माजनक सौम्य-स्वभाव को उत्पन्न करते हैं ॥६॥

तमोमन्त्रीः समर्थ आ वृम्नन्ति योषणो दश ।

स्वसारः पार्ये दिवि ॥७॥

पदार्थ—(त) उस पुरुष को (तमर्थे) जानयज्ञ में (आ) भली प्रकार (वृम्नन्ति) ग्रहण करती हैं (दशः) दश सख्यावाली (स्वसारः) स्वयं गतिशील (योषणः) वृत्तियाँ जो (अन्त्रीः) अति सूक्ष्म हैं (पार्ये, दिवि) प्रकाशरूप ज्ञान के भाव में दश धर्म के स्वरूप उसे आकर प्राप्त होते हैं ॥७॥

आचार्य—जो पुरुष अद्या के भावों से युक्त होता है उसे धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य, और अक्रोध, ये धर्म के दश रूप आकर प्राप्त होते हैं । तात्पर्य यह है कि वेद, शास्त्र और ईश्वर पर अद्या रखने वाला पुरुष ही धार्मिक भाव प्राप्त करता है ॥७॥

तमो हिन्वन्त्यग्रुवा धमन्ति वाकुरं दत्तिम् ।

त्रिचातुवारुणं मधु ॥८॥

पदार्थ—(तं) उस पुरुष को (अग्रुवः) उग्रगति (हिन्वन्ति) प्रेरणा करती है और (वाकुरः) आसमान (दत्तिम्) शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है जिसमें (त्रिचातुः) तीन प्रकार से (चारुणः) दूसरों का आरण करने वाला (मधुः) मधुमय शरीर मिलता है ॥८॥

आचार्य—जो पुरुष अद्या के भाव रखने वाले होते हैं, उनके सूक्ष्म, स्थूल और कारण तीनों प्रकार के शरीर दृढ़ और शत्रुओं के वारण करने वाले होते हैं । अर्थात् गौरीरिक, आत्मिक, और सामाजिक तीनों प्रकार के बल उन पुरुषों को प्राप्त होते हैं जो अद्या भाव रखते हैं ॥८॥

अभीममन्त्या उत भीगन्ति येनयः सिद्धिम् ।

सोममिन्द्राय पातये ॥९॥

पदार्थ—(अभी) उस (सोमः) सौम्यस्वभाव वाले अद्यालु पुरुष को (सिद्धिम्) कयारावस्था में ही (अभी) सब प्रकार से (अन्त्याः) अहिंसनीय (येनयः) गीबें (भीगन्ति) तृप्त करती हैं (इन्द्राय) ऐश्वर्य की (पातये) बढ़ा के लिये । (उत) अथवा उक्त अद्यालु पुरुष को अहिंसनीय वाणियों ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये ससक्त करती हैं ॥९॥

आचार्य—परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो पुरुष अद्या के भाव वाले हैं उनको गौ आदि ऐश्वर्य और सधुपदेशरूपी पवित्र वाणियाँ उनकी रक्षा के लिये सदा उद्यत रहती हैं । इस मन्त्र में गौ को (अन्त्याः) अहिंसनीय माना गया है; इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि गोमेष आदि यज्ञों के अर्थ किसी हिंसाप्रधान यज्ञ के नहीं किन्तु [याव इन्द्रियाणि मेध्यन्ते यस्मिन् स गोमेषः] जिसमें ज्ञानयज्ञ द्वारा इन्द्रियाँ पवित्र की जायें उसका नाम गोमेष है । इसी प्रकार अश्वमेध, नरमेध आदि यज्ञ भी ज्ञान-प्रधान यज्ञों के ही बोधक हैं, हिंसायुक्त यज्ञों के नहीं ॥९॥

अस्वेदिन्द्रो मदेष्वा विश्वा वृत्राणि विज्जते ।

सूर्यो मया च मंहते ॥१०॥

पदार्थ—(इन्द्रः) विजानी पुरुष (अस्वेत्) इसी भाव से (विश्वा) सम्पूर्ण (वृत्राणि) अज्ञानों को (विज्जते) नाश करता है (च) और इसी अज्ञा के भाव से (सूरः) सूरवीर (महेषु) अपनी वीरता के मय में मस्त हो (मया) ऐश्वर्यों को (मंहते) प्राप्त होता है ॥१०॥

भाषार्थ—अज्ञा के भाव से ही विजानी पुरुष अज्ञानरूपी शत्रुओं का नाश करता है और अज्ञा के भाव से ही वीर पुरुष युद्ध में शत्रुओं को जीतता है, अज्ञा के भाव से ही ऐश्वर्य को प्राप्त होता है ॥१०॥

इति प्रथमं सूत्रं सप्तमसो वर्णश्च समाप्तः ॥

पहला सूक्त व सप्तहवा वर्ण समाप्त ॥

अथ सौम्यस्वभावयुक्त परमात्मान् वर्णयति ।

अथ सौम्यस्वभावयुक्त परमात्मा का वर्णन करते हैं ।

अथ ब्रह्मार्थस्य द्वितीयस्य सूक्तस्य—

१—१० मेधातिथिर्धैर्यः । पश्मान सोमो देवता । छन्दः—१, ४, ६ निचूदगायत्री । २, ३, ५, ७—१ गायत्री । १० विराट् गायत्री । षड्ज स्वर ॥

पवंस्व देववीरतिं पवित्रं सोमं रंभा ।

इन्द्रमिन्द्रो वृषा बिंश ॥१॥

पदार्थ—(सोम) हे सौम्यस्वभाव ! और (देववी) दिव्यगुणयुक्त परमात्मन् ! आप (पवंस्व) हमें पवित्र करें और (इन्द्रो) हे ऐश्वर्ययुक्त परमात्मन् ! आप (रंभा) शीघ्र ही (बिंश) हमारे हृदय में प्रवेश करें और (पवित्र) पवित्र करें तथा (अति) प्रशंस्य रंभा करें ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा की कृपा से ही पवित्रता प्राप्त होती है और परमात्मा की कृपा से ही पुरुष सब प्रकार के ऐश्वर्य से सम्पन्न होता है । जिस पुरुष के मन में परमात्मदेव का आविर्भाव होता है वह सौम्यस्वभावयुक्त होकर कल्याण को प्राप्त होता है ॥१॥

आ वच्यस्व महि प्सरो वृषेन्दो वृन्वचमः ।

आ वोनिं वर्णसिः स्रदः ॥२॥

पदार्थ—(वृषेन्दो) हे सब कामनाओं के पूरा करने वाले ! (वृन्वचम) वचस्वी (महि) महान् परमात्मन् ! आप हमें (आ) सर्वव्यापी (प्सरः) ज्ञान का (वच्यस्व) उपदेश करें क्योंकि आप (स्रदः) सद्भिज्ञान को (वोनिं) संसार के कारणभूत प्रकृति को (आ) सब ओर से (वर्णसिः) चारण किये हुए हैं ॥२॥

भाषार्थ—परमात्मा कोटि-कोटि ब्रह्माण्डों का आधार है, उसी के आसन में लोक, भूलोक, स्वर्लोक इत्यादि लोकलोकान्तर परिभ्रमण करते हैं, वही इस ब्रह्माण्ड का आधार है । मनुष्य को उसी परमात्मा की उपासना करनी चाहिये ॥२॥

अघुक्षत प्रियं मधु चारा सुतस्य वेषसः ।

अपो वसिष्ठ सुकृतः ॥३॥

पदार्थ—वह परमात्मा (अपः) अपने गुण, कर्म, स्वभाव से (वसिष्ठः) सब को अपने वशीभूत कर रहा है वह (सुकृतः) सत्कर्मों वाला है (सुतस्य, वेषसः) धर्मिलवित पदार्थों का देने वाला है और (मधु, चारा) अमृत को वृष्टियों से और (प्रिय) प्रिय वस्तुओं से (अघुक्षत) परिपूर्ण करने वाला है ॥३॥

भाषार्थ—परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव ऐसे हैं कि जिस से एकमात्र परमात्मा ही सुकर्म कह जा सकता है, अर्थात् परमात्मा के ज्ञानादि गुण और सृष्टि के रचनादि कर्म तथा अक्षय, नित्य, शुद्धादि स्वभाव सदा एकरस हैं ॥३॥

मृहान्ते त्वा महीरन्वापो अर्धन्ति सिन्धवः ।

यवोमिवावसिष्यसे ॥४॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (मृहान्ते) सब से बड़े (त्वा) तुमको (मही) पृथिवी और (अपः) जल तथा (सिन्धवः) स्यन्दनशील सब पदार्थ (अर्धन्ति) आश्रय किये हुए हैं (यत्) क्योंकि तुम (गोभिः) अपनी शक्तियों से सबका (आश्रयिष्यसे) नियमन करते हो ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा की शक्ति में पृथिवी, जल, वायु इत्यादि सम्पूर्ण तत्त्व तथा लोक लोकान्तर परिभ्रमण करते हैं उसी महतोभूत के आश्रित होकर वह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ठहरा हुआ है ॥४॥

समुद्रो अप्सु मांसुके विष्टम्भो धक्नो दिवः ।

सोमः पवित्रे अस्मभ्युः ॥५॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप (समुद्रः) समुद्ररूप हैं [सम्यग् इवन्ति आपो यस्मात् समुद्रः] जिसकी शक्ति से जलादि सब पदार्थ सूक्ष्म भाव को प्राप्त

हो जाते हैं उसका नाम समुद्र है—इस प्रकार परमात्मा का नाम समुद्र है और (अप्सु) सूक्ष्म पदार्थों में (अम्बु) जो अपनी शुद्ध सत्ता में विराजमान है तथा जो सबका (विष्टम्भः) बामने वाला (विष्ट) धूलोक का (धक्नः) चारण करने वाला (सोमः) सौम्यस्वभाव, और (अस्मभ्युः) सर्वप्रिय है वही परमात्मा (पवित्रे) सम्पूर्ण शुभ काम में पूजनीय है ॥५॥

भाषार्थ—परमात्मा सबको प्यार करता है, वह सर्वाधिकरण, सर्वाश्रय तथा सर्वनियन्ता है ॥५॥१८॥

अधिकदुष्टवा हरिर्महामित्रो न दर्शतः ।

सं सूर्येण रोचते ॥६॥

पदार्थ—(हरिः) दुष्टों का दलन करने वाला और सबका (मित्रः) मित्र के (न) समान (दर्शतः) सम्मार्ग दिखलाने वाला और (स) भली प्रकार (सूर्येण) अपने विज्ञान से (रोचते) प्रकाशमान हो रहा है (दूषा) सर्वकाम-प्रद वह परमात्मा (अधिकदुष्टः) सबकी अपनी ओर बुला रहा है ॥६॥

भाषार्थ—वह परमात्मा जो आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक ताप-रूपी शत्रुओं का नाश करने वाला, मित्र की तरह सब प्राणियों का सम्मार्गप्रदर्शक तथा आत्मज्ञान द्वारा सब के हृदय में प्रकाशित है उसी के आह्वानरूप वेदवाणियाँ हैं और वही परमात्मा सब कामनाओं का पूर्ण करने वाला है, इस लिये उसी एकमात्र परमात्मा की चरणों में सबकी जाना उचित है ॥६॥

गिरस्त इन्द्रो ओजस्ता ममृन्वन्ते अपस्तुषः ।

यामिर्मदायुः क्षुम्भसे ॥७॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे परमेश्वर्यप्रद परमात्मन् ! (ते) आप के (ओजस्ता) प्रताप से (अपस्तुषः) कर्मबोधक (गिरः) बाणियाँ (ममृन्वन्ते) लोगों को बुद्ध करती हैं (यामिः) जिन के द्वारा आप (मदायुः) आनन्द प्रदान के लिये (क्षुम्भसे) विराजमान हैं ॥७॥

भाषार्थ—परमात्मा अपने कर्मबोधक वेदवाक्यों से सर्व पुरुषों को सत्कर्मों में उद्बोधन करता है, जिस से वे ब्रह्मानन्दोपभोग के भागी बनें जैसा कि अन्यत्र भी वेदवाक्यों में वर्णन किया है “क्तो स्मर क्लिबे स्मर कृत १ स्मर यजु० ४०।१५।” “कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत १ समा” यजु० ४०।२।” इत्यादि वाक्यों में कर्मयोग का वर्णन भली भाँति पाया जाता है । उसी कर्मयोग का वर्णन इस मन्त्र में है ।

कई एक लोग यह कहते हैं कि वेदों में बिबिधवाद नहीं अर्थात् ऐसा करो, ऐसा न करो इस प्रकार बिबिध तत्वा निषेध के बोधक वेदवाक्य नहीं मिलते । उनको स्मरण रखना चाहिये कि जब वेद ने गिराओं का विशेषण “अपस्तुषः” यह कर्मों का उद्बोधक दिया फिर बिबिधवाद अर्थात् अनुज्ञा में क्या म्यूनता रह जाती है । बिबिध विज्ञान, अनुज्ञा, आज्ञा यह सब एकार्थवाची शब्द हैं । इस प्रकार वेदों ने शुभ कर्मों के करने का विधान सर्वत्र किया है । एवं निषेध के बोधक भी सहस्रशः वेदवाक्य पाए जाते हैं ॥७॥

तं त्वा मदायुः धृष्य उ लोककृत्सुमीमहे ।

तव प्रशस्तयो महीः ॥८॥

पदार्थ—हे परमेश्वर ! (त) उस (त्वा) तुमको (ईमहे) हम प्राप्त हों जो तू (लोककृत्सु) सम्पूर्ण संसार का रचने वाला है । (मदायुः) आनन्द की प्राप्ति (उ) और (धृष्ये) दुखों की निवृत्ति के लिये प्राप्त हो (तव) तुम्हारी (प्रशस्तयो) स्तुतियाँ (मही) पृथिवी भर में पाई जाती हैं ॥८॥

भाषार्थ—हे परमात्मन् ! आप का स्तवन प्रत्येक वस्तु कर रही है, और आप सम्पूर्ण संसार के उत्पत्ति, स्थिति, सहार करने वाले हैं । आपकी प्राप्ति से सम्पूर्ण अज्ञानों की निवृत्ति होती है इसलिये हम आप को प्राप्त होते हैं ॥८॥

अस्मभ्यमिन्द्रविन्दुयुर्मध्वः पवस्व चारया ।

पुर्जम्यो वृष्टिमां इव ॥९॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे परमेश्वर्ययुक्त और (इन्द्रायुः) सर्वव्यापक परमात्मन् ! (मध्वः) आनन्द की (चारया) वृष्टि से (वृष्टिमान्) वर्षा करने वाले (पवन्त्यः) मेघ के (इव) समान आप (अस्मभ्यः) हमको (पवस्व) पवित्र करें ॥९॥

भाषार्थ—जिस प्रकार मेघ अपनी वृष्टि से भूमि का सिञ्चन कर देता है, उसी प्रकार हे परमात्मन् ! आप अपनी आनन्दरूप वृष्टि से हमको पवित्र तथा सिक्त करें ॥९॥

गोषा इन्द्रो नृषा अस्थश्रुसा वाजसा उत ।

आत्मा यज्ञस्य पृथ्व्यः ॥१०॥१९॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे ऐश्वर्ययुक्त परमात्मन् ! आप (यज्ञस्य) सम्पूर्ण-यज्ञों के (पृथ्व्यः) आदि कारण हैं । आप हमको (गोषा) गायें (अस्थश्रुसाः) घोड़े (वाजसा) धन्य (नृषाः) मनुष्य (उत) और (आत्मा) आत्मिक बल इन सब वस्तुओं के देने वाले (अति) हो ॥१०॥

भाषार्थ — हे परमात्मन् । आपकी कृपा से अश्व्युद्ध और निःश्वेत दोनों फलों की प्राप्ति होती है । जिन पर आप कृपाशु होते हैं, उनको हृष्ट पुष्ट वी और बलीवद तथा उत्तमोत्तम अश्व एव नाना प्रकार की सेनाये इत्यादि अश्व्युद्ध के सब साधन देते हैं । और जिन पर आपकी कृपा होती है उन्हीं को आत्मिक बल देकर यम नियमों द्वारा सयमी बनाकर निःश्वेत प्रदान करते हैं ॥१०॥१६॥

द्वितीय सुक्तमेकोनविंशो वर्गश्च समाप्तः ।

दूसरा सुक्त व उन्नीसवां वर्ग समाप्त ॥

अथ द्वाचंस्थ तृतीयस्य सूक्तस्य—

१—१० गुण शेष ऋषि । पवमान सोमो देवता । छन्द — १, २ विराट् गायत्री । ३, ५, ७, १० गायत्री । ४, ६, ८, ९ निचूद् गायत्री । षड्ज स्वर ॥

अथ पूर्वोक्तस्य परमात्मदेवस्य गुणा निदिश्यन्ते ।

अब पूर्वोक्त परमात्मदेव के गुणों का कथन करते हैं ।

एष देवो अर्धस्थः पर्णवीरिव दीयति ।

अग्निद्रोणान्यासदम् ॥१॥

पदार्थ — (एष, देव) जिस परमात्म देव का पूर्ण वर्णन किया गया वह (अर्धस्थः) अविनाशी है (आसदम्) सर्वत्र व्याप्त होने के लिये वह परमात्मा (अग्नि, द्रोणानि) प्रत्येक ब्रह्माण्ड को (पर्णवीरिव) बिद्युत् शक्ति के (इव) समान (दीयति) प्राप्त है ॥१॥

भाषार्थ — दीयतीति देव - जो सबको प्रकाश करे उसे देव कहते हैं । सर्व-प्रकाशक देव अनादिसिद्ध और अविनाशी है, उसकी गति प्रत्येक ब्रह्माण्ड में है । वही परमात्मा इस ससार की उत्पत्ति, स्थिति, सहार का करने वाला है उसी की उपासना सबको करनी चाहिये ॥१॥

एष देवो विप्रा कृतोऽति ह्रींसि वावति ।

पवमानो अदाभ्यः ॥२॥

पदार्थ — (एष, देव) यह पूर्वोक्त देव (विप्रा) मेधावी विद्वानों ने (अति) विस्तार से (कृत) वर्णन किया है [विप्र इति मेधाविनामसु पठितम्] नि० ३।१५। (अदाभ्यः) उपासना किया हुआ (पवमान) यह पवित्र देव (ह्रींसि) उपासकों के हृदय में (वावति) प्राप्त होता है ॥२॥

भाषार्थ — जिस परमात्मा का विद्वान् लोग वर्णन करत हैं वह उपासना करने से उपासकों के हृदय में आविर्भाव को प्राप्त होता है ॥२॥

एष देवो विपन्धुभिः पवमान अतायुभिः ।

हरिर्वाजाय मृज्यते ॥३॥

पदार्थ — (एष, देव) यह पूर्वोक्त देव (विपन्धुभिः, अतायुभिः) सत्य-वन्विद्वानों द्वारा (पवमान) पवित्र वर्णन किया गया है (हरि) यह सब दुःखों का दूर करने वाला परमात्मदेव (वाजाय) जानयज्ञ के लिये (मृज्यते) उपास्य रक्षित जाता है ॥३॥

भाषार्थ — जिस पूर्णपुरुष को विद्वान् लोग इन्द्रियागोचर कहते हैं वही पूर्ण पुरुष जानयज्ञ द्वारा जानियों के ज्ञानगम्य होकर उपास्यभाव को प्राप्त होता है ॥३॥

एष विश्वानि वार्या शूरो यन्निवसस्वभिः ।

पवमानः सिषासति ॥४॥

पदार्थ — (एष) यह पूर्वोक्त देव (विश्वानि) सम्पूर्ण (वार्या) धनो वा (सिषासति) विभाग करता है । (इव) जिस प्रकार (शूर) दूरवीर (सत्त्वभिः) अपन पराक्रमों से (यन्) आक्रमण करता हुआ सब भूत का निपटारा कर देता है ॥४॥

भाषार्थ — परमात्मदेव अपने ऐश्वर्यों का विभाग पात्र-अपात्र समझ कर करता है । जिसको वह अपने ऐश्वर्यों का पात्र समझता है उसको ऐश्वर्य देता है और जिसको अपात्र समझता है उससे ऐश्वर्य हर लेता है, जिस प्रकार पात्र अपनी बनावट और अपन गुण कर्म, स्वभाव से उपादेय वस्तु का पात्र बनता है उसी प्रकार पुरुष भी अपने गुण, कर्म, स्वभाव से पात्रता को प्राप्त होता है, वा यो कहो कि पूर्वजन्त प्रारब्ध कर्मों से वह उपादेय वस्तु को प्राप्त होने योग्य बनता है ।

जो लोग निष्कर्म, मन्दभागी और आलसी हैं वे सदैव ईश्वर के ऐश्वर्य से वञ्चित रहते हैं । इसी लिये उनको अपात्र कहा है । उक्त मन्त्र में दूरवीर का हृष्टान्त इस अभिप्राय से दिया गया है कि जिस प्रकार दूरवीर के निपटारा करने के बाद किसी को अतोष तथा ननु नष्ट करने का अवकाश नहीं मिलता, उसी प्रकार परमात्मा के निपटारा करने पर फिर किसी को भगडा करने का अवकाश नहीं रहता ॥४॥

एष देवो रथर्यति पवमानो दक्षस्यति ।

आविष्कणोति वयन्नुष ॥५॥२०॥

पदार्थ — (एष, देव) यह परमात्मदेव (पवमानः) सबको पवित्र करता हुआ (रथर्यति) सदा सबका शुभ चाहता है और (दक्षस्यति) मनोवाञ्छित फलों की प्राप्ति कराता है तथा (वयन्नुष) सत्य को (आविष्कणोति) प्रकट करता है ॥५॥

भाषार्थ — वही परमात्मा सबके लिये पवित्रता का धाम है । सब लोग आत्मिक, शारीरिक, तथा सामाजिक पवित्रताएँ उसी से प्राप्त करते हैं, इस लिये वही परम देव एकमात्र उपासनीय है ॥५॥२०॥

एष विप्रैरभिष्टुतोऽपो देव वि गाहते ।

दधद्रत्नानि दाशुषे ॥६॥

पदार्थ — (एष) यह परमात्मा (विप्रैः) मेधावी लोगों के द्वारा “विप्र इति मेधावि नामसु पठितम्” नि० ३।१६।१५ (अभिष्टुत) वर्णन किया गया है (अपो, देव) कर्मों का अध्यक्ष है (गाहते) सम्पूर्ण ससार की उत्पत्ति, स्थिति प्रलय करने वाला है (दाशुषे) यजमानों को (रत्नानि) नाना प्रकार के धन (दधत्) दे ॥६॥

भाषार्थ — विद्वान् लोग जिस परमात्मा का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं वही इन्द्रियागोचर और एकमात्र ज्ञानगम्य परमात्मा सर्वाधार, सर्वकर्ता, अजर, अमर और कूटस्थ नित्य है । उसी की उपासना सब को करनी चाहिये ॥६॥

एष दिवं वि धावति तिरो रजांसि धारया ।

पवमानः कनिकदत् ॥७॥

पदार्थ — (एष) उक्त परमात्मा (दिवं) शूलोक को (वि) नानाप्रकार से (रजांसि) परमाणुपुरुज के (धारया) प्रबल वेगों से (तिरो, वि, धावति) ठक देता है (पवमान) सबको पवित्र करने वाला परमात्मा (कनिकदत्) अपनी प्रबलगति से सर्वत्र मज रहा है ॥७॥

भाषार्थ — परमात्मा नाना प्रकार के परमाणुओं से शूलोकादि लोक लोकान्तरो को आच्छादन करता है और अपनी सत्ता से सर्वत्र विराजमान हुआ सबको शुभ मार्ग की ओर बुला रहा है ॥७॥

एष दिवं व्यासरविरो रजांस्यस्पृतः ।

पवमानः स्वध्वरः ॥८॥

पदार्थ — (एष) वही परमात्मा (दिवं) शूलोक को (व्यासरत्) प्राप्त है (रजांसि) परमाणु में लोक-लोकान्तरो को (तिर) आच्छादन करके (अस्पृतः) अविनाशी भाव से (पवमानः) पवित्र और (स्वध्वरः) अहिंसक रूप से विराजमान है ॥८॥

भाषार्थ — वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, और उसी की सत्ता में सब लोक-लोकान्तर परिभ्रमण करते हैं ॥८॥

एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः ।

हरिः पवित्रे अर्धति ॥९॥

पदार्थ — (एष, देव) यह परमात्मा (प्रत्नेन) अनादि काल से (जन्मना) आविर्भाव से (देव) उक्तदेव (देवेभ्यः) विद्वानों के लिये (सुतः) सुप्रसिद्ध (हरि) सब दुःखों का हरने वाला (पवित्रे) मनुष्य के पवित्र हृदय में (अर्धति) प्रकट होता है ॥९॥

भाषार्थ — जो लोग अपन अन्तःकरण को पवित्र करते हैं और परमात्मा के निष्पापादि भावों को धारण करते हैं उनके हृदय में परमात्मा आकर प्रकट होता है ॥

जो मन्त्र में जन्म शब्द आया है इसके अर्थ जन्मधारण के नहीं किन्तु आविर्भाव के हैं, किसी उत्पत्ति विशेष के नहीं । इसी अभिप्राय से मन्त्र में प्रन्त शब्द को विशेषण देकर जन्म का वर्णन किया है, जिसके अर्थ अनादि सिद्ध आविर्भाव के हैं न कि उत्पत्ति के ।

तात्पर्य यह है कि वह अनादि मिथ परमात्मा निष्पाप आत्माओं में प्रकट होता है ॥९॥

एष उ स्य पुरुषतो ज्ञानो अनयन्निवः ।

धारया पवते सुतः ॥१०॥२१॥

पदार्थ — (स्य) वह पूर्वोक्त परमात्मा (पुरुषतः) अनन्तकर्मा है (ज्ञानो) सर्वत्र प्रसिद्ध (इवः) सम्पूर्ण लोक लोकान्तरो को (जन्मन्) उत्पन्न करता हुआ (सुतः) स्वसत्ता से विराजमान है (एषः) वही (धारया) अपनी सुधामयी वृष्टि की धाराओं से (पवते) सबको पवित्र करता है ॥१०॥

भाषार्थ — जो परमात्मा अनन्तकर्मा है वही अपनी शक्ति से सब लोक-लोकान्तरो को उत्पन्न करता है और वही अपनी पवित्रता से सबको पवित्र करता है ।

अनन्तकर्मा, यहाँ परमात्मा को उसकी अनन्त शक्तियों के अभिप्राय से वर्णन किया है किसी शारीरिक कर्म के अभिप्राय में नहीं ॥१०॥२१॥

तृतीय सुक्तमेकोनविंशो वर्गश्च समाप्तः ॥

तीसरा सुक्त व इक्कीसवां वर्ग समाप्त ।

अथाभ्युदयाय विजयाय आत्मसुखाय च निःश्रेयसं वर्ण्यते ।
अथ उक्तं परमात्मा से अभ्युदय के लिये विजय, धीर आत्मसुख के लिये
निःश्रेयस की प्रार्थना वर्णन करते हैं ।

अथ दशार्चस्य चतुर्वर्त्यस्य सूक्तस्य—

१—१० हिरण्यस्तूप ऋषि । पवमान सोमो देवता । छन्द — १, २, ४,
१० गायत्री । २, ४, ८, ९ निचुद् गायत्री । ६, ७ बिराड् गायत्री । षड्जः
स्वर ॥

सना च सोम जेवि च पवमान महि भवः ।

अथा नो वस्यसस्कृषि ॥१॥

पदार्थ—(सोम) हे सौम्यस्वभाव परमात्मन् ! (महिभूव.) सर्वोपरि-
दाता तथा (च) धीर (पवमान) पवित्र (जेवि) पापियों का नाश करो (च)
किन्तु सदा के लिये (नः) हमको (वस्यसस्कृषि) कल्याण हो (सन) हमारी
रक्षा करें ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा, अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों के दाता है । जिन लोगों
को अधिकारी समझते हैं उनको अभ्युदय, नाना प्रकार के ऐश्वर्य्य प्रदान करते हैं,
और जिसको मोक्ष का अधिकारी समझते हैं उसको मोक्षसुख प्रदान करते हैं ।

जो मन्त्र में 'जेवि' यह शब्द है इसके अर्थ परमात्मा की जीत को बोधन
नहीं करते किन्तु तदनुयायियों की जीत को बोधन करते हैं । जो सत्कर्म्म पुरुष हैं
वे ही उसके मित्र कहे जाते हैं और जो असत्कर्म्म हैं उन्हीं में शत्रुभाव आरोपित
किया जाता है । वास्तव में यह दोनों भाव मनुष्यकल्पित हैं । ईश्वर सदा सब के
लिये समदर्शी है ॥१॥

सना ज्योतिः सना स्वर विद्या च सोम सौभगा ।

अथा नो वस्यसस्कृषि ॥२॥

पदार्थ—(सोम) हे सौम्यस्वभाव परमात्मन् ! (सन, ज्योतिः) सदा
ज्योतिःस्वरूप हो (च) धीर (सन, स्वर) सदा सुखस्वरूप हो । (विद्या) सम्पूर्ण
(सौभगा) सौभाग्यदायक वस्तुएं आप हमको वे (अथ) धीर (नः) हमको
(वस्यसस्कृषि) सुख-सुख दें ॥२॥

भाषार्थ—परमात्मा नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव है । उसी की कृपा से
नाना विधि के सौभाग्य मिलते हैं और मोक्ष सुख मिलता है ॥२॥

सना दधमुत क्रतुम च सोममृषो जहि ।

अथा नो वस्यसस्कृषि ॥३॥

पदार्थ—(सोम) हे सौम्यस्वभाव परमात्मन् ! (क्रतुम्) हमारे शुभ
कर्म्मों की आप (सन) रक्षा करें (अथ) धीर (मृष) पाप कर्मों को (अथ,
जहि) हमसे दूर करें (उत) और (वक्षम्) सुनीति और (वस्यस) मुक्ति
सदा (कृषि) करो ॥३॥

भाषार्थ—जो पुरुष शुद्धभाव से परमात्मपरायण होते हैं, परमात्मा उनके
पापकर्म्मों को हर लेता है और नाना प्रकार के आतुर्य्य प्रदान करता है ॥३॥

पवीतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पातवे ।

अथा नो वस्यसस्कृषि ॥४॥

पदार्थ—(पवीतारः) हे विद्वान् लोगो ! तुम (इन्द्राय, पातवे) ऐश्वर्य्या-
धिकारी पुरुष के लिये (सोम) सौम्यस्वभाव वाले परमात्मा का (पुनीतन) वर्णन
करो (अथ) धीर यह प्रार्थना करो कि (नः) हमको वह परमात्मा (वस्य-
सस्कृषि) मोक्ष सुख का भागी बनाए ॥४॥

भाषार्थ—विद्वान् लोग जब किसी पुरुष को दीक्षित करे तो शान्त्यादिगुण-
सम्पन्न परमात्मा का सब से प्रथम उपदेश करें । तदनन्तर अभ्युदय और निःश्रेयस
का विस्तृत उपदेश करके इस सांसारिक यात्रा में दक्ष बनाए ॥४॥

त्वं द्यौ न आ भज तव क्रत्वा तजोतिमि ।

अथा नो वस्यसस्कृषि ॥५॥२२॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (त्वं) तुम (नः) हमको (द्यौ) ज्ञानप्रदान
के लिए (आभज) आकर प्राप्त हो । (क्रत्वा) यज्ञों द्वारा (अथ तव, उतिभिः)
और अपनी रक्षा द्वारा (नः) हमको (वस्यसस्कृषि) सुखी बनायें ॥५॥२२॥

भाषार्थ—हे परमात्मन् ! आप ज्ञान और कर्म द्वारा हमारी सर्वदा रक्षा
करें और ऐहिक, तथा पारलौकिक सुख से हमको सदैव सम्पन्न करें ॥५॥२२॥

तव क्रत्वा तजोतिमि ज्योत्स्नो कर्षयेम द्यौम् ।

अथा नो वस्यसस्कृषि ॥६॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! हम (तव, क्रत्वा) आपके कर्मयोग (तजोतिमि)
और ज्ञानयोग द्वारा सदैव (द्यौम्) आपके प्रकाशस्वरूप को (ज्योत्स्नः) निरन्तर
(पश्येम) अनुभव करें (अथ) धीर (नः) हमारे (वस्यस) कल्याण को
(कृषि) करिये ॥६॥

भाषार्थ—ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी पुरुष अपने आत्मभूत सामर्थ्य से परमात्मा
के स्वरूप का अनुभव करके सदैव आनन्द का लाभ करते हैं ॥६॥

अभ्यर्ष स्वायुध सोमं द्विर्वहसं रयिम् ।

अथा नो वस्यसस्कृषि । ७॥

पदार्थ—(सोम) "सूते बराबर अगदिति सोम परमात्मा—जो बराबर
जगत् को उत्पन्न करे उसका नाम यही सोम है" हे जगद्गुप्तावक परमात्मन् ! आप
हमको (रयिम्) ऐश्वर्य्य (अभ्यर्ष) प्रदान करें जो ऐश्वर्य्य (द्विर्वहसं) दुलोक
और पृथिवीलोक के मध्य में सर्वोपरि है (स्वायुध) आप सब प्रकार से अज्ञान के
दूर करने वाले हैं, इसलिए (नः) हमारे अज्ञान का नाश करके हमको (वस्यसस्कृषि)
आनन्द प्रदान करें ॥७॥

भाषार्थ—स्वप्रकाश परमात्मा अज्ञान को निवृत्त करके सदैव सुख का प्रकाश
करता है ॥७॥

अभ्यर्ष र्वापययुतो रयिं सुमस्तु सासुहिः ।

अथा नो वस्यसस्कृषि ॥८॥

पदार्थ—(र्वापययुतः) वह कूटस्थनित्य परमात्मा (रयिम्, अभ्यर्ष)
अपने भक्तों को ऐश्वर्य्यदान करता है (अथ) और (सुमस्तु) सप्तामी म (सासुहिः)
अन्याधिकारी शत्रुओं को पराजित करके अपने भक्तों को (वस्यसस्कृषि) सुख प्रदान
करता है ॥८॥

भाषार्थ—जो न्यायशील है उनको परमात्मा विजयी बनाता है और अन्याय-
कारी दुर्गात्माओं का सदैव दमन करता है ॥८॥

त्वां यज्ञैर्वीधुष्यपवमानं विधर्मणि ।

अथा नो वस्यसस्कृषि ॥९॥

पदार्थ—(पवमान) हे सब को पवित्र करने वाले परमात्मन् ! (त्वां)
आपको (यज्ञैः) उपासनादि यज्ञों द्वारा (यज्ञैर्वीधुष्य) उपास्य बनाते हैं । (विधर्मणि)
पापीय विषयों से आप हमारी रक्षा करें (अथ) धीर (वस्यस, कृषि) आनन्द के
भागी बनाये ॥९॥

रयिं नरिचित्रमश्निन्मिन्दो विद्यायुमा मर ।

अथा नो वस्यसस्कृषि ॥१०॥२३॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे सर्वेश्वर्य्यसम्पन्न परमात्मन् ! (नः) हमको (चित्रम्)
नाना प्रकार के (अश्निन्मन्) सर्वत्र व्याप्त होने वाले ऐश्वर्यों से सम्पन्न करें (अथ)
धीर (विद्वन्, आयुम्) सब प्रकार की आयु से (रयिम्) धन से भरपूर
करें ॥१०॥

भाषार्थ—परमात्मा सत्त्वमो द्वारा जिन पुरुषों को ऐश्वर्य के पात्र समझता
है उनको सब ऐश्वर्यों से और ज्ञानादि गुणों से परिपूर्ण करता है ॥१०॥

चतुर्व सुक्त त्रयोविंशो वर्गश्च समाप्त

चौथा सूक्त नईसवा वर्ग समाप्त ॥

एकादशार्चस्य पञ्चमसूक्तस्य १-११ अक्षितः काश्यपो देवलो वा ऋषि ॥
आप्रियो देवता ॥ छन्द — १, २, ४, — ६ गायत्री । ३, ७ निचुद् गायत्री । ८ निचुद्-
नुष्टुप् । ९, १० अनुष्टुप् । ११ बिराडनुष्टुप् ॥ स्वरः १-७ षड्ज । ८-११
गान्धार ॥

अथ परमात्मन स्वतः प्रकाशत्वं वर्ण्यते ।

अथ परमात्मा की स्वतः प्रकाशता का वर्णन करते हैं ।

समिद्धो विश्वतस्पतिः पवमानो विराजति ।

प्रीणन्पुत्रा कनिक्कदत् ॥१॥

पदार्थ—(समिद्धः) जो सर्वत्र प्रकाशमान है (विश्वतस्पतिः) सब प्रकार
से जो स्वामी है (पवमान) पवित्र करने वाला परमात्मा (विराजति) सर्वत्र
विराजमान हो रहा है (प्रीणन्) वह सबको आनन्द देता हुआ (पुत्रा) सब काम-
नाम्नों का पूरक (कनिक्कदत्) अपने विचित्र भावों से उपदेश करता हुआ हम को
पवित्र करे ॥१॥

भाषार्थ—इस समाप्त में परमात्मा ही केवल ऐसा पदार्थ है जो स्वसत्ता से
विराजमान है अर्थात् जो परसत्ता की सहायता नहीं चाहता । अन्य प्रकृति तथा जीव
परमात्मसत्ता के अधीन होकर रहते हैं । इसी अभिप्राय से परमात्मा को यहाँ समिद्ध
कहा गया है अर्थात् स्वप्रकाशरूपता से वर्णन किया है ॥१॥

तन्नपात्पवमानः शृङ्गे शिखानो अर्षति ।

अन्तरिक्षेण रारजत् ॥२॥

पदार्थ—(तन्नपातः) "तन् न पातयतीति तन्नपातः अर्थात् जो सब शरीरों
को अधिकरण रूप से धारण करे उसका नाम यहाँ तन्नपातः है" वह परमात्मा
(पवमान) सब को पवित्र करने वाला है (शृङ्गे, शिखानः) जो कूटस्थनित्य है
और (अर्षति) सर्वत्र व्याप्त है और (अन्तरिक्षेण, रारजत्) जो दुलोक और

पृथिवीलोक के अधिकरण रूप से विराजमान हो रहा है वह परमात्मा हमको पवित्र करे ॥२॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में परमात्मा को क्षेत्रज्ञरूप से वर्णन किया गया है अर्थात् प्रकृति तथा प्रकृति के कार्य पदार्थों में परमात्मा कूटस्थरूपता से विराजमान है। गीता में भी इस भाव को मही मति वर्णन किया गया है कि सब क्षेत्ररूपी शरीरों में क्षेत्रज्ञ परमात्मा है ॥२॥

इत्येवमः पवमानो इयिर्विराजति धुमान् ।

मघोर्धराभिरोजसा ॥३॥

पदार्थः—(इत्येवमः) उपासनीय परमात्मा (पवमानः) जो धुँड स्वरूप है (इयि) "राति सुखमिति रयिः" जो सब प्रकार के सुखों को देने वाला है "वह (मघोर्धराभिः) आनन्द की दृष्टि से तथा (ओजसा) प्रभावशाली प्रताप से (विराजति) विराजमान है और वह परमात्मा (धुमान्) प्रकाशस्वरूप है ॥३॥

भाषार्थः—उपासक को चाहिए कि वह उपास्यदेव की उपासना करे जो स्व-प्रकाश और सबको पवित्र करने वाला तथा आनन्द की दृष्टि से सबका आनन्दित करता है वही आराध्यानादि योगज वस्तुओं से साक्षात् करने योग्य है ॥३॥

वहिः प्राचीनमोक्षसा पवमानः स्तुणहरिः ।

दुषेधु देव इयते ॥४॥

पदार्थः—(वहिः) "व हतीति वहि - सबसे बड़ा" परमात्मा जो (मोक्षसा) अपने प्रकाश से सबको (पवमान) पवित्र करता है और (प्राचीनम्) प्रवाह रूप से अनादि ससार को (स्तुणम्) कार्यरूप करता हुआ (हरि) अन्त में "हरतीति हरि" अपने में लय कर लेता है (देवेभ्यः) सब दिव्य वस्तुओं में (देवः) "दीव्य-तीति देव" जो सर्वोपरि दीप्तिमान है वह ध्यान द्वारा (इयते) साक्षात्कार किया जाता है ॥४॥

भाषार्थः—वह देव जो सब दिव्य वस्तुओं में दिव्य स्वरूप है वही एक मात्र उपासनीय है अन्य नहीं। इस देव वाक्य की व्याख्या "एषो देव प्रदिशोनु सर्वा" यजु० ३२ ॥४॥ इस वेद वाक्य में स्पष्ट रीति से पायी जाती है। इसी देव की इस मन्त्र में जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का एकमात्र हेतु कथन किया है ॥४॥

उदातेविहते बृहद्धारो दुर्गोर्हिरुषवीः ।

पवमानेन सुष्टुताः ॥५॥२४॥

पदार्थः—(देवी, हिरण्यवी) प्रकृति की इव्य शक्तियाँ जो बनादि ऐश्वर्यों के देने वाली हैं वह (पवमानेन) पूज्य परमात्मा के साथ (सुष्टुता) ब्रह्म की हुई (बृहद्धार) ऐश्वर्य का मूल होती हैं और (धाते) उनके विज्ञान से विज्ञानी लोग दिशाओं द्वारा (उद् विहते) सर्वत्र फैल जाते हैं ॥५॥२४॥

भाषार्थः—जो लोग प्रकृति पुरुष की विद्या को जानते हैं कि परमात्मा निमित्त कारण और प्रकृति ससार का उपादान कारण है अर्थात् प्रकृति में ही नाना प्रकार की विद्याओं के बीज भरे पड़े हैं उसके तत्त्वज्ञान से वे लोग सब दिशाओं में फैल सकते हैं। तात्पर्य यह है कि अमृतमय तथा निःश्रेयस दानों के विज्ञान में हान हैं एक के विज्ञान में नहीं ॥५॥२४॥

अथ परमात्मन उपासनार्थमुप कालस्य माहृत्य वर्णयति —

अथ पूर्वोक्त परमात्मा की उपासनार्थ उष काल का महत्त्व कथन करते हैं ।

सुश्रित्ये बृहती मही पवमानो वृणयति ।

नक्तोषासा न दर्शते ॥६॥

पदार्थः—(नक्तोषासा) रात्रि और उपकाल (ब्रह्मते) परमात्मा की उपासना करने योग्य हैं (सुश्रित्ये) और सुन्दर-सुन्दर कला-कौशलादि विद्याओं के अनु-संधान करने योग्य हैं। (बृहती) बड़े और (मही) पूज्य अर्पण सफल करने योग्य हैं। इन कालों में (पवमानः) उपास्यमान परमात्मा (वृणयति) सब कामनाओं का देता है और जो इस प्रकार के उपासक नहीं उनकी कामनाओं को (न) नहीं पूर्ण करता ॥६॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि उप काम अपने स्वाभाविक धर्म से ऐसा उत्तम है कि ऐसा अग्न्य कोई काल नहीं, इसमें मनुष्य की ईश्वरोपासना की ओर स्वाभाविक गति होती है इसलिए इस ब्रह्म मुहूर्त का वर्णन वेदों में बहुधा आता है ॥६॥

उमा देवा नृ चर्षसा होतासा देव्या हुवे ।

पवमान इन्द्रो दृषा ॥७॥

पदार्थः—(इन्द्रः) 'हरामन्नाद्यैश्वर्यं ददातीतीन्द्रः' परमात्मा जो द्वारा अन्नादि ऐश्वर्यों को दे उसका नाम इन्द्र है और (दृषा) वह इन्द्ररूप परमात्मा 'वर्षतीति-दृषा' जो सब कामनाओं को देने वाला है (पवमानः) सब को पवित्र करने वाला है उस परमात्मा को (उमा) दोनों (देवा) दिव्य शक्तियों वाले जो कम याग और ज्ञानयोग है (नृचर्षसा) और ईश्वर के साक्षात् कराने वाले (होतासा) अपूर्व सामर्थ्य देने वाले ज्ञान तथा कर्म द्वारा (देव्या) जो दिव्य शक्ति सम्पन्न हैं उनमें से (हुवे) परमात्मा का साक्षात्कार करता है ॥७॥

भाषार्थः—ज्ञानयोगी और कर्मयोगी पुरुष जैसा परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है इस प्रकार अग्न्य कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि कर्म द्वारा मनुष्य शक्ति बढ़ा कर ईश्वर की दया का पात्र बनता है और ज्ञान द्वारा उसका साक्षात्कार करता है ॥७॥

भारती पवमानस्य सरस्वतीळा मही ।

इमं ना यजमानमन्तिस्त्रो देवीः सुपेक्षसः ॥८॥

पदार्थः—(भारती) बिभर्तीति भरतस्तस्यैव भारती = ईश्वरविर्वादिणी बुद्धि (सरस्वती) सरो विद्यतेऽस्या इति सरस्वती विविधज्ञानविषयिणी बुद्धि और (मही) सर्वपूज्या बुद्धि (तिष्ठ) ये तीनों प्रकार की (सुपेक्षसः, देवीः) सुन्दर बुद्धियों (पवमानस्य) सब को पवित्र करने वाले परमात्मा के (इमं, यजन्) इस ज्ञानरूपी यज्ञ में (न) हमको (आगमन्) प्राप्त हों ॥८॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरुषो ! तुम ज्ञानयज्ञ में विद्या प्राप्ति के लिये प्रार्थना करा। इसी अभिप्राय से उक्त मन्त्र में विद्याविधायक भारती, सरस्वती और मही ये नाम दिये हैं। भारती, सरस्वती और विद्या ये एकान्वयाची शब्द हैं। इस प्रकार परमात्मा ने विद्यावृद्धि के लिये जीवों की प्रार्थना द्वारा उपदेश किया है। जैसा कि "विद्यो धेनोः प्रचोदयात्" इस वेदमन्त्र में विद्या की वृद्धि का उपदेश है ऐसा ही उक्त मन्त्र में विद्या वृद्धि के लिए उपदेश है ॥८॥

त्वष्टारमग्रजा गोपा पुरोवाचानमा हुवे ।

इन्दुरिन्द्रो दृषा हरिः पवमानः प्रजापतिः ॥९॥

पदार्थः—(त्वष्टारम्) त्वष्टातीति त्वष्टा = जो इस सृष्टि को प्रलयकाल में परमाणुरूप कर देता है उसका नाम त्वष्टा है (अग्रजान्) अग्रजाता अग्रजा = जो सब के प्रथम हो अर्थात् सबका आदिमूल कारण हो उसका नाम अग्रजा है (गोपायन्) गोपायतीति गोपा = जो सर्वरक्षक हो उसका नाम यज्ञी गोपा है (पुरोवाचानम्) जो सर्वाग्रणी है उस देव को (आहुवे) हम उपास्य समर्थ वही देव (इन्द्रः) सब को प्रेमभाव से आर्द्र करने वाला (इन्द्रः) परमेश्वर्य्य वाला (दृषा) सब कामनाओं की पूर्णा करने वाला (हरिः) और सब दुःखों को हर देने वाला (पवमानः) पवित्रात्मा और (प्रजापतिः) सब प्रजा का पालन करने वाला है ॥९॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयकर्ता पुरुष विशेष का इन ज्ञान यज्ञ में उपास्य रूप से निर्देश किया है और त्वष्टादि द्विती-यास्त इसलिये हैं कि उपासनात्मक क्रिया के ये सब कर्म हैं अर्थात् इनकी उपासना उक्त यज्ञ में की जाती है ॥९॥

अथोक्तज्ञानयज्ञ उपासनीयस्य परमात्मनो दृषा वर्णयतेः—

अथ उक्त यज्ञ में उपासनीय परमात्मा के गुण कथन करते हैं —

वनस्पति पवमानमग्वा समक्षि चारया ।

सहस्रवल्गुं हरितं आजमानं हिरण्यम् ॥१०॥

पदार्थः—(पवमानः) हे सबको पावत्र करने वाले परमात्मन् ! आप (अग्वा, चारया) सुवृष्टि से (वनस्पतिम्) इस वनस्पति को (समक्षि) सीधे जो वनस्पति (सहस्रवल्गुं) अनन्त प्रकार की है, (हरितः) हरे रङ्गवाली है, (आजमानं) नाना प्रकार में देदीप्यमान है और (हिरण्यम्) सुन्दर ज्योति वाली है ॥ १० ॥

भाषार्थः—परमात्मा से प्रार्थना है कि वह चारुचर ब्रह्माण्डगत वनस्पति का मिश्रण करे। इस स्वभावोक्ति अलङ्कार द्वारा परमात्मा के वृष्टिकर्तृत्व भाव का निरूपण किया है। इसी प्रकार अन्यत्र भी वेदमन्त्रों में "कल्माषघ्नीवो रक्षिता वीरुष इव" यजु० ३।६।२७।५। इत्यादि स्थलों में वनस्पति को परमात्मा के व्रीहास्थानी वर्णन किया है। इसी प्रकार वनस्पति का विराट्स्वरूप की शोभा वर्णन करते हुए ईश्वर ने स्वभावसिद्ध प्रार्थना है ॥१०॥

विद्ये देवाः स्वाहाकुर्ति पवमानस्या गत ।

वायुर्दृस्पतिः सूर्योऽग्निरिन्द्रः सजोषसः ॥११॥२५॥

पदार्थः—(पवमानस्य) सर्वपूज्य परमात्मा की (स्वाहाकुर्ति) सुन्दर वाणी को (वायुः) सर्व विद्याओं में गति वाला (दृस्पतिः) सुन्दर वक्ता (सूर्यः) दार्शनिक तत्त्वों का प्रकाशक (अग्निः) प्रतिभाशाली (इन्द्रः) विद्यारूपी ऐश्वर्य्य वाला (विद्ये, देवा) ये सब विद्वान् (सजोषसः) परस्पर प्रेमभाव रखने वाले (आगतः) इस ज्ञान रूपी यज्ञ में आकर उपस्थित हो ॥११॥

भाषार्थः—इस सूक्त के उपसंहार में विद्वानों की सङ्कति कथन की है कि उक्तगुणसम्पन्न विद्वान् लोग ज्ञानयज्ञ में आकर विविधप्रकार के ज्ञानों की उपलब्ध करें। तात्पर्य्य यह है कि इस मन्त्र में ज्ञानयज्ञ को सर्वोपरि वर्णन किया गया है। वस्तुतः ज्ञानयज्ञ सर्वोपरि है ॥११॥

इति पञ्चमं सूक्तं पञ्चविंशो वर्णः समाप्तः ॥

५वा सूक्त और २५वां वर्ण समाप्त ॥

अथ नवार्चस्य वष्टसूक्तस्य —

१-६ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, २, ७ निचृद् गायत्री । ३-६, ९ गायत्री । ८ विराद् गायत्री ॥ वङ्गः स्वरः ॥

अथ परमात्मनः सकाशादलमाज्ञावचनं प्रार्थयतिः—

अथ परमात्मा से बल और आज्ञा की प्रार्थना की जाती है—

मन्त्रया सोम आर्या वृषा पवस्व देवयुः ।

अथो वारेष्वस्मऽयुः ॥१॥

पदार्थः—(सोम) हे आत्मादिगुण सम्पन्न परमात्मन् ! आप (मन्त्रया) आज्ञा करने वाली (आर्या) वृष्टि से (पवस्व) हमें पवित्र करें क्योंकि आप (वृषा) सब कामनाओं के देने वाले हैं । (देवयुः) देवताओं के प्रिय हैं और (वारेष्व, अथः) पृथिव्यादि लोक-लोकान्तरो में व्यापक हैं, आप (अस्मयुः) हम को प्राप्त होकर आत्मस्वित करें ॥१॥

भाषार्थः—परमात्मा इस ब्रह्माण्ड में सर्वत्र विराजमान है । ईश्वरी सम्पत्ति वाले लोग उसकी पा सकते हैं । इस अभिप्राय से परमात्मा को इस मन्त्र में वेदप्रिय कथन किया गया है । वस्तुतः परमात्मा न किसी का प्रिय और न किसी का द्वेषी है ॥१॥

अभि त्य मद्यं मदुमिन्दुबिन्दु इति धर ।

अभि द्वाजिनो अर्चतः ॥२॥

पदार्थः—(इन्दी) हे प्रेममय (इन्द्र) परमात्मन्, आप (त्य, मद्यं, मदुम्) उस आज्ञा-जनक अपने प्रेममय मद की (अभि धर) वृष्टि करें जो (अभि, द्वाजिनः) सब बलकारक वस्तुओं में से हमारे योग्य है (अर्चतः) और जो ऐश्वर्य द्वारा सर्वत्र व्याप्त कराने वाला है ॥२॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में सर्वोपरि हर्षजनक परमात्मा के प्रेम की प्रार्थना की गयी है ॥२॥

अभि त्वं पूषं मदे सुवानो अर्चं पवित्र आ ।

अभि वाचसुत अर्चः ॥३॥

पदार्थः—(पवित्र) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् ! आप (त्वं, पूषं, मद्यं) उस नित्यात्मन्य को (सुवान) प्रदान करने वाले हैं जिससे मनुष्य सर्वत्र के लिये आनन्दसाग करता है इसलिये आप (अभि, वाचं) सब प्रकार का बल (उत) और (मद्यं) ऐश्वर्य्य (अर्चं) हमको प्रदान करें ॥३॥

अनुं द्रुप्तास इन्द्रं आपो न प्रवतासरन् ।

पुनाना इन्द्रमाद्यत ॥४॥

पदार्थः—(द्रुप्तासः) गतिशील परमात्मा (इन्द्रः) ऐश्वर्य्य सम्पन्न (अनुं) सर्वत्र व्याप्त हो रहा है (प्रवता, आप, न) बहते हुए जलो के समान (अद्यतः) गति करता है । उक्त परमात्मा (पुनानाः) पवित्र करता हुआ (इन्द्र ऐश्वर्य्य को (आद्यत) देता है ॥४॥

भाषार्थः—जिस प्रकार सर्वत्र बहते हुए जल इस पृथिवी को नाना प्रकार के जलागुणों से सुशोभित करते हैं उसी प्रकार परमात्मा अपनी व्यापकता से प्रत्येक जीव के प्राणों में आज्ञा उत्पन्न करता है ॥४॥

यमत्यमिष वाजिनं सृजन्ति योषणो दश ।

बने क्रीळन्तमस्यंवि ॥५॥२६॥

पदार्थः—(य) जिस (अत्यं) सर्वव्यापक परमात्मा को (योषण, दश) दश प्रकार की प्रकृतियाँ (वाजिनम्, इष) जीवात्मा के समान (सृजन्ति) शोभा-युक्त करती हैं वह जीवात्मा जो (बने) शरीर रूपी बन में (क्रीळन्ति) क्रीड़ा कर रहा है और (अत्यमिषं) इन्द्रियसत्ता से परे है ॥५॥

भाषार्थः—जिस प्रकार पाँच ज्ञानेन्द्रिय और पाँच कर्मेन्द्रिय ये दशों मिल कर जीवात्मा की महिमा को बढ़ाते हैं इसी प्रकार पाँच सूक्ष्म भूत और स्थूलभूत ये दोनों प्रकृतियाँ मिल कर परमात्मा के महत्त्व को वर्णन करते हैं ॥५॥२६॥

सं गोमिर्वृषणं रसं मदाय देववीतये ।

सुं मराय सं सुब ॥६॥

पदार्थः—(तसुं) उक्त परमात्मा को (वृषणम्) जो कामनाओं का देने वाला है (मराय) आज्ञा के लिये (रसम्) रस रूप है (देववीतये) ऐश्वर्य्य उत्पन्न करने के लिये (मराय) धारण करने के लिये (सुबम्) स्वतः सिद्ध उस परमात्मा को (संसृज) ध्यान का विषय बनाओ ॥६॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करता है कि हे जीव ! तू सर्वोपरि ब्रह्मानन्द के देने वाले ब्रह्म को एकमात्र लक्ष्य बनाकर उसके साथ तू अपनी चित्तवृत्तियों का योग कर । इसका नाम आध्यात्मिक योग है । रस के अर्थ यहाँ ब्रह्म के हैं; किसी रसविक्षेप के नहीं ॥६॥

देवो देवाय आद्वेन्द्राय पवते सतः ।

पथो बहस्य प्रोपवत् ॥७॥

पदार्थः—(देवः) 'दीव्यतीति देवः' प्रकाशस्वरूप परमात्मा (देवाय) दिव्यशक्तिवारी (इन्द्राय) परम ऐश्वर्य्य वाले जिज्ञासु के लिए (आद्वेन्द्राय) आनन्द की वृष्टि से (पवते) पवित्र करता है (पथः) आनन्दों का आविर्भाव करने वाला है (बत्) जो (अत्यं) इस पूर्वोक्त जिज्ञासु को (पथः) पानाई आनन्द को (प्रोपवत्) पिलाता है इसलिए वह आनन्दों का आविर्भाव करने वाला है ॥७॥

भाषार्थः—परमात्मा ही सब आनन्दों का आविर्भाव करने वाला है । वह जिन पुरुषों को ब्रह्मानन्द का पात्र समझता है उनको आनन्द प्रदान करता है, यहाँ देव शब्द के अर्थ परमात्मा और दूसरे देव के अर्थ जिज्ञासु के हैं ॥७॥

आत्मा यज्ञस्य रक्षां सुव्याजः पवते सुतः ।

प्रस्नं नि पाति काव्यम् ॥८॥

पदार्थः—पूर्वोक्त परमात्मा (यज्ञस्य, आत्मा) यज्ञ का आत्मा है (सुव्याजः) सर्वप्रेरक और (सुतः) आनन्द का आविर्भावक (रक्षां) सर्वत्र गति रूप से (पवते) पवित्र करता है । वही परमात्मा (प्रस्नं काव्यम्) प्राचीन काव्य की (निपाति) रक्षा करता है ॥८॥

भाषार्थः—परमात्मा सब यज्ञों का आत्मा है अर्थात् ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, ध्यान-यज्ञ, ज्ञानयज्ञ इत्यादि कोई यज्ञ भी उसकी सत्ता के बिना नहीं हो सकता । जो इस मन्त्र में काव्य शब्द आया है वह 'कवते इति कवि' इस व्युत्पत्ति से ज्ञानी का अभि-वाचक है और 'कवे कर्म काव्यम्' इस प्रकार सर्वत्र परमात्मा की रचना रूप वेद का नाम यहाँ काव्य है किसी आधुनिक काव्य का नहीं । तात्पर्य्य यह है कि वह अपने ज्ञानरूपी वेद-काव्य द्वारा उपदेश करके सृष्टि की रक्षा करता है ॥८॥

एवा पुनान इन्द्रयुर्मदे मदिष्ठ वीतये ।

गुहां चिद्विषे गिरः ॥९॥२७॥

पदार्थः—ह परमात्मन् ! (गुहां) आपने अपनी ज्ञानरूपी गुहा में (गिरः) वेदरूपी बागियों को (चिद्विषे) धारण किया है (चित्) क्योंकि (इन्द्रयुः) आप ऐश्वर्य्य के बाहने वाले हैं इसलिए (वीतये) ऐश्वर्य्य के लिए (मदे, मदिष्ठ) उनके द्वारा हमारे आनन्द को बढ़ाइय ॥९॥

भाषार्थः—परमात्मा के ज्ञान में वेद सदैव रहते हैं । आदि सृष्टि में परमात्मा लोकोपकार के लिए उनका आविर्भाव करता है । इसी अभिप्राय से यहाँ काव्य अर्थात् वेद की प्रत्यक्ष अर्थात् सनातन विशेषण दिया है वेदों के नित्य मानने का भी यही प्रकार है अर्थात् प्रत्येक सग के आदि में परमात्मा अपने ज्ञानरूप वेदों का आविर्भाव करता है और प्रलय काल में परमात्मा के ज्ञानरूप से वेद विराजमान रहते हैं ॥९॥

इति वष्टं सूक्तं सप्तविंशतितमो वर्गश्च समाप्तः ॥

छठा सूक्त और सत्ताईसवा वर्ग समाप्त ॥

अथ नवार्चस्य सप्तमस्य सूक्तस्य

१-६ असित काश्यपो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । छन्दः—१, २, ५-६ गायत्री । ३ निचृद्गायत्री । ४ विराद्गायत्री । वङ्ग स्वरः ॥

अथ परमात्मनो विविधगुणारक्तस्य अर्थयति—

अथ परमात्मा को अनेक गुणों का आधार कथन करते हैं —

असुग्रमिन्दवः पथा चर्मन्तु तस्य सुभियः ।

विदुना अस्य योजनम् ॥१॥

पदार्थः—(इन्द्रवः) विज्ञानी पुरुष (अस्य) इस परमात्मा के (योजनम्) सम्बन्ध को (विदुना) जानत हुए (सुभियः) अत्यन्त प्रकार की शोभाओं को धारण करते हैं (अतस्य) और इस सत्यरूप परमात्मा के (चर्मन्तु) चर्म में रहते हुए (असुग्रम्) अस्त्रे गुणों को लाभ करते हैं ॥१॥

भाषार्थः—जो पुरुष परमात्मा और प्रकृति के सम्बन्ध को जानते हैं और परमात्मा के यथायं ज्ञान को जानकर उसके चर्मपथ पर चलते हैं वे ससार में ऐश्वर्य्य को प्राप्त होते हैं ॥१॥

प्र चारा मघ्नो अग्रियो महीरपो वि माहते ।

हविर्हविषु बन्धः ॥२॥

पदार्थः—(हविर्हविषु) 'हयते गृह्यत इति हवि' सपूर्ण प्रत्ययोग्य पदार्थों में से जो (हविः) सर्वोपरि प्राण्य है और (बन्धः) सम्पूर्ण विषय से बन्धनीय है वह (अग्रियो) अग्रणी परमात्मा (मघ्नः, चाराः) मीठी चाराओं से (मही) पृथिवी लोक तथा (मघ्न) दलोक को (विगाहते) अवगाहन करता है ॥२॥

भाषार्थः—सर्वजनबन्धनीय परमात्मा लोकलोकान्तरो में सर्वत्र ही अपने मधुर आनन्द की वृष्टि करता है ॥२॥

प्र मुजो वाचो अग्रियो वृषावचक्रदुहने ।

सद्यमि सत्यो अम्बरः ॥३॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! आप (अम्बरः) "न ध्वरतीत्यम्बरः अम्बरान् राति वा अम्बरः" द्विजावजित हैं और सत्य का रास्ता दिखलाने वाले हैं (सत्यः) सत्य स्वरूप हैं (वृषा) कामनाप्रद तथा (अग्रियो) सबसे अग्रणी और (प्रमुजः वाचः)

उपयुक्त वाणी के बोलने वाले हैं (कवे, सत्य, अग्नि) याज्ञिक उपासनाओं में (अथ, अथर्व) उपास्य ठहराये जाने हैं ॥३॥

भावार्थ — परमात्मा सत्यस्वरूप अर्थात् त्रिकालाबाध्य है ऐसे सत्यादि पदों से उपनिषदों में "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" के लक्षण किए गए हैं ॥३॥

परि यत्काव्या कविर्ब्रह्मा वसानो अर्षति ।

स्वर्वाङ्गी सिंहासति ॥४॥

पदार्थ — वह परमात्मा (कवि) सर्वज्ञ है "कथं जानाति सर्वमिति कविः" अ. सबको जाने उसका नाम कवि है और (नृणां) पेशव्यों को (वसान) धारण करने वाला (पर्यर्षति) सर्वत्र प्राप्त है (स्वर्वाङ्गी) आनन्दरूप बलवाला है तथा (काव्या, सिंहासति) कवित्वरूप कर्मा के प्रचार की दृष्टि करता है ॥४॥

पर्वमानो अग्निं स्पृशो विशा राज्ञेयं सीदति ।

यदीमुषन्ति वेक्षसः ॥५॥२८॥

पदार्थ — (पर्वमान) 'पर्वने इति पर्वमान' सबको पवित्र करने वाला (अग्निस्पृशः) सबको मर्दन करके विराजमान है (विशा राज्ञेयं) प्रजापति को राजा के समान अनुशासन करना है (यद्, ईम्) भली भाँति (मुषन्ति) सत्कर्मों में प्रेरणा करता है (वेक्षसः) सर्वोपरि बुद्धिमान् हैं ॥५॥२८॥

भावार्थ — राजा की उपमा यही इसलिए दी गई है कि राजा का शासन लोकप्रसिद्ध है। इस अभिप्राय से यहाँ राजा का दृष्टान्त है, ईश्वर के समान बलसूचका के अभिप्राय से नहीं और जो मन्त्र में बहुवचन है वह व्यत्यय से है ॥५॥२८॥

अव्यो वारे परि प्रियो हरिर्वनेषु सीदति ।

रेभो वनुष्यते मती ॥६॥

पदार्थ — वह परमात्मा (अव्यो, वारे) "अव्ययं प्रकाशने इति अविवर्धित-लोक" प्रकाश वाले लोकों में (परि, सीदति) रहता है (प्रियो) सर्वप्रिय है। (हरि) सबके दुःखों को हरण करने वाला है, (वनेषु) उपासनादि भक्तियों में उसी की उपासना से (मती, वनुष्यते) बुद्धि निर्मल होती है (रेभ) वेदादि शब्दों का प्रकाशक है ॥६॥

भावार्थ — परमात्मा सब लोकलोकान्तरी में व्यापक है और भक्तों की बुद्धि में विराजमान है अर्थात् जिसकी बुद्धि उपासनादि सत्कर्मों में निर्मल हो जाती है उसी की बुद्धि में परमात्मा का आश्रय पड़ता है ॥६॥

स वायुमिन्द्रं धिवां स्रुक् मर्देन गच्छति ।

रणा यो अंस्य धर्मभिः ॥७॥

पदार्थ — (य) जो पुरुष (अंस्य, धर्मभिः) इस परमात्मा के धर्मों को धारण करता हुआ (रणा) रमण करता है (स) वह (वायुम्) जानी यज्ञकर्मा पुरुष के और (इन्द्रम्) पेशव्य वाले पुरुष के (धिवां) जानवागी और कर्मयोगी पुरुष के (स्रुक्) साथ (मर्देन) अभिमान से (गच्छति) चल सकता है ॥७॥

भावार्थ — जो पुरुष परमात्मा के अपहृणपाप्मादि धर्मों का धारण करता है वह जानी विज्ञानी आदिकों की सब पदवियों का प्राप्त होता है अर्थात् अभिमान के साथ वह जानी विज्ञानी विद्वानों के मद का मर्दन कर सकता है ॥७॥

आ मित्रावरुणां भगं मध्वं पवन्त उर्मयः ।

विद्वाना अंस्य अक्षमभिः ॥८॥

पदार्थ — जिन विद्वानों की (मध्व, ऊर्मयः) मीठी वलियों (भगम्) ईश्वर के पेशव्यों की ओर लगती हैं तथा (मि, अवरुणा) ईश्वर के प्रेम और आकर्षण रूप शक्ति की ओर लगती हैं वे (विद्वाना) विज्ञानी (अंस्य, अक्षमभिः) इस परमात्मा के आनन्द से (आ, पवन्ते) सम्पूर्ण ससार को पवित्र करने हैं ॥८॥

भावार्थ — ईश्वरपरायण लोग केवल अपने आपका ही उद्धार नहीं करते, किन्तु अपने भावों से सम्पूर्ण ससार का उद्धार करने हैं ॥८॥

अस्मभ्यं रोदसी रुयि मध्वो वाजस्य सातये ।

अवो वक्षन्ति सज्जितम् ॥९॥२९॥

पदार्थ — हे परमात्मन ! (रोदसी) दिव्य और पृथिवी लोक के मध्य में (मध्व, वाजस्य) बड़े बल की (सातये) प्राप्ति के लिए रुयिम् जन (अक्ष) पेशव्य (वसुभिः) रत्न (सज्जितम्) हमका आप दे ॥९॥

भावार्थ — परमात्मा जब प्रसन्न होता है तो माना प्रकार की विभूतियों का प्रदान करता है क्योंकि जो विभूतियाँ हैं वह सब परमात्मा का पेशव्य है ॥९॥

इति सप्तमं सूक्तमेकोनविंशत्यो ब्रह्म ॥७॥२९॥

यह सातवां सूक्त और उनलीसवावाग समान ॥७॥२९॥

अथ नवमस्य अष्टमसुक्तस्य —

१-९ अक्षिताः काशप्रपो देवलो वा ऋषिः । पर्वमान सोमो देवता । अक्ष — १, २, ५, ८ निचुदायसी । ३, ४, ७ गायत्री । ६ पाद निचुदय यत्नी ६ विराट् गायत्री । यद्वा स्वरः ॥

सम्प्रति सोमात्परमात्मनो निश्चितकार्यसिद्धिः कथ्यते ।

अब उक्त सोमस्वभाव परमात्मा से कामनाओं की सिद्धि कथन करते हैं ।

एते सोमा अग्निं प्रियमिन्द्रस्य काममक्षरम् ।

वर्धन्तो अस्य वीर्यम् ॥१॥

पदार्थ — (अस्य) इस (इन्द्रस्य) जीवात्मा की (अग्निप्रियम्, कामम्) अभीष्ट-कामनाओं को (अक्षरम्) देता हुआ (वीर्यम्) उसके बल को (एते, सोमा) उक्त परमात्मा (वर्धन्तः) बढ़ाता है ॥१॥

भावार्थ — "बलमसि बल मे देहि वीर्यमसि वीर्य मे देहि" अथ० २।३।१७ जिस प्रकार इस मन्त्र में परमात्मा से बल वीर्यादिकों की प्रार्थना है इसी प्रकार इस मन्त्र में भी परमात्मा से बल वीर्यादिकों की प्रार्थना है ॥१॥

पुनानासंश्रमपदो गच्छन्तो वायुमग्निना ।

ते नो धान्तु सुवीर्यम् ॥२॥

पदार्थ — (पुनानास) सबको पवित्र करने वाला परमात्मा (अश्रमपद) जो प्रत्येक सैनिक बल में रहता है (अग्निना) प्रत्येक काम योगी और जानयोगी को तथा (वायुम्) गतिशील विद्वान् को (गच्छन्तः) जो प्राप्नोति (ते) वह परमात्मा (न) हमको (सुवीर्यम्) सुन्दर बल (धान्तु) धारण कराये ॥२॥

इन्द्रस्य सोमं राक्षसे पुनानो हार्दि चोदय ।

ऋतस्य योनिं नृसदम् ॥३॥

पदार्थ — (ऋताय, योनिम्) हे परमात्मन ! आप सत्यरूपी यज्ञ के कारण हो (आसन्नम्) प्रत्येक सत्यवादी के हृदय में स्थिर हो (सोम) हे सौम्य स्वभाव परमात्मन ! (हार्दि) अभिलषित कामनाओं का सिद्धि न लिये (इन्द्रस्य) इस जीवात्मा की (राक्षसे) पेशव्य के लिये (चोदय) आप प्रेरणा करें क्योंकि (पुनानः) आप सब को पवित्र करने वाले हैं ॥३॥

भावार्थ — सत्य का स्थान एकमात्र परमात्मा ही है ; इसी अभिप्राय से "ऋतं च सत्यं चाभीष्टात्पसः" इस मन्त्र में यह लिखा है कि वीर्यमान परमात्मा से ऋत और सत्य अर्थात् ऋत शास्त्रीय सत्य, और सत्य वस्तुगतसत्य ये दोनों प्रकार के सत्य परमात्मा के आश्रय पर ही स्थिर रहते हैं इस अभिप्राय से यहाँ परमात्मा की ऋत की योनि कहा गया है। योनि के अर्थ यहाँ कारण है ॥३॥

मृजन्ति त्वा दश धियो हिन्वन्ति सुप्त धीतयः ।

अनु विप्रा अमादिभुः ॥४॥

पदार्थ — हे परमात्मन ! (त्वा, दश, धिन) तुन को पाँच सूक्ष्म भूत और पाँच स्थूल भूत (मृजन्ति) पेशव्यसम्पन्न करने हैं और (सुप्त, धीतयः) महदादि मात प्रकृतिमें तुम्हें (हिन्वन्ति) गति रूप से वर्णन करती हैं (अनु) इसके पश्चात् (विप्राः) मेवाबी लोग आप को उपलब्ध करके (अमादिभुः) हविष होत हैं ॥४॥

भावार्थ — पाँच सूक्ष्म और पाँच स्थूलभूत उसकी बुद्धि व पेशव्य का कारण इस अभिप्राय से वर्णन किये गये हैं कि उन्हीं भूतों के कार्यरूप इन्द्रिय कर्म और ज्ञान द्वारा उसको उपलब्ध करते हैं और उस उपलब्धि को पाकर विद्वान् लोग आनन्द को प्राप्नोति हैं ॥४॥

देवेभ्यस्त्वा मदाय कं सृजानमति मेधयः ।

सक्नोमिर्वासयामसि ॥५॥३०॥

पदार्थ — (मेधयः) अज्ञान की वृत्तियाँ (सृजानम्) ससार के रचने वाले तुमको (अति) अतिक्रमण कर जाती हैं (देवेभ्यः, त्वा) दिव्य वृत्तियों वाले देवताओं के लिये तुम्हारा (कम्) आनन्द (मदाय) आह्लाद के लिये हो ताकि हम आपको (सम्) भली प्रकार (गोभिः) इन्द्रियों द्वारा (आसयामसि) निवास दे ॥५॥३०॥

भावार्थ — जो पुरुष अज्ञानी है उनकी बुद्धि का विषय ईश्वर नहीं होता, इसलिये कहा गया है कि उनकी बुद्धि को अतिक्रमण कर जाता है और जो लोग बुद्धि इन्द्रियों वाले हैं वह लोग उसको बुद्धि का विषय बनाकर आनन्द को उपलब्ध करते हैं ॥५॥३०॥

पुनानः वल्लुप्त्वा वस्त्राण्यकुबो हरिः ।

परि गच्छान्यज्यत ॥६॥

पदार्थ — वह परमात्मा (वस्त्राणि, अक्षव) विद्युत् के समान तेज रूप वस्त्रों को धारण करता हुआ (आ) प्रत्येक वस्तु को अपने भीतर रख कर (कलशेषम्) प्रत्येक ब्रह्माण्ड में आप व्यापक होकर (पुनानः) सबको पवित्र कर रहा है और (हरिः) सबके दुःखों को हरने वाला (गच्छानि, पर्यज्यत) प्रत्येक पृथिव्यादि ब्रह्माण्डों का आच्छादन कर रहा है ॥६॥

भावार्थ — परमात्मा इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय का कारण है इसीलिये उसकी हरि रूप से कथन किया है। वह परमात्मा विद्युत् के समान गतिशील होकर सब को वमस्कृत करता है। उसी की ज्योति को ज्ञानवृत्ति द्वारा उपलब्ध करके योगी आनन्दित होते हैं ॥६॥

मद्योन् या पवस्व नो जहि विश्वा अपह्विः ।

इन्द्रो सखायमा विभु ॥७॥

पदार्थः—(इन्द्रो) हे परमेश्वर्य वाले परमात्मन् ! आप (मद्योन्) हमको ऐश्वर्यसम्पन्न करें (या, पवस्व) और सब प्रकार से पवित्र करें (विश्वा) सब (अपह्विः) दुष्टों का नाश करें और (सखायम्, सखायम्) सज्जनों को सर्वत्र फैलाये ॥७॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करता है कि हे पुरुषो ! तुम इस प्रकार के प्रार्थनारूप भाव को हृदय में उत्पन्न करो कि तुम्हारे सत्कर्मी सज्जनों की रक्षा हो और दुष्टों का नाश हो ॥७॥

वृष्टिं दिवः परिं रुव द्युम्न पृथिव्या जहि ।

सहो नः सोम पृत्सु धाः ॥८॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (दिवः) आकाश से (वृष्टि, परि, रुव) वृष्टि द्वारा (द्युम्नम्) अस्मादि ऐश्वर्यों को दीजिय और (पृथिव्या, जहि) सर्वत्र पृथिवी में (नः) हमको (सह) बल देकर (पृत्सु, धाः) युद्धों में विजयी करिये ॥८॥

भाषार्थः—जो लोग परमात्मविश्वासी होने हैं परमात्मा उनको युद्धों में विजयी और धादि ऐश्वर्यों से नानाविध ऐश्वर्यसम्पन्न करता है ॥८॥

नृचक्षस स्वा द्यमिन्द्रपीतं स्वविदम् ।

भलीमहि प्रजामिषम् ॥९॥ ३१॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (नृचक्षसम्) विद्वानों के द्वारा गृहीत किये गये (नृचक्षसम्) “नृ चक्षते पश्यति य स नृचक्षस्तम्” सर्वदृष्टा (स्वविदम्) सर्वज्ञ (स्वाम्) आपकी कृपा से (प्रजाम, इषम्) मसार के ऐश्वर्य को (भलीमहि) भोगे ॥९॥

भाषार्थः—जो लोग विद्वानों के सदुपदेश में सर्वज्ञत्वादि गुणयुक्त परमात्मा की उपासना करते हैं वे ससार के आनन्द को भोगते हैं ॥९॥

इत्यष्टमं सुस्तमेकजिज्ञासो वर्गं समाप्तः ।

यह आठवाँ सूक्त और इकतीस वं समाप्त ।

अथ नवमस्य नवमसूक्तस्य—

१—६ असितः कामययो देवलो वा ऋषिः । पवमान सोमो देवता ।

अन्व—१, ३-५, ८ आ० १ । २, ६, ७, ९ निचूदगायत्री । पञ्च. स्वर ॥

अथ सोम्यस्वभावस्य परमात्मनोऽप्ये गुणा वर्ण्यन्ते ।

अब सोम्यस्वभाव परमात्मा के अन्य गुणों का वर्णन करते हैं ।

परिं प्रिया दिवः कविर्वयांसि नृत्प्योहितः ।

सुधानो याति कविकंतुः ॥१॥

पदार्थः—(कविकंतु) सज्ज (सुधानः) सज्ज का उत्पन्न करने वाला (नृत्प्यो, हितः) जीवात्मा और प्रकृति का हित करने वाला (कविः) मेधावी (वयांसि) व्याप्तिशील (दिवः, प्रिया) दुलोक का प्रिय (परि, याति) सर्वत्र व्यापता है ॥१॥

भाषार्थः—जिसके स्वरूप का नाश न हो उसका नाम यहा नप्ती है । इस प्रकार जीवात्मा और प्रकृति का नाम यहा नप्ती हुआ । इन दोनों का परमात्मा हित करने वाला है अर्थात् प्रकृति को ब्रह्माण्ड की रचना में लगा कर हित करता है और जीव की कर्मफल भोग में लगा कर हित करता है । “विद्वन् विद्वान्” इति वयांसि” जो सर्वत्र व्याप्त हो उसको वयांस कहते हैं और बहुवचन यहाँ ईश्वर के सामर्थ्य के अनन्तत्व बोधन के लिये दाय है, तात्पर्य यह निकला कि जो प्रकृति पुरुष का अधिष्ठाता और ससार का निर्माता तथा विधाता है उसको यहा कविकंतु प्रादि नामों से वर्णन किया है ॥१॥

अप्र क्षयाय पथ्यसे जनाय जुष्टो भवहे ।

वीत्यर्षु अनिष्ठया ॥२॥

पदार्थः—हे परमात्मन् (पथ्यसे) जो पुरुष कर्मयोगी है तथा (भवहे) जो किसी के साथ द्वेष नहीं करता (जनाय) ऐसे मनुष्य के हृदय में आप (प्र, प्र, क्षयाय) अरयन्त विराजमान होते हैं (नः) और (वीत्यर्षु) उसकी मूर्ति के लिये (अनिष्ठया, जुष्टः) ऐश्वर्य की धारा से समुक्त होकर (अप्र) ऐश्वर्य दे ॥२॥

भाषार्थः—यद्यपि परमात्मा सर्व व्यापक है तथापि ऐश्वर्य के प्रदाता होकर उन्हीं पुरुषों के हृदय में विराजमान हो रहे हैं जो पुरुष कर्मयोगी और रागद्वेष से रहित हैं, इसलिये पुरुष को चाहिये कि वह राग द्वेष के भाव से रहित होकर निष्काम भाव से सर्वत्र कर्मयोग में लगा रहे ॥२॥

स सत्सुमतिरा बुचिर्जातो आते अरोचयत् ।

महान्मही अतावुवा ॥३॥

पदार्थः—(सः) वह कर्मयोगी पुरुष (बुचिः) पवित्र है (महान्) विशालात्मा वाला है (अता, वुवा) यज्ञ के बढ़ाने वाले (मही) महान् (आते)

विषय के उत्पन्न करने वाले (मातरा) जो माता-पिता रूप दुःख और पृथिवी लोक हैं उनका (जात, सुत) वह सच्चा पुत्र है (अरोचयत्) और वह कर्मयोग से उनको ऐश्वर्यसम्पन्न करता है ॥३॥

भाषार्थः—दुलोक और पृथिवीलोक के मध्य में कर्मयोगी ही एक ऐसा पुरुष है जो अपने कर्मों द्वारा ससार को प्रवाणित करता है । इसी अभिप्राय से उसका दुलोक और पृथिवीलोक का सच्चा पुत्र कहा गया ॥३॥

स सप्त वीतिभिर्हिता नृषो अजिन्वदुद्रहः ।

या एकमर्षिं बाधुधुः ॥ ॥

पदार्थः—(सः) वह परमात्मा (सप्त, नृषः) दृष्टा, गिह्नादि मात नाहियों को “नदन्तीति नृषः” (वीतिभिः) “वीयाः सबकमसु एणि यीतिर्बुद्धि” जब बुद्धि की वृत्तियों में (हित) धारण किया जाता है तो (अजिन्वतः) योग द्वारा तप्य करता है (या, बाधुधुः) जो नाहिया भवत्तव्य पालन करने की हुई (एकम, अर्षिः) उस एक अविनाशी परमात्मा को (बाधुधुः) प्रवाणित करती है ॥४॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में योगविद्या का उल्लेख किया गया है । भाव यह है कि जब पुरुष अपने प्राणायाम द्वारा दृष्टा पिङ्गलादि नाहिया का तृप्त कर देता है तो वह उस अभ्यास से अवाप्रणित होकर अविनाशी परमात्मा के भाव का अनुभव करता है ॥४॥

ता अमि सन्तमःतु महे युवांमा धुः ।

इन्द्रमिन्द्र तव ग्रने ॥५॥ ३२॥

पदार्थः—(इन्द्र) परमेश्वरानी परमात्मन् (तव, ग्रने) तुम्हारे व्रत की पूर्ति के लिये (इन्द्र) जीवात्मा का (युवांमा) जो निव्य नूतन है (सन्तम्) सत्कर्मी (अस्तम्) जो प्रार्थना है उसको (ता) वे (अमि) भलीभाँति योगज बुद्धिवृत्तियों (महे) महत्त्व की प्राप्ति के लिए (बाधुधुः) धारण करती हैं ॥५॥ ३२॥

भाषार्थः—कर्मयोगी पुरुष अपने निष्काम भव द्वारा उस तत्त्व को प्राप्ति होता है जिसकी योग से एकतत्त्वार्थ्याम लिता है अर्थात् उस तत्त्व की प्राप्ति के लिए कर्मयोगी होना आवश्यक है ॥५॥ ३२॥

अभि बहिरमर्त्यः सप्त पश्यति बावहिः ।

क्रिदिदेवीतर्पयत् ॥६॥

पदार्थः—जो (अमर्त्यः) मृत्युरहित है (बह्निः) प्रकाशमान है (बावहिः) जो सबका प्रेरक है (सप्त, देवी) भूम्यादि मात प्रकृतियों (अतर्पयत्) जिसका वर्णन करती हैं । (क्रिदि) जो सद्गुणों से भरा हुआ है वह (पश्यति) सबको अपनी ज्ञानदृष्टि से देखता है ॥६॥

भाषार्थः—जो परमात्मा महत्वादि सात प्रकार की प्रकृतियों से अलंकृत है और जिसका धारणा ध्यानादि बुद्धि की मात वृत्तियाँ विषय करती हैं वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है, एकमात्र उसी परमात्मा की उपासना करनी चाहिए ॥६॥

अवाहकल्पेषु नः पुमस्तमांसि सोम योष्या ।

तानि पुनान बह्वचनः ॥७॥

पदार्थः—हे (सोम) सोम्यस्वभाव परमात्मन् ! आप (तमांसि) प्रजानों को और जो (योष्या) युद्ध करने योग्य (तानि) उनको (बह्वचनः) हनन करो । (पुनान) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् ! (पुमन्) हे पूर्ण पुरुष (नः) हमारी (कल्पेषु) सब अवस्थाओं में (अवा) रक्षा करें ॥७॥

भाषार्थः—मनुष्य का परम शत्रु एकमात्र प्रजान ही है । जो पुरुष प्रज्ञानरूपी शत्रु को नहीं जीतता वह शूरवीर ब यिजयी वदापि नहीं कहला सकता, बहुत क्या पुरुष में पुरुषत्व यही है कि वह प्रज्ञानरूपी शत्रु का जीत कर अमृत्युदय और नि श्रेयस रूपी फलों को लाभ करे । इस अभिप्राय के लिए उक्त मन्त्र में प्रज्ञान के जीतने की परमात्मा में प्रार्थना की गई है ॥७॥

न नव्यसे नवीयसे सूक्ताय साधया पथः ।

प्रत्नब्रह्मोचया वचः ॥८॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (नव्यसे) नूतन जीवन बनाने के लिए (नु) निश्चय करके (नवीयसे, सूक्ताय) नई वाणियों के लिए (साधया, पथः) हमारे लिए रास्ता खोजो और पहले के समान (वचः) अपनी दीप्ति (रोचया) प्रकाशित करो ॥८॥

भाषार्थः—जो पुरुष अपने जीवन को नित्य नूतन बनाना चाहे उसका कर्तव्य है कि वह परमात्मा की ज्योति से वेदीप्यमान होकर अपने आपको प्रकाशित करे, और नित्य नूतन वेदवाणियों से अपने शस्त्रों को साफ करे अर्थात् वेदीक्त धर्मों पर स्वयं चले और लोगों को बलाये ॥८॥

पवमान महि अवा गामश्च रासि वीरवन्तः ।

सना मेधां सना स्वः ॥९॥ ३३॥

पदार्थः—(पवमानः) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् ! (महि, अवाः) हमको सर्वोपरि आनन्द प्रदान करो और (गाम्, अवाचम्) गौ अर्थादि

नाना प्रकार के ऐश्वर्य के साधन (राशि) आप हमको दें। और (बीरवत्) बीरता धर्म वाले मनुष्य (तमा) दें (नेषात्) बुद्धि और (स्व) स्वर्ग (तमा) दें ॥६॥३३॥

भाषार्थ — जिस जाति वा धर्म पर परमात्मा की अत्यन्त कृपा होती है उसको परमात्मा नाना प्रकार के ऐश्वर्य के साधन प्रदान करता है और बुद्धि तथा सर्वोपरि आनन्द का प्रदान करता है ॥६॥३३॥

इति नवमं सूक्तं अथर्वशिखरस्यो वर्गश्च समाप्तः ।

यह नवमा सूक्त और तैत्तिरीयों वर्ग समाप्त ।

अथ नवमस्य वंशस्य सूक्तस्य

१-६ असित काश्यपो देवलो वा ऋषिः । पवमान सोमो देवता । छन्दः— १, २, ६, ८ निचद्गायत्री । ३, ५, ७, ९ गायत्री । ४ भूरिगायत्री । षड्जः स्वरः ॥

अथ पूर्वोक्तः परमात्मा यज्ञस्थान ब्रह्मन्ते ।

अथ उक्त परमात्मा को ह्यज्ञरूप से वर्णन करते हैं ।

प्रस्थानासो रथा इवावन्तो न श्रवस्यवः ।

सोमासो राय अक्रुः ॥१॥

पदार्थ — (सोमास) चराचर ससार का उत्पादक उक्त परमात्मा (राये) ऐश्वर्य के लिए (अक्रुः) सदा उद्यत है (रथा, इव) प्रति शीघ्र गति करने वाले विद्युदादि के समान (प्र, स्थानास) जो प्रसिद्ध है और जो (अश्रवस्य, न) गतिशील राजाओं के समान (अश्रवस्य, न) ऐश्वर्य देने को सदा उद्यत है ॥१॥

भाषार्थ — जिस प्रकार विजयी की जागृतिशील ज्वनि से सब पुरुष जागृत हो जाते हैं इस प्रकार परमात्मा के शब्द से सब लोग उद्युक्त हो जाते हैं, अर्थात् परमात्मा नाना प्रकार के शब्दों से पुरुषों का उद्बोधन करता है, और जिस प्रकार ग्यायत्री राजा अपनी प्रजा को ऐश्वर्य प्रदान करता है उसी प्रकार वह सत्कर्मी पुरुषों को सदैव ऐश्वर्य प्रदान करता है ॥१॥

हिन्वानासो रथा इव दधन्विरे गर्मस्थोः ।

भरासः कारिणामिव ॥२॥

पदार्थ — (रथा इव) विद्युत् के समान (गर्मस्थो, दधन्विरे) अपनी अमृतकृत रश्मियों को धारण किए हुए है । (हिन्वानास) सदैव गतिशील है और (कारिणामिव, इव) कर्मयोगियों के समान सदैव सत्कर्म के (भरास) भार उठाने को समर्थ है ॥२॥

भाषार्थ — जिस प्रकार कर्मयोगी सत्कर्म को करने में सदैव तत्पर रहता है इसी प्रकार ससार की उत्पत्ति स्थिति प्रलयादि कर्मों में परमात्मा सदैव तत्पर रहता है अर्थात् उक्त कर्म उसमें स्वतः सिद्ध और अनायास होन रहते हैं ।

इम प्रकार परमात्मा सदैव गतिशील है । इसी अभिप्राय से गतिकर्मा रहति वातु से निष्पन्न रय की उपमा भी है ॥२॥

राजानो न प्रशस्तिभिः सोमासो गोभिरक्रते ।

यज्ञो न सप्त घातुभिः ॥३॥

पदार्थ — (राजान, न) राजाओं के समान (सोमास) सोम्यस्वभाव वाला परमात्मा (गोभि) अपनी प्रकाशमय ज्योतियों से (अक्रते) प्रकाशित होता है (यज्ञ न) जिस प्रकार यज्ञ (सप्त, घातुभि) ऋत्विगादि सात प्रकार के होताओं से सुशोभित होता है इसी प्रकार परमात्मा प्रकृति की विकृति महदादि सात प्रकृतियों से ससारावस्था में सुशोभित होता है ॥३॥

भाषार्थ — ससार भी एक यज्ञ है और इस यज्ञ के कार्यकारी ऋत्विगादि होना प्रकृति की शक्तिया है । जब परमात्मा इस बहुल यज्ञ को करता है तो प्रकृति की शक्तिनया उसमें ऋत्विगादि का काम करती है ॥३॥

पि सुवानास इन्दो मदाय बृहणा गिरा ।

सुता अर्षन्ति चारया ॥४॥

पदार्थ — (परि सुवानास) ससार को उत्पन्न करता हुआ (इन्दो) सर्वप्रकाशक परमात्मा (बृहणा, गिरा) अम्युदय देने वाली वेदवाणी द्वारा (सुता) वर्णन किया हुआ (चारया) अमृत की वृष्टि से (मदाय, अर्षन्ति) आनन्द को देता है ॥४॥

भाषार्थ — बुद्ध्यादि अनेक लोकों को उत्पन्न करने वाला परमात्मा अपनी पवित्र वेदवाणी द्वारा हमको नानाविध आनन्द प्रदान करता है ॥४॥

आवानासो विवस्वतो अनन्त उवसो भगम् ।

सुरा अण्वं विर्वन्ते ॥५॥३४॥

पदार्थ — (आवानास) सब दुःखों का नाश करने वाला (विवस्वत) सूर्य से (उवस, भगम्) उषारूप ऐश्वर्य को (अनन्त) उत्पन्न करता हुआ (सुरा) गतिशील (अण्वम्) सूक्ष्म प्रकृति का (विर्वन्ते) विस्तार करता है ॥५॥

भाषार्थ — परमात्मा प्रकृति की सूक्ष्मावस्था से अथवा यो कहो कि परमाणुओं से सृष्टि को उत्पन्न करता है और सूर्यादि प्रकाशमय ज्योतियों से उषारूप ऐश्वर्यों को उत्पन्न करता हुआ ससार के दुःखों का नाश करता है ।

तात्पर्य यह है कि उषाकाल होते ही जिस प्रकार सब और से आह्लाद उत्पन्न होता है इस प्रकार का आह्लाद और समय में नहीं होता इसलिये उषाकाल की यही ऐश्वर्य रूप से कथन किया गया है यद्यपि प्रातः संध्या, मध्याह्न इत्यादि सब काल परमात्मा की विभूति है तथापि जिस प्रकार की उत्तम विभूति उषाकाल है वैसी विभूति अन्य काल नहीं । तात्पर्य यह है कि उषाकाल की उत्पन्न करके परमात्मा ने सब दुःखों को दूर किया है । अर्थात् उक्त काल में योगी भोगी तथा रोगी सब प्रकार के लोग उस परमात्मा के आनन्द में निमग्न हो जाते हैं ॥५॥३४॥

अथ द्वारं मतीनां प्रस्ता ऋण्वन्ति कावः ।

वृष्णो हरस आयवः ॥६॥

पदार्थ — (वृष्ण) सब कामनाओं के दाता परमात्मा की (हरसे) पाप की निवृत्ति के लिए उपासना करने वाले (आयवः) मनुष्य (कारणः) जो कर्म योगी हैं (प्रस्ता) जो अभ्यास में परिपक्व हैं वह (मतीनाम्) बुद्धि के (अथ, द्वार) जो कुत्सित मार्ग हैं उनको (ऋण्वन्ति) माजन कर देता है ॥६॥

भाषार्थ — जो कर्मयोगी लोग कर्मयोग में तत्पर हैं और ईश्वर की उपासना में प्रतिदिन रत रहते हैं वह अपनी बुद्धि को कुमार्ग की ओर कदापि नहीं जाने देते । तात्पर्य यह है कि नम योगियों में अभ्यास की दृढ़ता के प्रभाव से ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है कि उनकी बुद्धि सदैव सन्मार्ग की ओर ही जाती है, अथवा नहीं ॥६॥

समीचीनास आसते होतारः सप्तजामयः ।

पदमेकस्य पिप्रतः ॥७॥

पदार्थ — (सप्त, जामय) यज्ञकर्म में सगति रखन वाले (होतार) होता लोग (समीचीनास) यज्ञ कर्म में जो निपुण हैं वे (एकस्य, पदम्) एक परमात्मा के पद को जब (आसते) ग्रहण करते हैं तो वे (पिप्रत) यज्ञ को संपूर्ण करते हैं ॥७॥

भाषार्थ — जो लोग एक परमात्मा की उपासना करते हैं उन्हीं के सब कामों की पूर्ति होती है । तात्पर्य यह है कि ईश्वरपरायण लोगों के कार्यों में कदापि बिघ्न नहीं होता ॥७॥

नामा नामि न आ ददे चक्षुश्चिद्वर्ये सचा ।

कवेरपस्थमा दुहे ॥८॥

पदार्थ — (कवे) उस सर्वज्ञ कान्तकर्मा परमात्मा के (अपस्थम्) ऐश्वर्य को (आ, दुहे) मैं प्राप्त करूँ और (नामिम्) 'नर्हति बध्नाति चराचर जगदिति नामि' जा चराचर जगत् को नियम में रखता है उसको (नामा, न) अपने हृदय में (आददे) ग्यानरूप में स्थित कर, जो (सूर्ये, चित) सूर्य में भी (चक्षु सचा) चक्षुरूप में सगत् है ॥८॥

भाषार्थ — उक्त कामधेनु रूप परमात्मा के ऐश्वर्य को वह लोग दुह सकते हैं जो लोग उस परमात्मा को हृदयरूपी कमल में साक्षी रूप से स्थिर समझ कर सत्कर्मी बनते हैं और वह परमात्मा अपनी प्रकाश रूप शक्ति से सूर्य का भी प्रकाशक है । इस र्जन में परमात्मा इस भाव को बोधन करते हैं कि हे जिज्ञासु पुरुषो ! तुम उस प्रकाश से अपने हृदय में प्रकाशित करके ससार के पदार्थों को देखो जो सबप्रकाशक है और जिससे यह भूतवर्ग अपनी उत्पत्ति और स्थिति को लाभ करता है ॥८॥

अभि प्रिया दिवस्पदमन्वयुभिर्गुहा दिदम् ।

सूरः पश्यति चक्षसा ॥९॥३५॥

पदार्थः — (सूर) 'सरति ज्ञानदारेण सर्वत्र प्राप्नोतीति सूरौ विद्वान्' विद्वान् (अभि, प्रिया) जो सबका प्यारा है वह (अन्वयुभि) अन्वयुंभादि ऋत्विजों से जो (गुहा, हितम्) यज्ञ की गुहा में निहित है और (विवस्वतम्) जो सुलोक का भी अधिकरणरूपी पद है उसको (चक्षसा) ज्ञानदृष्टि से (पश्यति) देखता है ॥९॥

भाषार्थ — जो इस ससार रूपी गुहा में स्थिर सूक्ष्म से अति सूक्ष्म परमात्मा है और जो प्यादिलोको का एकमात्र अधिकरण है उसको आत्मज्ञानी विद्वान् ही जान सकते हैं अन्य नहीं ॥९॥३५॥

इति वंशस्य सूक्तं अथर्वशिखरस्यो वर्गश्च समाप्तः ।

यह वंशया सूक्त और तैत्तिरीयों वर्ग समाप्त ।

अथ नवमस्य एकावशस्य सूक्तस्य

१-६ असित काश्यपो देवलो वा ऋषिः । पवमान सोमो देवता । छन्दः—

१-४, ६ निचद्गायत्री । ५-८ गायत्री । षड्जः स्वरः ॥

सम्प्रति उक्त परमात्मनः उपासनाप्रकार कथ्यते —

अथ उक्त परमात्मा के उपासन का प्रकार कथन करते हैं:—

उपासम् गायता नरः पवमानावेन्दवे ।

जमि दुर्वा इयच्छते ॥१॥

पदार्थः — (नरः) हे यज्ञ के नेता लोगो ! तुम (पवमानाय) सबको पवित्र करने वाला (इयच्छते) 'इत्यतीतीन्दु' और जो परम ऐश्वर्य वाला है (उपासम्)

उसकी प्राप्ति के लिये (गायत्र) गायन करो, जो (अग्नि, देवी, इन्द्रादि) यज्ञादि कर्मों में विद्वानों की संपत्ति को चाहता है ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! तुम यज्ञादि कर्मों में विद्वानों की संपत्ति करो और मिश्रकर अपने उपास्य देव का गायन करो ॥१॥

अग्नि ते मधुना पयोऽर्घ्यामो अग्निभ्युः ।

देवं देवार्घ्यं देव्यु ॥२॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! ते (तुमको) अग्निभ्यः (अग्निभ्यः) 'न धर्मेति स्वाधिकार न मुञ्चतीत्यर्घ्या' जो अपने अधिकार को न छोड़े उसका नाम अग्निभ्यः है, ऐसे बुद्धिवासी विद्वान् (अग्निभ्यः) आश्रयण करते हैं जो तुम (देवार्घ्य) दिव्य शक्तियों के देने के लिये (देव्यु) एकमात्र देव हो, और (देव्यु) 'देवमिच्छतीति देव्यु' दिव्य शक्ति की इच्छा करनेवाला पुरुष (पयः) आपके रस को (मधुना) मधुरता के साथ (अग्नि) अग्नीभाति ग्रहण करता है ॥२॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे बुद्धिवासी विद्वानो ! आप लोग उस रस का पान करो जिससे बड़कर ससार में अन्य कोई रस नहीं और उपास्यत्वेन उस देव का आश्रयण करो जिससे बड़कर और कोई उपास्य नहीं। वास्तव में बात भी यही है कि परमात्मा के आनन्द के बराबर और कोई आनन्द नहीं ॥२॥

स नः पवस्व शं गवे शं जनाय अमर्षते ।

शं राज्ञोर्घवीभ्यः ॥३॥

पदार्थ—हे (राजन्, स) पूर्वोक्त क्षीप्तिमन् परमात्मन् ! आप (न) हमारी (गवे) इन्द्रिय के लिये (श, पवस्व) कल्याणकारी हो (शम्, अमर्षते, जनाय) कर्मकाण्डी मनुष्यों के लिये कल्याणकारी हो (शम् ओर्घवीभ्यः) और हमारी ओर्घवीयों के लिये कल्याणकारी हो ॥३॥

भाषार्थ—यहाँ ओर्घवि आदिक केवल उपलक्षण हैं। वस्तुतः इस मन्त्र में प्रत्येक ससार वर्ग के लिये कल्याण की प्रार्थना की गई है ॥३॥

वध्वे तु स्वतवसेऽरुणाय दिविस्पृशे ।

सोमाय गायमर्चत ॥४॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम (वध्वे) 'विभर्ति ब्रह्म' जो विश्वम्भर परमात्मा है और जो (स्वतवसे) बलस्वरूप है और (दिविस्पृशे) जो सुलोक तक फैला हुआ है (सोमाय) बराबर ससार का उत्पन्न करने वाला है (अरुणाय) 'अरुणोऽप्यरुण' जो सर्वव्यापक है उसकी (तु) कीर्ति हो (गायम्) स्तुति (अर्चत) करो ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरुषो ! तुम ऐसे पुरुष की स्तुति करो जो पूर्ण पुरुष अर्थात् सुम्बादि सब लोकों में पूर्ण हो रहा है और तेजस्वी और सर्वव्यापक है। इस भाव को वेद के ग्रन्थ भी कई स्थलों में वर्णन किया है ॥४॥

हस्तं कथुनेऽग्निभिः सुत सोमं पुनीतन ।

मघावा चावता मधु ॥५॥३६॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप (हस्तं कथुनेऽग्निभिः) वाणीरूप वज्र से (सुत) कूट कूट कर (सोम) मेरे स्वभाव को (पुनीतन) पवित्र करें ताकि (मघी) आप के मधुर स्वरूप में (मधु) मीठा बन कर (अघावता) लगे ॥५॥

भाषार्थ—परमात्मा का वाग्वक्त्री वज्र जिस पुरुष की अघिष्टा लता को काटता है वह पुरुष सरल प्रकृति बन कर परमात्मा के आनन्दमय स्वरूप में निमग्न होता है ॥५॥३६॥

नमसेदुप सीदत दुध्नेदुमि श्रीणीतन ।

इन्दुमिन्ने दधातन ॥६॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप (नमसे) हमारी नम्रवाणियों से (उपसीदत) हमारे हृदय में निवास करो (दध्ना इत्) 'धीयतेऽनेनेति दधि' हमारी धारणा से (उप, श्रीणीतन) हमारे ध्यान का विषय बनो (इन्दुम्, इन्ने) हमारे मन की अपने प्रकाशित स्वरूप में (दधातन) लगाओ ॥६॥

भाषार्थ—जो लोग प्रार्थना से अपने हृदय को नम्र बनाते हैं उनका मन परमात्मा के स्वरूप में अवश्यमेव स्थिर होता है ॥६॥

अग्निप्रहा विचर्षणिः पवस्व सोम शं गवे ।

देवेभ्यो अलुकां कृत् ॥७॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (अग्निप्रहा) आप प्रेरक हित नास्तिक लोगों के हृदय करने वाले हैं और (देवेभ्यो, अलुकां कृत्) और देवी सम्पत्ति के गुण रखने वाले लोगों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं क्योंकि (विचर्षणि) आप व्यावृष्टि से देखने वाले हैं, आप (गवे) हमारी वृत्तियों का (श, पवस्व) कल्याण करें और उन्हें पवित्र करें ॥७॥

भाषार्थ—ससार में अक्षुर और देव दो प्रकार के मनुष्य पाये जाते हैं। अक्षुर उनको कहते हैं जो धर्म की त्याग करके केवल प्राण शान्ता में लग जाते हैं, अर्थात् इसके हम प्रकार हैं 'अस्पति धर्ममिच्छसुर' यद्वा—'असुपु रमते इत्यसुर' जो धर्म को छोड़

दे या प्राणों में ही रमण करे वह अक्षुर है। और 'दीव्यतीति देव' जो सदसति-वेचिनी बुद्धि रखने वाले ज्ञानी पुरुष है उनको देव कहते हैं। जो अक्षुर लोग हैं उन्हीं को इस मन्त्र में अग्नि माना गया है अर्थात् देवी सम्पत्ति वाले पुरुषों को परमात्मा बड़ाता है और आसुरी सम्पत्ति वाले पुरुषों का सहार करता है ॥७॥

इन्द्राय सोम पातवे मदाय परिबिष्यसे ।

मन्त्रिन्मनसस्पतिः ॥८॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (मन्त्रिन्) आप ज्ञानस्वरूप हैं 'मनुते इति मन' और (मनसस्पतिः) सबके मनो के प्रेरक है (इन्द्राय) जीवात्मा की (पातवे) नृपति के लिये (मदाय) आह्लाद के लिये (परिबिष्यसे) उपासना किये जाते हैं ॥८॥

भाषार्थ—जो लोग उपासना द्वारा अपने हृदय में ईश्वर की विराजमान करते हैं वे उसके मधुर आनन्द का पान करते हैं।

सात्यय यह है कि यों तो परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण सब के हृदय में स्थिर हैं पर जो लोग धारणा ध्यानादि साधना से सम्पन्न होकर उसको अत्यन्त समीपी बनाते हैं वे ही उसके मधुर आनन्द का पान कर सकते हैं, अन्य नहीं ॥८॥

पवमान सुवीर्यं रुषि सोम रिरीहि नः ।

इन्दुविन्नेण नो युजा ॥९॥३७॥

पदार्थ—(पवमान) हे सबका पवित्र वर देने वाले (सुवीर्यम्) सुन्दर बल को (रुषिम्) और धन को (न, रिरीहि) हमको दे, (इन्धो) हे सर्वप्रकाशक (इन्धेण) परमेश्वर्य के माध्य (नः, युजा) हमको युक्त कर (सोम) आप सौम्य-स्वभाव वाले हैं ॥९॥

भाषार्थ—जो लोग सन्तुष्ट बनकर ईश्वरपरायण होते हैं परमात्मा सर्वोपरि ऐश्वर्य का उन्हीं को दान देता है ॥९॥३७॥

इत्येकावक्ष्य सुक्त सप्तत्रिंशत्सोमोर्घाश्च समाप्तः ।

यह ग्यारहवाँ सूक्त और मीतासवा वर्ग समाप्त ॥

अथ नक्षत्रस्य द्वादशस्य सूक्तस्य

१—६ अस्ति काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमान सोमोऽवता ॥ छंदः—१, २, ६—८ गायत्री ३—४, ६ त्रिष्टुप् गायत्री ॥ ऋजः स्वर ॥

अथ उक्तपरमात्मानं यज्ञादिकर्मणः कर्तृत्वेन वर्णयति ।

अथ उक्तपरमात्मा को यज्ञादि कर्मों के कर्तृत्वेन वर्णन करने हैं ।

सोमो असुप्रमिन्दवः सुता ऋतस्य सादने ।

इन्द्राय मधुमत्तमाः ॥१॥

पदार्थ—(इन्द्राय) जीवात्मा के लिये (मधुमत्तमाः) जो अत्यन्त आनन्दमय परमात्मा है (ऋतस्य) यज्ञ की (सादने) स्थिति में जो (सुता) उपास्य समझा गया है वह (इन्द्राय) प्रकाशस्वरूप (सोमा) सौम्य स्वभाव वाला है। (असुप्रम्) उसी के द्वारा यह ससार रचा गया है ॥१॥

भाषार्थ—जो सब प्रकार की मन्त्रादियों का एकमात्र अधिकरण है और जिससे वसन्तादि यज्ञरूप ऋतुओं का परिवर्तन होता है वही परमात्मा इस निखिल ब्रह्माण्ड का अधिपति है ॥१॥

अग्नि विप्रो अमृतं गावो बत्सं न मातरः ।

इन्द्रं सोमस्य पीतये ॥२॥

पदार्थ—उस परमात्मा को पान के लिये (गावः) इन्द्रिया (मातरः, बत्सम्, न) जैसे माता को बड़का आश्रयण करता है इसी प्रकार आश्रयण करती है, उसी प्रकार (विप्राः) विज्ञानी लोग (सोमस्य, पीतये) सौम्य स्वभाव के बनाने के लिये (इन्द्रम्) परमात्मा को (अग्नि अमृतम्) विभूषित करते हैं ॥२॥

भाषार्थ—जब तक पुरुष सौम्यस्वभाव परमात्मा को आश्रयण नहीं करता, तब तक उसके स्वभाव में सौम्य भाव नहीं आ सके और उसका आश्रयण करना साधारण रीति से हो तो कोई अप्रवृत्ता उत्पन्न नहीं कर सकता। जब पुरुष परमात्मा में इस प्रकार अनुरक्त होता है जैसे कि बत्स अपनी माता में अनुरक्त होते हैं अथवा इन्द्रिया अपने शब्दादि विषयों में अनुरक्त होती हैं इस प्रकार की अनुरक्ति के बिना परमात्मा के भावों को पुरुष कदापि ग्रहण नहीं कर सकता ॥२॥

मधुच्युत्वेति सादने सिन्धोरुर्मा विपुश्वि ।

सोमो गौरी अग्निं धितः ॥३॥

पदार्थ—जिस प्रकार (ऊर्मा) तरंगों (सिन्धो) नदी का आश्रयण करती हैं और (विपुश्वि) विद्वान् (गौरी, अग्नि, धितः) वेदवाणी में अघिष्ठित होता है इसी प्रकार (सोमः, मधुच्युत्) आनन्द का देने वाला सौम्य स्वभाव परमात्मा (सादने, वेति) यज्ञस्थल की प्रिय समझता है ॥३॥

भाषार्थ—कर्मयज्ञ, योगयज्ञ, जपयज्ञ, इस प्रकार यज्ञ नामा प्रकार के हैं परन्तु 'यज्ञं यज्ञ' जिसमें ईश्वर का उपासना रूप अथवा विद्वानों की संपत्ति रूप अथवा दानात्मक कर्म किये जायें उसका नाम यही यज्ञ है और वह यज्ञ ईश्वर की प्राप्ति का सर्वोपरि साधन है ॥३॥

दिवो नाभां विचक्षणोऽन्यो वारे महीयते ।

सोमो यः सुकृतः कविः ॥४॥

पदार्थ—(यः) जो परमात्मा (विच, नाभा) सुलोक का नाभि है (विचक्षणः) सर्वज्ञ है (अन्यः) सब का भजनीय है (वारे महीयते) जो सब श्रेष्ठो में श्रेष्ठतम है (सोम) सौम्यस्वभाव वाला है (सुकृतः) सत्कर्मी है और (कवि) आत्मकर्मी है ॥४॥

भाषार्थ—सत्य ज्ञान और अन्तरादि गुणों वाला ब्रह्मा है। पूजा एक प्रकार का कर्म है उसी को कर्तव्य कहते हैं। तात्पर्य यह निकला कि परमात्मा ने हममन्य में उपदेश किया है कि तुम लोग उस गुण सम्पन्न परमात्मा का पूजन करो अर्थात् सन्ध्यावन्दनादि कर्मों से उसे वन्दनीय समझो ॥४॥

यः सोमः कलशेषो अन्तः पवित्र आहितः ।

तमिन्दुः परि पस्वजे ॥५॥३८॥

पदार्थ—(यः) जो परमात्मा (कलशेषः) 'कलशवातीति कलशो वैदिक शब्द' वैदिक शब्दों में (शा) अर्पण किया गया है (पवित्रे, अन्तः) और सब पवित्र वस्तुओं में (आहितः) स्थिर है और (सोम) सौम्यस्वभाव वाला है (तम् इन्दु) उसे विद्वान् लोग (परि पस्वजे) लाभ करने हैं ॥५॥

भाषार्थ—विद्वान् परमात्मा की अभिव्यक्ति अर्थात् आविर्भाव को सब पवित्र वस्तुओं में पाते हैं तात्पर्य यह है कि जो जो विभूति वाली वस्तु है उसमें वे परमात्मा के लज की अनुभव करते हैं ॥५॥३८॥

प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि ।

जिन्वन्कोशं मधुश्चुतम् ॥६॥

पदार्थ—(समुद्रस्य, अधि, विष्टपि) "समुद्रगतिं यस्मादाप, म समुद्र" जो परमात्मा अन्तरिक्ष लोक के मध्य में (मधुश्चुतम्, कोशम्) सब प्रकार की मधुरताओं को मिश्रण करने वाले कोश को (जिन्वति) चूसा है (इन्दु) वही परमेश्वरसम्पन्न परमात्मा (वाचम्, प्र, इष्यति) वेदवाणों की प्रशंसा करता है ॥६॥

भाषार्थ—परमात्मा के नियम से समुद्र अर्थात् अन्तरिक्ष में जलों का मलय रहना है क्योंकि समुद्र के अर्थ में है जिसमें जलों का भ्रमीमान सञ्चार हो अर्थात् इनस्पत गमन हो उस समुद्र कहते हैं। अन्तरिक्ष लोक में मेघों का अतन्त गमन होता है इस लिये मुख्य नाम समुद्र इन्हीं का है। तात्पर्य यह है कि जिस परमात्मा ने उन विशाल नियमों को बनाया है उसी परमात्मा ने वेदवाणी वाणी का प्रकट किया है ॥६॥

नित्यस्तोत्रो वनस्पतिर्चीनामन्तः संवर्धयः ।

हिन्वानो मानुषो युगा ॥७॥

पदार्थ—वह परमात्मा (नित्यस्तोत्र) नित्यस्तुति करने योग्य है (वनस्पति) सब ब्रह्माण्डों का स्वामी है (चीनाम, अन्तः) बुद्धियों का अन्त है (सब वृक्ष) अमृत में परिपूर्ण करने वाला है (मानुषा, युगा) और स्त्री-पुरुष के जोड़े को उत्पन्न करने वाला है (हिन्वान) सबका तृप्तिकारक है ॥७॥

भाषार्थ—बुद्धियों का अन्त उसे इस अभिप्राय में कहा गया है कि मनुष्य की बुद्धि नम्र हो पारावार को नहीं पा सकती इसलिये उसने मनुष्यों पर अत्यन्त करुणा करके अपने वेदवाणी ज्ञान का प्रकाश किया है ॥७॥

अभि प्रिया दिवस्पदा सोमो हिन्वानो अर्षति ।

विप्रस्य चारया कविः ॥८॥

पदार्थ—(कवि) कान्तकर्मी (सोम) सौम्यस्वभाव वाला परमात्मा (दिवस्पदा) सुलोक का व्यापक रूप से अभिहरण है (विप्रस्य) ज्ञान की (चारया) धारा से (प्रिया अभि, अर्षति) हमको आनन्दित करता है ॥८॥

आ पवमान चारय रयि सहस्रवर्चसम् ।

अस्मे इन्दो स्वाभुवम् ॥९॥३९॥७॥

पदार्थ—(पवमान) है सबको पवित्र करने वाले (इन्दो) परमेश्वर्य-सम्पन्न परमात्मनः ! (अस्मे) आप हमारे लिये (रयिम्) धन को तथा (सहस्र-वर्चस, स्वाभुवम्) अत्यन्त दीप्ति वाले गृहों को (आ, चारय) धारण कराइये अर्थात् दीजिये ॥९॥

भाषार्थ—परमात्मा जिन पुरुषों के कर्मों द्वारा प्रसन्न होता है उनको अनन्त प्रकार की दीप्तियों वाले गृहों का देता है और नानाविध ऐश्वर्य से उन्हें सम्पन्न करता है ॥९॥३९॥

वेदव्याख्यानपुण्येन ओहो मम नवरयताम् ।

याचेऽहमीक्षतो ह्येतदेवमर्षं प्रवर्तताम् ॥

इति द्वावशासुतमेकोनचत्वारिंशत्सोमो वर्गश्च समाप्तः ।

यह ऋग्वेद के छठे अष्टक में सातवा अध्याय और उनतालीसवा वर्ग, नवममण्डल में बारहवा सूक्त समाप्त ।

अथ नवमस्य त्रयोदशस्य सूक्तस्य—

१—६ असित काश्यपो देवलो वा ऋषिः । पवमान सोमो देवता । छन्दः—१, २, ५, ८ वायवी । ४ त्रिचूदगायत्री । ६ मुरिगायत्री । ७ पाद निचूदगायत्री । ८ यवमध्या गायत्री ॥ षड्ज स्वरः ॥

अधुना परमात्मनः यज्ञाधिकर्षप्रियता दानप्रियता च विधीयते ।

अथ परमात्मा की यज्ञादि कर्म प्रियता और दानप्रियता की कहते हैं ।

सोमः पुनानो अर्षति सहस्रवारो अत्यविः ।

वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम् ॥१॥

पदार्थ—(सोम) 'सूते चराचर जगदिति सोम' सब चराचर जगत् को उत्पन्न करने वाला परमात्मा (पुनान, अर्षति) सबको पवित्र करता हुआ सब जगत् व्याप्त हो रहा है और (सहस्रवार) सहस्रों वस्तुओं को धारण करने वाला है (अत्यविः) अत्यन्त रक्षक है और (वायो) कर्मशील तथा (इन्द्रस्य) ज्ञान-शील विद्वानों का (निष्कृतम्) उद्धार करने वाला है ॥१॥

भाषार्थ—यद्यपि परमात्मा सर्व रक्षक है, वह किसी को द्वेष दृष्टि व प्रिय दृष्टि से नहीं देखता तथापि वह सत्कर्मी पुरुषों को शुभ फल देता है और अत्कर्मी को अशुभ, इसी अभिप्राय से उसको कर्मशील पुरुषों का प्यारा वरण किया है ॥१॥

पवमानमवस्यतो विप्रमभि प्र गायत ।

सुष्वाणन्देववीतये ॥२॥

पदार्थ—(अवस्यतः) है उपदेश द्वारा प्रजा की रक्षा चाहने वाले विद्वानों । आप (देववीतये) दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए (सुष्वाणम्, पवमानम्, विप्रम्) सबको पवित्र करने वाले पूर्ण परमात्मा का (अभि, प्र, गायत) तुम गान करो ॥२॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वानों ! तुम उस पुरुष की उपासना करो ता मन्त्रेण है और पशुओं पवित्र करने वाला है और व्यापक रूप से सबको पवित्र है ॥२॥

पवन्ते वाजसातये सोमाः सहस्रपाजसः ।

गृणाना देववीतये ॥३॥

पदार्थ—उक्त विद्वान् (देववीतये) ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए (गृणाना) स्तुति करने हुए (सहस्रपाजस) अनन्त प्रकार के बलों वाले (सोमाः) सौम्य स्वभाव वाले (वाजसातये) धर्म युद्धों में (पवन्ते) हमको पवित्र करते हैं ॥३॥

भाषार्थ—जो लोग ईश्वर पर विश्वास रखकर अनन्त प्रकार का कला कोश-लादि बलों से सम्पन्न होते हैं वे ही सब प्रजा को पवित्र करते हैं अर्थात् अपने ज्ञान से प्रजा की रक्षा करते हैं ॥३॥

उत नो वाजसातये पवस्व बहुतीरिषः ।

द्युमदिन्दो सुवीर्यम् ॥४॥

पदार्थ—(इन्दो) है परमेश्वर्य वाले परमात्मनः । (द्युमत्) दीप्तिवाला (सुवीर्यम्) बल (पवस्व) हमको दें (उत) और (वाजसातये) युद्धों में (न, बहुती, इष) हमको बड़ी शक्ति प्रदान करें ॥४॥

ते नः सहस्रिणो रयि पवन्तामा सुवीर्यम् ।

सुवाना देवास इन्दवः ॥५॥१॥

पदार्थ—(इन्दवः) परमेश्वर्ययुक्त परमात्मा (देवासः) दिव्य शक्ति वाला (सुवानाः) सबको उत्पन्न करने वाला (सुवीर्यम्) मुन्दर बल को (आ, पवन्ताम्) भली भाँति हमको दें और (ते) वह (सहस्रिणम्) अनन्त प्रकार के (रयिम्) ऐश्वर्य को (न) हमको दें ॥५॥१॥

भाषार्थ—यहाँ 'अन्ययो बहुलम्' इस मन्त्र में एकवचन के स्थान में बहुवचन हुआ है इसलिए ईश्वर का ही यज्ञ समझना चाहिए, किसी अन्य का नहीं ॥५॥१॥

अस्या हियाना न हेतुमिरसुग्रं वाजसातये ।

विचारमव्यमाश्रयः ॥६॥

पदार्थ—(अस्या) "अस्तति सर्वमित्यस्य" जो सर्वत्र परिपूर्ण ही उसका नाम अत्य है (हियानाः) प्रार्थना किया गया (हेतुभि) शीघ्रगामी विद्युदादि शक्तियों के (न) समान (वाजसातये) धर्मयुद्धों में (असुग्रम्) हमारी रक्षा करे (विचारम्, आश्रयः) जो शीघ्र ही अज्ञान को नाश करके ज्ञान का प्रकाश करने वाला और (अव्यम्) सबका रक्षक है उसकी हम उपासना करते हैं ॥६॥

भाषार्थ—जो पुरुष ज्ञान स्वरूप परमात्मा की उपासना करते हैं और एक-मात्र उसी का भरोसा रखते हैं वे धर्मयुद्धों में सर्वत्र विजयी होते हैं ॥६॥

वाभा अर्षन्तीन्दोऽभि वत्सं न सुनवः ।

दुष्पन्विरे गर्भस्तयोः ॥७॥

पदार्थः—(जेव.) इन्द्रिया (न) जिस प्रकार (बत्स) अपने प्रिय अर्थ की ओर जाती है उसी प्रकार (बाधाः) जो वेदादि शास्त्रों की योनि है (इन्द्रियः) वह परमात्मा (अन्वयः) अपने उपासक की ओर जाता है (गमस्त्वो.) बचिन्वरे) और सर्वत्र अपना प्रकाश फैलाता है ॥७॥

भाषार्थ—उपासक पुरुष जब कुछ हृदय से ईश्वर की उपासना करता है तो ईश्वर का प्रकाश उसको आकर प्रकाशित करता है 'उपास्यतेऽनेनोपासनम्' जिससे ईश्वर की समीपता लाभ की जाय उस कर्म का नाम उपासना कर्म है। समीपता के अर्थ वहाँ ज्ञान द्वारा समीप होने के हैं इसलिये जब परमात्मा ज्ञान द्वारा समीप होता है तो उसका प्रकाश उपासक के हृदय की अवस्थामें प्रकाशित करता है ॥७॥

जुष्ट इन्द्राय मत्सरः परमानु कनिक्वत् ।

विश्वा अप द्विषो जहि ॥८॥

पदार्थ—(इन्द्राय) जो धर्मप्रिय विद्वानों का (जुष्ट) सगी है (मत्सरः) जो व्याध रूपी मद से मत्त है वह (पञ्चमा) सबको पवित्र करने वाला (कनिक्वत्) सबको समुपदेश देना (विश्वा) सम्पूर्ण (अप, द्विष, जहि) जो हमारे राग द्वेषादि हैं उनका नाश करे ॥८॥

भाषार्थ—जो लोग ईश्वरपरायण होकर अपनी जीवनयात्रा करने हैं परमात्मा उनके रागद्वेषादि भावों को निवृत्त करता है ॥८॥

अप्युदन्तो अराध्यः परमानाः स्वर्द्धशः ।

योनाइतस्य सीदत ॥९॥

पदार्थ—(अराध्यः) दुष्टों की (अप्युदन्तः) दारुण दण्ड देने वाला (पञ्चमा) सत्त्वमियों को पवित्र करने वाला (स्वर्द्धशः) सर्वद्रष्टा परमात्मा (अतस्य) सत्त्व रूपी यज्ञ की (योनी) वेदी में (सीदत) आकर विराजमान हो ॥९॥

भाषार्थ—कर्मयोगी और ज्ञानयोगियों के यज्ञों में परमात्मा अपने मनुष्यों में आकर सर्वत्र विराजमान होता है तात्पर्य यह है कि परमात्मा के आश सत्त्वमियों द्वारा अभिव्यक्त होते हैं इसलिये आकर विराजमान कथन किया गया है। वस्तुतः परमात्मा सर्वत्र कूटस्थ नित्य है ॥९॥

इति अथोक्त सूरत द्वितीयो वर्णश्च समाप्तः ।

यह तरहवा सूक्त और दूसरा वर्ण समाप्तः ।

अथाष्टमस्य अनुवंश सूक्तस्य

१-८ असित काश्यपो देवलो वा ऋषि ॥ पञ्चमाः सोमो देवता ॥ छन्दः— १-३, ५, ७ गायत्री । ४, ८ निचुद्गायत्री । ६ ककुम्भती गायत्री ॥ षड्ज स्वरः ॥

अथोक्तपरमात्मन अन्वे गुण वर्ण्यते ।

अथ उक्त परमात्मा के अन्व गुणों का वर्णन करते हैं ।

परि प्रासिष्यदत्कविः सिन्धोरुर्मावधिं भितः ।

कारं विभ्रस्पुरुषहृह् ॥१॥

पदार्थ—(सिन्धो ऊर्मा) जिसने समुद्र की लहरों को (अभिभूत) निर्माण किया (कारम्, विभ्रत्, पुरुषहृह्) जिसने सर्वजनों के मनोरथ रूप इस कार्य ब्रह्माण्ड को बनाया (कवि) वही परमात्मा (परि, प्रासिष्यदत्) सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है ॥१॥

भाषार्थ—उस परमात्मा ने इस ब्रह्माण्ड में नाना प्रकार की रचनाएँ की हैं। वही महासागरी में अनन्त प्रकार की लहरें उठती हैं। वही हिमालय के उच्च शिखर नभो-मण्डलवर्ती वायु से संचरण कर रहे हैं एवं नाना प्रकार की रचनाओं का रचयिता वही परमात्मा है ॥१॥

गिरा यदो सधन्ववः पञ्च व्राता अपस्यवः ।

परिष्कृण्वन्ति वर्णसिम् ॥२॥

पदार्थ—(पञ्च व्राता.) पांच ज्ञानेन्द्रिय (सधन्ववः) कर्मेन्द्रियों के साथ (परि, अपस्यवः) जब ईश्वर परायण हो जाती है तो (गिरा) परमात्मा की स्तुति से (वर्णसिम्) इस पृथिवी को (परिष्कृण्वन्ति) भूषित कर देती हैं ॥२॥

भाषार्थ—ज्ञानयोगी पुरुष जब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध इन पाँचों विषयों को हटा कर अपने पाँचों ज्ञानेन्द्रियों को ईश्वर की ओर लगा देता है तो इस सम्पूर्ण मसार को भूषित करता है ॥२॥

आदस्य शुष्मिणो रसे विश्वे देवा अमस्तत ।

यदो गोभिर्वसायते ॥३॥

पदार्थ—(यवि) अमर (विश्वदेवता.) सम्पूर्ण विद्वान् (अस्थ) पूर्वोक्त (शुष्मिणः) बल सम्पन्न परमात्मा को (गोभि, वसायते) इन्द्रियगोचर कर सकें (आत्) तदनन्तर वे सब देव (अमस्तत) उसको ध्यान का विषय बनाकर आनन्दित होते हैं ॥३॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! तुम्हारे इन्द्रिय तुमको स्वभाव से बहिर्मुख बनाते हैं। तुम यदि संयमी बन कर उनका संयम करो तो इन्द्रिय परमात्मा के स्वरूप को विषय करके तुम्हें आनन्दित करेंगे ॥३॥

निर्णिगानो विशावति अह्वृष्यणिं ताव्वा ।

अत्रा सञ्जिह्वन्ते युवा ॥४॥

पदार्थ—उक्त परमात्मा (निर्णिगानः) ज्ञान का विषय होता हुआ (ताव्वा) अपने प्रकाश में (द्वाराणि) अपनी प्रकाश रश्मियों को छोड़ता हुआ (विशावति) जिज्ञासु के बुद्धिगत होता है (अत्र, युवा) उस परमात्मा में युक्त होकर (स, जिह्वन्ते) उपासक लोग भोजन का नाश करन है ॥४॥

भाषार्थ—ध्यान का विषय हुआ वह परमात्मा जिज्ञासुओं के अन्तःकरणों को निर्मल करता है और जिज्ञासुजन उसकी उपासना करते हुए भोजन का नाश कर परम गति को प्राप्त होते हैं ॥४॥

नृप्तीभिर्यो विवस्वतः शम्भो न मामृजे युवा ।

गाः कृण्वानो न निर्णिजम् ॥५॥

पदार्थ—(य.) जो परमात्मा (विवस्वतः) विज्ञान वाले जिज्ञासु की (नृप्तीभः) चित्त वृत्तियों द्वारा (शम्भः) प्राप्त होकर (युवा) समीपस्थ वस्तु के (न) समान (मामृजे) साक्षात्कार का प्राप्त होता है और वह साक्षात्कार (गाः कृण्वानः) इन्द्रियों की प्रसन्न करते हुए (निर्णिज, न) रूप के समान होता है ॥५॥

भाषार्थ—जो पुरुष अपने मन का शुद्ध करते हैं वह उस पुरुष का साक्षात्कार करते हैं उन पुरुषों की चित्तवृत्तियाँ उसको हस्तमलकवत् साक्षात् रूप से अनुभव करती हैं, अर्थात् शुद्ध मन द्वारा साक्षात् किए हुए परमात्मध्यान में फिर किसी प्रकार का भी संशय व विषयज्ञान नहीं होता ॥५॥

अति श्रिता तिरुवता गृन्पा जिगात्सण्ड्या ।

वग्नूमिपतिं य विवे ॥६॥

पदार्थ—(अति, श्रिता) 'अतिनिमित्तकान्त अतिश्रिता' जो किसी अन्व-वस्तु का आश्रित न हो उपासना नाम अतिश्रिता अर्थात् सबका आश्रय परमात्मा (अण्ड्या) सूक्ष्म (तिरुवता) शिखा (गृन्पा) इन्द्रियों की वृत्तियों से (जिगात्सि) प्रकाश को प्राप्त होता है (य) जिसको (वग्नूमि) शब्द प्रमाण (विवे) जिज्ञासु के लिए (इपति) प्रकट करता है ॥६॥

भाषार्थ—जब भाषणा ध्यानादि योगाङ्गों से चित्तवृत्तियाँ निर्मल होती हैं तो उक्त परमात्मा को विचार करनी है। जो पुरुष शब्द प्रमाण पर विश्वास करते हैं वे माधन सम्पन्न वृत्तियों के द्वारा उसका अनुभव करते हैं अन्य नहीं ॥६॥

अभि क्षिपः समंमत पर्जयन्तीरिषपतिम् ।

पृष्ठा गृन्पात वाजिनः ॥७॥

पदार्थ—(क्षिप) चित्तवृत्तियों (अभि) सब ओर से (इषपतिम्) जो सब ऐश्वर्यों का पति है उसको (जयन्ती) प्रकाशित करती हुई (समंमत) समाधि अवस्था को प्राप्त होती है, और वहाँ (वाजिनः) सब बलों के (पृष्ठा) अधिकरण को (गृन्पात) ग्रहण करती है ॥७॥

भाषार्थ—परमात्मा सब पदार्थों का अधिकरण है अर्थात् उसी की सत्ता से सब पदार्थ स्थिर हो रहे हैं। उसवलम्बरूप परमात्मा का साक्षात्कार समाधि अवस्था के बिना कदापि नहीं हो सकता ॥७॥

परि दिव्यानि मर्मुशुद्विष्यानि सोम पार्थिवा ।

वर्द्धन यावत्सम्युः ॥८॥

पदार्थ—(सोम) ह परमात्मन् । (दिव्यानि) दिव्य (पार्थिवाणि) पृथिवीलोक के (दिव्यानि, वसुनि) सम्पूर्ण जनों को (मर्मुशुत्) देते हुए (अस्म्युः) हमारे उद्धार की इच्छा करने हुए (परि, याहि) हमको प्राप्त हो ॥८॥

भाषार्थ—पार्थिवानि यद् कथन यद्वा उपलक्षण मात्र है अर्थात् पृथिवी लोक अथवा धुलोक के जितने ऐश्वर्य हैं उनको परमात्मा हमें प्रदान करे। इस सूक्त में परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ और सर्वदातृत्वादि अनेक प्रकार के गुणों का वर्णन किया है ॥८॥

अनुवंश सूक्त अनुवंश वर्णश्च समाप्तः ।

यह चौदहवां सूक्त और चौथा वर्ण पूर्ण हुआ ।

अथाष्टमस्य पञ्चवक्त्र सूक्तस्य—

१-८ असित काश्यपो देवलो वा ऋषि ॥ पञ्चमाः सोमो देवता ॥ छन्दः— १, ३, ५ निचुद्गायत्री । २, ६ गायत्री । ७ विराट् गायत्री ॥ षड्ज स्वरः ॥

अथ गुणान्तरे परमात्मनी महत्त्व वर्ण्यते ।

अथ अन्य गुणों से परमात्मा का महत्त्व कथन करते हैं ।

एष धिया वात्स्यण्या दुरो रवेमिराशुभिः ।

गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम् ॥१॥

पदार्थ—(एष) यह परमात्मा (धिया, वात्स्यण्या) अपनी सूक्ष्म धारण-शक्ति से (ध्याति) सबत्र प्राप्त हो रहा है (रवेभि, आशुभि) अपनी शीघ्रगामीनी शक्तियों से (इन्द्रस्य, निष्कृतम्) जीवात्मा के उद्धार के लिये (दूरः) "शृणाति

हृत्तीति शूर" अविद्यादि दोषों का हतन करने वाला (ब्रह्मण्य) जगत्प्रणामात्मक कर्म करता है ॥१॥

भावार्थः—परमात्मा जीवों को कर्मों का फल भोगवाने के लिये इस ससार रूपी रचना को रचता है और वह अपनी विविध शक्तियों से सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है अर्थात् जिस-जिस स्थान में परमात्मा की व्यापकता है उस-उस स्थान में परमात्मा अनन्त शक्तियों के साथ विराजमान है ॥१॥

एष पुरुषं चिंयायते ब्रह्मते देवतातये ।

यत्रामृतासु आसते ॥२॥

पदार्थः—(एष.) यह पूर्वोक्त परमात्मा (पुरुष, चिंयायते) अनन्त विज्ञानो का दाता है (ब्रह्मते, देवतातये) सदैव ससार में देवत्व फलाने का अभिलाषी है (यत्र) जिस ब्रह्म को प्राप्त होकर (अमृतासु, आसते) अमृतभाव को प्राप्त हो जाते हैं ॥२॥

भावार्थः—परमात्मा अनन्तकर्मा है। उसकी शक्तियों ने पाराशर को कोई पा नहीं सकता। इसी अभिप्राय से कहा है कि उस पराशर ब्रह्म के जानने पर हृदय की ग्रन्थि खुल जाती है उसी को जान कर मनुष्य अमृतपद को लाभ कर सकता है, अन्यथा नहीं ॥२॥

एष हितो वि नीयतेऽन्तः शुभावंता पथा ।

यदी तुञ्जन्ति भूर्णयः ॥३॥

पदार्थः—(यवि, भूर्णयः) यदि उपासक गण (तुञ्जन्ति) उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो (शुभावंता) शुभ (पथा) मार्ग द्वारा (एष, हित) उस हितकारक परमात्मा को (अन्तः, चिनीयते) अन्तःकरण में स्थिर करते हैं ॥३॥

भावार्थः—जो लोग यम नियमों का पालन करते हैं वे अपने अन्तःकरण में परमात्मसत्ता का साक्षात्कार करते हैं और परम पद को लाभ करने हैं ॥३॥

एष भृङ्गाणि दोधुवच्छिन्ति यध्योऽं वृषा ।

नृण्या दुधान् ओजसा ॥४॥

पदार्थः—(एषः) उक्त परमात्मा (भृङ्गाणि) सब ब्रह्माण्डों को (दोधुवत्) गतिशील करता है (चिन्ति) सर्वव्यापक है (यध्यः) सबका पति है (वृषा) कामनाओं की वृष्टि करने वाला है (ओजसा) अपने पराक्रम से (नृण्या) सब ऐश्वर्यों को (वृषा) धारण कर रहा है ॥४॥

भावार्थः—वही परमात्मा कोटानुकोटि ब्रह्माण्डों का चलाने वाला है, और उसी ने इन ब्रह्माण्डों में विद्युत् आदि गुणों को उत्पन्न कर अनेक प्रकार के आकर्षण विकर्षण आदि गुणों को उत्पन्न किया है। एकमात्र उसकी उपासना करने से मनुष्य सद्गति को लाभ कर सकता है ॥४॥

एष रुमिमिरीयते बाजी शुभेभिरंशुभिः ।

पतिः सिन्धूनां भवन् ॥५॥

पदार्थः—(एष, बाजी) अनन्तबलवाला यह पूर्वोक्त परमात्मा (रुमिभिः) दीप्तिमयी (शुभेभिः) निर्मल (अशुभिः) प्रकाशरूप शक्तियों से (इयते) सर्वत्र व्याप्त हो रहा है (सिन्धूनाम्) स्पन्दनशील सब प्रकृतियों का (पति, भवन्) वह पति है ॥५॥

भावार्थः—प्रकृति परिणामिनी नित्य है परमात्मा की कृति अर्थात् यत्न से प्रकृति परिणामभावको धारण करती है उस से महत्त्व और महत्त्व से अहंकार और अहंकार से पञ्चतन्मात्र—इस प्रकार सृष्टि की रचना होती है। इस अभिप्राय से उसको स्पन्दनशील अर्थात् बहनेवाली प्रकृतियों का अधिपति कथन किया गया है। उक्तप्रकार के गुणों वाला परमात्मा उन पुरुष के हृदय में अपनी अनन्त शक्तियों का आविर्भाव करता है जो पुरुष अपनी अनन्य भक्ति से उसकी उपासना करता है ॥५॥

एष बह्वनि पिन्दुना परंवा यष्टिर्वा अति ।

अथ शार्दुलपु गच्छति ॥६॥

पदार्थः—(एष) यह पूर्वोक्त परमात्मा (बह्वनि) ऐश्वर्यों को (पिन्दुना) छीनने वाले (परंवा) कठोर राक्षसों को (अति, यष्टिर्वा) अतिप्रमाण करके (शार्दुलपु) युद्धों में भक्तों को (अगच्छति) अनेक प्रकार से जानादिकों को देख रक्षा करता है ॥६॥

भावार्थः—जो पुरुष अपने पवित्र भावों में परमात्मपरायण होने हैं परमात्मा उनकी अवश्यमेव रक्षा करता है ॥६॥

एतं मृजन्ति मर्त्यमुप द्रोणेष्वारवः ।

प्रचक्राणं महीरिषः ॥७॥

पदार्थः—(आरवः) मनुष्य (मर्त्य एतम्) ध्यान करने योग्य इस परमात्मा को (द्रोणेषु) अन्तःकरणों में रख कर (उप, मृजन्ति) उपासना करते हैं, (प्रचक्राणं) जो परमात्मा (मही, रिवः) वडे भारी अन्नाद्यैश्वर्यों का दाता है ॥७॥

भावार्थः—उपासकों को चाहिये कि वे उपासना-समय में परमात्मा के विराट् स्वरूप का ध्यान करते हुए उसके गुणों द्वारा उसकी उपासना करें अर्थात् उसकी

शक्तियों का अनुसंधान करते हुए उनके विराट् स्वरूप को भी अपनी बुद्धि में स्थिर करें ॥७॥

एतद्दृश्यं दश क्षिपों मृजन्ति सप्त धीतयः ।

स्वामुषं मदन्तमम् ॥८॥५॥

पदार्थः—(एत, दृश्यम्, उ) उस सर्वगुणसम्पन्न परमात्मा को (दश, क्षिपः) दश इन्द्रियों और (सप्त, धीतयः) सात चारणादिवृत्तियाँ (मृजन्ति) प्रकट करती हैं (स्वामुषं) जो स्वतन्त्रमत्तावाला है और (मदन्तमम्) सबको आनन्द देने वाला है ॥८॥

भावार्थः—परमात्मा अपनी स्वतन्त्रसत्ता में विराजमान है। जब वह श्रेष्ठों का उद्धार और दुष्टों का दमन करता है तब उसे किसी शस्त्रादि साधन की आवश्यकता नहीं किन्तु उसका स्वरूप ही आयुध का काम करता है। इस प्रकार के स्वतन्त्र-सत्तासम्पन्न परमात्मा को हृदय में धारण करने वाले अत्यन्त आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥८॥५॥

पञ्चदशसूक्त पञ्चमो वर्गश्च समाप्तः ।

पन्द्रहवा सूक्त और पाँचवाँ वर्ग समाप्त ।

अष्टावक्रस्य षोडशसूक्तस्य—

१- ८ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पञ्चमान सोमो देवताः ।
छन्दः—१ विराट् गायत्री । २, ८ निषुद्गायत्री ३—७ गायत्री । षड्जः स्वरः ॥

अथ सात्त्विकभावीत्यादिवा रसा बर्णन्ते—

अथ सात्त्विकभाव को उत्पन्न करनेवाले रसों का वर्णन करते हैं—

प्र ते सातारं श्रोण्योऽं रसं मदाय वृषवे ।

सर्गो न तुकरयेतस्य ॥१॥

पदार्थः—(प्रसोतारः) हे जिज्ञासु जनो ! (ते) तुम्हारे (मदाय) आनन्द के लिये और (वृषवे) शत्रुओं के नाश के लिये (श्रोण्यो) श्रावा पृथिवी के मध्य में (रसम्) सौम्य स्वभाव का देने वाला रस (सर्गः) बनाया है जो (एतत्, न तुकरि) विद्युत् के समान तीक्ष्णता देने वाला है ॥१॥

भावार्थः—परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! तुम ऐसे रस का पान करो जिससे तुम में बल उत्पन्न हो और शत्रुओं पर विजयी होने के लिये तुम सिंह के समान आक्रमण कर सको। यहाँ इस रस के अर्थ किसी रस विशेष के नहीं किन्तु ब्रह्मादजनक रसमात्र के हैं।

वा यो कहो कि सौम्य स्वभाव उत्पन्न करने वाले रस के हैं इसलिये सोमरस भी कहा जा सकता है, और 'वात्सव्य' भी इसका यह है कि 'रस आस्वादेन रस्यते स्वाद्यत इति रस' जो आनन्द से वा आनन्द के लिये आस्वादन किया जाय उसका नाम यहाँ रस है। इस प्रकरण में यह शका नहीं करनी चाहिये कि कहीं सोम के अर्थ रस के और कहीं सोम के अर्थ ईश्वर के ऐसा व्यत्यय क्यों ? ॥१॥

कृत्वा दधस्य र्ध्वमपो बसान्मन्त्रसा ।

गोषामर्षेषु सखिचम ॥२॥

पदार्थः—(दधस्य) चातुर्य का देने वाला (र्ध्वम्) स्फूर्ति का देने वाला (अण्वसा, बसानम्) अन्नों से जिसकी उत्पत्ति है (गोषाम्) इन्द्रियों का (अण्वेषु) सूक्ष्मशक्तियों में बल उत्पन्न करने वाला रस (कृत्वा, सखिचम) कर्मों के द्वारा हम प्राप्त करें ॥२॥

भावार्थः—जीवों की प्रार्थना द्वारा ईश्वर उपदेश करत हैं कि हे जीवो ! तुम ऐसे रस की प्राप्ति की प्रार्थना करो जिससे तुम्हारा चातुर्य बढ़े, तुम्हारी स्फूर्ति बढ़े और तुम्हारी इन्द्रियों की शक्तियाँ बढ़ें और तुम ऐश्वर्यसम्पन्न होओ ॥२॥

अनन्तमप्सु दुष्टं सोमं पवित्र आ सृज ।

पुनोहीन्नाय पातवे ॥३॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! आप (पवित्रे) श्रेष्ठ लोगों के लिए (सोम) सोम रस को उत्पन्न करो जो (अनन्तम्) क्रूर स्वभाव वालों के लिए अप्राप्य है और (अप्सु) जिसका सस्कार दूध में किया जाता है और जो (दुष्टरम्) प्रासुरी सम्पत्ति वालों के लिए दुस्तर है (इन्नाय) कर्मयोगी के (पातवे) पीने के लिए ऐसे रस का तुम पवित्र बनाओ ॥३॥

भावार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! तुम देवी सम्पत्ति के देने वाले अर्थात् सौम्य स्वभाव के बनाने वाले सोम रस की प्रार्थना करो ताकि तुम कर्मयोगियों को कर्मों में तत्पर करने के लिए पर्याप्त हो।

तात्पर्य यह है कि जो पुरुष अन्नादि औषधियों के रस का पान कर अपने कामों में तत्पर होते हैं वे पूरे-पूरे कर्मयोगी बन सकते हैं और जो लोग मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं वह अपनी इन्द्रियों की शक्तियाँ नष्ट-भ्रष्ट करके स्वयं भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं ॥३॥

प्र पुनानस्य चेतसा सोमः पवित्रे अर्पति ।

कृत्वा सुचक्षुमासदत् ॥४॥

वदार्थः—(वेतसा, प्र, पुमानस्य) जिस को पवित्र करने वाले द्रव्य का जो (सोम) सोमरस है वह (पवित्र, अर्चति) पवित्र लोगो में ज्ञान को उत्पन्न करता है फिर वह मनुष्य (कर्मा) शुभकर्मों को करके (तत्त्वस्यम्) सद्गति को (प्राप्तवत्) प्राप्त होता है ॥४॥

भाषार्थः—सोमरस, जो कि पवित्र और सुन्दर द्रव्यो से निकाला गया है अर्थात् जो स्वभाव को सीम्य बनाते हैं उनका रस मनुष्य में शुभ बुद्धि को उत्पन्न करता है ॥४॥

प्र रसा नमोमिरिन्दं इन्द्र सोमा असुधत ।

महे भराय कारिकाः ॥५॥

वदार्थः—(इन्द्र) हे शूरवीर, मैंने (रसा) तुम्हारे लिए (नमोभि) अन्नादि द्वारा (इन्द्रः, सोमाः) परमेश्वर्य के देने वाले और सीम्यस्वभाव बनाने वाले सुन्दर रस (असुधत) उत्पन्न किए हैं जो कि (कारिका) कर्मयोगी पुरुष के लिए (महे, भराय) अत्यन्त पुष्ट करने वाले हैं ॥५॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे शूरवीरो ! मैंने तुम्हारे लिए अन्नत् प्रभारके रसों को उत्पन्न किया है जिनका उपयोग करके तुम आह्लादित होकर अन्यायकारी शत्रुओं के विजय के लिए शक्तिसम्पन्न हो सकते हो ॥५॥

अब इस बात को कथन करते हैं कि किस प्रकार का शूरवीर युद्ध में उपयुक्त हो सकता है ।

पुनानो रूपे भ्रम्यये विश्वा अर्धमभि भियः ।

शूरो न गोषु तिष्ठति ॥६॥

वदार्थः—(भ्रम्यये, रूपे) निराकार परमात्मा के स्वरूप के विश्वास से (पुनान) जिसने अपने आपको पवित्र किया है (विश्वा, भियः) सम्पूर्ण ऐश्वर्यों को (भ्रम्ययन्) धारण करता हुआ भी (न, गोषु, तिष्ठति) जो इन्द्रियों के बन्धी-भूत नहीं होता वही (शूरो) वीर कहला सकता है ॥६॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे शूरवीर पुरुषो ! तुम सम्पूर्ण ऐश्वर्यों को भोगते हुए भी इन्द्रियों के बन्धीभूत मत होओ क्योंकि इन्द्रियों के बन्धनों लोभ शूरवीर के धर्म को कदापि धारण नहीं कर सकते । इसलिए शूरवीरों के लिए संयमी बनना अत्यावश्यक है ॥६॥

द्विषो न सानु पिप्युषी चारा सुतस्य वेचसः ।

वृषा पवित्रे अर्चति ॥७॥

वदार्थः—(पवित्रे) उस पात्र में (पिप्युषी) तृप्ति करने वाली (वेचस सुतस्य, चारा) माता के दूध की या सोमादि रस की चारा (वृषा, अर्चति) वृषा ही गिरती है जो इन्द्रिय संयमी नहीं है जिस तरह (विचः, न, सानु) अन्तरिक्ष से उन्नत शिखर पर मेघ की चारा गिर कर व्यर्थ ही हो जाती है ॥७॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे शूरवीर पुरुषो ! तुम संयमी बनो इन्द्रियारामी मत बनो । इन्द्रियारामी पुरुषो में जो सोमादि रसों की चाराएं पड़ती है वे मानो इस प्रकार पड़ती हैं जिस प्रकार चोटी के ऊपर पड़ता हुआ जल इधर-उधर बह जाता है और उसमें कोई विचित्र भाव उत्पन्न नहीं करता इसी प्रकार असंयमियों का दुर्भाव रसों का उपयोग करना है । यहाँ चोटी पर जल गिरने के दृष्टान्त से परमात्मा ने स्पष्ट रीति से बोधन कर दिया कि जो पुरुष नीच ही का संयम नहीं करते न वे वीर वीर बन सकते हैं न वे ज्ञानी विज्ञानी व ध्यानी बन सकते हैं । उक्त सब प्रकार की पदवियों के लिए मनुष्य का संयमी बनना अत्यन्त आवश्यक है ॥७॥

स्वं सोम विपचितुं तनां पुनान आयुषु ।

अव्यो वारं वि धावसि ॥८॥

वदार्थः—(सोम) हे सीम्य स्वभाव परमात्मन् ! (त्वम्) आप (आयुषु) मनुष्यों में (विपचितुं, तनां) विद्वान् को भलीभाँति (पुनानः) पवित्र करते हुए (अव्यो) रक्षा के लिए (वारम्) उस वरणशील को (विधावसि) प्राप्त होते हो ॥८॥

भाषार्थः—जो पुरुष परमात्मा को वरण करता है अर्थात् एकमात्र उसी पर विश्वास रख कर उसी को उपास्य देव ठहराता है उसकी परमात्मा अवश्यमेव रक्षा करता है, वार शब्द का अर्थ यहाँ यह है कि जो वरण करे वह वार है । इस मन्त्र में सोम के अर्थ परमात्मन् के हैं । तात्पर्य यह है कि उक्त परमात्मा की उपासना करने वाला पुरुष सदैव कृतकार्य होता है क्योंकि परमात्मा उसका रक्षक होता है इसलिए उपासक के लिए परमात्मपरायण होना आवश्यक है ॥८॥

बोडकां सुतं वृद्धी वर्धयिष्य सभापः ।

सोलहवां सुत और छठा वर्ग समाप्त ।

अथाष्टमस्य सप्तवक्त्रस्य सुतस्य—

१-८ असित काश्यपो वैश्वो वा ऋषिः । पश्मान सोमो देवता । छन्दः—
१, ३-८ गायत्री । २ भुरिगायत्री । पञ्चमः स्वरः ॥

अथवा उपासकस्य हृदये परमात्मप्रकाश कथ्यते ।

अब उपासक के हृदय में परमात्मा का प्रकाश कथन करते हैं ।

प्र निम्नेनेव सिन्धवो धन्तो वृत्राणि भूयः ।

सोमा असुप्रमाध्वः ॥९॥

वदार्थः—(सोमाः) उक्त सीम्य स्वभाव वाला परमात्मा (वृत्राणि, धन्तो) अज्ञानों का नाश करता हुआ “वृत्रोत्थाच्छादधरधामानमिति वृत्रमज्ञानम्” (सूर्यः) जीघ्रगतिशील (वृत्राणि) सर्वव्यापक “अधनुते व्याप्नोति सर्वमित्याहुः” (सिन्धवः, प्रनिम्नेन, इव) नदियाँ जैसे जीघ्रगतिशील नीचे की ओर जाती हैं उसी प्रकार वह (असुप्रमाध्वः) अर्कों के हृदय में प्रकाशित होता है ॥९॥

भाषार्थः—जो लोग शुद्ध हृदय से उसकी उपासना करने हैं और यम नियमों द्वारा अपने आत्मा को संस्कृत करने हैं उनके हृदय में अतिशीघ्र परमात्मा का प्रकाश उत्पन्न होता है ॥९॥

अभि सुवानास इन्दवो वृष्टयः पृथिवीमिव ।

इन्द्र सोमांसो अक्षरन् ॥१०॥

वदार्थः—(इन्द्रः) सर्वप्रथमसम्पन्न (सोमांस) परमात्मा (अभि, सुवानासः) भक्तों में सेवन किया गया (इन्द्रः) देवको ऐश्वर्य सम्पन्न करके (अक्षरन्) दयावृष्टि से आर्द्र करता है जिस प्रकार (वृष्टयः, पृथिवीम्, इव) वृष्टियाँ पृथिवी को आर्द्र करती हैं इस प्रकार सबको आर्द्र करता है ॥१०॥

भाषार्थः—जिस प्रकार वर्षा काल की वृष्टि जंगल को सिक्त कर माना प्रकार के अक्षर उत्पन्न करती है इसी प्रकार परमात्मा की कृपा वृष्टि उपासकों के हृदय में नाना प्रकार के ज्ञान विज्ञानादि भावों को उत्पन्न करती है ॥१०॥

अत्युर्मिर्मस्त्रो मदुः सोमः पवित्रे अर्चति ।

विघ्नवर्धसि देवयुः ॥११॥

वदार्थः—(अत्युर्मि) विघ्न पैदा करने वाली सम्पूर्ण ससार की बाधाओं को अतिक्रमण करने वाला (मस्त्रः) प्रभूता के अभिमान वाला (मदुः) हर्षप्रद (सोमः) उक्त परमात्मा (रक्षासि, विघ्नः) दुराचारियों को नष्ट करता हुआ और (देवयुः) सत्कर्मियों को चाहता हुआ (पवित्रे अर्चति) जो कि उपासना द्वारा प्राप्त होता है, उसमें विराजमान होता है ॥११॥

भाषार्थः—जिस पुरुष ने ज्ञानयोग और कर्मयोग द्वारा अपने आत्मा को संस्कृत किया है वह ईश्वर के ज्ञान का पात्र कहलाता है । उक्त पात्र के हृदय में परमात्मा अपने ज्ञान की अवधारणा प्रकट करता है ॥११॥

आ कलशेषु धावति पवित्रे परि विच्यते ।

उक्थैर्येषु वर्धते ॥१२॥

वदार्थः—वह पूर्वोक्त परमात्मा (कलशेषु, आ, धावति) ‘कल शवति इति कलश’ वेदादि वाक्यों में भली भाँति वाक्य रूप से विराजमान है (पवित्रे, परि विच्यते) और पात्र में अभिषेक को प्राप्त होता है और (उक्थै, येषु, वर्धते) स्तुति द्वारा यज्ञों में प्रकाशित किया जाता है ॥१२॥

भाषार्थः—जब वेदवेत्ता लोग मधुर ध्वनि से यज्ञों में उक्त परमात्मा का स्तवन करते हैं तो मानो उसका साक्षात् रूप भान होने लगता है ॥१२॥

अति त्री सोम रोचना रोहस आजसे दिवम् ।

इणन्त्यस्य न चोदयः ॥१३॥

वदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (त्री, रोचना, अति) आप तीनों लोकों को अतिक्रमण करके (रोहन्, न) सर्वोपरि विराजमान होकर (दिवम्, आजसे) ध्रुव लोक को प्रकाशित करते हैं (न) और (इणन्) सर्वत्र गतिशील होकर (सूर्यम्, चोदयः) सूर्य की भी प्रेरणा करते हैं ॥१३॥

भाषार्थः—परमात्मा की सत्ता से पृथिवी, अन्तरिक्ष और आँवे तीनों लोक स्थिर हैं और उसी की सत्ता में सूर्य चन्द्रमा आदि तेजस्वी पदार्थ स्थिर हैं । अर्थात् उसी के नियम में विराजमान हैं ॥१३॥

अभि विप्रां अनुषत पर्जन्यस्य कारवः ।

दधानावर्धसि प्रियम् ॥१४॥

वदार्थः—(कारवः) कर्मकाण्डी और (विप्राः, प्रियम्, दधाना) उस सर्व-प्रज्ञा परमेश्वर में प्रेम की धारण करते हुए (विप्राः) विद्वान् लोग (पर्जन्य, सूर्यम्) यज्ञ के प्राग्ग्रभ में (अनुषन्त्यस्य) उस परमात्मा की भलीभाँति स्तुति करते हैं ॥१४॥

भाषार्थः—यज्ञ के प्रारम्भ में उद्गाता आदि लोग पहले परमात्मा के महत्त्व का गायन करके फिर यज्ञ के अन्य कर्मों का धारण करते हैं ॥१४॥

तद्वा स्वा वाजिनं नरो बोमिर्विप्रा अवस्थवः ।

सुजन्वि देवतातये ॥१५॥

वदार्थः—हे परमेश्वर ! (अवस्थवः) रक्षा चाहने वाले (विप्राः, नरः) विद्वान् लोग (देवतातये) यज्ञ के लिए (तम्, उ) पूर्वोक्तगुणविशिष्ट (वाजिनम्)

अन्तादि ऐश्वर्य के देने वाले (त्वा) आपकी (जीभिः) अपनी बुद्धि से (मूर्ध्नि) बुद्धि की वृत्ति का विषय करते हैं ॥७॥

भावार्थ — याज्ञिक लोग जब 'यज्जाग्रतो दूरमुदति र्द्वयम्' इत्यादि मन्त्रों का पाठ करते हैं केवल पाठ ही नहीं किन्तु उसके वाक्यार्थ पर दृष्टि देकर तत्त्व का अनुशीलन करने हैं तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है । इसी अभिप्राय से कहा है कि 'जीभिः त्वामुजन्ति' अर्थात् बुद्धि द्वारा तुम्हारा परिशीलन करने हैं ॥१॥

मधोर्ध्वारामनु धर तीव्रः सधस्यमासदः ।

चारुर्ध्वारय पीतये ॥८॥७॥

पदार्थ — हे परमात्मन् ! आप हमारे इस यज्ञ में (मधो) चाराम, अनुधर) प्रेम की धारा बहाइये (तीव्र) आप गतिशील हैं और (चारु) सुन्दर हैं (ध्वारय, पीतये) सत्य की प्राप्ति के लिए (सधस्यम्, आसद) यज्ञ में स्थित हुए हमको स्वीकार करिये ॥८॥

भावार्थ — जो लोग सर्वभूतों में प्रिय हैं और मन्त्रों के प्रचार के लिए यज्ञादि कर्म करने हैं उनके उत्साह को परमात्मा अवश्यमव बढाता है ॥८॥७॥

इति सप्ततमो सूक्त सप्तमो बर्गश्च समाप्तः ॥

सप्तहर्षा सूक्त और सप्तमो अंग समाप्त ॥

अथ सप्ततमस्य अष्टादशस्य सूक्तस्य

१-७ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः । पवमान सोमो देवता । छन्दः — १, ४ निबृद्धगायत्री । २ ककुम्भतो गायत्री ३, ५, ६ गायत्री । ७ विराड् गायत्री । षड्ज स्वरः ॥

अथ विभूतिमस्तु वस्तुषु परमात्मनो महत्त्वं कथ्यते —

अथ विभूति वाली वस्तुषु में परमात्मा का महत्त्वं कथन करना है —

परि सुधानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो जहाः ।

मदेषु सर्वथा असि ॥१॥

पदार्थ — वह आप (परि सुधान) 'परि मर्षं सूत इति परि सुधान' सर्वोत्पादक हैं (गिरिष्ठा) 'गुणाति शब्द करोतीति गिरि' आप विद्युदादि पदार्थों में स्थित हैं (पवित्रे) पवित्र पदार्थों में स्थित हैं (सोम) मीर्य स्वभाव वाले हैं (जहाः) 'अक्षति ध्यानाति सर्वमित्यक्षा' और सर्वव्यापक हैं, (मदेषु) और हर्षयुक्त वस्तुषु में (सर्वथा) सब प्रकार की शोभा के धारण कराने वाले (असि) हैं ॥१॥

भावार्थ — परमात्मा विद्युदादि सब शक्तियों में विराजमान है क्योंकि वह सर्वव्यापक है और जो-जो विभूति वाली वस्तु है उनमें सब प्रकार की शोभा के धारण कराने वाला परमात्मा ही है, कोई अन्य नहीं ।

सात्पर्य यह है कि यद्यपि व्यापक रूप से परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है तथापि विभूति वाली वस्तुषु में उसकी अभिव्यक्ति विशेष रूप से पाई जाती है । इसी अभिप्राय से कहा है कि 'मदेषु सर्वथा असि' ॥१॥

त्वं विप्रस्त्वं कुर्बिर्मधु प्र जातमध्वसः ।

मदेषु सर्वथा असि ॥२॥

पदार्थ — हे परमात्मन् ! (त्वं, विप्र) 'विप्राति क्षिप्नोतीति विप्र' आप सबके प्रेरक हैं और (त्वं, कवि) 'कवने जानाति सर्वमिति कवि' आप सर्वज्ञ हैं (मधु, प्रजातम्, अध्वस) और अन्नादिकों में रस आप ही ने उत्पन्न किया है और (मदेषु) हर्षयुक्त वस्तुषु में (सर्वथा) सब प्रकार की शोभा धारण कराने वाले (असि) आप ही हैं ॥२॥

भावार्थ — परमात्मा ने अपनी विविध शक्तियों में नानाविध रस उत्पन्न किये हैं, और नाना प्रकार के ऐश्वर्य उत्पन्न किये हैं । वस्तुतः परमात्मा ही सब ऐश्वर्यों का अधिष्ठान और सब रसों की स्त्रावण है ॥२॥

सर्व विश्वे सजोषसो देवासः पीतिमाश्रतः ।

मदेषु सर्वथा असि ॥३॥

पदार्थ — हे परमात्मन् ! (सर्व, पीतिम्) आपकी तृप्ति का (सजोषस) परस्पर प्रेम करने वाले (विश्वे, देवास) सब विजानी लोग (आश्रत) पाने हैं (मदेषु) हर्षयुक्त वस्तुषु में (सर्वथा) सब प्रकार की शोभा के धारण कराने वाले (असि) आप ही हैं ॥३॥

भावार्थ — परमात्मा के आनन्द का विजानी लोग ही वस्तुतः वा सकते हैं अन्य नहीं । कारण यह कि विविध प्रकार के ज्ञान के बिना उसका आनन्द मिथ्या अति कठिन है ॥३॥

आ यो विश्वानि वार्या बर्हन्ति हस्तयोर्दुधे ।

मदेषु सर्वथा असि ॥४॥

पदार्थ — (य) जो परमात्मा (विश्वानि) सब (वार्या) 'वरीनु योग्यानि वार्याणि' प्रार्थनीय (वस्तुनि) धन रत्नादिकों की (हस्तयोर्दुधे) विजानी लोगों के हस्तगत कर देता है वही (मदेषु) सब हर्षयुक्त वस्तुषु में (सर्वथा) सब प्रकार की शोभा को धारण कराने वाला (असि) है ॥४॥

भावार्थ — जो सम्पूर्ण वस्तुषु को अपने हस्तगत करना चाहते हो तो ईश्वर के उपासक बनो ॥४॥

य इमे रोदसी मृहो सं मातरेश्व दोहते ।

मदेषु सर्वथा असि ॥५॥

पदार्थ — (य) जो परमेश्वर (मातरा, इव) जीवों की माता के समान (इमे, मृहो, रोदसी) हम महान आकाश और पृथिवी लोक से (सं, दोहते) दूध के समान नाना प्रकार के धन रत्नादिकों को दूहता है (मदेषु) वही परमात्मा हर्षयुक्त वस्तुषु में (सर्वथा) सब प्रकार की शोभा को धारण कराने वाला (असि) है ॥५॥

भावार्थ — माता शब्द यहाँ उपलक्षणमात्र है । वास्तव में भाव यह है कि जीवों के माता-पिता के समान जो पृथिवीलोक और धूलोक है उनसे नानाविध भोग पैदा करने वाला एकमात्र परमात्मा ही है, कोई अन्य नहीं ॥५॥

परि यो रोदसी उमे सद्यो बाजैर्भिरर्पति ।

मदेषु सर्वथा असि ॥६॥

पदार्थ — (य) जो परमात्मा (उमे, रोदसी) पृथिवी और आकाश इन दोनों लोकों में (बाजैर्भिर, पर्वर्षति) ऐश्वर्यों के सहित ध्याप्त है वही (मदेषु) सब हर्षयुक्त वस्तुषु में (सर्वथा) सब प्रकार की शोभा को धारण कराने वाला (असि) है ॥६॥

भावार्थ — यद्यपि परमात्मा के ऐश्वर्य से कोई स्थान भी खाली नहीं तथापि प्राकृत ऐश्वर्यों का स्थान जैसा धूलोक और पृथिवी लोक है ऐसा अन्य नहीं । इसी भाव से इन दोनों का वर्णन विशेष रीति से किया है ॥६॥

स शुष्मी कलशेष्वा पुनानो अचिक्रदत् ।

मदेषु सर्वथा असि ॥७॥८॥

पदार्थ — (शुष्मी) ओजस्वी और (पुनान) सबको पवित्र करने वाला (स) वह परमात्मा (कलशेषु) 'कलशवन्ति इति कलशा वैदिकशब्दा' वैदिक शब्दों में (अचिक्रदत्) बोलता है (मदेषु) और हर्षयुक्त वस्तुषु में (सर्वथा) सब प्रकार की शोभा को धारण कराने वाला (असि) वही है ॥७॥

भावार्थ — जिस प्रकार परमात्मा के अन्तरिक्ष उदर और धूलोक मूर्धस्थानी रूपकालङ्कार से माने गए हैं इसी प्रकार उसके अन्तों की भी रूपकालङ्कार से कल्पना की गई है । वास्तव में वह परमात्मा 'अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्' कि वह शब्दस्पर्शादि गुणों से रहित है और अव्यय - अविनाशी है इत्यादि वाक्यों द्वारा शब्दादि गुणों से सर्वथा रहित वर्णन किया गया है ॥७॥८॥

अष्टादश सूक्तमष्टमो बर्गश्च समाप्तः ।

अठारहवां सूक्त और अष्टमो वर्ग समाप्त ॥

अथैकोनविंशतितमस्य सप्ततमस्य सूक्तस्य

१-७ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्दः — १ विराड् गायत्री । २, ५, ७ निबृद्ध गायत्री । ३, ४ गायत्री । ६ भृत्तिगायत्री ॥ षड्ज स्वरः ॥

अथ परमात्मन ऐश्वर्यं प्रार्थ्यते १-—

अथ परमात्मा से ऐश्वर्य की प्रार्थना करते हैं —

यस्तोम चित्रमुकथं दिव्य पाथिबं वसु ।

तमः पुनान आ रर ॥१॥

पदार्थ — (सोम) हे परमात्मन् ! (यत्) जो (चित्रम्) अद्भुत (उच्छ्रयम्) प्रशंसनीय (दिव्यम्) धूलोक सम्बन्धी तथा (पाथिबं) पृथिवीसम्बन्धी (वसु) धन रत्नादि ऐश्वर्य है (तत्) उमने (न) हमें (पुनान) पवित्र करते हुए (आरर) परिपूर्ण होने की शिक्षा दीजिये ॥१॥

भावार्थ — इसमें परमात्मा से विविध धनादि ऐश्वर्य पाने के लिए शिक्षा की प्रार्थना है ॥१॥

युव हि स्थः स्वर्पती इन्द्रश्च सोम गोपती ।

इशाना पिप्यतं चियः ॥२॥

पदार्थ — (सोम) हे परमात्मन् आप (य) और (इन्द्र) अध्यापक (युवम्, हि) य दोनों (स्वर्पती) सुख के पति (स्थ) हैं और (गोपती) वाणिज्य के पति हैं और (इशाना) शिक्षा देने में समर्थ हैं । (चिय, पिप्यतं) आप दोनों हमारी बुद्धि को उपदेश द्वारा बढाइये ॥२॥

भावार्थ — इस मन्त्र में परमात्मा से जीवों को प्रार्थना द्वारा यह शिक्षा दी है कि तम अपने अध्यापकों से और ईश्वर से सर्वत्र शुभशिक्षा की प्रार्थना किया करो ॥२॥

वृषा पुनान आधुषु स्तनयसिबं बह्विषिः ।

हरिः सन्योनिमासदत् ॥३॥

पदार्थः—(बुधा) सब कामनाओं का देनेवाला (आयुषु, पुनाय) सब मनुष्यों को पवित्र करता हुआ (अग्नि, बहिष्, स्तम्भय) प्रकृति में पञ्चतन्मात्रादि-कारणों को उत्पन्न करता हुआ वह परमेश्वर (हरि, सत्) अज्ञानादिकों का नाश करता हुआ (योनिम्, आसवत्) प्रकृतिरूप योनि को प्राप्त होता है ॥३॥

भाषार्थः—परमात्मा जब प्रकृति के साथ मिलता है अर्थात् अपनी कृति से प्रकृति में नाना प्रकार की चेष्टायें उत्पन्न करता है तो प्रकृति में पञ्चतन्मात्रादि कार्य उत्पन्न होन हैं अर्थात् सूक्ष्म भूतो के कारण उत्पन्न होते हैं, इस कार्या-वस्था में प्रकृतिरूप योनि अर्थात् उपादान कारण का परमात्मा आश्रयण करता है ॥३॥

अवावशन्त धीतयो वृषमस्याधि रेतसि ।

सुनोर्वत्सस्य मातरः ॥४॥

पदार्थः—(धीतयः) सात प्रकृतियाँ (वृषभस्य) सब कामप्रद परमात्मा के (अधिरेतसि) कार्य में (अवावशन्त) सङ्गत होती हैं (सुनो, वत्सस्य) जैसे वत्स के लिये (मातरः) माय समत होती है ॥४॥

भाषार्थः—मैं अपने बच्चे को दुग्ध पिला कर जिस प्रकार परिपुष्ट करती हूँ इसी प्रकार प्रकृति अपने इस कार्यरूप ब्रह्माण्ड को अपने परमात्मादि दुग्धों द्वारा परिपुष्ट करती है, तात्पर्य यह है कि प्रकृति इस जगत् का उपादान कारण है परमात्मा निमित्त कारण है और यह ससार वत्ससमान प्रकृति और वृषभरूपी पुरुष का कार्य है ॥४॥

कुविद्वेष्यन्तीभ्यः पुनानो गर्भमादधत् ।

याः शुक्रं दधुते पयः ॥५॥

पदार्थः—(पुनाय) सबको पवित्र करने वाले परमात्मा ने (वृष्यन्तीभ्यः) प्रकृतियों में (कुविद्, गर्भम्) बहुत से गर्भों का (आदधत्) धारण किया (या) जो प्रकृतियों (शुक्र, पयः) सूक्ष्म भूतो से कार्यरूप ब्रह्माण्ड को (दधुते) दधती हैं ॥५॥

भाषार्थः—तात्पर्य यह है कि जलादि सूक्ष्म भूतो से यह ब्रह्माण्ड स्थूलावस्था में आता है पञ्च तन्मात्रा के कार्य जो पाँच सूक्ष्म भूत उन्हीं का कार्य यह सब ससार है, जैसा कि 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश संभूत आकाशाद्वायुः वायोरग्नि-रन्नेरापोऽध्म्यः पृथिवी' तै० २।१॥ इत्यादि शब्दों में निरूपण किया है कि परमात्मा-रूपी निमित्त कारण से प्रथम आकाशरूप तत्त्व का आविर्भाव हुआ जो एक अति-सूक्ष्मतत्त्व, और जिसका गुण शब्द है, फिर उससे वायु और वायु के सघर्षण से अग्नि और अग्नि से फिर जल आविर्भाव में अर्थात् स्थूलावस्था में आया। उसके अनन्तर पृथिवी ने स्थूल रूप को धारण किया यह कार्यकर्म है जिसको उक्त मन्त्र ने वर्णन किया है ॥५॥

उपं शिक्षापतस्त्वेषो भियस्मा चेद्दि शत्रुषु ।

पवमान विदा रयिम् ॥६॥

पदार्थः—(पवमान) 'पवत इति पवमान' सबूद्धो तु पवमान' हे सबको पवित्र करने वाले भगवान् ! आप (अपतस्त्वेषु, उपशिक्ष) जो आपके समीप में रहने वाले हैं उनकी शिक्षा दीजिये और (शत्रुषु भियस्मा, आचेद्दि) शत्रुओं में भय उत्पन्न करिये तथा (विदा, रयिम्) उनके धन को अपहरण कर लीजिये ॥६॥

भाषार्थः—मित्रदल से तात्पर्य यहाँ उस दल का है जो न्यायकारी और दोनो पर दया और प्रेम करने वाला हो। शत्रुदल से तात्पर्य उस दल का है जो 'शातयतीति शत्रु' शत्रुगुणों का नाश करने वाला हो। इसलिये उक्त मन्त्रार्थ में अन्याय का दोष नहीं, क्योंकि न्याय यही चाहता है कि देवी सम्पत्ति के रखने वाले वृद्धि को प्राप्त हों और आसुरी सम्पत्ति के रखने वाले नाश को प्राप्त हों ॥६॥

नि त्र्योः सोम वृष्यं नि शुभ्रं नि वयस्तिर ।

दूरे सुवा मतो अन्ति वा ॥७॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन्, (शत्रोः) शत्रु के (वृष्य) बल को (नितिर) नाश करिये और (नि, शुभ्रम्) तेज को तथा (वय, नि) अन्नादि ऐश्वर्य को नाश करिये जो शत्रु (दूरे सतः) दूर में विद्यमान है (वा, अन्ति) या समीप में ॥७॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में परमात्मा ने जीवों के भावद्वारा अन्यायकारी शत्रुओं के नाश करने का उपदेश किया है। जिस देश में अन्यायकारियों के नाश करने का भाव नहीं रहता वह देश कदापि उन्नतिशील नहीं हो सकता ॥७॥

एनोर्विशितस्य सूक्तं नक्षत्रो वर्गवत् समाप्त ।

उन्तीसवा सूक्तं और नवम वर्ग समाप्त ।

अथ सप्तचंस्क्य विज्ञातिसमस्य सूक्तस्य—

१—७ असित काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमान सोमो देवता ॥

छन्दः—१, ४—७ निवृद्गायत्री । २, ३ गायत्री ॥ षड्ज स्वर ॥

अस्मिन्सूक्ते वेदविस्तु बलप्रदान कथ्यते :—

इस सूक्त में वेदवेत्ताओं में बल प्रदान का कथन करते हैं :—

प्र कविर्देवकीतवेऽव्यो वारेभिरवति ।

स्राहान्विषवा अभि स्पृधः ॥१॥

पदार्थः—वह परमात्मा (कवि) मेधावी है और (अव्य) सबका रक्षक है (देवकीतये) विद्वानों की तृप्ति के लिये (अवति) जान देता है (स्राहान्व) सहनशील है (विषवा, स्पृध) सम्पूर्ण दुष्टों को सन्नाहो में (अभि) तिरस्कृत करता है ॥१॥

भाषार्थः—परमात्मा विद्वानों को ज्ञानप्रदान से और न्यायकारी सैनिकों को बलप्रदान से तृप्त करता है ॥१॥

स हि ण्मां जरित्म्य आ वाञ् गोमन्तमिन्वति ।

पवमानः सहस्रिणम् ॥२॥

पदार्थः—(स, हि, ण्मा) वही (पवमान) सबको पवित्र करने वाला परमात्मा (जरित्म्य) अपने बलहीन उपासकों का (आ) भली प्रकार (सहस्रिणम्) हजारों प्रकार के (गोमन्तम्) वृद्धि के सहित (वाजिनम्) बलों को (इन्वति) देता है ॥२॥

भाषार्थः—परमात्मा परमान्मपरायण पुरुषों का अनन्त प्रकार का बल और वृद्धि प्रदान करता है ॥२॥

परि विमानि चेतसा मृशसे पवसे मती ।

स नः सोम भवो विदः ॥३॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (चेतसा) हमारे मन के अनुकूल (विमानि) आप सब प्रकार के धर्मों को (परिमृशसे) देते हो (मती, पवसे) हमारी वृद्धि को स्तुतियों से पवित्र करते हो (स, न) सो आप हमारे लिये (पव, विद) सब प्रकार के ऐश्वर्यों को दीजिये ॥३॥

भाषार्थः—परमात्मपरायण पुरुषों की परमात्मा सब प्रकार से रक्षा करता है और उनको ऐश्वर्य प्रदान करता है ॥३॥

अभ्यर्ष वृहद्यज्ञो मचवद्व्यो ध्रुवं रयिम् ।

इषे स्तोतृम्य आ मर ॥४॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (अद्यवद्व्य) जो आपके उपासक धनादि ऐश्वर्य-सम्पन्न हैं उनके (रयि, ध्रुवम्) धन की प्रचल सुगन्धित कीजिये और (वृहद्, यज्ञ) अत्यन्तयज्ञ को (अभ्यर्ष) दीजिये और (इषे, स्तोतृम्य, आभर) जो आप के स्तोता हैं उनके लिये धनादि ऐश्वर्य दीजिये ॥४॥

भाषार्थः—परमात्मा सदाचारी और सयमी पुरुषों के धनादि ऐश्वर्य और यज्ञ को वृद्ध करता है ॥४॥

त्वं राजेव सुव्रतो गिरः सोमा विवेक्षिष ।

पुनानो वहे अद्भुत ॥५॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (त्व राजा इव) आप राजा की तरह (सुव्रतः) सुकर्मा हैं और (गिर, आविवेक्षिष) वेद वाणियों में प्रविष्ट हैं (पुनाय) सबको पवित्र करने वाले हैं और (अद्भुत) हे सबके प्रेरक ! आप (अद्भुत) नित्य नूतन हैं ॥५॥

भाषार्थः—परमात्मा सब नियमों का नियन्ता है, नियम पालने की शक्ति मनुष्यों में उसी की कृपा से आती है ॥५॥

स बहिरप्सु दुहरो मृज्यमानो गर्भस्त्योः ।

सोमश्च मृषु सोदति ॥६॥

पदार्थः—(स, सोम) वह परमात्मा (अप्सु) लोक लोकान्तर में विद्यमान है और (बहिर) सबका प्रेरक है और (दुहरो, मृज्यमान) दुराधर्म है (गर्भस्त्योः) अपने प्रकाश से (मृज्यमान) स्वयं प्रकाशित है (अप्सु, सोदति) न्यायकारियों की सेना में स्वयं विराजमान होता है ॥६॥

भाषार्थः—यद्यपि परमात्मा के भाव सर्वत्र भावित हैं तथापि जैसे न्याय-कारी सम्राजों की सेनाओं में उनके रोग, पीर, भयानकादि भाव प्रस्फुटित होते हैं ऐसे अन्यत्र नहीं ॥६॥

क्रीठर्मसो न मैदुयः पवित्रे सोम गच्छसि ।

दधस्तोत्रे सुवीर्यम् ॥७॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (क्रीठु) आप क्रीडनशील हैं (यक्ष, न, मैदुय) यज्ञ के समान दानी हो (पवित्र, गच्छसि) पवित्र सत्कर्म मनुष्य को प्राप्त होते हो (स्तोत्रे, सुवीर्य, दधत्) वेदादिसंस्कारों में अपना बल प्रदान करते हो ॥७॥

भाषार्थः—ससार की यह विविध प्रकार की रचना, जिसके पारावार की मनुष्य मन से भी नहीं पा सकता, वह परमात्मा के आगे एक लीलामात्र है ॥७॥

विज्ञातिसम सूक्तं ब्रह्मो वर्गवत् समाप्त ।

बीसवा सूक्त और दसवा वर्ग समाप्त ॥

अथ सप्तचंस्क्यविज्ञातिसम सूक्तस्य—

१—७ असित काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमान सोमो देवता ॥

छन्दः—१, ३ विराट् गायत्री २, ७ गायत्री । ४-६ निवृद्गायत्री । षड्ज स्वर ॥

अथ विराट् परमात्मनोरवस्थेयं वर्णयते—
अथ विराट् को परमात्मा के स्वरूप के वर्णन करते हैं—

एते चावन्तीन्द्रवः सोमा इन्द्राय धृष्ययः ।

मत्सरासः स्वविदः ॥१॥

पदार्थ—(एते, सोमा.) हे परमात्मन्, आप (चावन्ति) सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं, (इन्द्रवः) स्वप्रकाश से प्रकाशित हैं, (इन्द्राय, धृष्ययः) विद्वानों द्वारा स्तुत्य हैं, (मत्सरासः) प्रभुता के अभिमान से युक्त हैं और (स्वविदः) सुख के देने वाले हैं ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा स्वयंप्रकाश और अपने प्रभुत्वभाव से सर्वत्र विराजमान है ॥१॥

प्रवृषन्तो अभियुजः सुष्ये वारिबोविदः ।

स्वयं स्तोत्रे वयस्कृतः ॥२॥

पदार्थ—(प्रवृषन्तः) जो लोगों से भजन किया जाता, (अभियुजः) जो दूसरों का प्रेरक, (सुष्ये) सेवा के लिये (वारिबोविदः) घन देने वाला, (स्वयं) स्वसत्ता से विराजमान (स्तोत्रे वयस्कृतः) और स्तोत्रों के लिये घन्नादिकों को देने वाला है ॥२॥

भाषार्थ—जिन लोगों को परमात्मा की विविध प्रकार की रचना पर विश्वास है आप परमात्मा की अनन्य भक्ति करते हैं उनको परमात्मा अनन्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करता है ॥२॥

वृथा कीळन्त इन्द्रवः सधस्यमभ्येकमिह ।

सिन्धोरुमा व्यक्षरन् ॥३॥

पदार्थ—उक्त परमात्मा में विविध प्रकार के सूर्य चन्द्रमा आदि ग्रह (सिन्धो, ऊर्मा) जिन्हें तरह-तरह के मिथुन से लहरें उठती हैं इस प्रकार वृथा में वेदा होकर इसी में समा जाते हैं वे ग्रह उपग्रह कैसे हैं (वृथा, कीळन्तः) जो अनायास से भ्रमण करते हैं (इन्द्रवः) जिस तरह प्रकाशरूप अग्निमें (सधस्यम्) मिथुन में आके प्राप्त होती हैं इस प्रकार (अभि, एकमिह) वह एक ही परमात्मा में प्राप्त होने हैं “एतन्मिह सीतिह” ॥३॥

भाषार्थ—सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों में जितने ग्रह, उपग्रह हैं वे सब परमात्मा की ही आश्रित करने हैं ॥३॥

एते विश्वानि वायां पर्वमानास आशत ।

विता न सप्तयो रथे ॥४॥

पदार्थ—जिस प्रकार (सप्तयः) मान सूर्य की किरणों (रथे) इस विराट् रूपी रथ में (विता) निहित है (न) इसी प्रकार (एते, पर्वमानासः) सब की पारिवर्तन करने हुए य (विश्वानि) सम्पूर्ण (वायां) ब्रह्माण्ड (आशतः) परमात्मा में निवाता करते हैं ॥४॥

भाषार्थ—जिन्हें प्रकार उपग्रह सूर्य आदि ग्रहों के उत्तरगत भ्रमण करते हैं इसी प्रकार सब नौक, जोरान्तर इस विराट् के इनमन परभ्रमण करते हैं ॥४॥

आस्मिन्पशुमिन्द्रो दधाता वेनमादिशे ।

यो अस्मभ्यमरावा ॥५॥

पदार्थ—(अस्मिन्) इस विराट् में (पशुमः) अनेक वर्णों को (दधाता) धारण करने हुए (इन्द्रो) सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड (वेनम्, आदिशे) उस परमात्मा की आश्रय लेते हैं (यः) जो परमात्मा (अस्मभ्यम् अरावा) हमारे लिये सब वामनानों का देने वाला है ॥५॥

भाषार्थ—उक्त वाटानुकाटि ब्रह्माण्ड उमा निरुद्ध परमात्मा के आधार पर स्थित है ॥५॥

ऋधुन रथं नवन्दधाता केतमादिशे ।

शुक्राः पवन्मणीसा ॥६॥

पदार्थ—(ऋधुन) नवविध प्रकार के परमात्मन् आप (रथम् नवम्) नव घोड़े को (दधाता) वश में रखते हुए (ऋधुन) चारों ओर (केतम्, आदिशे) आप सबको वश में करके जानादि ऐश्वर्य देते हैं (अरावा) आप हमको घनाक्षर्य देकर (पवन्) पशुओं को ॥६॥

भाषार्थ—जीव करने में रहने वाले जीव भोगने में परतन्त्र हैं । ईश्वर कर्णों के भोगने में उम में विषयों में निहित रहता है जिसका वह अतिक्रमण नही कर सकता । बड़े-बड़े स्रष्टाओं का भी कर्मा का फलभोग्यमेव भागना पड़ता है । इसी अभिप्राय से यह कहा है । जिस प्रकार घोड़े को मारपीत अपने अधीन रखता है उसी प्रकार परमात्मा जीवों का अपने अधीन रखता है ॥६॥

एत उ त्वे अवीवशः काष्ठा वाजिनो अकृत ।

सतः प्रासाविषुमतिम् ॥७॥

पदार्थ—(वाजिनः) सब प्रकार के ऐश्वर्यमान (त्वे, एते, उ) वही पूर्वोक्त परमात्मा (अवीवशः) सबका वश में रखता हुआ (सतः, अतिम्) सत्क-

मियों की बुद्धि को (असाविषुः) शुभ मार्ग की ओर लगाता हुआ (परावः, काष्ठा, अकृतः) परम काष्ठा को प्राप्त करता है ॥७॥

भाषार्थ—जो लोग परमात्मा की ओर भुक्त हैं अर्थात् यमनियमादि साधन सम्पन्न होकर समीप बने हैं वे ब्रह्मविद्या की पराकाष्ठा को प्राप्त होते हैं इसी अभिप्राय से उपनिषदों में यह कहा है कि ‘सा काष्ठा मा परागति’ ॥७॥

एकविंशतितमं सूक्तमेकादशो वर्गश्च समाप्तः ।

इक्कीसवां सूक्त और ग्यारहवां वर्ग समाप्त ।

अथ सप्तर्षस्य द्विंशस्य सूक्तस्य—

१—७ अमितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पर्वमानः सोमो देवता ॥

सूक्त १, २ गायत्री । ३ विराट् गायत्री । ४—७ निवृत्ता गायत्री ॥ षड्ज स्वर ॥

अथ परमात्मनो अगत कर्तृत्व वर्णयते—

अथ परमात्मा की सृष्टिरचना का वर्णन करने हैं—

एते सोमास आशवो रथा इव प्र वाजिनः ।

सर्गाः सृष्टा भहेषतः ॥१॥

पदार्थ—(एते, सोमासः) यह परमात्मा (रथा, इव) विद्युत् के समान (आशवः) घोड़ेगामी हैं और (प्र, वाजिनः) अत्यन्त बलवान् हैं (सर्गाः, सृष्टा, भहेषतः) उगने मृत्तिका को सञ्चालमान रथा है ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा में अनन्त शक्तियाँ पायी जाती हैं उनकी शक्तियाँ विद्युत् के समान क्रियाप्रधान हैं उसने कोटानुकाटि ब्रह्माण्डों को रचा है, जो शब्द, रूप, रस, गन्ध इन पाँच तन्मात्रों के बायें हैं । और इनकी ऐसी अचिन्त्य रचना है जिसका अनुशीलन मनुष्य मन से भी भली भाँति नहीं कर सकता ॥१॥

एते वाता इवोरवः पर्जन्यस्येव वृष्टयः ।

अग्नेरिव भ्रमा वृथा ॥२॥

पदार्थ—(एते) गज उपान रूप ब्रह्माण्ड (उरवः, वाता, इव) बहुत सी वायु की तरह (पर्जन्यस्य वृष्टयः, इव) और मेष की वृष्टि के समान (अग्नेः, भ्रमा, इव) अग्नि के पञ्चवर्ण की तरह (वृथा) अनायास गमन कर रहे हैं ॥२॥

भाषार्थ—जिस प्रकार अग्नि की ज्वलन्शक्ति स्वाभाविक है इसी प्रकार वे ब्रह्माण्ड भी स्वाभाविक गतिशील बनाए गये हैं । स्वाभाविक से तात्पर्य यहाँ आकास्मिक नहीं है किन्तु नियमपूर्वक भ्रमण का है । जैसे कि सूर्य चन्द्र आदि ईश्वरदत्त नियम से सदैव परिभ्रमण करते हैं ॥२॥

एते पूता विपश्चिनः सोमासो दध्याशिरः ।

विषा द्यानशधिरः ॥३॥

पदार्थ—(पूता) पवित्र (एते, सोमासः) ये सब उत्पन्न हुए ब्रह्माण्ड (दध्याशिरः) सबके धारक आश्रयभूत (विषा) ज्ञानद्वारा (विपश्चिनः) विद्वानों की (सियः) बुद्धि का (द्यानशु) विषय होता है ॥३॥

भाषार्थ—परमात्मा की रचना में जो कोटानुकाटि ब्रह्माण्ड हैं वे सब ज्ञानी विज्ञानियों की मदद में ही सत्ता है अन्धों के नहीं ॥३॥

एते सृष्टा अमर्त्याः ससुवांसो न क्षत्रधुः ।

इयक्षन्तः पृथो रजः ॥४॥

पदार्थ—(सृष्टा) भावरूप (अमर्त्या) नक्षत्रगण (पृथः, रजः) रजोगुण में मार्ग को (इयक्षन्तः) प्राप्त होने वाले (ससुवांसः) चगत हुए (न, क्षत्रधुः) पित्रात्म को नहीं पाते ॥४॥

भाषार्थ—जो तो सत्ता में दिव्यादिव्य अनेक प्रकार के नक्षत्र हैं पर जो दिव्य नक्षत्र हैं उनकी ज्योतिर् प्रतिफल महसूसी मील चलती हुई भी अभी तक इस भूगोल के साथ स्पर्श नहीं करने पायी । तात्पर्य यह है कि इस दिव्यरचनारूप ब्रह्माण्ड की इयत्ता ही माना परमात्मा का काम ही है, अद्योनकल्प क्षुद्र जीव केवल इनकी रचना को कुछ-कुछ अनुभव करता है सब नहीं । हा यो गीजन जो परमात्मा के योग में रत हैं वे लोग साधारणसाधारण लोगों से परमात्मा की रचना को अधिक अनुभव करते हैं ॥४॥

एते पृष्ठानि रोदसोर्बिप्रयन्तो व्यानशुः ।

उतेदमुचमं रजः ॥५॥

पदार्थ—(एते) ये सब नक्षत्रादि (रोदसोः, पृष्ठानि) पृथिवी और च लोक के मध्य में (बिप्रयन्तः) चलने हुए (इव, उचमम्, रजः) इस उत्तम रजोगुण को (उत, व्यानशुः) व्याप्त होते हैं ॥५॥

भाषार्थ—उक्त ब्रह्माण्डों की विविध रचना में परमात्मा ने इस प्रकार का आकाश और विकर्षण उत्पन्न किया है जिससे एक दूसरे के आश्रित होकर वे प्रतिक्षण गतिशील बन रहे हैं । अथवा यो कहो कि सत्त्व, रज और तम प्रकृति के ये तीनों गुण अर्थात् प्रकृति की ये तीनों अवस्थायें जिस प्रकार एक दूसरे का आश्रयण करती हैं इस प्रकार एक दूसरे को आश्रयण करता हुआ प्रत्येक ब्रह्माण्ड इस लभोमण्डल में वायुधेग से उत्तेजित तृण के समान प्रतिक्षण चल रहा है, कोई स्थिर नहीं ॥५॥

तन्तुं तन्वानमुत्तममु प्रवत् आधृत ।

उत्तममुत्तमाम्यम् ॥६॥

पदार्थः—(प्रवत्.) गतिशील ब्रह्माण्ड (उत्तम, तन्तुम्, तन्वानम्) उत्तम परमाणु प्रवन्ध को बढ़ाने हुए (इवम्) इतने (उत्तमायम्) उत्तम कार्यों से (उत्त, अन्वाहत) व्याप्त हो रहे हैं ॥६॥

भाषार्थ — प्रत्येक ब्रह्माण्ड माना तन्तु रूप से अर्थात् रचनारूप यज्ञ से परमात्मा की सृष्टि को बढ़ा रहा है ॥६॥

स्वं सोमं पणिभ्य आ वसु गव्यानि धारयः ।

तत् तन्तुमचिक्रदः ॥७॥

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (त्वम्) आप (पणिभ्य) हुण्टो से (वसु, गव्यानि) सम्पूर्ण पृथिवी सम्बन्धी रत्नों का (धा, धारय.) अच्युती प्रकार ग्रहण करते हो और (तत्, तन्तुम्) बड़े हुए कर्मत्मक यज्ञ का (अचिक्रदः) प्रचार करते हो ॥७॥

भाषार्थ — इस सूक्त की समाप्ति करते हुए अर्थात् इस अगाध रचयिता की रचना का वर्णन करते हुए परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करके इस सूक्त का उपसंहार करते हैं 'रादयति राजसानिति इद.' जा अन्त्यायकारी राजसो को रत्ना दे उसका नाम यहाँ उद है वह स्वरूप परमात्मा अन्त्यायकारी हुण्ट दस्तुकी से धन जन और राज्यश्री का अपहरण कर लेता है और न्यायकारी दान्त शान्त देवताओं को लेकर प्रदान कर देता है, इसी का नाम देवासुर सधाम है और इसी का नाम देवी और आसुरी सम्पत्ति है । यह व्यवहार परमात्मा की विविध रचना में घटीयत्र के समान सदैव होता रहता है जिस तरह घटीयत्र अर्थात् रहत के पात्र जो कभी भरे हुए होते हैं वे ही ऊँचे बढ़ कर गर्व करते हुए सर्वथा रीते हो जाते हैं और जो रीते हो जाते हैं वे ही विनय और नम्रता करने हुए भर जाते हैं अर्थात् परिपूर्ण हो जाते हैं इसलिए सदैव परमात्मा की विनयभाव से पूर्ण होने की अभिलाषा प्रत्येक अमृदुदयाभिलाषी को करनी चाहिए ॥७॥

इति स सूक्त इवशो वर्गश्च समाप्तः ।

बाईसवा सूक्त और बारहवा वर्ग समाप्त ।

अथ सप्तर्चस्य त्रयोविंशतितमस्य सूक्तस्य—

१-७ असित काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्द — १-४, ६ निचृदगायत्री । ५ गायत्री । ७ विराडगायत्री ॥ षड्ज स्वर ॥

अथोत्तररचना प्रकारान्तरेण वर्ण्यते—

अथ उक्त रचना को प्रकारान्तर से वर्णन करने हैं—

सोमो असुप्रमाशो भधुर्मदस्य चारया ।

अभि विश्वानि काव्या ॥१॥

पदार्थ — (सोम) "सूयन्ते - उत्पाद्यन्ते इति सोमा ब्रह्माण्डानि" अनन्त प्रकार के कार्यरूप ब्रह्माण्ड (मधो, मधस्य) प्रकृति के हर्षजनक भावों की (चारया) सूक्ष्म अवस्था से (काव्या) शीघ्र गति वाले (असुप्रम्) बनाए गए हैं और (अभि, विश्वानि, काव्या) तदनन्तर सब प्रकार के वेदादि शास्त्रों की रचना हुई ॥१॥

भाषार्थ — परमात्मा ने प्रकृति की सूक्ष्मावस्था से कीटि-कीटि ब्रह्माण्डों को उत्पन्न किया और तदनन्तर उसमें विविध-निर्घोषात्मक सब विद्याभण्डार वेदों की रचा ॥१॥

अनु प्रस्तासं आयः पद नवीयो अक्रमः ।

रुचे जनन्त सूर्यम् ॥२॥

पदार्थ — उनमें से (आयः) शीघ्रगामी प्रकृति परमाणु (प्रस्तासं) जो स्वरूप में अनादि है वे (अनु, नवीयो, पदम्, अक्रमः) नवीन पद को धारण करते हैं (रुचे) दीप्ति के लिए परमात्मा ने उन्हीं परमाणुओं में से (सूर्यम्, जनन्त) सूर्य को पैदा किया ॥२॥

भाषार्थ — प्रकृति की विविध प्रकार की शक्तियों से परमात्मा सम्पूर्ण कार्यों का उत्पन्न करता है । इन सब कार्यों का उपादान कारण प्रकृति अनादि अनन्त है । इसी भाव से मन्त्रों में 'प्रस्तासं' पद से वर्णन किया है ॥२॥

आ पंचमान नो मरापो अदाशुषो गयम् ।

कृचि प्रजावतीरयः ॥३॥

पदार्थ. (पंचमान) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् ! (न.) हमको (अयम्) जो भाव असुरी को (अदाशुष) नहीं दिये वह (गयम्) भाव (आ, भर) के और (प्रजावती, इव) धन पुत्रादि ऐश्वर्यों को (कृचि) दे ॥३॥

भाषार्थ. — इस मंत्र में (अयम्) परमात्मा का नाम है 'ऋच्छति गच्छति सर्वे प्राप्नोति इत्यर्थ परमात्मा' जो सधन व्यापक हो उसका नाम अयम् है उस परमात्मा से यह प्राप्ति की गई है कि हे परमात्मन्, आप हमको दैवी सम्पत्ति के गुण दें

अर्थात् हमको ऐसे पवित्र भाव दें जिससे हममें आसुर भाव कदापि न पावे । जो पुत्र सब देवताओं के गुणों से सम्पन्न होने की प्रार्थना करने हैं परमात्मा उन्हें सर्वत्र दिव्य गुणों का दान देता है ॥३॥

अभि सोमास आयवः पवन्ते मधं मदम् ।

अभि कोशं मधुश्चुतम् ॥४॥

पदार्थ — (सोमास) य कार्य ब्रह्माण्ड जो (आयवः) गतिशील हैं (मधम्, मदम्) अनन्त प्रकार के आह्लादकारक और मदकारक वस्तुओं को (अभि) सब ओर से उत्पन्न करते हैं और (मधुश्चुतम्) नाना प्रकार के रसों को देने वाले (कोशम्) खजाने को (अभि) सब ओर से उत्पन्न करते हैं ॥४॥

भाषार्थ. — सब विभूतियों की उत्पत्ति ब्रह्माण्डों का वर्णन किया है । तात्पर्य यह है कि इस ससार में नाना प्रकार की वस्तुएँ जिन ब्रह्माण्डों में उत्पन्न होती हैं उनको सोम नाम से कथन किया गया है ॥४॥

सोमो अर्षति चर्षसिर्दधान इन्द्रिय रसम् ।

सुवीरो अभिशन्तिपाः ॥५॥

पदार्थ. — (सोमः) सब पदार्थों का उत्पत्तिस्थान यह ब्रह्माण्ड (अर्षति) गति कर रहा है (चर्षसि) सबके धारण करने वाला है और (इन्द्रिय, रसम्) इन्द्रियों के शब्द स्पर्शादि रसों को (दधान) धारण करता हुआ विराजमान है और उसका (सुवीर) अवशक्तिसम्पन्न परमात्मा (अभि, शान्तिपा) सब ओर से रक्षक है ॥५॥

भाषार्थ — जो ब्रह्माण्डकाटि-काटि नसत्रों को धारण किए हुए हैं और जिनमें नाना प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं उनका जन्मदाना एकमात्र परमात्मा ही है अन्य कोई नहीं । इस मंत्र में ब्रह्माण्डाभिर्षति परमात्मा का वर्णन किया गया है और उसी की सत्ता के धारण किए हुए ब्रह्माण्डों का वर्णन है ॥५॥

इन्द्राय सोम पवसे देवेभ्यः सधुमाधः ।

इन्दो वाजं सिवाससि ॥६॥

पदार्थ — (सोम) हे परमात्मन्, (इन्द्राय) कर्मयोगी के लिये तुम (पवसे) पवित्रता देन हो और (देवेभ्यः) विद्वान् लोगों के लिए तुम (सधुमाधः) यज्ञ में सेवनीय हो और (इन्दो) परमैश्वर्ययुक्त परमात्मन्, आप (वाज, सिवाससि) सबको धन दान देत हो ॥६॥

भाषार्थ — परमात्मा ही कर्मयोगी को बलों में लगने का बल देता है और परमात्मा ही सर्वकर्मी पुरुषों को यज्ञ करने का सामर्थ्य प्रदान करता है । बहुत क्या परमात्मा ही अन्य धनादि सम्पूर्ण ऐश्वर्यों को प्रदान करता है ॥६॥

अस्य पीत्वा मदानामिन्द्रो वृत्रार्थप्रति ।

अधानं अधनन्तु ॥७॥

पदार्थ — (अस्य) इस परमात्मा के आनन्द की (पीत्वा) पीकर जो (मदानाम्) सब प्रकार के मद्यों का तिरस्कार करके विराजमान है (इन्द्र) कर्मयोगी पुरुष (वृत्रार्थ) अज्ञानों का (अप्रति) प्रतिपक्षी बन कर (अधनन्तु) नाश करता है (तु) निश्चय वरक तुम उसी परमात्मा का आनन्द को पान करो ॥७॥

भाषार्थ — परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! सब आनन्दों से बढ़कर ब्रह्मानन्द है । इस आनन्द के आगे सब प्रकार के मादक द्रव्य भी निरानन्द प्रतीत होते हैं । वास्तव में मदकारक वस्तु मनुष्य की बुद्धि को नाश करके आनन्ददायक प्रतीत होती है और ब्रह्मानन्द का भान किसी प्रकार के मद को उत्पन्न नहीं करता किन्तु आह्लाद को उत्पन्न करता है । इसीलिए सब प्रकार के मद उसके सामने तुच्छ हो जाते हैं जिस प्रकार राजमद, घनमद, यौवनमद, रूपमद इत्यादि सब मद विद्वानन्द के आगे तुच्छ प्रतीत होते हैं उसी प्रकार विद्वानन्द योगानन्द इत्यादि आनन्द ब्रह्मानन्द के आगे सब फीके हो जाते हैं । इसी अभिप्राय में मंत्र में कहा है कि 'मदानाम्' सब मद्यों में से सच्चा मद एकमात्र परमात्मा का आनन्द है ॥७॥

इति त्रयोविंश सूक्त त्रयोदशो वर्गश्च समाप्तः ॥

तेईसवा सूक्त और तेरहवा वर्ग समाप्त ।

अथ सप्तर्चस्य चतुर्विंशतितमस्य सूक्तस्य—

१-७ असित काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्द — १, २ गायत्री । ३, ४, ७ निचृदगायत्री । ४, ६ विराड गायत्री ॥ षड्ज स्वर ॥

प्र सोमासो अधन्विषुः पवमानास इन्दवः ।

भीणाना अप्पु मृज्जतु ॥१॥

पदार्थ — (सोमास) सौम्य स्वभाव को उत्पन्न करने वाले परमात्मा के आह्लादादि गुण (पवमानास) जो मनुष्य को पवित्र कर देने वाले हैं (अधन्विषु) जो दीप्ति वाले हैं, जो कर्मयोगियों में (प्र) प्रकृता में आनन्द (अधन्विषु) उत्पन्न करने वाले हैं (भीणाना) नेवन किए हुए (अप्पु) शरीर मन और बाणी तीनों प्रकार के यज्ञों में (मृज्जतु) क्षुब्ध को उत्पन्न करते हैं ॥१॥

भाषार्थ — परमात्मा उपदेश करत है कि हे मनुष्यो ! तुम परमात्मा के गुणों का चिन्तन करके अपने मन, बाणी तथा शरीर की क्षुब्ध करो । जिस प्रकार जल

शरीर की शुद्धि करता है और परमात्मोपासन मन की शुद्धि करता है और स्वाध्याय अर्थात् वेदाध्ययन वाणी की शुद्धि करता है इसी प्रकार परमात्मा के ब्रह्मचर्यादि गुण शरीर, मन और वाणी की शुद्धि करते हैं। 'ब्रह्म' नाम यहाँ वेद का है। वेद के निमित्त जो व्रत किया जाता है उसका नाम 'ब्रह्मचर्य' है। इस व्रत में इन्द्रियो का संयम भी करना आवश्यक होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य के अर्थ जितेन्द्रियता भी है। मुख्य अर्थ इसके वेदाध्ययन व्रत के ही हैं। वेदाध्ययन व्रत इन्द्रियसंयम द्वारा शरीर की शुद्धि करता है, ज्ञान द्वारा मन की शुद्धि करता है और अध्ययन द्वारा वाणी की शुद्धि करता है इसी प्रकार परमात्मा के सत्य, ज्ञान और अनन्तादि गुण आह्लाद उत्पन्न करके मन वाणी तथा शरीर की शुद्धि के कारण होते हैं ॥१॥

अभि माषो अवन्निषुरापो न प्रवता यतोः ।

पुनाना इन्द्रमाश्रतः ॥२॥

पदार्थः—(माषः) इन्द्रियां (अभि, अवन्निषु) कर्मयोगियों में (आप, न) जल के समान (प्रवता) वेग वाली होती है और (यतो) वशीभूत होती है (पुनाना) वे वशीभूत इन्द्रियां मनुष्य को पवित्र करती हुई (इन्द्रम, आश्रत) परमात्मा को विषय करती हैं।

भाषार्थः—कर्मयोगी पुरुषों की इन्द्रियां परमात्मा का साक्षात्कार करती हैं। यहाँ साक्षात्कार से तात्पर्य यह है कि वे परमात्मा को विषय करती हैं। कर्मयोगी पुरुष की इन्द्रियां परमात्मा के साक्षात्कार के मार्गदर्शक को लाभ करती हैं ॥२॥

अ प्रवमान धन्वसि सोमेन्द्राय पातये ।

नृमिषतो वि नोयसे ॥३॥

पदार्थः—(प्र, प्रवमान) हे परमात्मन् ! (धन्वसि) तुम सवत्र गतिशील हो और (सोम, इन्द्राय) कर्मयोगी की (पातये) तृप्ति के लिए ही एकमात्र उपा-
स्यदेव हो (यत्) जिस लिए (नृभि) ऋत्विगादि लोगों के (विनीयसे) विनीत-
भाव से आप उन्हें प्राप्त होते हैं ॥३॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो पुरुष कर्मयोगी व ज्ञानयोगी है उनकी तृप्ति का कारण एकमात्र परमात्मा ही है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार परमात्मा से ज्ञान, बल, क्रिया इत्यादि धर्म स्वाभाविक पाये जाते हैं इसी प्रकार कर्मयोगी और ज्ञानयोगी पुरुष भी साधनमम्पन्न होकर उन धर्मों को धारण करते हैं ॥३॥

त्वं सोम नृमादनः पवस्व चर्वणीसहे ।

सन्निर्यो अनुमायः ॥४॥

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (त्वं) तुम (नृमादन) मनुष्यों को आनन्द देने वाले हो (चर्वणीसहे) जो आपसे विमुख मनुष्य हैं उन पर भी कृपा करने वाले हो (सन्नि) शुद्ध स्वरूप हो (अनुमाय) सर्वथा स्तुति करने योग्य हो (य) जो इस प्रकार के गुणों का आधार सर्वोपरि देव आप हैं (पवस्व) आप हम पर कृपा करें ॥४॥

भाषार्थः—परमात्मा किसी से राग, द्वेष नहीं करने सबको स्वकर्मनुकूल फल देते हैं। अर्थात् एकमात्र परमात्मा ही पक्षपात से शून्य होकर न्याय करने हैं। इसी लिए परमात्मा को यहाँ "चर्वणीसहे" अर्थात् सब पर दया करने वाला कहा गया है ॥४॥

इन्द्रो यद्विभिः सुतः पवित्रं परिचावांसि ।

अनुमिन्द्रस्य धाम्ने ॥५॥

पदार्थः—(इन्द्रो) हे परमात्मन् ! (यत्) जब तुम (पवित्रम्) पवित्र अन्त करणों में (परिचावांसि) निवास करने हो तब (विभि, सुत) अन्त करण की वृत्ति द्वारा साक्षात्कार को प्राप्त हुए आप (इन्द्रस्य, धाम्ने) कर्मयोगी पुरुष के अन्त करण रूपी धाम को (अरम्) अलङ्कृत करते हैं ॥५॥

भाषार्थः—परमात्मा अपनी व्यापकता से कर्मयोगी पुरुषों के अन्त करणों को अलङ्कृत करता है।

यद्यपि परमात्मा प्रत्येक पुरुष के अन्त करण को विभूषित करता है तथापि कर्मयोग वा ज्ञानयोग द्वारा जिन पुरुषों ने अपने अन्त करणों को निर्मल बनाया है उनके अन्त करण में परमात्मा का प्रकाश विशेषरूप से प्रतीत होता है। इसीलिए योगियों के अन्त करणों का विशेष रूप से प्रकाशित होना कथन किया गया है ॥५॥

पवस्व बृहदन्तमोक्थेभिरनुमायः ।

शुचिः पावको अर्हृतः ॥६॥

पदार्थः—(बृहदन्तम्) हे अज्ञान के नाश करने वाले परमात्मन् ! आप (उक्थेभि) यज्ञों द्वारा (अनुमाय) मनुष्यों को आनन्द देते हैं (शुचिः) शुद्ध स्वरूप हैं (पावक) सबको पवित्र करने वाले हैं तथा (अर्हृत) आश्चर्यरूप हैं आप कृपा कर (पवस्व) हमको पवित्र करें ॥६॥

भाषार्थः—परमात्मा ही इस ससार में आश्चर्यमय है अर्थात् अन्य सब वस्तुओं का पागलपन मिट जाना है, एकमात्र परमात्मा ही ऐसा पदार्थ है जिसका पारावार नहीं। यद्यपि जिज्ञासु पुरुष उस पूर्ण को पूर्णरूप से नहीं जान सकता तथापि उसके

ज्ञानमात्र से पुरुष आनन्द का अनुभव करता है। केवल एकमात्र परमात्मा ही आनन्दमय है अन्य सब उसी के आनन्द को लाभ करके आनन्द पाते हैं अन्यथा नहीं ॥६॥

शुचिः पावक उच्यते सोमः सुतस्य मध्वः ।

देवावीर्यशसहा ॥७॥

पदार्थः—वह परमात्मा (शुचिः) शुद्ध स्वरूप है (पावकः, उच्यते) सब को पवित्र करने वाला कहा जाता है (सोम) "सूत चराचर यः सोम" जो सब का उत्पादक है उसका नाम यहाँ सोम है (सुतस्य) इस कार्यमात्र ब्रह्माण्ड का (मध्वः) अधिकरण है (देवावी) देवताओं का रक्षक है (अयशसहा) पापों की स्तुति करने वाले पापमय जीवन व्यतीत करने वाले पुरुषों का हनन करने वाला है ॥७॥

भाषार्थः—जो लोग पापमय जीवन व्यतीत करते हैं परमात्मा उनकी वृद्धि कदापि नहीं करता। यद्यपि पापी पुरुष भी कहीं कहीं फलते-फूलते हुए देखे जाते हैं तथापि उनका परिणाम अन्धकार कदापि नहीं होता। अन्त में जिस प्रकार धर्म होता है उसी पक्ष की जय होनी है इस तात्पर्य में मन्त्र में यह अर्थ किया है कि परमात्मा पापी पुरुष और उनका अनुमोदन करने वाले दोनों का नाश करता है ॥७॥

इति ऋग्विशा सूक्त, ऋग्वेदो वर्ग, प्रथमोऽनुवाकश्च समाप्तः ।

श्रीवीमवा सूक्त और श्रीवहवा वर्ग तथा पहिला अनुवाक समाप्त ।

अब ऋग्वेदस्य ऋग्विशातितमस्य सूक्तस्य—

१-६ दृग्दृष्टपुत्र आयस्य ऋषि ॥ प्रवमान सोमो देवता। छन्द—१, ३, ५, ६ गायत्री। २, ४ निचुद्गायत्री ॥ षडज स्वर ॥

अथ परमात्मा मुक्तिधामश्चेन वर्ण्यते—

मुक्ति का धाम एकमात्र परमात्मा है अब इस बात का वर्णन करते हैं—

पवस्व दक्षसाधनो दुवेभ्य पीतये हरे ।

मरुद्भ्यो वायवे मदः ॥१॥

पदार्थः—(हरे) हे परमात्मन् ! सब दुःखों के हरने वाले जगदीश्वर ! आप (वायवे) कर्मयोगी पुरुष के लिए (मरुद्भ्यः) आनन्द स्वरूप हैं आप (मरुद्भ्यः) और ज्ञानयोगियों के लिए भी आनन्द स्वरूप हैं आप (देवेभ्यः) उक्त विद्वानों की (पीतये) तृप्ति के लिए (दक्षसाधन) पर्याप्त साधनों वाले हैं ॥१॥

भाषार्थः—परमात्मा के आनन्द का अनुभव केवल ज्ञानयोगी और कर्मयोगी पुरुष ही कर सकते हैं अन्य नहीं। जो पुरुष अयोगी हैं अर्थात् जिस पुरुष का किसी तत्त्व के साथ याग नहीं वह कर्मयोगी व ज्ञानयोगी नहीं बन सकता ॥१॥

प्रवमान धिया हितोऽमि योनिं कनिक्कदत् ।

धमेणा वायुमा विश्वा ॥२॥

पदार्थः—(प्रवमान) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् ! (धिया, हित) बुद्धि से धारण किए हुए आप (अभि, योनिम्) हृदयरूपी स्थान में (कनिक्कदत्) सद्गुण देकर (धामिना) प्रवेश कीजिये और (धमेणा) अपने अपहृतपाप्मादि धर्मों द्वारा (वायुम्) कर्मयोगी विद्वान् के हृदय में आकर प्रवेश करें ॥२॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करता है कि जो लोग शुद्ध बुद्धि द्वारा परमात्मा की उपासना करते हैं उनके हृदय को परमात्मा सदैव शुद्ध करता है। तात्पर्य यह है कि अपहृतपाप्मादि परमात्मा के गुणों की वही पुरुष धारण कर सकता है जो पुरुष योगसाधनादि द्वारा मस्कृत की हुई बुद्धि के साथ परमात्मा का ध्यान करता है। जब जिज्ञासु पुरुष उस स्वतः प्रकाश ब्रह्म को अपने योगज सामर्थ्य से देखता है तो पुण्य पाप में छूटता है अर्थात् जिस प्रकार वह परमपुरुष निष्पाप है उसी प्रकार वह भी निष्पाप होकर उसके सत्यादि गुणों को धारण करता है। इसी का नाम मुक्ति है ॥२॥

सं देवैः शोभते दृषा कविर्योनावधि प्रियः ।

बृहहा देववीर्यमः ॥३॥

पदार्थः—सर्व जगत् का उत्पादक वह परमात्मा (देवैः) दिव्य शक्तियों के द्वारा (स, शोभते) शोभा को प्राप्त हो रहा है (दृषा) सब कामनाओं का देने वाला है (कवि) सर्वज्ञ (योनी, अधि) प्रकृति रूप योनि में अवस्थित अर्थात् अधिष्ठान रूप से जो विराजमान है (प्रियः) वह सर्वप्रिय और (बृहहा) अज्ञान का नाश करने वाला (देववीर्यम्) विद्वानों के हृदय में प्रकाश रूप से जो विराजमान है ॥३॥

भाषार्थः—यद्यपि परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है तथापि उसको साक्षात् करने वाले विद्वानों के हृदय में विशेष रूप से विराजमान है। वह अज्ञान का नाश करने वाला है ॥३॥

मुक्तपुरुषा तस्य ब्रह्मण स्वकमे निवसन्तीत्युच्यते :—

अब इस बात का कथन करते हैं कि मुक्त पुरुष उस ब्रह्म के स्वरूप में निवास करते हैं—

विद्यां रूपाणां विद्वन्पुनानो वांति ह्येतः ।

यत्राशुतासु आसते ॥४॥

पदार्थ—(पुनान) सबको पवित्र करता हुआ (विद्या, कर्पाणि) सब रूपों में (आशुतासु) प्रवेश करता हुआ (ह्येतः) अपनी कमनीयता से (वांति) सबत्र प्राप्त है (यत्र) जिस ब्रह्मरूप में (अशुतासः) मुक्ति पद को भोगते हुए (आसते) मुक्त पुरुष निवास करते हैं वह ब्रह्म सबको पवित्र करने वाला है ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा प्रत्येक वस्तु के भीतर व्यापक है अर्थात् वह प्रत्येक रूप में प्रविष्ट है अर्थात् उसी की सत्ता से उस रूप की मनोहरता है इस प्रकार का जो सर्वाधिकरण परमात्मा है उसी में मुक्त पुरुष आकर निवास करते हैं ॥४॥

अरुणो जनयन्गिरः सोमः पवत आयुषक् ।

इन्द्रं गच्छन्कृषिकर्तुः ॥५॥

पदार्थ—(अरुणः) प्रकाशमान परमात्मा (गिर) वेदरूप वाणियों को (जनयन्) उत्पन्न करने वाला (सोमः) ससार के उत्पन्न करने वाला (इन्द्र) जीवात्मा को (आयुषक्) जो कि कर्मयोग में लगा हुआ है (गच्छन्) प्राप्त होकर (पवते) पवित्र करता है (कृषिकर्तुः) वह परमात्मा सर्वज्ञ है ॥५॥

भाषार्थ—शुभाशुभ कर्मों द्वारा परमात्मा प्रत्येक जीव को प्राप्त है । अर्थात् उनको शुभाशुभ कर्मों के फल देता है । और वही परमात्मा वेदरूप वाणियों का प्रकाश करके पुरुषों को शुभाशुभ मार्ग दर्शाकर शुभ कर्मों की ओर प्रेरणा करता है ॥५॥

आ पवस्व मदन्तिम पवित्रं धारया कवे ।

अकस्य योनिमासदस् ॥६॥

पदार्थ—(अकस्य) ज्ञान रूप प्रकाश के (योनि) स्थान की (आसदस्) प्राप्ति के लिए (पवित्रं) हे आनन्दस्वरूप भगवन् आप (धारया) आनन्द की वृत्ति द्वारा (पवित्रं) हमको पवित्र करें (कवे) हे सर्वदृष्ट, (आपवस्व) सब ओर से आप हमको पवित्र करें ॥६॥

भाषार्थ—जो लोग शुद्ध हृदय से परमात्मा की उपासना करते हैं उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश अवश्यमेव होता है वे लोग सूर्य के समान प्रकाशमान होते हैं ॥६॥

इति पञ्चविंशतितमं सूक्तं पञ्चवसो वर्गवत् समाप्त ।

२५वां सूक्त और २५वां वर्ग समाप्त ।

अथ षड्विंशत्यवर्षविंशतितमस्य सूक्तस्य—

१-६ इन्द्रबाहो दादंयुत ऋषि ॥ पवमानः सोमो देवता । छन्दः—१, ३-५ निचृद्गायत्री । २, ६ गायत्री ॥ षड्ज स्वर ॥

अथेश्वर केन प्रकारेण बुद्धिविषयो भवतीत्युच्यते—

ईश्वर किस प्रकार बुद्धिविषय होता है इस बात का उपवेश करते हैं—

तममृक्षन्त वाजिनंसुपस्थे अदितेरधि ।

विप्रासो अण्ड्या धिया ॥१॥

पदार्थ—(विप्रासः) धारणा ध्यानादि साधनों से शुद्ध की हुई बुद्धि वाले लोग (अण्ड्या) सूक्ष्म (धिया) बुद्धि द्वारा (अदितेरधि) सत्यादिक ज्योतिषों के अधिकरण स्वरूप (त, वाजिनं) उस बलस्वरूप परमात्मा को (उपस्थे) अपने अन्तःकरण में (अमृक्षन्त) शुद्ध ज्ञान का विषय करते हैं ॥१॥

भाषार्थ—जिन लोगों ने निर्विकल्प, सविकल्प समाधियों द्वारा अपने चित्त-वृत्ति को स्थिर करके बुद्धि को परमात्मविषयिणी बनाया है, वे लोग सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं । अर्थात् उसकी आत्मसुख के समान अनुभव का विषय बना लेते हैं । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अपने आनन्दादि गुण प्रतीत होते हैं इसी प्रकार योगी पुरुषों को परमात्मा के आनन्दादि गुणों की प्रतीति होती है ॥१॥

अथोक्त स्वरूपस्य साक्षात्काराय प्रकारान्तरं कथ्यते—

अथ उक्त स्वरूप के साक्षात्कार का अन्य प्रकार कथन करते हैं—

तं गावो अम्यन्पत सहस्रधारमधितम् ।

इन्दुं चतारुमा दिवः ॥२॥

पदार्थ—(गावः) "गच्छन्ति विषयानिति गाव इन्द्रियाणि" इन्द्रिया (तम्) उस परमात्मा को (अम्यन्पत) अपना विषय बनाती हैं, जो परमात्मा (सहस्रधारम्) अनेक वस्तुओं का धारण करने वाला, (अधितम्) अभ्युत, (इन्दुम्) परमेश्वर सम्पन्न (दिवः आकाशम्) तथा अलोक पर्यन्त लोकों का धारण करने वाला है ॥२॥

भाषार्थ—जो परमात्मा आम्बादि लोकों का आधार है और जिसमें अनन्त प्रकार की वस्तुएँ निवास करती हैं वह शुद्ध इन्द्रियों द्वारा साक्षात्कार किया जाता है ॥२॥

सं वा वेद्ययाऽन्यपर्वमानमधि ध्विं ।

ध्वं वि भूरिधावसम् ॥३॥

पदार्थ—(तम्, वेद्यं) उस सृष्टिकर्ता परमात्मा को (वेद्यया, अहम्) विद्वान् लोग अपनी बुद्धि का विषय बनाते हैं जो (पर्वमानम्) सबको पवित्र करने वाला है और (ध्विं, ध्विं) जो अलोक में अधिष्ठाता रूप से स्थित है (ध्वंसिम्) सबको धारण करने वाला तथा (भूरिधावसम्) अनेक वस्तुओं का रक्षयिता है ॥३॥

भाषार्थ—उक्त परमात्मा जो सब लोक लोकांतरों का आधार है उसको योगादि साधनों द्वारा संस्कृत बुद्धि से योगीजन विषय करते हैं । इस मन्त्र में जो परमात्मा को वेद्य अर्थात् "विद्यति लोकान् विदधातीति वा वेद्य" विद्याता रूप से वर्णन किया है । इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा सब वस्तुओं का निर्माण करता है वस्तुतः सब ब्रह्माण्डों का निर्माता एक परमात्मा ही है, कोई अन्य नहीं ॥३॥

तममृक्षन्भूरिजोधिवा सुवसानं विषस्वतः ।

पतिं वाचो अदाभ्यम् ॥४॥

पदार्थ—(वाचः पतिम्) जो ऋग्वेदादि वाणियों का पति परमात्मा है और (अदाभ्यम्) जो निष्कपट सेवन करने योग्य है (सुवसानम्) सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों में व्यापक है (तम्) उस परमात्मा को तथा (विषस्वतः) उस प्रकाश स्वरूप की (भूरिजोः) शक्तियों को विद्वान् लोग (धिया) अपनी बुद्धि से (अहम्) साक्षात्कार करते हैं ॥४॥

भाषार्थ—जिस प्रकाश स्वरूप परमात्मा से ऋगादि चारों वेद उत्पन्न होते हैं, अर्थात् ऋगादि वेद जिनकी वाणीरूप हैं वह परमात्मा योगीजनों के ध्यान गोचर हो कर उनको आनन्द प्रदान करता है ॥४॥

तं सानावधि आमयो हरिं हिन्वन्स्पष्टिभिः ।

द्वयं तं भूरिचक्षसम् ॥५॥

पदार्थ—(आमयः) इन्द्रिय वृत्तियों (तं) उस परमात्मा को (सानी, अधि) उच्च से उच्च प्रदेश में (अहिभिः) अपनी शक्तियों से (हिन्वन्ति) प्रेरणा करती हैं जो कि (हरिम्) भक्तों के दुःख को हरने वाला और (ह्येतम्) प्रलयादि परिणामों में हेतुभूत तथा (भूरिचक्षसम्) सर्वज्ञ है ॥५॥

भाषार्थ—उक्त परमात्मा ही जगत् के जन्मादिकों का हेतु है अर्थात् उसी से जगत् की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय होता है । वह परमात्मा हिमालय के उच्च से उच्च प्रदेशों में और सागर के गम्भीर से गम्भीर स्थानों में विराजमान है । उस सर्वज्ञ का साक्षात्कार चित्तवृत्तिनिरोधरूपी योग द्वारा ही हो सकता है, अन्यथा नहीं ॥५॥

तं स्वां हिन्वन्ति वेद्यतः पर्वमान निरावृषम् ।

इन्दुबिन्द्राय मरुसुरम् ॥६॥१६॥

पदार्थ—(पर्वमान) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मान् ! (तम्, निरावृषम्) उस पूर्वोक्त गुणसम्पन्न और वेदवाणियों से प्रकाशमान (स्वां) आप को (वेद्यतः) विद्वान् लोग (हिन्वन्ति) साक्षात्कार करते हैं (इन्दुं) हे परमेश्वर सम्पन्न भगवन् ! आप (इन्द्राय, मरुसुरम्) अज्ञानी जीवों के लिए अत्यन्त गूढ़ हो ॥६॥

भाषार्थ—परमात्मा के साक्षात्कार करने के लिये मनुष्य को संयमी होना आवश्यक है । जो पुरुष संयमी नहीं होता उसको परमात्मा का साक्षात्कार कदापि नहीं होता । संयम मन, वाणी तथा शरीर तीनों का कहलाता है । मन के संयम का नाम शम और वाणी के संयम का नाम वाक्संयम, और इन्द्रियों को संयम का नाम दम है । इस प्रकार जो पुरुष अपनी इन्द्रियों को संयम में रखता है तथा अर्थ बोलता नहीं किन्तु वाणी को संयम में रखता है, वह पुरुष संयमी तथा दमी कहलाता है । उक्त मन्त्र में परमात्मा ने यह उपदेश किया है कि हे मनुष्यो ! तुम इन्द्रियारामी और अज्ञानी मत बनो किन्तु तुम विद्वान् बन कर संयमी बनो यही मनुष्य जन्म का फल है ॥६॥

इति षड्विंशतितमं सूक्तं षोडशो वर्गवत् समाप्त ।

छवीसवां सूक्त और सोलहवां वर्ग समाप्त ॥

अथ षड्विंशत्यवर्षविंशतितमस्य सूक्तस्य ।

१—६ नृमेष ऋषि ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, ६ निचृद्गायत्री ३—५ गायत्री ॥ षड्ज स्वर ॥

अथोक्तपरमात्मनो विविधवस्तुवो वर्णयन्ते—

अथ उक्त परमात्मा की नाना शक्तियों को वर्णन करते हैं—

एष कृषिरमिन्दुतः पवित्रे अधि तोषते ।

पुनानो जनमपु सिधः ॥१॥

पदार्थ—(एष) यह परमात्मा (कृषिः) मर्वज है (अमिन्दुतः) सबकी स्तुति के योग्य है (पवित्रे, अधि) अन्तःकरण के मध्य में (तोषते) प्राप्त होता है (सिधः) दुराचारी शत्रुओं को (अप, जनम्) नाश करता हुआ (पुनान) सत्कर्मियों को पवित्र करता है ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा दुष्टों का वसन करके सदाचारियों को उन्नतिशील बनाता है । उसके पाने के लिये अपने अन्तःकरण को पवित्र बनाना चाहिये । जो लोग अपने अन्तःकरण को पवित्र नहीं बनाते वे उसको कदापि उपलब्ध नहीं कर सकते ॥१॥

एष इन्द्राय वायवे स्वर्जित्परि विष्यते ।

पवित्रे दधसाधनः ॥२॥

पदार्थ — (एषः) वह उक्त परमात्मा (वायवे, इन्द्राय) कर्मयोगी के लिये सुलभ होता है (स्वर्जित्, परिविष्यते) जिन लोगों ने सुख की जीत लिया है उन लोगों से सत्कृत होता है और (पवित्रे) पवित्र अन्तःकरण में (दधसाधन) सुनीति का देने वाला है ॥२॥

भाषार्थ — जो लोग परमात्मा पर दृढ़ विश्वास रखते हैं उनको परमात्मा सुनीति का दान देता है और वह परमात्मा जिन लोगों ने विषयजन्य सुख की जीत लिया है उन्हीं की चित्तवृत्तियों का विषय होता है ।

वा यो कहो कि कर्मयोगी लोग अपने उग्र कर्मों द्वारा उसको उपलब्ध करके उसके भावों को प्राप्त होते हैं । जो लोग आत्मर्षी बनकर अपने जन्म की व्यर्थ व्यतीत करते हैं उनका उद्धार कदापि नहीं होता ॥२॥

एष नृभिर्वि नीयते द्विषो मूर्धा वृषा सुतः ।

सोमो बनेषु विश्ववित् ॥३॥

पदार्थ — (एष) यह परमात्मा (बनेषु, सोम) प्रार्थनाओं में सोम्य-स्वभाव वाला है (विश्व, वृषा) और सुलोक का मूर्धारूप है (वृषा) सब कामनाओं को देने वाला है (सुत) स्वयंसिद्ध है (विश्ववित्) सर्वज्ञ है एकभूत परमात्मा (नृभिः, विनीयते) मनुष्यों का उपास्य देव है ॥३॥

भाषार्थ — ईश्वर की आज्ञा को पालन करने वाले नञ् पुरुषों के लिये परमात्मा सोम्य स्वभाव है और जो उद्विष्ट अज्ञानकारी है उनके लिये परमात्मा उग्ररूप है । उक्त परमात्मा से मर्दव अपने कल्याण की प्रार्थना करनी चाहिये ॥३॥

एष गृह्युरचिक्रदुत्पबमानो हिरण्ययुः ।

इन्दुः सत्राजिदस्त्वतः ॥४॥

पदार्थ — (एष) यह उक्त अविनाशी परमात्मा (सत्राजित्) सब प्रकार के शत्रुओं का जीतकर सदाचारियों को (हिरण्ययुः) धन देता है और (पबमान) पवित्र करता हुआ (अचिक्रवत्) निर्भयता का उपदेश करता है और वही परमात्मा (गम्धु) भूम्यादि धनो का दाता है (इन्दुः) प्रकाशस्वरूप है ॥४॥

भाषार्थ — परमात्मा जिन लोगों पर प्रमत्त होता है उनको भूम्यादि धनो का स्वामी बनाता है और हिरण्यादि ऐश्वर्यों का स्वामी बना कर उनसे शत्रुओं को परास्त कराता है ॥४॥

एष सूर्येण हासते पवमानो अक्षि क्षति ।

पवित्रे मत्सरो मदः ॥५॥

पदार्थ — (एष) यह परमात्मा (सूर्येण, हासते) सूर्य को भी अपने तेज से तिरस्कृत करता है (पवमान) सबका पवित्र करने वाला है (अक्षि, क्षति) और सुलोकान्ति सम्पूर्ण लोकों में विराजमान है (पवित्रे, मत्सरो, मदः) पवित्र अन्तःकरण वाले पुरुषों को अपने आनन्द से आनन्दित करता है ॥५॥

भाषार्थ — परमात्मा की सत्ता से ही सूर्य चन्द्रमा आदि प्रकाशित होते हैं और वही परमात्मा सब लोक-लोकान्तरो का अधिष्ठाता है, उसी में चित्तवृत्ति नगाने से पुरुष आनन्दित होता है अन्यथा नहीं ॥५॥

एष शुष्मसिन्धुदुदन्तरिक्षे वृषा हरिः ।

पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥६॥१७॥

पदार्थ — (एष) यह (शुष्मी) बलवान् परमात्मा (अन्तरिक्षे, अक्षि-व्यवत) अन्तरिक्ष में गहन व्याप्त हो रहा है (वृषा) सब कामनाओं का देने वाला और (हरिः) पुनः का हरन वाला, (पुनान) सत्राजि पवित्र करने वाला, (इन्दुः) सर्वत्र प्रकाशमान, (इन्द्रमा, आ) कर्माधी पुरुष को प्राप्त होता है ॥६॥

भाषार्थ — सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म जो सर्वव्यापी और सब कामनाओं का देने वाला है वह अपने निवास का स्थान एकमात्र कर्मयोगी पुरुषों का समझता है । यद्यपि ब्रह्म सर्वव्यापी है तथापि विशेषाधिकारिक उसकी कर्मयोगियों के हृदय में ही होता है अन्यत्र नहीं । तात्पर्य यह है कि कर्मयोगी पुरुष अपने कर्मों द्वारा उसकी आज्ञाओं को पालन करके विश्वना देता है अन्य लोग आत्मस्थ में पड़े-पड़े ही समय को बिता देते हैं इसलिए उस मन्त्र में कर्मयोगी पुरुष को ज्ञान का मुख्यपात्र निरूपण किया गया है ॥६॥

इति सप्तविंशतिनमः पृथक् सप्तश्लोकगणश्च समाप्तः ।

२७ वा सूक्त और १७ वा वयः समाप्तः ।

अथ ऋक्षस्याष्टाविंशस्य सूक्तस्य —

१-६ ऋग्वेदेषु ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः — १, ४, ५ गायत्री । २, ३, ६ विराट् गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

अथ ईश्वरः अज्ञाननिवर्तकस्वरूपेण वर्ण्यते —

अथ ईश्वर का अज्ञाननिवर्तकस्वरूप से वर्णन करते हैं —

एषः बाजी द्विषो नृभिर्विश्वविम्बनसस्पतिः ।

अव्यो वारं वि धावति ॥१॥

पदार्थ — (एषः) यह परमात्मा (बाजी) बल वाला है और (नृभिः, द्विषो) जिज्ञासुओं द्वारा अन्तःकरण में धारण किया गया है (विश्ववित्) सर्वज्ञ है (अव्यो, वारं) मन का स्वामी है (अव्यो) अविनाशी है और (वारं, विधावति) अपने भक्त के हृदय में निवास करता है ॥१॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में परमात्मा को मनसरूपित इसलिये कहा गया कि मन उसके सात्त्विक रूप सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है इसलिये मन से ज्ञान उत्पन्न होता है । वा यो कहो कि मन का निरोध केवल उसी की कृपा से हो सकता है इसलिये मनसरूपित कहा है । तात्पर्य यह है कि आत्मिक बल बढ़ाने वाले पुरुषों की चाहिये कि सब ओर से अपने मन का निरोध करके अपने मन को उसी परमात्मा में लगावे ॥१॥

एष पवित्रे अक्षरत्सोमो देवेभ्यः सुतः ।

विश्वो धामान्याविश्वन् ॥२॥

पदार्थ — (एषः) यह परमात्मा (सोम) सोम्य स्वभाव वाला (देवेभ्यः सुतः) देवी सम्पत्ति वालों के लिये प्रकाशमान है (विश्वो धामानि, विश्वान्) सम्पूर्ण स्थानों में व्याप्त है एकभूत परमात्मा (पवित्रे, अक्षरत्) जिज्ञासुओं के पवित्र अन्तःकरण में विराजमान होता है ॥२॥

भाषार्थ — “यस्मिन्मूर्तौ भूतानि आत्मैवाभूत् विज्ञातः” यजुः ० विज्ञानी पुरुष के लिये सब भूत उसका निवासस्थान हैं । जिस प्रकार जीवात्मा अपने शरीर का प्रेरक है उसी प्रकार वह जीवात्मा का प्रेरक है इसलिये मन्त्र में धामान्याविश्वन् का कथन किया है अर्थात् शरीररूपी धाम में वह विराजमान है ॥२॥

एष देवः शुभायतेऽधि योनावर्मत्यः ।

वृत्रहा देववीतमः ॥३॥

पदार्थ — (एष, देव) यह परमात्मा (अक्षि, योनी) प्रकृति में (अमर्त्यः) अविनाशी होकर (शुभायते) प्रकाशित हो रहा है (वृत्रहा) और वह अज्ञान का नाशक है तथा (देववीतमः) मत्कर्मियों को अत्यन्त चाहने वाला है ॥३॥

भाषार्थ — तात्पर्य यह है कि योनि नाम यहाँ कारण का है वह कारण प्रकृति रूपी कारण है अर्थात् प्रकृति परिणामी नित्य है और ब्रह्म कूटस्थ नित्य है । परिणामी नित्य उसको कहते हैं कि जो वस्तु अपने स्वरूप को बदले और नाश को न प्राप्त हो और कूटस्थनित्य उसको कहते हैं कि जो स्वरूप से नित्य हो अर्थात् जिसके स्वरूप में किसी प्रकार का विकार न पाये । उक्त प्रकार से यहाँ परमात्मा का कूटस्थरूप से वर्णन किया है ॥३॥

एष वृषा कनिक्कदुदक्षमिर्जामिभिर्यतः ।

अग्निं द्रोणानि धावति ॥४॥

पदार्थ — (एष, वृषा) यह सर्वव्यापक परमात्मा (कनिक्कदुदक्षमिर्जामिभिर्यतः) शब्दाय-मान और (दक्षमिर्जामिभिर्यतः) दक्ष स्थूलभूत और सूक्ष्मभूतों द्वारा स्थिर भाव है (अग्निं द्रोणानि, धावति) कायमात्र में प्राप्त है ॥४॥

भाषार्थ — तात्पर्य यह है कि परमात्मा दक्ष सूक्ष्मभूत और दक्ष स्थूलभूतों को व्याप्त करके स्थिर है इसीलिये ‘स भूमिं सबतः स्पृत्वाऽन्तर्यामिदृशाङ्गुलम्’ यह कथन किया है कि वह कायमात्र को अपने में व्याप्त करके दक्ष प्रकार के भूतों को भी अतिक्रमण करके विराजमान है ॥४॥

एष सूर्यमरोचपत्पवमानो विचर्षणिः ।

विश्वो धामानि विश्ववित् ॥५॥

पदार्थ — (एष) यह परमात्मा (सूर्यमरोचयत्) सूर्य का भी प्रकाशित करता है (विश्ववित्) सर्वद्रष्टा है (विश्वो, धामानि) सब स्थानों में विराजमान है (विश्ववित्) सर्वज्ञ है ॥५॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में परमात्मा को सूर्य का भी प्रकाशक कथन किया है । तात्पर्य यह है कि यह जड़ सूर्य उसकी सत्ता में प्रकाशित होता है जो लोग गायत्री आदि मन्त्रों में सूर्य का उपास्य बतलाया करते हैं उनका ‘सूर्यमरोचयत्’ इस वाक्य में यह शिक्षा लेनी चाहिये कि यदि वेद का तात्पर्य जड़ सूर्य को उपास्य देव कथन करने का होता तो इस जड़ सूर्य को उससे प्रकाश पाकर प्रकाशित होना न तथ्यत किया जाना ॥५॥

एष शुष्मदाभ्यः सोमः पुनानो अर्षति ।

देवावीर्यशसहा ॥६॥१८॥

पदार्थ — (एष) यह (शुष्मी) बलवान् परमात्मा (अर्षति) दम्भ में अग्रगण्य है (सोम) सोम्यस्वभाव वाला (पुनानः) पवित्रताकारक (सर्वज्ञ) व्याप्त हो रहा है (देवावीर्य) देवताओं का रक्षक तथा (अर्षशंसहा) अर्षशंसियों का नाश करने वाला है ॥६॥

भाषार्थ -- जो लोग स्वयं पापी अथवा पापियों की प्रशंसा करते हैं उनको परमात्मा कदापि प्राप्त नहीं होता। परमात्मप्राप्ति के लिये सदैव सरलप्रकृति होनी चाहिये। सारपर्यं यह है कि परमात्मप्राप्ति बिना दैवी सम्पत्ति नहीं होती। दैवी सम्पत्ति के गुण ये हैं तेज, तेजस्वी होना, श्रुति-बुद्धि, ज्ञान, शीघ्र, अदोह, अहिमा, सत्य अक्रोध इत्यादि अनेक प्रकार के दैवी सम्पत्ति के गुण हैं। और जो लोग आसुरी सम्पत्ति वाले हैं उनमें निम्नलिखित अवगुण होते हैं दम्भ, दयं- गर्व, अभिमान, क्रोध पाशुर्य इत्यादि। इस मन्त्र में परमात्मा अवाप्त्य पद से इस बात का उपदेश करता है कि दम्भ दर्पादि छोड़ कर तुम लोग मन्मार्ग का ग्रहण करो ॥६॥

इति अष्टाविंशतितम सूक्तमष्टाविंशतौ वर्गश्च समाप्तः ।

अष्टाविंशतौ सूक्तं श्री अठारहवा वर्ग समाप्त ॥

अथ षड्विंशत्येकोनविंशतमस्य सूक्तस्य --

१-६ तृमेध ऋषिः ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्द -- १ विराड् गायत्री ।

१ ४, ६ निचृद्गायत्री । ५ गायत्री । षड्ज. स्वर ॥

अथ परमात्मनाऽभ्युदयप्राप्ते साधनानि वर्ण्यन्ते --

अथ परमात्मा अभ्युदयप्राप्ति के साधनों का वर्णन करते हैं:--

प्राप्त्य धारा अक्षरन्बुधः सुतस्यौजसा ।

देवो बभूव प्रभूवतः ॥१॥

पदार्थ -- (प्रभूवत) प्रभुत्व अर्थात् अभ्युदय को चाहने वाले पुरुष का कर्तव्य यह है कि वह (देवान्, अनु) विद्वानों का अनुयायी बने और (सुतस्य, ओजसा) निरत्य शुद्ध बुद्धि युक्त परमात्मा के तेज से अपने आप को तेजस्वी बनावे (बुधः, अस्म, धारा) जो सर्वकामप्रद परमात्मा है उसकी धारा से (अक्षरन्) अपने को अभिषिक्त करे ॥१॥

भाषार्थ -- परमात्मा उपदेश करता है कि हे पुरुषो ! तुम विद्वानों की मगति के बिना कदापि अभ्युदय को नहीं प्राप्त हो सकते। जिस देश के लोग नाना प्रकार की विद्याओं के वेत्ता विद्वानों के अनुयायी बनते हैं उस देश का ऐश्वर्य देश-देशान्तरों में फैल जाता है। इसलिये हे अभ्युदयाभिन्नापी जना ! तुम जो विद्वानों के अनुयायी बनो ॥१॥

सन्ति मृजन्ति वेधसो गृणन्तः कारवो गिरा ।

ज्योतिर्ज्ञानमुक्थ्यम् ॥२॥

पदार्थ -- (वेधस) कर्मयोगी लोग जो (गृणन्त) परमात्मपरायण हैं (कारव) वे कमकाण्डी लोग (गिरा, ज्ञानम्) वेदरूपी वाणी द्वारा उत्पन्न हुई (सन्तिम्) शक्ति का (मृजन्ति) बढाते हैं (ज्योति) वह ज्योतिर्मयशक्ति (उक्थ्यम्) प्रशसनीय है ॥२॥

भाषार्थ -- परमात्मा उपदेश करता है कि हे विद्वानों ! तुम अपनी शक्तियों को वेदरूपी वाणी द्वारा बढाओ, जो लोग अपनी शक्तियों को ईश्वराज्ञा से बढाते हैं उनका एतद्विषयभी हो जाता है ॥२॥

सुपहा सोम तानि ते पुनानां प्रभूवसो ।

वर्षा समुद्रमुक्थ्यम् ॥३॥

पदार्थ -- (सोम) हे सौम्यस्वभाव वाले परमात्मन् ! (प्रभूवसो) हे अखिल धन रत्नादिकों के स्वामिन् ! (उक्थ्यम्, समुद्रम्, वर्ष) आप आकाश में फैलनेवाले प्रशसनीय यज्ञ को मेरे लिये बढाइये (तानि, सुपहा, ते, पुनानाम्) और यह सबको पवित्र करने वाले आपका बडा हुमा यज्ञ हमारे लिये सुख से भाग करने योग्य हो ॥३॥

भाषार्थ -- परमात्मा उपदेश करता है कि जो लोग अपनी कीर्ति को तमो-मण्डलव्यापिनी बनाना चाहें उनका कर्तव्य है कि वे परमात्मपरायण होकर कर्मयोगी बनें। कर्मयोगी पुरुष के बिना किसी पुरुष का ऐश्वर्य बढ़ नहीं सकता ॥३॥

विश्वो बभूनि सञ्जयन्पवस्व सोम धारया ।

इनु द्वेषांसि सध्र्यक् ॥४॥

पदार्थ -- (सोम) हे परमात्मन् ! (विश्वो, बभूनि, सञ्जयम्) आप मेरे लिये सम्पूर्ण बनादि ऐश्वर्य को बढा कर (धारया, पवस्व) धानन्द की दृष्टि से हमको पवित्र करिये (इनु, द्वेषांसि, सध्र्यक्) और सब प्रकार के द्वेषों को भी साथ ही दूर करिये ॥४॥

भाषार्थ -- इस मन्त्र में इस बात का उपदेश किया है कि जो पुरुष अपना अभ्युदय चाहे वह रागद्वेषरूपी समुद्र की लहरों में कदापि न पड़े। क्योंकि जो लोग रागद्वेष के प्रवाह में पड़कर बह जाते हैं वे धार्मिक सामाजिक तथा धारीरिक तीनों प्रकार की उन्नतियों को नहीं कर सकते इसलिये पुरुष को चाहिये कि वह रागद्वेष के भावों से सर्वथा दूर रहे ॥४॥

रक्षा सु नो अरंखः स्वनात्समस्य कस्य चित् ।

निदो यत्र ह्युष्महे ॥५॥

पदार्थ -- हे परमात्मन्, (न.) हमारी (समस्य, कस्यचित्, अरंखः) सम्पूर्ण अदाता लोगों के (स्वनात्, रक्ष) निन्दारूप शब्द से रक्षा करिये (निदः)

और निन्दक लोगों से भी बचाइये (यत्र, ह्युष्महे) जिस रक्षा से हम निन्दादिकों से मुक्त रहे ॥५॥

भाषार्थ -- अभ्युदयशाली मनुष्य का कर्तव्य यह होना चाहिये कि वह कस्य कदापि न बने जो पुरुष कस्य होता है वह सर्वदैव ससार में निन्दनीय रहता है इस लिये हे पुरुषो ! तुम वदयता, कायरता और प्रमत्तता इत्यादि भावों को छोड़कर उदारता, वीरता और अप्रमत्तता इत्यादि भावों को धारण करो ॥५॥

एन्दो पाक्षिं रयि दिव्यं पवस्व धारया ।

धमन्तं शुष्ममा मरं ॥६॥१९॥

पदार्थ -- (इन्दो) हे ऐश्वर्यशाली परमात्मन् ! (विध्यम्, पाक्षिम्, रयिम्) आप हमको अलोकमम्बन्धी तथा पृथिवीसम्बन्धी ऐश्वर्य की (धारया, पापवस्व) धारा में पवित्र करिये और (धमन्तम्, शुष्मम्) दिव्यबल की (धारया) दीजिये ॥६॥

भाषार्थ -- जो पुरुष उक्त प्रकार के अवगुणों से रहित होने है उनको परमात्मा सुन्दर पृथिवी लोक के ऐश्वर्य में भरपूर करता है ॥६॥

इत्येकोनविंशतमं सूक्तमेकोनविंशतौ वर्गश्च समाप्तः ॥

२८वा सूक्त और १९वाँ वर्ग समाप्त ॥

अथ षड्विंशत्येकोनविंशतमस्य सूक्तस्य --

१-६ विन्दुऋषिः । पवमान सोमो देवता ॥ छन्द -- १, २, ६ गायत्री ॥

३-५ निचृद्गायत्री ॥ षड्ज स्वर ॥

अथ परमात्मा बलप्राप्तेरुपायमुपदिशति --

अथ परमात्मा बलप्राप्ति का उपदेश करने हैं --

प्र धारा अस्य शुष्मिणो इथा पवित्रे अक्षरन् ।

पुनानो वा-मिष्यति ॥१॥

पदार्थ -- (प्रधमान) अपने आप का पवित्र करता हुआ जो पुरुष (वाक्, इष्यति) वाक्प्राप्त मरम्बन्धी को दन्त्रा करता है (अस्म, शुष्मिण) उस बलिष्ठ के लिये (पवित्र) पवित्र (इथा) व्यर्थ ही इस सोमरस की (धारा) धाराओं (अक्षरन्) गिरता है ॥१॥

भाषार्थ -- जितने प्रकार के मन्त्र से बल पाये जाते हैं उन सब में से वाणी का बल सबसे बडा है इस अभिप्राय से परमात्मा उपदेश करने हैं कि हे पुरुषो ! यदि तुम सर्वोपरि बल का उपाय करना चाहते हो तो वाणीरूप बल की इच्छा करो जो पुरुष वाणीरूप बल का उपलब्ध करने हैं उनके लिये सामादि रसों से बल लेने की आवश्यकता नहीं ॥१॥

इन्द्रिहियानः सोतृमिर्मृज्यमानः कनिकदत् ।

इर्यति वग्नुमिन्द्रियम् ॥२॥

पदार्थ -- (इन्दु) दीप्ति वाला शब्द (सोतृभि, मृज्यमान, हियानः) जो वेददेवता पुरुषों से शुद्ध करने प्रेरित किया गया है वह (वग्नुम्, इन्द्रियम्) श्रोत्रेन्द्रिय को जब (कनिकदत्) गमता हुआ (इर्यति) प्राप्त होता है तो अनेक प्रकार के बल उत्पन्न करता है ॥२॥

भाषार्थ -- मनुपदेश ॥ १९॥ जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वे शब्द बलप्रद होते हैं इसलिये हे आता आया ! तुमको चाहिये कि तुम सदैव सनुपदेशकों से उपदेश सुनकर अपने आप का तज्ज्यो और ब्रह्मवत्स्वो बनाओ ॥२॥

आ नः शुष्मं नृषां वीरवन्तं पुरुस्पृहम् ।

पवस्व सोम धारया ॥३॥

पदार्थ -- (सोम) हे परमात्मन् ! (न) हमको आप (शुष्मम्) जो बल (नृषाणाम्) शत्रु का नाश करने वाला (वीरवन्तम्) वीरता वाला (पुरु-स्पृहम्) सर्वोपरि है उसकी (धारया) गुरुदृष्टि से (आ, पवस्व) भली प्रकार पवित्र करें ॥३॥

भाषार्थ -- परमात्मा उपदेश करने हैं कि जो पुरुष सर्वोपरि बल की कामना करते हैं अपने आपको उग्र बल के योग्य बना है उनको ससार में न्याय नियम फैलाने के लिये सर्वोपरि बल अवश्यमेव मिलता है ॥३॥

प्र सोमो अति धारया पवमानो असिष्यदत् ।

अभि द्रोणान्यासदम् ॥४॥

पदार्थ -- (सोम) परमात्मा (धारया) अपनी कृपा की दृष्टिरूप धाराओं से (पवमान) पवित्र करता हुआ ज्ञान के प्रभाव में (अभि, द्रोणानि, आसदम्) उन अन्न करणों को प्राप्त होता है जो अन्न करण सन्तमों द्वारा शुद्ध किये हुये होते हैं ॥४॥

भाषार्थ -- परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! यदि तुम अपने आप को सत्कर्मी बनाओगे तो ज्ञान का प्रवाह तुम्हारे अभ्युदयरूपी अकुरों को अवश्यमेव अभ्युदयशाली बनायेगा ॥४॥

अप्सु स्वा मधुमसम् हरिं हित्वन्त्यग्निभिः ।

इन्दुविन्द्राय पीतये ॥५॥

पदार्थः—(इन्द्रो) हे ऐश्वर्याभिषाधी जीव ! (अन्धु,) सब रसों में (मधुमत्समम्) मीठा जो एक प्रकार का रस है ऐसे (स्वा) तुमको (हरिम्) जो तुम अज्ञान के हरने वाले हो (अग्निभिः) बाणीरूप ब्रह्म से (हिम्बन्ति) वेदवेत्ता पुरुष तुम्हें प्रेरित करते हैं ताकि तुम (इन्द्राय) कर्मयोगी को (पीतये) ऐश्वर्य-प्रदान करने के लिये समर्थ बनो ॥१॥

भाषार्थः—जो पुरुष धार्मिक बनके सदुपदेश करते हैं वे मानो सब रसों में से अपने आपकी माधुर्यसम्पन्न सिद्ध करते हैं और वे ही लोग उपदेष्टा बनकर संसार में लोगो को कर्मयोग का उपदेश करते हैं ॥१॥

सुनोता मधुमत्समं सोममिन्द्राय ब्रूणिषे ।

चाकूं क्षीर्य मत्सरम् ॥६॥२०॥

पदार्थः—(इन्द्राय, ब्रूणिषे) ब्रह्म वाचे कर्मयोगी के लिये (सोम, सुनोता) सोमरस उत्पन्न करो जो रस (चाकम्) सुन्दर है (क्षीर्य, मत्सरम्) बल के लिये जो हर्ष उत्पन्न करने वाला है (मधुमत्समम्) जो अत्यन्त मीठा है ॥६॥

भाषार्थः—परमात्मा उपदेश करता है कि हे विद्वान् पुरुषो, तुम उत्तमोत्तम औषधियों से सौम्य स्थभाव बनाने वाले रसों को उत्पन्न करो जिन रसों को पान करके कर्मयोगी पुरुष अपने कर्तव्यों में दृढ़ रहें और जिन रसों से हर्ष को प्राप्त हो कर संसार में सर्वापरि बल को उत्पन्न करें ॥६॥

इति त्रिंशत्तमं सूक्तं त्रिंशो वर्गश्च समाप्तः ॥

तीसवां सूक्त और बीसवां वर्ग समाप्त ॥

अथ षड्विंशस्यैकत्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य

१—६ गोतम ऋषिः ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्दः—१ ककुम्पती गायत्री । २ यजुस्य गायत्री । ३, ४ गायत्री । ४, ६ निचुद्गायत्री ॥ षड्ज स्वरः ॥

अथ शूरवीरगुणा वर्ण्यन्ते—

अथ शूरवीरों के गुणों का वर्णन किया जाता हैः—

प्र सोमासः स्वाध्वः पवमानासो अक्रमुः ।

रयि कुण्वन्ति चेतनम् ॥१॥

पदार्थः—(सोमासः) शूरवीर लोग (स्वाध्व) उच्चोद्देश्य वाले (पवमानास) वीरता धर्म से संसार को पवित्र करते हुए (प्राक्मु) अग्न्यायकारी शत्रुओं पर आक्रमण करते हैं और उक्त प्रकार के आक्रमण से (रयि) अपने ऐश्वर्य को (चेतनम्) जीता जागता (कुण्वन्ति) बनाते हैं ॥१॥

भाषार्थः—जो लोग उच्चोद्देश्य से अर्थात् देश की रक्षा के लिये शत्रुओं पर आक्रमण करते हैं वे लोग अपने ऐश्वर्य को पुनरुज्जीवित करके अपने यश को विमल करके दशों दिशाओं में फैलाते हैं ॥१॥

उक्तविधिविधिं परमात्मा एव प्राच्यन्ते—

उक्त वीर परमात्मा से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं—

दिवस्पृथिव्या अधि मर्वेन्दो युम्नर्धनः ।

मवा बाजानां पतिः ॥२॥

पदार्थः—(इन्द्रो) हे परमेश्वर्ययुक्त परमात्मन्, आप (बाजानाम्) सब प्रकार के ऐश्वर्यों के (पति) स्वामी हैं (दिवस्पृथिव्या, अधि) धुलोक और पृथिवी लोक के बीच में (युम्नर्धनः) ऐश्वर्य के बढ़ाने वाले (मवा) हो ॥२॥

भाषार्थः—परमात्मा इस प्रकार उपदेश करता है कि हे शूरवीरो, तुम लोग अपने परिश्रम के अनन्तर उम पराशक्ति से इस प्रकार की प्रार्थना करो कि हमारा ऐश्वर्य सर्वत्र फैले और हम धुलोक और पृथिवी लोक के बीच में शान्ति को फैलायें ॥२॥

तात्पर्य्यं यह है कि मनुष्य कैसा ही ऐश्वर्यशाला हो अथवा तेजस्वी और ब्रह्मवर्चस्वी हो पर फिर भी उसे पराशक्ति की सहायता लेनी पड़ती है जिसने हम संसार को अपने नियमों में बाध रखता है ॥२॥

तुभ्यं वाता अभिप्रियस्तुभ्यमर्षन्ति सिन्धवः ।

सोमं वर्धन्ति ते महः ॥३॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन्, (तुभ्यम्) तुमको (वाता) शूरवीर “वाल्मीकीरधर्मण सवत्र गच्छन्ति इति वाताः शूरवीराः” जो वीर धर्म से सर्वत्र फैल जायें उनका नाम यहाँ [वात] है” (अभिप्रिय) वे प्यारे हैं और (तुभ्यम्) तुम्हारे नियम से (सिन्धवः) सिन्धु आदि नदियां (अर्षन्ति) बढ़ती हैं (ते) तुम्हारे (मह) यश को (वर्धन्ति) बढ़ाती हैं ॥३॥

भाषार्थः—परमात्मा के नियम से शूरवीर उत्पन्न होकर उनके यश को बढ़ाते हैं और परमात्मा के नियम से ही सिन्धु आदि महानदें स्यन्दमान होकर सम्पूर्ण धरातल को सिञ्चित करते हैं ॥३॥

आ प्यायस्व समेतु ते विशतः सोमं वृण्यस्व ।

मवा बाजस्य सकृद्ये ॥४॥

पदार्थः—(सोम) हे सम्पूर्ण संसार के उत्पादक परमात्मन्, (ते, वृण्यस्व) सब कामनाओं की पूर्णा करनेवाला तुम्हारा ऐश्वर्य्य (विशतः) सब ओर से (समेतु) हमको प्राप्त हो और आप (व्याप्यायस्व) सब प्रकार से हमारी वृद्धि करें तथा (बाजस्य, सकृद्ये) ऐश्वर्य्यनिमित्तिक संधियों में आप (मवा) हमारे सङ्गी बनें ॥४॥

भाषार्थः—जो लोग एकमात्र परमात्मा को अपना आधार बनाते हैं वे सब प्रकार से ऐश्वर्य्यशाली होते हैं और सधामज्जित विपत्तियों में परमात्मा उनकी सहायता करता है ॥४॥

तुभ्यं गावो घृतं पयो बभ्रो दुदुहे अक्षितम् ।

वर्षिष्ठे अधि सार्नवि ॥५॥

पदार्थः (बभ्रो) “विभर्सीति बभ्रु तत्सदुद्धौ बभ्रो” हे सबके धारण करने वाले परमात्मन् (वर्षिष्ठे, अधि, सार्नवि) विभूति वाली प्रत्येक वस्तु में आप शक्ति-रूप से विराजमान हैं और (तुभ्यम् गाव) तुम्हारे लिये ही पृथिव्यादि लोक-लोकान्तर (घृतम्, पयो) घृत दुग्धादि अनन्त प्रकार के रसों को जो (अक्षितम्) निरन्तर स्यन्दमान हो रहे हैं (दुदुहे,) दुहते हैं ॥५॥

भाषार्थः—परमात्मरचित इस ब्रह्माण्ड में नाना प्रकार के घृतदुग्धादि रस विनिरात प्रवाहरूप में स्यन्दमान हो रहे हैं बहुत क्या जो जो विभूति वाली वस्तु है उसमें परमात्मा का ऐश्वर्य्य सर्वत्र वदीप्यमान हो रहा है इसी अभिप्राय से कहा है कि “यद्यद्विभू-तिमत्पत्स्व श्रीमदजिनमेव वा । तत्तदेवावगच्छन्व मम तेजोऽशसम्भवं ॥१॥ जो-जो विभूति वाली वस्तु अथवा ऐश्वर्य्य और शोभावाली है वह सब परमात्मा के प्रकृतिरूप प्रभ से उत्पन्न हुई है ॥५॥

स्वायुधस्य ते सतो भुवनस्य पते वयं ।

इदो सखित्वमुष्मसि ॥६॥

पदार्थः—(भुवनस्य, पते) हे सम्पूर्ण भुवनों के पति परमात्मन् ! (ते) तुम्हारी (स्वायुधस्य, सत) जीवित, जागृत शक्ति से (इन्द्रो) हे परमेश्वर्य्य स्वरूप, हम लोग तुम्हारे (सखित्वम्) मैत्रीभाव को (उष्मसि) चाहते हैं ॥६॥

भाषार्थः—सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों के नियन्ता और निखिल ज्ञानी के भगवन्ता परमात्मा से जो लोग मैत्री डालने हैं वे लोग इस संसार में परमानन्द को लाभ करते हैं ॥६॥

इति एकत्रिंशत्तमं सूक्तमेकत्रिंशो वर्गश्च समाप्तः ॥

३१वां सूक्त और २१वां वर्ग समाप्त ॥

अथ षड्विंशस्यैकत्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य

१—६ श्यावाश्व ऋषिः ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्दः—१, २ निचुद्गायत्री । ३—६ गायत्री ॥ षड्ज स्वरः ॥

अथ परमात्मन उपलब्धिरूप्यते—

अब परमात्मा की उपलब्धि का कथन करते हैं—

प्र सोमासो मदुच्युतः भवसे नो भुवोनः ।

सुता विदथे अक्रमुः ॥१॥

पदार्थः—(मदुच्युतः) भानन्द का स्रोत (सुता) स्वयम्भू (सोमास) परमात्मा (विदथे) यज्ञ में (भवोन, न) मुक्त जिज्ञासु के (भवसे) ऐश्वर्य्य के लिये (प्राक्मु) आकर प्राप्त होता है ॥१॥

भाषार्थः—जो पुरुष शुद्ध भाव से यज्ञ करते हैं उनको परमात्मा अपने भानन्द स्रोत से सदैव अभिषिक्त करता है, यज्ञ के अर्थ यहाँ शुद्धान्त वरुण से ईश्वरोपासन १ ब्रह्मविद्यादि उत्तमोत्तम पदार्थों का दान २ और कला कौशलादि द्वारा विद्युदादि पदार्थों को उपयोग में लाना ३ ये तीन हैं । जो पुरुष उक्त पदार्थों की संगति करने वाले यज्ञो को करता है वह अवश्यमेव ऐश्वर्य्यसम्पन्न होता है ॥१॥

आदौ त्रितस्य षोषणो हरि हिन्वन्त्यग्निभिः ।

इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥२॥

पदार्थः—(त्रितस्य) आपत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में अप्रति-हत प्रभाव वाले भक्त पुरुष को (षोषण) शक्तियों (इन्द्राय, पीतये) जीवात्मा की तृप्ति के लिये (आत्, इम्) इस पूर्वोक्त (इन्दुम्) परमेश्वर्य्य वाले (हरिम्) सब दुःखों के हरने वाले परमात्मा को (अग्निभिः) इन्द्रिय वृत्तियों द्वारा (हिन्वन्ति) प्रेरित करती हैं ॥२॥

भाषार्थः—जो लोग परमात्मा की भक्ति में रत हैं उनकी इन्द्रिय वृत्तियां परमात्मज्ञान की उपलब्धि के लिये सदैव तत्पर रहती हैं ॥२॥

आदौ हंसो यथा गुणं विश्वस्यावीवशन्मृतिम् ।

अत्यो न गोमिरिच्यते ॥३॥

पदार्थः—(विश्वस्य, मृतिम्, अवीवशत्) सबकी मृति को वहाँ में रखने वाला (अत्यो, न) विद्युत की नाईं दुर्गन्ध (अवीवशत्) ऐसे परमात्मा को (हंसः, यथा, गलम्) जिस प्रकार हंस अपने सजातीय गल में जाकर मिलता है उसी प्रकार (गोविः, आच्यते) जीव इन्द्रियों द्वारा साक्षात्कार करता है ॥३॥

भाषार्थ—जीवात्मा जबतक अपनी सजातीय वस्तु के साथ सम्बन्ध नहीं लगाता तब तक उसे ध्यानन्द कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। इस भाव का इस मन्त्र में उपदेश किया है कि जिम प्रकार हम अपने सजातीय गण में मिल कर ध्यानन्दित होना है इस प्रकार जीवात्मा भी उम विद्वान् ब्रह्म में मिल जाना है ॥३॥

उमे सोमावचाकंशमृगो न तक्तो अर्षसि ।

सीदन्नुतस्य योनिमा ॥४॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् (उमे, अर्षकाकशात्) आप सुलोक और पृथिवी लोक के साक्षी है (मृग, म, तक्त) और सिंह के समान प्रकृतिरूप वन में विराजमान हो रहे है (अतस्य, योनिम आसीदन्) अखिलकार्य का कारण जो प्रकृति उसमें स्थित हो कर (अर्षसि) सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा इस प्रकृति के कार्य चराचर ब्रह्माण्ड में प्रोत प्रोत हो रहा है अर्थात् प्रकृति एक प्रकार से गहन वन है और परमात्मा सिंह के समान इस वन का स्वामी है। इस मन्त्र में परमात्मा की व्यापकता और शौर्य कीर्त्यादि गुणों के भाव में परमात्मा की रौरूपता वर्णन की है ॥४॥

अमि गावो अनूषत योषां आरमिव प्रियम् ।

अगन्नाजि यथा हितम् ॥५॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (योषाआरमिव, प्रियम्) “यापयति आत्मनि प्रीतिमुत्पादयतेति योषा रात्रि तस्या जारो जरयिता चन्द्रस्तम्” । चन्द्रमा के समान सर्वप्रिय (आरमिव) प्राप्त करने योग्य (हितम्) सबका हित करने वाले आप (यथा, अगम्) जिम प्रकार प्राप्त हो जाय उसी प्रकार (गाव) इन्द्रिय वस्तुयां (अनूषत) आपको विषय करती हैं ॥५॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में कर्मयोगी और ज्ञानयोगियों की ओर से परमात्मा की प्राप्तता कथन की गयी है और परमात्मनिष्ठाप्रियता की तुलना चन्द्रमा के साथ की अर्थात् जिम प्रकार चन्द्रमा आल्लादक होने से सर्वप्रिय है इसीप्रकार परमात्मा भी आल्लादक होने से सर्वप्रिय हैं। योषाजार यथा चन्द्रमा का नाम है किसी सम्पत्-कामी पुरुष का नहीं ॥५॥

अस्मे वैहि धमयशो मध्वङ्गयथ मधो च ।

सनि मेधासुत अवं ॥६॥२२॥

पदार्थ—ह परमात्मन् ! आप (अस्मे) मेरे लिये (सुमत्, यशः, वैहि) दीप्ति वाल यश को दीजिये (मध्वङ्गयथ, च) कर्मयोगियों के लिये और (मधु च) मेरा लिय (सनिम्) धन को (मेधासुत) बुद्धि को तथा (उत अथ) सुन्दर कीर्ति को दीजिये ॥६॥

भाषार्थ—कर्मयोग और ज्ञानयोग के द्वारा परमात्मा निम्नलिखित गुणों को प्रदान करता है। धन, बुद्धि, सुकीर्ति इत्यादि ॥६॥

इति द्वाविंशत्तमं सूक्तं, द्वाविंशो वर्गश्च समाप्तः ।

३२वां सूक्त, और २२वां वर्ग समाप्त ।

अथ षड्विंशस्य त्रयोविंशत्तमस्य सूक्तस्य

१—६ त्रित ऋषिः । पवमान सोमो देवता । छन्दः—१ ककुम्भनी गायत्री । २, ४, ५ गायत्री । ३, ६ निचूद्गायत्री ॥ षड्जः स्वर ॥

अधुना ईश्वरप्राप्तये ज्ञानकर्मोपासनापराणि त्रीणि वर्णासि निरूप्यन्ते ।

अब ईश्वर-प्राप्ति के लिये ज्ञान, कर्म, उपासना विषयक तीन बाणियों कही जाती हैं ॥

प्र सोमासो विपश्चितोऽषां न यत्सुमेषः ।

वनानि महिषा इव ॥१॥

पदार्थ—(अषाम्, ऊमेषः, न) जैसे समुद्र की लहरें स्वभाव ही से चन्द्रमा की ओर उछलती हैं और (वनानि, महिषा, इव) जैसे महात्मा लोग स्वभाव ही से भजन की ओर जाते हैं इसी प्रकार (सोमास, विपश्चित अस्ति) सोम्य स्वभाव वाले विद्वान् ज्ञान, कर्म, उपासना बोधक वेद-वाणी की ओर लगते हैं ॥१॥

भाषार्थ—वेद रूपी वाणी में इस प्रकार आकर्षण शक्ति है जैसी कि पूर्णिमा के चन्द्रमा में आकर्षण शक्ति होती है। अर्थात् पूर्णिमा को चन्द्रमा के आल्लादक धर्म की ओर, सब लोग प्रवाहित होते हैं इसी प्रकार अज्ञस्विनी वेदवाक् अपनी ओर विमल दृष्टि वाले लोगों को खींचती है ॥१॥

अमि द्रोणानि वृषवः शुक्रा ऋतस्य धारया ।

वाजं गोमैतमध्वरन् ॥२॥

पदार्थ—(वृषवः) ज्ञान, कर्म, उपासना की धारण करने वाले (शुक्राः) पवित्र अन्त करण वाले विद्वान् (ऋतस्य, धारया) सच्चाई की धारा से (अमि, द्रोणानि) सत्त्वान्त्रों के प्रति उपदेश देकर (वाजम्, गोमैतम्) उनके अनेक प्रकार के ऐश्वर्य को (अध्वरन्) बढाते हैं ॥२॥

भाषार्थ—जो लोग वेद विद्या का सदुपदेश देते हैं, उनके सदुपदेश से सब प्रकार के अनादिक ऐश्वर्य बढ़ने हैं ॥२॥

सुता इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्वर्यः ।

सोमो अर्षन्ति विष्णवे ॥३॥

पदार्थ—(मरुद्वर्य, सुता, सोमा) विद्वानों से कर्मोपासना से सिद्धि को प्राप्त हुये विद्वान् (विष्णवे, अर्षन्ति) सर्वव्यापक परमात्मा के पद को प्राप्त होते हैं। जो परमात्मा (इन्द्राय) “इन्द्रति परमेश्वर्यं प्राप्नोतीतीन्द्र” परमेश्वर्य सम्पन्न है तथा (वायवे) “वाति गच्छति सर्वत्र व्याप्नोतीति वायु” सर्वव्यापक है। (वरुणाय) “त्रियते स भज्यते जनैरिति वरुण” सब को भजनीय है उसको प्राप्त होते हैं ॥३॥

भाषार्थ—जिन लोगों ने माता-पिता और आचार्य से सिद्धि को प्राप्त किया है वे ज्ञान कर्म उपासना द्वारा ईश्वर को उपलब्ध करते हैं ॥३॥

तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः ।

हरिरेति कनिक्कदत् ॥४॥

पदार्थ—(धेनवः, गावः) इन्द्रियवृत्तिर्षां (तिस्रः, वाच उदीरते, मिमन्ति) तीनों वाणियों को उच्चारण करती हुयी परमात्मा का साक्षात्कार कराती हैं (हरिः) और वह परमात्मा (कनिक्कदत्, एति) गर्जता हुआ उनके ज्ञान का विषय होता है ॥४॥

भाषार्थ—जो लोग वैदिक सूक्तों द्वारा वर्णित परमात्मा के स्वरूप को अपने ध्यान में लाना चाहते हैं वे भलीभांति परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। तात्पर्य यह है कि परमात्मा शब्दगम्य है तर्कों से उसका साक्षात्कार नहीं होता क्योंकि तर्कों की कोई आस्था नहीं प्रथम के तर्कों को द्वितीय, जिसकी अधिक बुद्धि है काट देता है द्वितीय के तर्कों को तृतीय, तृतीय के तर्कों को चतुर्थ। और वेद पूर्ण पुण्य का ज्ञान है इसलिये उसमें यह दोष नहीं ॥४॥

अमि ब्रह्मो रनूषत यद्वाञ्छतस्य मातरः ।

मसृज्यन्ते दिवः शिशुम् ॥५॥

पदार्थ—(ऋतस्य, मातरः) सत्य को उत्पन्न करने वाली (यद्वा ब्रह्मो) अतिविस्तृत परमात्मसम्बन्धी वेदवाणियों (अमि, अनूषत) अपने वक्ता को विभूषित कर देती हैं (मसृज्यन्ते, शिव शिशुम्) और ब्रह्मचारी को पवित्र कर देती हैं ॥५॥

भाषार्थ—वेदवाणियां परमात्मा के साथ वाच्यवाचकभावसम्बन्ध से रहती हैं इसीलिए इनकी ब्रह्मी कहा गया है। वेद-वाणियां पुरुष के अज्ञान को सर्वथा छिन्न-भिन्न कर देती हैं ॥५॥

रायः संमुद्राश्च तुरोऽस्मर्यं सोम विक्षतः ।

आ पवस्व सहस्रिणः ॥६॥२३॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (सहस्रिणः, रायः) अनेक प्रकार के ऐश्वर्य वाले (चतुरः, समुद्राश्च) शब्द रूपी जल के चारों वेद रूपी समुद्रों की (अस्मर्यम्) हमारे लिये (विक्षतः) भली प्रकार (आ, पवस्व) दीजिये ॥६॥

भाषार्थ—परमात्मा के पास नाना प्रकार के रत्नों के भरे हुये अनन्त समुद्र हैं परन्तु शब्दार्णवरूप समुद्रों में सब प्रकार के ऐश्वर्य उत्पन्न होते हैं इससे परमात्मा से शब्दार्णवरूप समुद्र की प्राथना करनी चाहिये ॥६॥

इति त्रयोविंशत्तमं सूक्तं त्रयोविंशो वर्गश्च समाप्तः ।

३३ वा सूक्त और २३ वां वर्ग समाप्त ॥

अथ षड्विंशस्य चतुर्विंशत्तमस्य सूक्तस्य

१—६ त्रित ऋषिः । पवमान सोमो देवता । छन्दः—१, २, ४ निचूद्गायत्री ३, ५, ६ गायत्री । षड्जः स्वर ॥

अथ परमात्मनोऽद्भुतसत्ता वर्ण्यते ।

अब परमात्मा की अद्भुत सत्ता वर्णन की जाती है ।

प्र सुवानो चारया तनेदहिंस्वानो अर्षति ।

रुजदृष्ट्वा व्योजसा ॥१॥

पदार्थ—(इन्नुः) वह परमेश्वर्य वाला परमात्मा (व्योजसा) अपने पराक्रम से (रुज्हा, विजयत्) अज्ञान का नाश करता हुआ (चारया प्रसुवान) अपनी अधिकरणरूपसत्ता से सबको उत्पन्न करता हुआ (हिन्वासा) सबकी प्रेरणा करता हुआ (तना, अर्षति) इस विस्तृत ब्रह्माण्ड में व्याप्त हो रहा है ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा की ऐसी अद्भुत सत्ता है कि वह निरवयव होकर भी सम्पूर्ण सावयव पदार्थों का अधिष्ठान है, उसी के आचार पर यह चराचर जगत् स्थिर है, और वह सर्वप्रेरक होकर कर्मरूपी चक्र द्वारा सबकी प्रेरणा करता है ॥१॥

सुत इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्वर्यः ।

सोमो अर्षति विष्णवे ॥२॥

पदार्थ—(सुतः, सोम) स्वयम्भू परमात्मा (इन्द्राय) ज्ञान योगी के लिये (वायवे) कर्मयोगी के लिये (वरुणाय) उपदेशक के लिये (मरुद्वर्यः) विद्वद्गणों के लिये (विष्णवे) अनेक शास्त्रों में प्रविष्ट विद्वान् के लिये (अर्षति) आकर उनके अन्तःकरण में प्राप्त होता है ॥२॥

भाषार्थ—यद्यपि परमात्मा व्यापक होने के कारण सर्वत्र विद्यमान है तथापि उसकी अभिव्यक्ति कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा श्रम्य माधनो द्वारा जिन लोगों ने अपने अन्तःकरण को निमल किया है उनके हृदय में विशेष रूप से होती है ॥३॥

बुधोऽपि भूयिष्यं सुखं नित्यं सोममग्निभिः ॥३॥

दुहन्ति शुक्रमन्त्रा पयः ॥३॥

पदार्थ—विद्वान् लोग (बुधोऽपि) सब कामनाओं के देनेवाले (सोमम्) परमात्मा को (यत्नम्) ज्ञान का विषय बना कर (बुधभिः, अग्निभिः) अश्विल-कामनाओं की साधक इन्द्रिय वृत्तियों द्वारा (शुक्रमन्त्रा) ज्ञानयोग और कर्म योगद्वारा (सुखं नित्यं) प्रेरणा करते हुए (पयः) ब्रह्मानन्द को (दुहन्ति) दुहते हैं ॥३॥

भाषार्थ—जो लोग कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी बन कर सम्प्राप्त करते हैं वे ही लोग ब्रह्मानन्दरूप दुग्ध को परमात्मरूपकामधेन से दोहन करते हैं अन्य नहीं ॥३॥

शुचित्रितस्य मज्ज्यो शुचिन्द्रिय मत्सरः ॥४॥

स कुपेन्न्यते हरिः ॥४॥

पदार्थ—परमात्मा (त्रितस्य) श्रवण, मनन, निदिध्यासन इन तीनों साधनों से (मज्ज्यो, शुचि) उपजसमीप है, और (इन्द्रिय, मत्सर, शुचि) विज्ञानियों के लिये ब्राह्मणकारक है तथा (हरि रूपे समज्यते) पापनाशक परमात्मा अपने ब्रह्माण्डरूप कार्यों से अभिव्यक्त होता है ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा की रचना से उसकी सत्ता का स्पष्ट प्रमाण मिलता है अर्थात् जो विषय हम ब्रह्माण्ड में पाये जाते हैं उनका नियन्त्रा वही अवश्य मानना पड़ता है ॥ उस नियन्त्रा का नाशकारक यम नियमादिसाधनों द्वारा होता है अन्यथा नहीं होता ॥४॥

अमीमृतस्य विष्टे दुहते पृथिवीमातरः ॥५॥

चारु प्रियतमं हविः ॥५॥

पदार्थ—(पृथिवीमातर) कर्मयोगी विद्वान् (अमीमृतस्य, विष्टे, हविः) सत्य के लक्षण परमात्मा के (चारु) सुन्दर (प्रियतमम्) प्रतिप्रिय (हविः) शुभकर्म की (अमीमृतस्य) अमी प्रकार श्रवण करते हैं ॥५॥

भाषार्थ—कर्मयोगी पुरुष अपने कर्मों से उसका साक्षात्कार अर्थात् उपासककर्मद्वारा उसकी सत्ता को प्राप्त करते हैं ॥५॥

समेनमदुता इमा गिरौ अर्चन्ति ससुतः ॥६॥

बेनुर्वाभो अर्चोवसुतः ॥६॥

पदार्थ—(ससुत) आकाश में फैली हुई (इमा गिरौ) निष्कपट भाव से की हुई (इमा, गिर) कर्मयोगियों द्वारा की हुई स्तुतियों (अर्चन्ति, समर्चन्ति) इस प्रकार सत्ता को प्राप्त होती है (अर्चो) और वह वेदोत्पादक परमात्मा (बेनु, अर्चोवसुत) उन कर्मयोगियों के लिये अमीमृत कामनाओं के देने को उद्यत रहता है ॥६॥

भाषार्थ—शुभ सकल्यों के मन में उत्पन्न हो जाने से परमात्मा उनका फल अर्थात् सत्ता देता है ॥

सात्पर्य यह है कि उपासना, प्रार्थना भी एक प्रकार के कर्म हैं उनका फल उन ही अवश्य मिलता है ॥ इसलिये प्रार्थना कवल मागता ही नहीं, किन्तु एक प्रकार का कर्म है वह निष्फल कदापि नहीं जा सकता ॥६॥

इति चतुर्विंशतम सूक्त और चतुर्विंशो वर्गश्च समाप्तः ॥

३४वा सूक्त और २४वा वर्ग समाप्तः ॥

अथ षड्विंशस्य पञ्चविंशतमस्य सूक्तस्य—

१-६ प्रभुवसुष्टुपिः ॥ प्रथमा, सोमो देवता ॥ छन्द—१, २, ४-६ गायत्री । ३ विराड्गायत्री ॥ षड्विंशः स्वरः ॥

अथ परमात्मा धर्माविदात्त्वेन वर्ण्यते—

अथ परमात्मा का धर्माविदात्त्वेन वर्णन कल्प है—

आ नः पवस्व धारया पवमान रयि पृथुम् ॥७॥

यथा ज्योतिर्विदासि नः ॥७॥

पदार्थ—(पवमान) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् ! (न धारया, धारयस्व) हमको आप आनन्द की धारा से अनी प्रकार पवित्र करिये (रयिम्, पृथुम्) और बड़े भारी ऐश्वर्य की दीजिए (यया, नः, ज्योतिर्विदासि) उसी आनन्द की धारा से आप ज्ञानप्रद हैं ॥७॥

भाषार्थ—जो पुरुष अपने आपकी परमात्मज्ञान का पात्र बनाते हैं परमात्मा उन्हें आनन्द की वृष्टि से विलीन करने में है ॥७॥

इन्द्रो समुद्रमीकृत्स्वयं पवस्व विश्वमेक्य ॥८॥

रायो वर्ता न ओजसा ॥८॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे परमेश्वरमासी परमात्मन् ! (समुद्रमीकृत्स्वयं) हे अन्तःविशाल लोकसे व्याप्त (विश्वमेक्य, पवस्व) हे अपने प्रताप से सबको अभिलक्ष्य करने वाले (रायो, वर्ता) आप सम्पूर्ण अनादि ऐश्वर्यों को धारण करने वाले हैं (न, पवस्व) आप हमको अनादि ऐश्वर्य का दान करके पवित्र करिये ॥८॥

भाषार्थ—परमात्मा की कृपा से ही अनादि सब ऐश्वर्य पुरुष को प्राप्त होते हैं इसलिए पुरुष को सदैव परमात्मपरायण होने का यत्न करना चाहिए ॥८॥

त्वया वीरेण वीरवोऽग्नि व्यास पृतन्यतः ॥९॥

धरा णो अग्नि वासस ॥९॥

पदार्थ—(वीरेण) हे वीरो के अधिपति परमात्मन् ! (वीरेण, त्वया) सर्वोपरि पराक्रम वाले आपक द्वारा हम (पृतन्यतः, अभिव्यासम्) संप्रभु की इच्छा करने वाले शत्रुओं को पराजित करें (न, वासम्, अग्निधर) आप हमको अभिलक्षित पदार्थों की दीजिए ॥९॥

भाषार्थ—जो लोग अन्यायकारी शत्रुओं के विजय करने का सकल्प रखते हैं, परमात्मा उन्हें अन्यायकारियों का दमन का बल प्रदान करता है ताकि अन्यायकारियों को मर्दन करके वे समार में न्याय का प्रचार करें ॥९॥

प्र बाजमिन्दुरिष्यति सिषासन्वाजसा ऋषिः ॥१०॥

व्रता विद्वान आयुधा ॥१०॥

पदार्थ—(इन्द्रोऽपि) सर्वेश्वर बाला (सिषासन्) अपने भक्तों को चाहने वाला (बाजसा) अश्विल ऐश्वर्य से युक्त (ऋषिः) सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों का साक्षी (व्रता, आयुधा विद्वान) सम्पूर्ण धर्मों तथा आयुधों से सम्पूर्ण परमात्मा (बाजम्, प्रेष्यति) अपने भक्तों को सब प्रकार के ऐश्वर्य को देता है ॥१०॥

भाषार्थ—परमात्मा सम्प्राप्तगामी पुरुषों का सम्पूर्ण ऐश्वर्यों का प्रदान करता है जो लोग परमात्मा की आज्ञा मान कर उसका अनुष्ठान करते हैं वही परमात्मा के भक्त व सवाचारी कहलाते हैं, अन्य नहीं ॥१०॥

तं गोभिर्वाचमीकृत्स्वयं पुनानं वासयामसि ॥११॥

सोमं जनस्य गोपतिम् ॥११॥

पदार्थ—(वाचमीकृत्स्वम्) वेदवाणी से निवास करने वाले (पुनानम्) सबको पवित्र करने वाले (जनस्य, गोपतिम्) मनुष्यों की इन्द्रिय वृत्तियों की प्रेरणा करने वाले (तं सोमम्) उस परमात्मा को (गोभिः) स्तुतियों द्वारा (वासयामसि) अपने अन्तःकरण में बसोते हैं ॥११॥

भाषार्थ—परमात्मा को स्वयन्तःकरण में धारण करने का उपाय यह है कि पुरुष उसके सदगुणों का चिन्तन करके उसके स्वरूप में मग्न हो जाय, इसी का नाम परमात्मप्राप्ति या परमात्मयोग है ॥११॥

विश्वो यस्य व्रते जनो दाधतु धर्मेणस्पतेः ॥१२॥

पुनानस्य प्रभुवसोः ॥१२॥

पदार्थ—(यस्य) जिस (धर्मेणस्पते) धर्म को पालन करने वाले (पुनानस्य) समार को पवित्र करने वाले (प्रभुवसोः) अन्तः ऐश्वर्य वाले परमात्मा की (व्रते) भक्ति में (विश्वः) सम्पूर्ण ऐश्वर्याभिलाषियों का गण (जनः, दाधतु) अपने-अपने मन को धारण करता है उस परमात्मा को अपने हृदय में बसाते हैं ॥१२॥

भाषार्थ—परमात्मा के लिये जो ही स्वयंस्मर्ति पदार्थ अपने-अपने धर्मों को धारण करते हैं अर्थात् उसके नियमों का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता । उस परमात्मा के महत्व को स्वहृदय में धारण करना प्रत्येक पुरुष का कर्तव्य है ॥१२॥

इति पञ्चविंशस सूक्त पञ्चविंशो वर्गश्च समाप्तः ॥

३५वा सूक्त और २५वा वर्ग समाप्तः ॥

अथ षड्विंशस्य षट्त्रिंशतमस्य सूक्तस्य—

१-६ प्रभुवसुष्टुपिः ॥ प्रथमा, सोमो देवता ॥ छन्द—१ पाद निचुद् गायत्री । २, ६ गायत्री ३-५ निचुद्गायत्री ॥ षड्विंशः स्वरः ॥

अथ परमात्मन शक्तिहयाभयत्वे वर्ण्यते—

अथ परमात्मा को है और प्राण रूप शक्ति का आधार रूप से वर्णन करते हैं—

असंजि रथ्यो यथा पवित्रे चम्बीः सुतः ॥१३॥

काष्मिन्वाजा स्यक्रमोह ॥१३॥

पदार्थ—(रथ्यः) सब गतिशील पदार्थों को गति देने वाला वह परमात्मा (चम्बी, सुतः) है और प्राणरूप दोनों शक्तियों में प्रसिद्ध है और उसने (चम्बी, असंजि) पूर्ववत् सब मसार को पैदा किया और (वाजी) श्रेष्ठ बल वाला परमात्मा (पवित्रे, काष्मिन्, स्यक्रमोह) अश्वद्वारा उसको आकर्षण करने वाले भक्तों के पवित्र हृदय में आकर विराजमान होता है ॥१३॥

भाषार्थ—यद्यपि परमात्मा अपनी व्यापकता से प्रत्येक पुरुष के हृदय में विद्यमान है तथापि जो पुरुष अपने अन्तःकरण को निमल रखते हैं उनके हृदय में उसकी स्फुट प्रतीति होती है इसी अभिप्राय से कथन किया है कि वह भक्तों के हृदय में विराजमान है ॥१३॥

स वह्निः सोम जागृविः पवस्व देववीरति ॥१४॥

अग्नि कोशे म ॥१४॥

पदार्थ—(सोम) हे अन्नम् । (सः) वह परमात्मा (ब्रह्म) सबके प्रेरक है और (जाम्बिन्) नित्य शुद्ध बुद्धि मुक्त स्वरूप है (देवर्षिः, अति) सद्गुणसम्पन्न विद्वानों को अति चाहने वाले हैं (मधुसूतम्, गोविन्दम्, अर्जुनम्) आप आनन्द के स्रोत को कहाइये ॥२॥

भाषार्थ—सम्पूर्ण ब्रह्मणो मे से परमात्मा ही एकमात्र आनन्दमय है । उसी के आनन्द को उपलब्ध करके जीव आनन्दित होते हैं । इसलिए उसी आनन्दकम सागर से सुख की प्राप्ति करना चाहिए ॥२॥

स नो ज्योतीषि पूव्यं पर्वमानं वि रोचय ।

कृत्वे दक्षाय नो हिनु ॥३॥

पदार्थ—(पूव्यं, पर्वमानं) हे सबको प्रेरित करने वाले अन्नादि परमात्मा । (सः ज्योतीषि) आप हमारे ज्ञान को (विरोचय, प्रकाशित कीजिये) (नः) और हमको (कृत्वे, दक्षाय, हिनु) अलप्रद यज्ञ के लिए उद्यत कीजिए ॥३॥

भाषार्थ—जो लोग परमात्मज्योति को ध्यान करते हैं, वे पवित्र होकर सदैव शुभ कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं ॥३॥

शुभमानं श्रुतायुमिह ज्यमानो गमस्त्योः ।

पर्वते चारे अव्यये ॥४॥

पदार्थ—हे परमात्मा ! आप (श्रुतायुभिः) सत्य को चाहने वाले विद्वानों से (गमस्त्योः) अपनी शक्तियों द्वारा रक्षित होते हुए आप (श्रुतमान, उपस्थित) (शुभमान, सर्वोपरि शोभा को प्राप्त होते हुए) (अव्यये, चारे, पर्वते) अपने उपासकों के लिए अव्यय मुक्ति पद का प्रदान करते हैं ॥४॥

भाषार्थ—जो पुरुष शुभ काम करते हुए भवण, मनन निदिध्यासनादि साधनों से युक्त रहते हैं वे मुक्ति पद के अधिकारी होते हैं ॥४॥

स विश्वा दाशुषे बसु सोमो दिव्यानि पार्थिव ।

पर्वतामान्तरिक्षा ॥५॥

पदार्थ—(स, सोम) वह सौम्य स्वभाव वाले आप (दाशुषे) अपने उपासक के लिए (दिव्यानि) दिव्य (अन्तरिक्षा) अन्तरिक्ष में होने वाले तथा (पार्थिवानि) पृथिवीलोक में होने वाले (विश्वान्, बसुः) सम्पूर्ण रक्षादि ऐश्वर्यों को (आपवताम्) दीजिये ॥५॥

भाषार्थ—जो लोग अपने स्वभाव को सौम्य बनाते हैं अर्थात् ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को लक्ष्य रखकर अपने गुण कर्म स्वभाव को भी उसी प्रकार से पवित्र बनाते हैं वे सब ऐश्वर्यों को प्राप्त होते हैं ॥५॥

आ दिवस्पृष्ठमस्युर्गव्ययुः सोम रोहसि ।

वीर्युः शंसस्यते ॥६॥२६॥

पदार्थ—(सोम, शंसस्यते) हे अन्नादि ऐश्वर्यों के स्वामिन् परमात्मा । आप अपने उपासक के लिए (वीर्युः) वीर्य की इच्छा करने वाले तथा (अश्वयुः गव्ययुः) अश्व, गौ आदिकों की इच्छा करने वाले हैं (दिव, पृष्ठम्, आरोहसि) और धूलोक के भी पृष्ठ पर आप विराजमान हैं ॥६॥

भाषार्थ—ईश्वर सदाचारी और न्यायकारी लोगों के लिए वीर्य वारतादि वधों को धारण करता है । और गौ, अश्व आदि सब प्रकार के पशु से उन्हें सम्पन्न करता है ॥६॥

इति षट्त्रिंशत्तमं सूक्तं षड्विंशो वर्गश्च समाप्तः ।

१६वां सूक्त और २६वां वर्ग समाप्त ।

अथ षडङ्गस्य सप्तत्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य—

१-६ रहगण ऋषिः ॥ पर्वमानं सोमो देवता ॥ छन्द—१-३ गायत्री । ४-६ निचृद् गायत्री ॥ षडङ्गः स्वरः ॥

अथ परमात्मना राक्षसेभ्यो रक्षतुमुपविष्यते—

अथ परमात्मा दुराचारिणो से रक्षा का कथन करते हैं—

स सुतः पीतये वृषा सोमः पवित्रे अर्पति ।

विघ्ननृक्षांसि देवयुः ॥१॥

पदार्थ—(सुत) स्वयम्भू (वृषा) सर्व कामप्रद (स, सोम) वह परमात्मा (रक्षांसि, विघ्नन) राक्षसों को हनन करता हुआ और (देवयुः) देवताओं को चाहना हुआ (पीतये) विद्वानों की तुष्टि के लिए (पवित्रे, अर्पति) उनके अन्तःकरण में विराजमान होता है ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा देवी सम्पत्ति वाले पुरुषों के हृदय में आकर विराजमान होता है और उनके सब विघ्नों को दूर करके उनको कृतकार्य बनाता है । यद्यपि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है तथापि वह देवभाव को धारण करने वाले मनुष्यों को ज्ञान द्वारा प्रतीत होता है अन्यो को नहीं । इस अभिप्राय से यहां देवताओं के हृदय में उसका निवास कथन किया गया है, अन्यो में नहीं ॥१॥

स पवित्रे विचक्षणो हरिरर्पति ऋषिंसि ।

अभि योनिं कनिक्कदत् ॥२॥

पदार्थ—(विचक्षणो) प्रकृति में सर्वत्र व्याप्त होकर (कनिक्कदत्) शब्दायमान (स) वह परमात्मा (पवित्रे, अर्पति) पवित्र हृदयों में निवास करता है और (ऋषिंसि) सर्व इष्टा है (हरि) पापों का हरने वाला तथा (अभिंसि) सबको धारण करने वाला है ॥२॥

भाषार्थ—परमात्मा ही इन सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों का अधिष्ठाता तथा विधाता है ॥२॥

स वाञ्छी रौचिना दिवः पर्वमानो वि धावति ।

रक्षोहा चारमङ्गपथम् ॥३॥

पदार्थ—(सः) वह परमात्मा (वाञ्छी) अत्यन्त बल वासा (दिवः, रौचिना) तथा अन्तरिक्ष का प्रकाशक है (रक्षोहा) असत्कर्मियों का हनन करने वाला (चार) सबका भोजनीय और (मङ्गपथम्) धर्मनाशी है (पर्वमानः) परमभूत परमात्मा, सबको पवित्र करता हुआ (विधावति) मध्यत्र व्याप्त हो रहा है ॥३॥

भाषार्थ—सर्व भक्त्यादि सब लोक-लोकांतर उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं । स्वयं प्रकाश एकमात्र वही परमात्मा है । अन्य कोई वस्तु स्वतः प्रकाश नहीं ॥३॥

स त्रितस्याधि सानेवि पर्वमानो अरोचयत् ।

जामिभिः सूर्यं सह ॥४॥

पदार्थ—(सः) वह परमात्मा (त्रितस्याधि, अधिस्तानीवि) नीति भास्त्रो में सर्वोपरि नेता है (पर्वमानः) लोका को शुद्ध करने वाले उसी परमात्मा से (जामिभिः, सह) तेजो के सहित (सूर्यम्, अरोचयत्) सूर्य को देदीप्यमान किया है ॥४॥

भाषार्थ—सब प्रकार की विद्याओं उसी परमात्मा से मिलती हैं, और वही परमात्मा हाकतीति से सबजनों को निरस्त तथा विधाता है ॥४॥

स वृत्रहा इवा सुतो वरिषोविदोम्यः ।

सोमो वज्रमिषासरत् ॥५॥

पदार्थ—(वृत्रहा) अज्ञानों का नाशक (इवा) कामनाओं की वृद्धि करने वाला (सुत) स्वयं सिद्ध (वरिषोविद्) ऐश्वर्यों का देने वाला (वदोम्यः) अदम्भनीय (स, सोम) वह ईश्वरमय (वज्रम्, इषः, प्रत्यक्षम्) शक्ति की नाई व्याप्त हो रहा है ॥५॥

भाषार्थ—जिस प्रकार सूर्य (वृत्र) सभी को धर्ममार्ग में लाने के लिये घरातल को लक्ष्य के मुक्ति कर देता है, इसी प्रकार परमात्मा सब प्रकार के अपवर्णों को धिक्-भिक् करके अपने भक्तों का प्रकाश कर देता है ॥५॥

स दुषः कविने पितामि द्रोणानि धावति ।

इन्दुस्त्रिद्रोयं महान् ॥६॥२७॥

पदार्थ—(सः) वह परमात्मा (दुषः) दिव्यगुण सम्पन्न है (कविना, इवित) विद्वानों द्वारा प्राणित होता है (इन्दुः) परम ऐश्वर्य सम्पन्न है (महान्) महान् है (इन्द्राय, अग्नि, द्रोणानि) विद्वानों के अस्त्र-स्रस्त्रों से (इन्द्राय, विराजमान होता है ॥६॥

भाषार्थ—यद्यपि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है तथापि विद्वान्मार्ग से जो लोग अपने अन्तःकरणों को देदीप्यमान करते हैं उनके हृदय में उसकी अभिव्यक्ति होती है । इस अभिप्राय से वही परमात्मा का विद्वानों के हृदय में निवास करना कथन किया गया है ॥६॥

इति सप्तत्रिंशत्तमं सूक्तं सप्तविंशो वर्गश्च समाप्तः ।

२७वां सूक्त और २७वां वर्ग समाप्त ।

अथ षडङ्गस्य षट्त्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य—

१-८ रहगण ऋषिः ॥ पर्वमानं सोमो देवता ॥ छन्द—१, २, ४, ६ निचृद् गायत्री । ३ गायत्री । ५ ककुप्मसी गायत्री ॥ षडङ्गः स्वरः ॥

अथ प्रकारान्तरेण ईश्वरस्य गुणा उपविष्यन्ते ।

अथ ईश्वरस्य सत्त्व-रज-तम-गुणों के लक्षण कथन करते हैं ।

एष उ स्य वृषा रथोऽव्यो वारे मिरर्षति ।

गच्छन्वज्रं सहस्रिणम् ॥१॥

पदार्थ—(एष, स्य) यह परमात्मा (रथ) गतिशील और (वृषा) सब कामनाओं का देने वाला (व्ययः) तथा सबका रक्षक है (सहस्रिणम्, वज्रम्) अनन्त शक्ति सम्पन्न (गच्छन्) होता हुआ (वारम्, मिरर्षति) वशीय विद्वानों द्वारा प्रकाशित होता है ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा का ज्ञान विद्वानों द्वारा इस समार में प्रचार पाता है, इस अभिप्राय से परमात्मा ने उक्त अंग में विद्वानों की मुख्या निरूपण की है ॥१॥

सुतं त्रितस्य योक्तुः इति दिव्यन्यत्रिभिः ।

इन्दुमित्राय पीतये ॥२॥

पदार्थ—(त्रितस्य, जीवता, हरिम्) 'हरि' अभ्यसित स्वयंसाधनमयीति हरिः स्वामी' तीनो गुण वाली माया के अधिपति (एतम्, इन्दुम्) परमेश्वरसम्पन्न

परमात्मा को (इन्द्राय पीतये) जीव की तृप्ति के लिए (अग्निभिः) इन्द्रिय वृत्ति द्वारा (हिन्वन्ति) विद्वान् लोग ध्यानविषय करने हैं ॥२॥

भाषार्थ —सत्य, रज और तम इन तीनों गुणों वाली माया जो प्रकृति है उसका एकमात्र अधिपति परमात्मा ही है कोई अन्य नहीं। जो-जो पदार्थ इन्द्रियगोचर होते हैं वे सब मायिक हैं अर्थात् मायारूपी उपादान कारण से बने हुए हैं। परमात्मा माया रहित होने से अदृश्य है। उसका साक्षात्कार केवल बुद्धि वृत्ति से होता है। बाह्य-चक्षुरादि इन्द्रियो से नहीं। इसी अभिप्राय से यहाँ परमात्मा को बुद्धि वृत्ति का विषय कहा गया है ॥२॥

एतं त्वं हरितो दशं मर्त्यं ज्यन्ते अपस्युवः ।

याभिर्मदोय शुम्भन्ते ॥३॥

पदार्थ —(हरित, दश, अपस्युव,) परमात्मस्तुति द्वारा पापों को हरण करने वाली दश इन्द्रियाँ (एतम्, त्वम्) इस परमात्मा को (मर्त्यं ज्यन्ते) ज्ञान का विषय बनाती हैं (याभिः) जिन इन्द्रियों से (मदाय, शुभते) आनन्द देने के लिए परमात्मा प्रकाशित होता है ॥३॥

भाषार्थ —जो लोग योगादि साधनों द्वारा अपने मन का सयम करने हैं, अथवा यो कहिए कि, जिन्होंने पाप वासनाओं को अपने मन की पवित्रता से नाश कर दिया है, परमात्मा उन्हीं के ज्ञान का विषय होता है। मलिनताओं का कटापि नहीं ॥३॥

एष स्य मानुषीष्वा रयेनो न विधुः सीदति ।

गच्छन्ञ्जारी न योषितः ॥४॥

पदार्थ —(एष, स्यः) यह परमात्मा (रयेन, ञ्) शीघ्रगामी विद्युदादि सक्तियों के समान (जार, योषित, गच्छन्, न) जैसे चन्द्रमा रात्रि को प्रकाशित करता हुआ प्राप्त होता है, उसी प्रकार (मानुषीषु, विधुः, सीदति) मानुषी प्रजाओं में प्राप्त होता है ॥४॥

भाषार्थ —जिस प्रकार चन्द्रमा अपने शीतस्पर्श और आह्लाद को देता हुआ प्रजा को प्रसन्न करता है, उसी प्रकार परमात्मा अपने शान्त्यादि और आनन्दादिगुणों से सब प्रजाओं को प्रसन्न करता है ॥४॥

एष स्य मद्यो रसोऽबं चष्टे दिवः शिष्टः ।

य इन्दुर्बहिरुमाविशत् ॥५॥

पदार्थ —(मद्य, रस) आह्लादजनक (रस) आनन्दरूप (दिवः, शिष्ट) बुलोक का शामक (एष, स्य) यह परमात्मा (अविशत्) सबको वेष्टता है (य, इन्दु) जो परमेश्वर्यवाला परमात्मा (बहिर, उमाविशत्) स्तोता विद्वान् के अन्तःकरण में प्रविष्ट होता है ॥५॥

भाषार्थ —इस मसार में सर्वद्वष्टा एकमात्र परमात्मा ही है। उससे भिन्न सब जीव अल्पज हैं। योगी पुरुष भी अर्ग्यों की अपेक्षा सर्वज्ञ कहे जाते हैं, वास्तव में सर्वज्ञ नहीं ॥५॥

एष स्य पीतये सुतो हरिरर्षति वर्णसिः ।

क्रन्दुन्योनिममि प्रियम् ॥६॥२८॥

पदार्थ —(एष, स्य) यह परमात्मा (सुत) स्वयम्भू (वर्णसि) धारण करनेवाला (क्रन्दु) शब्दमयवेद को आविर्भाव करता हुआ (पीतये) मसार की तृप्ति के लिये (योनिम्, प्रियम्) प्रियप्रकृति में (अम्यर्षति) व्याप्त हो रहा है ॥६॥

भाषार्थ —इस प्रकृतिरूपी ब्रह्माण्ड के रामगोम में व्याप्त, और वेदादि विद्याओं का आविर्भावकर्ता एकमात्र परमात्मा ही है ॥६॥

इति अष्टत्रिंशत्तमं सूक्तमष्टाविंशोऽवर्गश्च समाप्तः ॥

३८वा सूक्त और २८वा वर्ग समाप्तः ।

अथ षडङ्गस्यैकोनचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य—

१—६ बृहन्मतिऋषिः ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्द —१, ४, ६ निचृद् गायत्री ॥ २, ३, ५, गायत्री ॥ षड्ज स्वर ॥

अथ षडङ्गस्यैकोनचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य—

अथ यज्ञविषये परमात्मनो ज्ञानरूपेणाह्वानं कथ्यते ।

अथ यज्ञ से ज्ञानरूप से परमात्मा का आवाहन कथन करते हैं ।

आध्वर्यं बृहन्मते परि प्रियेण धाम्ना ।

यत्र देवा इति प्रवन् ॥१॥

पदार्थ —(बृहन्मते) हे सर्वज्ञ परमात्मन् ! (आध्व,) आप शीघ्रगति शील हैं (यत्र देवा, इति, अथ) जहाँ दिव्यगुणसम्पन्न ऋत्विगादि आपका आवाहन करते हैं, उस यज्ञस्थल में आप (प्रियेण, धाम्ना, यवर्च) अपने सर्वहितकारक तजस्वरूप से विराजमान हो ॥१॥

भाषार्थ —यज्ञादिशुभकर्मों में परमात्मा के भाव वर्णन किये जाते हैं इस लिये परमात्मा की अतिव्यक्ति यज्ञादिस्थलों में मानी गई है। वास्तव में परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है ॥१॥

परिष्कृष्वन्निकृतं जनाय यातयन्निवः ।

बुष्टिं दिवः परि स्रव ॥२॥

पदार्थ —(परिष्कृतम्, परिष्कृष्वन्) हे परमात्मन् ! आप अपने भजानी उपासकों को ज्ञान देते हुए (जनाय इव, यातयन्) और अपने भक्तों का ऐश्वर्य प्राप्त कराते हुए (दिवः, बुष्टिम्, परिस्त्रव) छुनोक से वृष्टि का उत्पन्न कीजिये ॥२॥

भाषार्थ —परमात्मा के, तसार में अद्भुत कर्म में हैं कि उसने छुनोक को वर्षाशील बनाया है, और सूर्यादिलोकों को तेजोमय तथा पृथ्वीलोक को वृद्ध, इत्यादि विचित्र भावों का कर्ता एकमात्र परमात्मा ही है ॥२॥

सुत एति पवित्र आ त्विर्वि दधान ओजसा ।

विचक्षाणो विरोचयन् ॥३॥

पदार्थ —(विरोचयन्) सब प्रकाशित वस्तुओं का प्रकाशमान करना हुआ (विचक्षाण) और अखिलब्रह्माण्ड का द्रष्टा (सुत) वह स्वयम्भू परमात्मा (ओजसा, त्विर्वि, दधान) अपने प्रताप से ज्ञान की धारण करना हुआ (पवित्रे, एति) विद्वानों के पवित्र अन्तःकरण में प्राप्त होता है ॥३॥

भाषार्थ —यद्यपि परमात्मा सर्वव्यापक है तथापि उसका स्थान विद्वानों के हृदय को हमलिय वर्णन किया गया है कि विद्वान् लोग अपने हृदय को उसके ज्ञान का पात्र बनाने हैं ॥३॥

अयं स यो दिवस्परि रघुयामां पवित्र आ ।

सिन्धोर्मा व्यस्रत ॥४॥

पदार्थ —(अयम्, स) यह वह परमात्मा है (य) जोकि (दिवस्परि) अन्तरिक्ष के भी ऊर्ध्वभाग में वर्तमान है (रघुयामां) और शीघ्रगतिवाला है (पवित्रे, आ) और ज्ञानयोगियों के पवित्र अन्तःकरण में निवास करता है तथा (सिन्धोर्मा, व्यस्रत) जो म्यन्दनशक्ति उत्पन्न करता है ॥४॥

भाषार्थ —उसी परमात्मा की अद्भुत शक्ति से सूर्यचन्द्रमादिकों का परिभ्रमण और नदियों का प्रवहन इत्यादि सम्पूर्णगतियाँ उसी की आज्ञातृप्ता से उत्पन्न होती हैं ॥४॥

आविवांसन्परावतो अथो अर्वावतः सुतः ।

इन्द्राय सिध्यते मधु ॥५॥

पदार्थ —(सुत) वह स्वयम्भू परमात्मा (परावत) दूरस्थ (अथो, अर्वावत) और समीपस्थ वस्तुओं को (आविवांसन्) अन्तीप्रकार प्रकाशित करना हुआ (इन्द्राय, सिध्यते, मधु) जीवात्मा के लिये आनन्द की वृष्टि करना है ॥५॥

भाषार्थ —जीवात्मा के लिये आनन्द का स्रोत एवमात्र वही परमात्मा है ॥५॥

समीचीना अनूवत हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः ।

योनां वृत्तस्य सीदत ॥६॥२९॥

पदार्थ —ह परमात्मन् ! (हरिम्) पापों का नाश करने वाले आपकी (समीचीना) सत्कर्म ऋत्विगादि लोग (अनूवत) स्तुति करने हैं। तथा (अग्निभिः, हिन्वन्ति) इन्द्रियवर्तियों द्वारा ज्ञान का विषय बनाते हैं (ऋतस्य, योनी, सीदत) हे परमात्मन् ! आप सत्य की यानि, यज्ञ में स्थित हो ॥६॥

भाषार्थ —याज्ञिकपुरुष अपने अन्तःकरण का यज्ञवेदिस्थानी बनाकर परमात्मज्ञान की अवलम्ब बनाकर इस ज्ञानमययज्ञ में प्रजा को मुग्धित करता है, तात्पर्य यह है कि अध्यात्मयज्ञ ही एकमात्र परमात्मप्राप्ति का मुख्य साधन है, अन्य जलस्थलादि कोई वस्तु भी परमात्मप्राप्ति का मुख्यसाधन नहीं ॥६॥

इति एकोनचत्वारिंशत्तमं सूक्तमेकोनत्रिंशत्तमोऽवर्गश्च समाप्तः ।

३९वा सूक्त और २९वा वर्ग समाप्तः ॥

अथ षडङ्गस्यैकोनचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य—

१—६ बृहन्मतिऋषिः ॥ पवमान सोमा देवता ॥ छन्द —१, २ गायत्री । ३—६ निचृद्गायत्री ॥ षड्ज स्वर ॥

अथ ईश्वरस्य सकाशात्तोल प्राच्यते ।

अथ ईश्वर से शील की प्राथना करने हैं ।

पुमानो अकमोदुमि विश्वा मृषो विचर्षणिः ।

शुम्भन्ति विप्रं सीतिभिः ॥१॥

पदार्थ —(विचर्षणि) मयद्वष्टा परमात्मा (पुमान्) सत्यमियों की पवित्र करता हुआ (विश्वा, मृष, अम्यकमीत) अखिलदुराचारियों का नाश करता है (विप्र, सीतिभिः) उस परमात्माको विद्वान् लोग वेदवाग्वियों से (शुम्भन्ति) स्तुति करके विभूषित करते हैं ॥१॥

भाषार्थ —परमात्मा सत्कर्म पुरुषों का शुभशुभभाव प्रदान करता है। तात्पर्य यह है कि सत्कर्मियों को उनके शुभकर्मानुसार शुभफल देता है और दुष्कर्मियों को दुष्कर्मनुसार अशुभफल देता है ॥१॥

आ योनिमरुणो रंहुद्गमदिन्द्रं वृषा सुतः ।

ध्रुवे सदसि सीदति ॥२॥

पदार्थः—(ग्रहण) सर्वव्यापी (सुत) स्वयंसिद्ध वह परमात्मा (आयो-निम् रंहुत्) सम्पूर्णप्रकृति में व्याप्त हो रहा है और (वृषा) सर्वकामनाओं का देनेवाला वह परमात्मा (सदसि) यज्ञमयल में (इन्द्रम् गमत्) ज्ञानयोगी को प्राप्त होकर (ध्रुवे, सीदति) उसके दृढविश्वासी भक्त करण में विराजमान होता है ॥२॥

भाषार्थ—कर्मयोगी पुरुषों का परमात्मा सदैव उत्साह देकर सत्कर्मों में प्रवृत्त करता है ॥२॥

नू नो रुयि महामिन्दो ऽसम्यं सोम विश्वतः ।

आ पवस्व सहस्रिणम् ॥३॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे परमेश्वर्यसम्पन्न परमात्मन् ! (सोम) हे सौम्य-स्वभाववाले (न) हमारे लिये (रु) निश्चय करके (विश्वतः) सब ओर से (सहस्रिणम्) अनेक प्रकार के (सह्रां) बड़े (रयिम्) ऐश्वर्य को (आपवस्व) दीजिये ॥३॥

भाषार्थ—सत्कर्मी पुरुष भी जब तक परमात्मा से अपने ऐश्वर्य की वृद्धि की प्रार्थना नहीं करते तबतक उनका अशुभदय नहीं होता यद्यपि अशुभदय पूर्वकृत शुभकर्मों का फल है तथापि जबतक मनुष्य का अशुभदयशालीशील नहीं बनता तब तक वह अशुभदय को कदाचित् भी नहीं चाहता, इसलिये अशुभदयशालीशील बनाने के लिये अशुभदय की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिये ॥३॥

विश्वो सोम पवमान युष्मानीन्दुवा भर ।

विदाः सहस्रिणीरियः ॥४॥

पदार्थ—(सोम, पवमान) हे जगत् को पवित्र करने वाले परमात्मन् ! (इन्द्रो) हे परमेश्वर्यसम्पन्न ! (विश्वो, युष्मानि, आभर) आप मेरे लिये सम्पूर्ण दिव्यपदार्थों को दीजिये तथा (सहस्रिणी, इव, विदा) अनेक प्रकार के अन्नादि ऐश्वर्यों को दीजिये ॥४॥

भाषार्थ—यब प्रकार के ऐश्वर्यों का दाता एकमात्र परमात्मा ही है इसलिये उससे ऐश्वर्यों की प्राप्ति करनी चाहिये ॥४॥

स नः पुनान आ भर रुयि स्तोत्रे सुवीर्यम् ।

जरितुर्वर्ष्य गिरः ॥५॥

पदार्थ—(स) हे परमात्मन् ! वह पूर्वोक्त आप (नः, स्तोत्रे) आपकी स्तुति करनेवाले मुझको (पुनान) पवित्र करते हुये (सुवीर्यम्, रयिम्) सुन्दर पराक्रम के साथ ऐश्वर्य को (आभर) दीजिये (जरितुः, गिरः, वर्ष्य) और मुझ उपासक की वाक्शक्ति का बढ़ाइये ॥५॥

भाषार्थ—जो लोग परमात्मपरायण होकर अपनी वाक्शक्ति को बढ़ाते हैं परमात्मा उन्हें वाणी अर्थात् सुन्दर वक्ता बनाता है ॥५॥

पुनान इन्दुवा भर सोम द्विर्हसं रुयिम् ।

वृषजिन्दो न उक्थम् ॥६॥३०॥

पदार्थ—(इन्द्रो, सोम) हे परमेश्वर्यशालिन् परमात्मन् ! (पुनान) आप मेरे स्वभाव का पवित्र करते हुये (द्विर्हसम्, रयिम्, आभर) ध्रुलोक तथा पृथिवी-लोक सम्बन्धी दोनों गेयव्यों को दीजिये (इन्द्रो) हे प्रकाशरूप ! (वृषज्) सब कामनाओं की पूर्ति करनेवाले आप (न, उक्थम्) मेरी स्तुतिरूप वाणी को स्वीकार करिये ॥६॥

भाषार्थ—जो लोग परमात्मा के गुणकर्मनुसार अपने स्वभावको बनाते हैं परमात्मा उन्हें ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख प्रदान करता है ॥६॥

इति अत्वारिषत्सम सूक्तं त्रिंशो वर्गश्च समाप्तः ॥

४०वा सूक्त और ३०वा वर्ग समाप्त ॥

अथ षड्विंशत्येकत्वारिंशत्समस्य सूक्तस्य—

१—६ मेध्यातिथिर्हवि ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्दः—१, ३, ४, ५ गायत्री । २ ककुम्भती गायत्री । ६ निचुद्गायत्री ॥ षड्ज स्वर ॥

अथ परमात्मनो रचनानामहत्त्व वर्णनं—

अथ परमात्मा की रचना का महत्त्व वर्णन करते हैं:—

प्र ये गावो न भूर्णयस्तेषा अयासो अर्कम् ।

दनन्तः कृष्णामप त्वचम् ॥१॥

पदार्थ—(ये, गावः, न) पृथिव्यादिलोकों के समान जो लोक (भूर्णयः) भीघ्रगतिशील हैं (स्तेषाः) जो दीप्तिमान् और (अयास) वेगवाले (कृष्णाम्, त्वचम्) महानूढ़ अन्धकार को (अपघ्नन्, अर्कम्) नष्ट करते हुए प्रक्रमण करते हैं ॥

भाषार्थः परमात्मा सब लोकलोकान्तरोंको उत्पन्न करता है उसीकी सत्तासे सब पृथिव्यादिलोक गति कर रहे हैं ॥१॥

सुवितस्य मनामहेऽति सेतुं दुराभ्यम् ।

साहासो दस्युमव्रतम् ॥२॥

पदार्थ—(सुवितस्य, दुराभ्यम्, सेतुम्) ऐसे पूर्वोक्त लोकों को उत्पन्न करने वाले दुःखसे प्राप्तकरनेयोग्य ममारके सेतुरूप ईश्वरकी (मनामहे) स्तुति करते हैं जो परमात्मा (अव्रतम्, दस्युम् साहास) वेदधर्मोंकी नहीं पालन करनेवाले दुराचारियों का शमन करने वाला है ॥२॥

भाषार्थ—परमात्मा इस चराचर जगत् का सेतु है, अर्थात् मर्यादा है, उसी की मर्यादामें सूर्यचन्द्रादि सब लोक परिभ्रमण करते हैं । मनुष्यों को चाहिये कि उस मर्यादा पुरुषोत्तम को सदैव अपना लक्ष्य बनावे ॥२॥

मृण्वे वृष्टिर्बि स्वनः पवमानस्य शुष्मिणः ।

चरति विद्युतो दिवि ॥३॥

पदार्थ—(वृष्टे, इव, स्वनः, मृण्वे) जिसका अनुशासन मेघकी वृष्टिके समान निःसन्देह सुना जाता है उसी (पवमानस्य, शुष्मिण) ससारको पवित्र करनेवाले तथा सर्वोपरि बलवाले परमात्माकी (विद्युत, दिवि चरति) विद्युदादिशक्तिये आकाश में भ्रमण करती हुई दिखायी देती है ॥३॥

भाषार्थ—परमात्माकी विद्युदादि अनेकशक्तियें हैं, इसलिये उसे अनन्तशक्ति-मद्ब्रह्म कहा जाता है ॥३॥

आ पवस्व महीमिव गोमदिन्दुो हिरण्यवत् ।

अश्वोवद्वाजवत्सुतः ॥४॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे परमात्मान् ! आप (सुत) स्वयंसिद्ध हैं (गोमत्, हिरण्यवत्, अश्ववत्, वाजवत्) गौ हिरण्य अश्व बल पराक्रमदि से युक्त (महीम्, इवम् आपवस्व) बड़े भारी ऐश्वर्य को मेरे लिये उत्पन्न करिये ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा अपनी स्वसत्तासे विराजमान है । अर्थात् परमात्मा सब का अधिष्ठान होकर सब वस्तुओंको प्रकाशित कर रहा है और वह स्वयंप्रकाश है ॥४॥

स पवस्व विश्वं आ मही रोदसी पृथ ।

उवाः सूर्यो न रुश्मिभिः ॥५॥

पदार्थ—(विश्वं) हे सर्वद्रष्टा परमात्मन् ! (उवा, सूर्य, न, रुश्मिभिः) जिसप्रकार सूर्य अपनी किरणोंसे उष कालको प्रकाशित कर देते हैं उसी-प्रकार (मही, रोदसी) इस महान् पृथिवीलोक और ध्रुलोकको (आपृथ) अपने ऐश्वर्य से पूरित करिये और (पवस्व) उस ऐश्वर्य से अपने सत्कर्मी उपासकों को पवित्र करिये ॥५॥

भाषार्थ—परमात्मा ही एकमात्र पवित्रताका केन्द्र है, पवित्रता चाहनेवालों को चाहिये कि पवित्र होने के लिये उसी परमात्मा की उपासना करके अपने आपको पवित्र बनायें ॥५॥

परि णः शुर्मयन्त्या चारया सोम विश्वतः ।

सरा रुसेव विष्टपम् ॥६॥३१॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (रसेव, विष्टपम्) जिस प्रकार रससे अर्थात् ब्रह्मसे लोक व्याप्त हो रहा है उसीप्रकार (शुर्मयन्त्या, चारया) सुख देनेवाली आनन्दकी धारा सहित (न, विश्वतः, परिसर) मेरे हृदय में आप भली प्रकार निवास कीजिये ॥६॥

भाषार्थ—आनन्दका स्रोत एकमात्र परमात्मा ही है । इसलिये आनन्दा-भिलाषीजनों को चाहिये कि उसी आनन्दाम्बुधि का रसपान करके अपने आपको आनन्दित करें ॥६॥

इति एकत्वारिंशत्सम सूक्तमेकत्रिंशो वर्गश्च समाप्तः ॥

४१वा सूक्त और ३१वा वर्ग समाप्त ।

अथ षड्विंशत्येकत्वारिंशत्समस्य सूक्तस्य—

१—६ मेध्यातिथिर्हवि ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्दः—१, २ निचुद्-गायत्री । ३, ४, ६ गायत्री । ५ ककुम्भती गायत्री ॥ षड्ज स्वर ॥

अथ परमात्मनो सूर्यादीनां कर्तृत्वं वर्णनं ।

अथ परमात्माको सूर्यादिकोंके कर्तृत्वमें वर्णन करते हैं ।

जनयन्तोषना दिवो जनयन्मप्यु सूर्यम् ।

वसानो ना अपो हरिः ॥१॥

पदार्थ—(हरिः) पापीका हरनेवाला वह परमात्मा (दिवः, रोचना, जनयन्) आकाशमें प्रकाशित होनेवाले ग्रहनक्षत्रादिकोंको उत्पन्न करता हुआ और (अप्यु, सूर्यम्, जनयन्) अन्तरिक्षमें सूर्यको उत्पन्न करता हुआ (गा, अपः) भूमि तथा ध्रुलोकको (वसान) आच्छादित करता हुआ सर्वत्र व्याप्त हो रहा है ॥१॥

भाषार्थः—उसी परमात्माने सूर्यादि सब लोकोंको उत्पन्न किया । और उसी की सत्ता से स्थिर होकर सब लोकलोकान्तर अपनी-अपनी स्थितिको लाभ कर रहे हैं ॥१॥

एव प्रत्नेन मन्मना देवो देवेभ्यस्परि ।

धारया पवते सुतः ॥२॥

पदार्थ — (प्रत्नेन, मन्मना) प्राचीन वेदरूपस्तीव्र से (देव) प्रकाशमान (एवः, सुतः) यह स्वयंसिद्ध परमात्मा (देवेभ्यः) दिव्यगुणसम्पन्न विद्वानों की (धारया) आनन्दकी धारासे (परि, पवते) भलीप्रकार आह्लादित करता है ॥२॥

भाषार्थ — परमात्मा अपने वैदिकजानसे सबलोगोंको जानी विज्ञानी बनाकर आनन्दित करता है ॥२॥

बाधुधानाय त्वमे प्रवृत्ते बाधसातये ।

सोमाः सहस्रपावसः ॥३॥

पदार्थ — (सहस्रपावस, सोमा) अनन्तशक्तिसम्पन्न परमात्मा (बाधुधानाय) अपनी अभ्युन्नति की इच्छा करनेवाले (त्वमे) दसतायुक्त कर्मयोगियों की (बाधसातये) ऐश्वर्यप्राप्ति के लिए (पवते) उनके हृदयों में ज्ञान उत्पन्न करके उनको पवित्र करता है ॥३॥

भाषार्थ — इस ससार में सर्वशक्तिमान् एकमात्र परमात्मा से सब प्रकार के अभ्युदय की प्रार्थना करनी चाहिए । जो लोग उक्त परमात्मा से अभ्युदयकी प्राप्ति करके उद्योगी बनते हैं, वे अवश्यमेव अभ्युदयकी प्राप्ति होते हैं ॥३॥

हुद्धानः प्रत्नमित्पयैः पवित्रे परि विष्यते ।

क्रन्दन्देवाँ अजीजनत् ॥४॥

पदार्थ — (प्रत्नम्, हुद्) प्राचीन वेदवाणियों में (वयः, हुद्धान) ब्रह्मानन्द को उत्पन्न करता हुआ वह परमात्मा (पवित्रे, परि विष्यते) उपासकों के पवित्र हृदय में ध्याय का विषय होता है (क्रन्दन्) और उसी अन्वयमान परमात्मा ने (देवान्, अजीजनत्) देवोपमान अन्नादिकोंको उत्पन्न किया ॥४॥

भाषार्थ — परमात्माने वेदवाणीरूपी कामधेनुको ब्रह्मानन्दसे परिपूर्ण कर दिया है । जो लोग इस धेनुतरसको पान करना चाहते हैं, वे उक्तामृतप्रदायिनी ब्रह्मविद्या-रूपी वेदवाग्धेनुकी वरसवत् उसके प्रेमपात्र बनकर इस पुष्पामृतको पान करें ॥४॥

अमि विश्वानि वार्यामि देवाँ अतावृषः ।

सोमः पुनानो अर्पति ॥५॥

पदार्थ — (सोम) सर्वोत्पादक परमात्मा (अतावृषः, देवान्) मत्स्य को बहाने वाले सर्पकर्मियों को (अभिपुनानः) सर्वश्रेष्ठ पावन करके (वार्या, विश्वानि) सम्पूर्ण वाञ्छनीय पदार्थों को (अर्पति) उसके लिए प्राप्त करता है ॥५॥

भाषार्थ — यद्यपि परमात्मा स्वतन्त्र और सर्व-हितकारी है, तथापि उद्योगी पुरुषों को पवित्र करता हुआ, अभ्युदयरूप फल देता है । धन्ययोगियों को नहीं ॥५॥

गोमयः सोम वीरवृक्षोवद्वाजवत्सुतः ।

पर्वस्व बहुतीरिषः ॥६॥३२॥

पदार्थ — (सोम) हे परमात्मन् । आप (गोमत्) गवर्गद ऐश्वर्यों से युक्त तथा (वीरवृक्ष) वीरयुक्त (अश्वबाहत्, वाजवत्) अश्ववादि युक्त और अन्नादि ऐश्वर्ययुक्त हैं (बहुती, इव, पर्वस्व) आप अपने उपासकों को महान् ऐश्वर्य दीजिये ॥६॥

भाषार्थ — परमात्मा ही वीर धर्म का दाता है । उसकी कृपा से वीर पुरुष उत्पन्न होकर हुष्टों का दलन और श्रेष्ठों का परिपालन करते हैं ॥६॥

इति वाचस्वार्वास्तम सूक्त, इति शो वगंश्च समाप्तः ।

४२वां सूक्त और ३२वां वर्ग समाप्त ।

अथ वाचस्वार्वास्तमस्य सूक्तस्य

१-६ मेध्यातिथिर्वाषि । पवमान सोमो देवता । छन्द — १, २, ४, ५ गायत्री । ३, ६ निचृद् गायत्री ॥ ऋजुः स्वरः ॥

अथ परमात्मनो दातृत्व वर्णनं —

अथ परमात्मा का दातृत्व वर्णन करने हैं —

यो अत्यं इव सृज्यते गोमिर्मदाय ह्यृतः ।

त गोमिर्बासयामसि ॥१॥

पदार्थ — (ह्यृत, य) सर्वोपरि कमनीय जो परमात्मा (अत्यं, इव) विद्युत् के समान दुराह्य है (गोमिर्मादाय सृज्यते) और जो परमात्मा ब्रह्मानन्द-प्राप्ति के लिए इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है (तम्) उस परमात्मा को (गोमिर्) अपनी स्तुतियों द्वारा (बासयामसि) हृदयाधिष्ठित करते हैं ॥१॥

भाषार्थ — जो लोग परमात्मा की प्राप्ति उपासना और स्तुति करते हैं वे अवश्यमेव परमात्मा के स्वरूप को अनुभव करते हैं ॥१॥

तं नो विश्वा अवस्युवो गिरः शुभ्रमन्ति पूर्वथा ।

इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥२॥

पदार्थ — (तम्, इन्दुम्) उस प्रकाशमान परमात्मा को (अवस्युवः, न, विश्वा, गिर) रक्षा को चाहने वाली मेरी सम्पूर्ण वाणिया (इन्द्राय, पीतये) जीवात्मा की तृप्ति के लिए (पूर्वथा) पहले की तरह (शुभ्रमन्ति) स्तुतियों में विराजमान करती हैं ॥२॥

भाषार्थ — वही परमात्मा अनुष्य की पूर्ण तृप्ति के लिए, पर्याप्त होता है । अथ शब्दस्पर्शादि विषय इसको कदाचित् भी तृप्त नहीं कर सकते ॥२॥

पुनानो याति ह्यृतः सोमो गोमिः परिष्कृतः ।

विप्रस्य मेध्यातिथेः ॥३॥

पदार्थ — (गोमिः, परिष्कृत) वेदवाणियों से स्तुति किया गया (ह्यृत, सोम) दर्शनीय परमात्मा (पुनानः) पवित्र करता हुआ (मेध्यातिथेः, विप्रस्य) ज्ञानयोगी विद्वान् के हृदय में (याति) निवास करता है ॥३॥

भाषार्थ — जो लोग ज्ञानयोगी बनकर ज्ञान प्रदीप से अपने हृदय मन्दिर को प्रदीप्त करते हैं उनके हृदय रूपी मन्दिर में परमात्मा का पूर्णतया अवभास होता है ॥३॥

पवमान विदा रयिप्रस्मभ्यं सोम सुभिर्यम् ।

इन्दो सहस्रवर्चसम् ॥४॥

पदार्थ — (पवमान) हे सर्वपावक परमात्मन् ! (इन्दो) हे प्रकाशमान ! (सोम) हे सौम्य स्वभाव वाले ! (अस्मभ्यम्) आप मेरे लिए (सहस्रवर्चसम्) अनेक प्रकार की दीप्ति वाले (सुभिर्यम्) सुन्दर शोभा से युक्त (रयिम्) ऐश्वर्य को (विदा) प्राप्त कराइये ॥४॥

भाषार्थ — वही परमात्मा अनन्त प्रकार के अभ्युदयों का दाता है । अर्थात् ब्रह्मवर्चसादि सब नेज उसी की सत्ता से उपलब्ध होते हैं ॥४॥

इन्दुस्त्यो न बाजसुत्कर्निर्कृति पवित्र आ ।

यद्वारति देवयुः ॥५॥

पदार्थ — (इन्दुः) वह प्रकाशमान परमात्मा (अत्यं न बाजसुत्) विद्युत् के सदृश अपनी शक्तियों से व्याप्त होता हुआ (कर्निर्कृति) शब्दायमान हो रहा है (यत्) जो परमात्मा (देवयुः) दिव्यगुणसम्पन्न विद्वानों को चाहता हुआ (पवित्रे, आ) उनके पवित्र हृदयों में भली प्रकार (अति, अक्ता) ब्रह्मानन्द का अत्यन्त स्रवण करता है ॥५॥

भाषार्थ — देवी सम्पत्ति वाले पुरुषों के हृदय में परमात्मा की ज्योति सदैव वेदीयमान रहती है । मलिनान्त करण, आसुरी सम्पत्ति वाली के हृदय उस देवी दिव्य ज्योति से सर्वश्रेष्ठ बन्धित रहते हैं ॥५॥

पर्वस्व बाजसातये विप्रस्य गृणतो वृषे ।

सोम रास्व सुवीर्यम् ॥६॥३३।८।६॥

पदार्थ — (सोम) हे परमात्मन् ! (बाजसातये) अन्नादि ऐश्वर्य-प्राप्ति के लिये और (वृषे) अभ्युन्नति के लिए (गृणतो, विप्रस्य, पर्वस्व) आपकी स्तुति करने वाले जो कर्मयोगी विद्वान् हैं उनको पवित्र करके योग्य बनाइये और (सुवीर्य, रास्व) उनके शत्रुओं को दमन करने के लिए पर्याप्त पराक्रम को दीजिये ॥६॥

भाषार्थ — कर्मयोगी पुरुष जो अपने उद्योग से सदैव अभ्युदयाभिलाषी रहते हैं, उनको परमात्मा अनन्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करता है ॥६॥

इति श्रीमदार्यमुनिमोषनिबद्धे ऋक्संहिताभाष्ये षष्ठाष्टकेऽष्टमोऽध्यायः समाप्तः ।

समाप्त वेद षष्ठाष्टकम् ।

४३वां सूक्त और छठा अष्टक समाप्त ॥

अथ अतुदवस्वार्वास्तमस्य सूक्तस्य

१-६ अयास्य ऋषिः ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्दः — १ निचृद् गायत्री । २-६ गायत्री ॥ षड्ज स्वर ॥

अथ परमात्मन, मेधाविबुद्धिविषयत्व वर्णनं ।

अथ परमात्मा मेधावी लोगो की बुद्धि का विषय है, यह वर्णन करने हैं ।

प्र ण इन्दो एहे तन ऊर्मि न विमर्दयसि ।

अमि देवा अपास्यः ॥१॥

पदार्थ — (इन्दो) हे परमात्मन् ! (ऊर्मि, विमर्दय) आप आनन्द की तरङ्गों को धारण करने हुए (एहे, तन) वड़े ऐश्वर्य के लिए (न, न, विमर्दयसि) हमको शीघ्र ही प्राप्त होते हैं और (अमि देवा) कर्मयोगियों को (अपास्यः) विना प्रयत्न प्राप्त होते हैं ॥१॥

भाषार्थ — जो पुरुष अनुष्ठानशील नहीं अर्थात् उद्योगी बनकर कर्मयोग में तत्पर नहीं है वह पुरुष कदाचित् परमात्मा को नहीं पा सकता इसलिए उद्योगी बन कर कम से तत्पर होना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिये ॥१॥

मती जुष्टो घिया दितः सोमो हिन्वे प्रावति ।

विप्रस्य धारया कृभिः ॥२॥

पदार्थः — (कवि, सोमः) वेदरूप काव्यो का निर्माता वह परमात्मा (परा-
वति) अल्प प्रयत्न से ध्यान विषयी न होने के कारण दूरस्थ (मत्तो, दूरे) स्तु-
तियों द्वारा प्रसन्न होता हुआ (विप्रसन्न, विद्या, हित) ज्ञान योगियों की बुद्धि से
साक्षात्कार किया गया (चारया, हिन्वे) अपने ब्रह्मानन्द की धारा से तृप्त करता
है ॥२॥

भाषार्थः — वेद यद्यपि परमात्मा का ज्ञान है तथापि उस ज्ञान का आविर्भाव
परमात्मा करता है । उसी अभिप्राय से उसे वेदों का निर्माता वा कार्ता कथन किया
है वास्तव में वेद नित्य है ॥२॥

अयं दुवेषु जागृविः सुत एति पवित्र आ ।

सोमो याति विचर्षणिः ॥३॥

पदार्थः — (जागृविः, सुत, अयम्, सोम) स्वयंसिद्ध जागरूक यह परमात्मा
(विचर्षणि) सबको देखता हुआ (या, याति) सर्वत्र व्याप्त है और (वेवेषु)
विद्वानों के (पवित्रे) पवित्र हृदय में (एति) आविर्भूत होता है ॥३॥

भाषार्थः — अन्त्य लोगों की जागृति निर्मातृकी होती है अर्थात् स्वतः सिद्ध
नहीं होती । एतन्मात्र परमात्मा की जागृति ही स्वतः सिद्ध है अर्थात् परमात्मा ही
ज्ञानस्वरूप है, अन्त्य सब जीव पराधीन ज्ञान वाले हैं ॥३॥

स नः पवस्व वाजयुधं काणचारुमम्बरम् ।

वहिष्मन् आ विवासति ॥४॥

पदार्थः — जो परमात्मा (वहिष्मन्, आ, विवासति) व्यापकरूप से सब
लोकों को आच्छादन कर रहा है (सः) वह परमात्मा (अम्बरं, वायु, चक्राणः)
हमारे यज्ञ का शोभायमान करना हुआ (नः, पवस्व) हमको पवित्र करे ॥४॥

भाषार्थः — परमात्मा अपनी व्यापक सत्ता से सब लोक-लोकान्तरी को एक
देशी बनाकर व्यापक रूप से स्थिर है उक्त यज्ञ में उसकी प्रकाशक भाव से प्रकाशित
होने की प्रार्थना की गई है ॥४॥

स नो भगाय वायवे विप्रवीरः सुदायुधः ।

सोमो दुवेष्वा यमत् ॥५॥

पदार्थः — (सुदायुधः) जो सदैव सर्वोपरि रहता है और (विप्रवीरः)
“वीरयति यदा विशेषेण-इत्ये-इत्यति वा इति वीर ” जो तेजावी पुरुषों को वीर धर्मात्
शक्ति प्रदान करके प्रेरणा करता है (नः, सोमः) वह परमात्मा (नः, वायवे)
हमारे व्यापितशील ऐश्वर्य के लिए (वेवेषु, वायव्यम्) ज्ञानकिमाकुल विद्वानों की
शक्तियों को बढ़ाये ॥५॥

भाषार्थः — कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी पुरुषों की शक्तियों को बढ़ाने के लिए
परमात्मा सदैव उद्यत रहता है ॥५॥

स नो अयं वसुचये कृतुविर्गातुविचरमः ।

वाजं जेषि श्रवां वृहत् ॥६॥१॥

पदार्थः — (कृतुविर्गः) सबके कर्मों को जाननेवाले और (गातुविचरम्)
कवियों में उत्तम कवि (सः) वह आप (वसुचये) रस्मादि ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए
(नः) हमारे (वृहत्, वाजम्, श्रवः) बड़े बल तथा कीर्तियों (अयम्) तत्काल ही
(जेषि) बढ़ाए ॥६॥१॥

भाषार्थः — कवि शब्दके अर्थ यहाँ सर्वज्ञ हैं । ज्ञानी विद्वानों सबमें से एकमात्र
परमात्मा ही सर्वोपरि कवि सर्वज्ञ है, अन्य कोई नहीं ॥६॥१॥

इति वसुचत्वारिंशत्तमं सूक्तं प्रथमोर्वीर्यं समाप्त ।

४४वां सूक्त और १ला वर्ग समाप्त ।

अथ वसुचस्य पञ्चत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य—

१—६ अयास्य ऋषिः । पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, ३-५ गायत्री ।
२ विराड्गायत्री । ६ निचूद्गायत्री ॥ षड्ज स्वर ॥

अथ परमात्मा न्यायकारी इति वर्ण्यते ।

अथ परमात्मा न्याय करता है यह वर्णन करती है ।

स पवस्व मदाय कं नृचक्षो दुववीतये ।

इन्दुविन्द्राय पीतये ॥१॥

पदार्थः — (सः) पूर्वोक्तगुणसम्पन्न (इन्द्रो) प्रकाशमान! आप (नृचक्षोः)
सब मनुष्यों के द्रष्टा हैं (मदाय) प्राज्ञादभावे के लिए और (दुववीतये) यज्ञके लिए
तथा (इन्द्राय पीतये) जीवात्माकी तृप्तिके लिए (कम्, पवस्व) आप सुखप्रदान
करिये ॥१॥

भाषार्थः — जीवात्माके हृदय-मन्दिरको एकमात्र परमात्मा ही प्रकाशित करता
है, अन्य कोई भी जीवको सत्यज्ञानके प्रकाशका दाता नहीं ॥१॥

स नो अर्षाभि दुस्यं १ स्वमिन्द्राय तोषसे ।

देवान्सखिष्य ओ वरम् ॥२॥

पदार्थः — हे परमात्मन् ! (सः) वह आप (नः इत्यम्, अन्त्यम्) हमारे
लिए कर्मभाग प्रदान करिये (स्वम्, इन्द्राय, तोषसे) क्योंकि आप परमेश्वर्यसम्पन्न
होने के लिये स्तुति किय जाते हैं (देवान्, सखिष्य) और सत्कर्मी विद्वानों के लिये
(वावरम्) भली प्रकार उनके अभीष्टको दीजिये ॥२॥

भाषार्थः — परमात्मा सदाचारियोंको सुख और दुष्कर्मियोंको दुःख देता है ।
परमात्मा के राज्य में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता । इस बात को ध्यान में
रखकर मनुष्यों को सदैव मदाचारी बनने का यत्न करना चाहिये ॥२॥

उत स्वामिं कृणुयं गोमिन्द्रज्जम्भो मदाय कम् ।

वि नो राये दुरो वृषि ॥३॥

पदार्थः — हे परमात्मन् ! (अन्त्यम्, उत, स्वाम्) गतिशील आपको
(गोमिन्द्र) प्राज्ञादभावे के लिये (गोमिन्द्र, अन्त्यम्) इन्द्रियों द्वारा ज्ञान का विषय
करते हैं (नः, राये) आप हमारे ऐश्वर्य के लिये (दुर, विवृषि) पापों की नष्ट
करिये तथा (कम्) सुख प्रदान करिये ॥३॥

भाषार्थः — जो लोग अपनी इन्द्रियों का सयम करते हैं वे ही उस परमात्मा
के सुख स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं अन्य नहीं ॥३॥

अत्यं पवित्रमक्रमीद्वाजी धुरं न यामनि ।

इन्दुदुवेषु पत्यते ॥४॥

पदार्थः — (वाजी, इन्दुः) उत्तम बलवाला वह परमात्मा (धुरम्, अत्यक्रमीत्)
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के भार के सहने में समर्थ है और (यामनि, नः) ध्यान करने से
शीघ्र ही (देवेषु, पवित्रम्, पत्यते) विज्ञानियों के हृदय में अधिष्ठित होता है ॥४॥

भाषार्थः — यद्यपि प्रकृति, जीव यह दोनों पदार्थ भी अपनी सत्ता से विद्यमान
है तथापि अधिकरण अर्थात् सब का आधार बनकर एकमात्र परमात्मा ही स्थिर है ।
इसलिये उसको (धुर) रूप अर्थात् सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों के आधाररूप से कथन किया
गया है ॥४॥

समी सखायो अस्वरुन्वमे क्रोठन्कमस्यविम् ।

इन्दुं नावा अन्वषत् ॥५॥

पदार्थः — (अस्वरुन्वमे) प्रतिशय सबको रक्षा करने वाले (वने, कीडन्तम्)
अखिलब्रह्माण्डरूप बन में कीड़ा करते हुए (इम्, इन्दुम्) इस परमात्मा की
(क्रोठन्कमस्यविम्) उसके प्रिय स्तोता नोम (अस्वरुन्) शब्दस्यमान होते हुए (नावाः)
समन्वयत) उनकी रचित देवदासियों से स्तुति करते हैं ॥५॥

भाषार्थः — परमात्मा के ज्ञान का साधन मनुष्य के पास एकमात्र उसका स्तोत्र
वेद ही है अन्य कोई ग्रन्थ उसके पूर्णज्ञान का साधन नहीं ॥५॥

तया पवस्व चारया यवा पीतो विचक्षसे ।

इन्दो स्तोत्रे सुवीर्यम् ॥६॥२॥

पदार्थः — (इन्द्रो) हे परमात्मन् ! (यवा, पीतो,) जिस ज्ञान की धारा से
तेबन किये गये आप (विचक्षसे, स्तोत्रे) अपने विद्वान् स्तोता के लिये (सुवीर्यम्)
सुन्दर ज्ञानकमशालिनी शक्ति का दत्ते हैं (तथा, चारया, पवस्व) उसी ज्ञानन्दोत्पादक
ज्ञान की धारा से आप मुक्त पवित्र करिये ॥६॥

भाषार्थः — परमात्मा अपनी ज्ञानरूप धारा से सबके अन्तःकरणों को सिञ्चित
करता है । तात्पर्य यह है कि उसका ज्ञानरूप प्रकाश अत्येक पुरुष के हृदय में पड़ता
है । परन्तु सुपात्र पुरुष ही पात्र बनकर उसका ग्रहण कर सकते हैं अन्य नहीं ॥६॥

इति पञ्चत्वारिंशत्तमं सूक्तं द्वितीयो वर्णश्च समाप्त ।

४५वा सूक्त और २सरा वर्ग समाप्त ।

अथ वसुचस्य पञ्चत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य—

१-६ अयास्य ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । छन्दः—१ ककुम्भती गावत्री ।
२, ४, ६, निचूद्गायत्री । ३, ५ गायत्री ॥ षड्ज स्वर ॥

अथ पदार्थविद्याविद्या विदुषां गुणा उपविश्यन्ते—

अथ पदार्थविद्या के जानने वाले विद्वानों के गुणों का उपदेश करते हैं ।

असुग्रन्देववीतयेत्यासः कृत्या इव ।

धरन्तः पर्वतावृषः ॥१॥

पदार्थः — उस परमात्मा द्वारा (पर्वतावृषः) ज्ञान और कर्म से बड़े हुए
(धरन्तः) उपदेश को देने वाले (कृत्याः, इव) कर्मयोगियों के समान (अत्यासः)
सर्वकर्मों में व्यापक विद्वान् (देववीतये) देवों के तृप्ति कारक यज्ञ के लिए (असुग्रन्)
वेदा किये जाते हैं ॥१॥

भाषार्थः — परमात्मा ज्ञानरूपयज्ञ के लिए ज्ञानी-विज्ञानी पुरुषों को उत्पन्न
करता है । इसलिए सब पुरुषों को चाहिए कि वे कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी विद्वानों
को बुलाकर अपने यज्ञादि कर्मों का आरम्भ कियें करें ॥१॥

परिष्कृतास इन्दो योर्वेद पित्र्यावती ।

वायु सोमो असुग्रन् ॥२॥

पदार्थ—(पित्र्यावली, योषेव) पितावाली कन्या के समान (परिष्कृतासः) ब्रह्मविद्या से भ्रष्टकृत होने से (इन्द्रव) परम ऐश्वर्यसम्पन्न होकर (सोमा) वे विद्वान् लोग (वायुम्) सूक्ष्मभाव की प्राप्ति हुए पदार्थों का (असक्त) सिद्ध करते हैं ॥२॥

भाषार्थ—कर्मयोगी पुरुष उक्त पदार्थों में से प्रतिसूक्ष्मभाव निकालकर प्रजाओं में प्रचार करते हैं। इसलिये प्रत्येक पुरुष को चाहिए कि कर्मयोगी विद्वानों का सत्कार करें। ताकि विज्ञान की वृद्धि होकर प्रजाओं में सुख का संचार हो ॥२॥

एते सोमास इन्द्रवः प्रयस्वन्तश्चमृ सुताः ।

इन्द्रं वर्धन्ति कर्मभिः ॥३॥

पदार्थ—(सुताः, एते, इन्द्रव, सोमास) ये उत्पन्न किय गये परमेश्वर्य शाली विद्वान् लोग (चमृ, प्रयस्वन्तः) सनाथों में प्रयत्न करते हुए (कर्मभिः) अनेक प्रकार की क्रियाओं से (इन्द्रम्) अपने स्वामी का (वर्धन्ति) जययुक्त करके समृद्ध बनाने हैं ॥३॥

भाषार्थ—कर्मयोगियों के प्रभाव से ही सनिक बल की वृद्धि होती है। और कर्मयोगियों के प्रभाव से ही सभ्राट् सम्पूर्ण देश-देशान्तरी का शासन करता है इसलिए परमात्मा ने इन मन्त्रों में कर्मयोगियों के सत्कार का वर्णन किया है ॥३॥

आ चाविता सुहस्त्यः शुक्रा गृण्णीत मन्थिना ।

गोभिः श्रीणीत मत्सरम् ॥४॥

पदार्थ—(सुहस्त्यः) हे क्रियाकुशल हस्तों वाले विद्वानों ! आप (आ, चावित) ज्ञान की ओर लग कर (मन्थिना) यन्त्र द्वारा (शुक्रा, गृण्णीत) बलवाले पदार्थों को सिद्ध कीजिए (गोभिः) और रश्मियुक्त विद्युदाविपदार्थों द्वारा (मत्सरम्) आह्लादकारक पदार्थों को (श्रीणीत) सुदृढ़ करके प्रकाशित कीजिए ॥४॥

भाषार्थ—मनुष्यों को चाहिए कि वे कर्मयोगियों से प्राधना करके अपने देश के क्रियाकुशल की वृद्धि करें ॥४॥

स पवस्व धनञ्जय प्रयन्ता राघसो मृहः ।

अस्मभ्यं सोम गातुर्विद्व ॥५॥

पदार्थ—(धनञ्जय) हे अपने उपासकों के धन को बढ़ानेवाले ! (गातुर्विद्व) हे उपदेशकों में श्रेष्ठ ! (सः) ऐसे ऐसे विद्वानों के उत्पादक आप (मृह, राघस) बड़े भारी ऐश्वर्य के (प्रयन्ता) प्रदाता हैं (सोम) हे परमात्मन् ! (अस्मभ्यम्) आप हमारे लिए (पवस्व) सब अभीष्ट का प्रदान कीजिए ॥५॥

भाषार्थ—परमात्मा की कृपा से सवुपदेशक उत्पन्न होकर देश में सवुपदेश देकर देश का कल्याण करते हैं ॥५॥

एतं मृजन्ति मज्यं पर्वमानं दश धिपः ।

इन्द्राय मत्सर मदम् ॥६॥३॥

पदार्थ—(पर्वमानम्) सबको पवित्र करने वाले (मज्यम्, एतम्) सभजनीय उस परमात्मा का (दश, धिप, मृजन्ति) दश इन्द्रिये ज्ञानगोचर करती हैं। जो परमात्मा (इन्द्राय, मत्सरम्, मदम्) जीवात्मा के लिए आह्लादकारक मद है ॥६॥३॥

भाषार्थ—परमात्मा ही जीवात्मा के लिए एकमात्र आनन्द का स्रोत है। उसी के आनन्द का लाभ करके जीव आनन्दित होता है ॥६॥३॥

इति षट्षत्वारिंशत्तमं सूक्तं तृतीयो वर्गश्च समाप्तः ।

४६वा सूक्त और ३३रा वर्ग समाप्त ।

अथ पञ्चचंस्य सप्तचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य—

१—५ कविभिर्गण्ड ऋषि ॥ पर्वमान सोमो देवता ॥ छन्द—१, २, ४, गायत्री । २, निचृद् गायत्री । ५ विराड् गायत्री ॥ षडज स्वर ॥

अथ परमात्मा उद्योगमुपदिशति ।

अथ परमात्मा उद्योग का उपदेश करते हैं ।

अया सोमः सुकृत्यया महिचिदुर्म्यवर्धत ।

मन्दान उद्वायते ॥१॥

पदार्थ—(सोम) परमात्मा (अया, सुकृत्यया) विद्वानों के शुभकर्मों से (मन्दान) रूप को प्राप्त होता हुआ (महिचिद्, उर्म्यवर्धत) उसका अत्यन्त अम्बुदय को प्राप्त करता है। और (उद् उद्वायते) उन विद्वानों के लिए बल प्रदान करता है ॥१॥

भाषार्थ—हे अम्बुदयाभिनाषीजनों ! यदि आप अम्बुदय को चाहते हैं तो एकमात्र परमात्मा की शरण को प्राप्त होकर उद्योगी बना ॥१॥

कृतानीदस्य कर्त्वा चेतन्ते दस्युतर्हणा ।

ऋणा च धृष्णुश्चयते ॥२॥

पदार्थ—विद्वान् लोग (अस्य इत्) उग परमात्मा के (दस्युतर्हणा, कृतानि, कर्त्वा) दुष्टनाशन रूप किये हुए कर्मों का (चेतन्ते) स्मरण करते हैं (धृष्ण)

और स्वयंशासनक वह परमात्मा (ऋणा, च, चयते) देवऋणादि तीनों ऋणों के उद्धार का उपदेश करता है ॥२॥

भाषार्थ—देवऋण पितृऋण ऋषिऋण इन तीनों ऋणों का उतारने योग्य वही पुरुष हो सक्ता है जो परमात्माआपासन करता हुआ उद्योगी बनता है ॥२॥

आत्सोमं इन्द्रियो रसो बज्रः सहस्रसा भुवत् ।

उक्थं यदस्य जायते ॥३॥

पदार्थ—(यत्, अस्य, उक्थम्, जायते) जब इस परमात्मा की वेदरूपी स्तुति का आविर्भाव होता है (आत्) तब (सोम) वह परमात्मा (इन्द्रियः, रस) जीवात्मा का तृप्तिवारक आनन्दमय रस तथा (बज्र) दुष्टों से रक्षा करने के लिए शस्त्ररूप और (सहस्रसाः) अनन्तशक्तियों का प्रदाता (भुवत्) होता है ॥३॥

भाषार्थ—जीवात्मा के लिए परमात्मा ने अनन्तशक्तियों प्रदान की हैं। परन्तु उन सब का आविर्भाव तभी होता है जब जीवात्मा वेदों द्वारा उन शक्तियों का ज्ञाता बनता है ॥३॥

स्वयं कविर्विचर्तारि विप्रो रत्नमिच्छति ।

यदी मर्त्यव्यते धियः ॥४॥

पदार्थ—(यवि धिय, मर्त्यव्यते) यदि यह परमात्मा बुद्धि द्वारा ध्यान-विषय किया जाता है तो (स्वयं, कविः) स्वयं वेदादि काव्यों का रचयिता वह परमात्मा (विचर्तारि) रत्नादिकों को विरुद्ध धारण करने वाले अमरत्वमियों से (विप्रो, रत्नम् इच्छति) सत्कर्मी विद्वान् को रत्नादि ऐश्वर्य दिलाने की इच्छा करता है ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा किसी को बिना कारण ऊँच-नीच नहीं बनाता, किन्तु कर्मानुकूल फल देता है। इसलिये उद्योगी और सदाचारियों की ही ऐश्वर्य मिलता है, अन्यो को नहीं ॥४॥

सिंवासतु रयीणां बाजेवर्धतामिव ।

मरेषु जियुषामसि ॥५॥४॥

पदार्थ—(बाजेवर्धतामिव) हे परमात्मन् ! आप सर्वशक्तियों में व्यापक के समान (मरेषु जियुषामसि) संग्राम में जय को चाहने वाले कर्मयोगियों को (रयीणां सिंवासतुरसि) सम्पूर्ण उपयोगी पदार्थों के देने वाले हैं ॥५॥

भाषार्थ—जो संग्रामों में कर्मयोगी बनकर विजय की इच्छा करते हैं परमात्मा उन्हीं को विजयी बनाता है ॥५॥

इति सप्तचत्वारिंशत्तमं सूक्तं चतुर्थो वर्गश्च समाप्तः ।

४७वा सूक्त और ४४वा वर्ग समाप्त ।

अथ पञ्चचंस्य षट्षत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य—

१—५ कविभिर्गण्ड ऋषि ॥ पर्वमान सोमो देवता ॥ छन्द—१, ५ गायत्री २—४ निचृद् गायत्री ॥ षडज स्वर ॥

अथ अगत्यु गुणकर्मस्वभावा उच्यन्ते ।

अथ परमात्मा के गुण कर्म और स्वभाव कहे जाते हैं—

तं त्वा नृणानि विभ्रत सुचस्थेषु महो दिवः ।

चारं सुकृत्ययेमहे ॥१॥

पदार्थ—(नृणानि विभ्रतम्) अनेक रत्नों का धारण करने वाले (विभो मह) श्लोक के प्रकाशक (सुकृत्यया चारम्) सुन्दर कर्मों से शोभायमान (त्वा) पूर्वोक्त आपकी (सुचस्थेषु) यज्ञस्थलों में (ईमहे) स्तुति करते हैं ॥१॥

भाषार्थ—सम्पूर्ण ऐश्वर्यों का धारण करने वाला एकमात्र परमात्मा ही है ॥१॥

संस्तुतृष्णुसुक्थं महामहिमतं मदम् ।

अतं पुरो रुक्थणिम् ॥२॥

पदार्थ—(रुक्थणिम्) धर्मपथ को छोड़ अधमपथ को ग्रहण करने वाले दुराचारियों को नाश करने वाले (उक्थम्) स्तुति करने योग्य (महामहिमतम्) बड़े श्रेष्ठ व्रतों का धारण करने वाले (रुक्थ) आनन्दजनक (अतं पुरो रुक्थणिम्) दुष्कर्मियों के अनेक पुत्रों को नाश करने वाले आपकी स्तुति करते हैं ॥२॥

भाषार्थ—परमात्मा सत्य के विरोधी अनन्तदलो का भी नाश करने वाला है। इसलिये सत्यव्रती होने के लिए उसी प्रकाशस्वरूप परमात्मा के उपासन की आवश्यकता है, क्योंकि सम्पूर्ण अज्ञानों को दूर करके एकमात्र अपने सच्चे ज्ञान का प्रकाश करता है ॥२॥

अतस्त्वा रुयिमभि राजानं सुकृतो दिवः ।

सुपर्णो अव्यधिभरत् ॥३॥

पदार्थ—(सुकृतो) हे शाशनकर्मों से विराजमान ! (रुयिमभि राजानम्) आप जो कि सम्पूर्ण धनार्थस्वय के स्वामी हैं और (विव सुपर्ण) शूलोक में भी चेतन रूप से विराजमान हैं और (अव्यधिभरत्) अनायास ससार को पालन करने वाले हैं, (अतं त्वा) इससे आत्मी स्तुति करते हैं ॥३॥

भाषार्थ—सम्पूर्ण लोकलोकान्तरो का अधिपति एकमात्र परमात्मा ही है। इसलिए उसी परमात्मा की उपासना करनी चाहिए जिससे बढ़कर जीव का कोई अन्य स्वामी नहीं हो सकता ॥३॥

विश्वस्मा इत्स्वर्देशे साधारणं रजस्तुरम् ।

गोपायुतस्य विभरत् ॥४॥

पदार्थ—(विश्वस्मे, इत् स्वर्देशे) हे परमात्मन् ! आप सब ही दिव्यगुण-सम्पन्न विद्वानों के लिए (साधारणम्) समान हैं और (रजस्तुरम्) प्रधानतया रजोगुण के प्रेरक हैं (इत्स्व गोपाम्) तथा यज्ञ के रक्षिता हैं और (वि) सर्व-व्यापक होकर (भरत्) ससार का पालन करते हैं ॥४॥

भाषार्थ—जिस प्रकार प्रकृति के तीनों गुणों में से रजोगुण की प्रधानता है अर्थात् रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण को धारण किए हुए रहता है इसी प्रकार से परमात्मा के सत्, चित् और आनन्द इन तीनों गुणों में से चित् की प्रधानता है। अर्थात् चित् ही सत् और आनन्द का भी प्रकाशक है। इसी प्रकार परमात्मा के तेजोमय गुण को प्रधान समझ कर उसके उपसंघ करने की चेष्टा करनी चाहिए ॥४॥

अथा हिन्द्वान इन्द्रिय ज्यायो महिस्त्वमानशे ।

अभिष्टिकृद्विचर्षणिः ॥५॥५॥

पदार्थ—(अथा) आप (इन्द्रिय, हिन्द्वान्) इन्द्रिय का प्रेरक हैं (ज्याय) सर्वोपरि विराजमान होने से (महिस्त्वमानशे) अपनी महिमा में सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं (अभिष्टिकृत्) तथा अपने भक्तों के लिये कामनाओं के प्रदाता हैं (विचर्षणि) सबके कर्मों के द्रष्टा हैं ॥५॥

भाषार्थ—जीवों के अन्तर्यामी रूप से एकमात्र परमात्मा ही है कोई अन्य देव नहीं ॥५॥

इति अष्टवत्वारिंशत्तम सूक्त पञ्चमोऽङ्गः समाप्तः ।

४६वां सूक्त और ५वां अङ्ग समाप्त ।

अथ पञ्चवर्चस्य ऊनपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य—

१—५ कविर्भागव ऋषि ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्द—१, ४, ५ निचृद्गायत्री । २, ३ गायत्री ॥ षड्ज स्वर ॥

अथ परमात्मन शक्तिर्वर्ण्यते—

अब परमात्मा की शक्ति का वर्णन करते हैं—

पर्वस्व वृष्टिमा सु नोऽपाम्नि दिवस्परि ।

अयस्मा बृहतीरिषः ॥१॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (न.) आप हमारे लिये (दिवस्परि) शुलोक से (अपाम्निम्) जल की तरङ्गों वाली (बृष्टिम्) सुन्दर वृष्टि को (आ पर्वस्व) सम्यक् उत्पन्न करिये तथा (अयस्मा बृहती, इष) रोगरहित महान् अन्नादि ऐश्वर्य का उत्पन्न करिये ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा ने ही शुलोक को वर्षणशील और पृथिवीलोक को नानाविध अन्नादि औषधियों की उत्पत्ति का स्थान बनाया है ॥१॥

तया पर्वस्व धारया यया गाव इहागमन् ।

जन्त्याम् उप नो गृहम् ॥२॥

पदार्थ—(तया धारया पर्वस्व) हे परमात्मन् ! आप मुझे उस आनन्द की धारा से पवित्र करिये (यया) जिस धारा से (गाव) सम्पूर्ण इन्द्रिया (जन्त्याम्) सब जनों का हितकारक होकर (इह न गृहम्) अपने गृहरूप शरीर के अन्त्यन्तर ही में (उपागमन्) आये ॥२॥

भाषार्थ—हे परमात्मन् ! आप हमारी इन्द्रियों को अन्तर्मुखी बनाकर हम को समझी बनाइये ॥२॥

घृतं पर्वस्व धारया यज्ञेषु देववीतमः ।

अस्मभ्यं वृष्टिमा पव ॥३॥

पदार्थ—हे परमात्मन् आप (यज्ञेषु) यज्ञों में (देववीतमः) देवताओं के अत्यन्त तत्त्विकारक हैं (धारया घृत पर्वस्व) आप अपनी ज्ञान की धारा से हमारे हृदय में स्नेह को उप्पन्न करिये और (अस्मभ्यं वृष्टिमा पव) हमारे लिये नाना कामनाओं की वर्षा करिये ॥३॥

भाषार्थ—ओ लाग ज्ञानयज्ञ, या कर्म में तत्पर होकर परमात्मा का यजन करते हैं परमात्मा उनका सर्वोपवर्धन सम्पन्न बनाता है ॥३॥

स न ऊर्जे व्यष्टं व्ययं पवित्रं धाव धारया ।

देवासः शृण्वन्दि कम् ॥४॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (स.) वह आप (ऊर्जे) ज्ञान और क्रिया में बलप्राप्ति के लिये (न, व्यष्टय पवित्रम्) हमारे अन्तःकरण को निष्कल करके (धारया धाव) ज्ञान की धारा से शुद्ध करें और हे भगवन् ! (कम्) आपकी

उच्चारित वेदवाणी को (देवास, हि) दिव्यगुण वाले विद्वान् ही (शृण्वन्) सुने ॥४॥

भाषार्थ—जो लोग दिव्यगुणित बाले होत हैं वही परमात्मा की वेदरूपी वाणी का श्रवण मनन आदि कर सकते हैं अन्य नहीं ॥४॥

पवमानो असिष्यद्वृष्ट्यास्यपञ्चवर्चनत् ।

प्रत्नवद्रोचयमुचः ॥५॥६॥

पदार्थ—(पवमान) सबको पवित्र करने वाला परमात्मा (रक्षासि, अपञ्चयनत्) असत्कर्मियों का नष्ट करता हुआ और (प्रत्नवत् रच रोचयन्) पहले ही के समान सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में अपने प्रकाश को फैलाता हुआ (असिष्यवत्) सर्वत्र व्याप्त हो रहा है ॥५॥

भाषार्थ—परमात्मा चराचर के हृदय में स्थिर है इसलिये उसकी स्थिति को अत्यन्त सन्निहित मानकर सदैव परमात्मपरायण होना चाहिये ॥५॥

इति ऊनपञ्चाशत्तम सूक्त षष्ठोऽङ्गः समाप्तः ॥

४६वां सूक्त और ६वां अङ्ग समाप्त ।

अथ पञ्चवर्चस्य पञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य—

१—५ उच्यते ऋषि ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्द—१, २, ४, ५ गायत्री । ३ निचृद्गायत्री ॥ षड्ज स्वर ॥

अथ परमात्मन शक्तेर्नरन्तर्यं वर्ण्यते—

अब परमात्मा की शक्तियों की निरन्तरता का वर्णन करते हैं—

उत्ते शुष्मांस ईरते सिन्धोर्हमेरिव स्वनः ।

वाणस्य चोदया पविम् ॥१॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (सिन्धो, ऊर्म, स्वन, इव) जिस प्रकार समुद्र की तरङ्गों के शब्द अनवरत होत रहते हैं उसी प्रकार (ते शुष्मांस ईरते) आपकी शक्तियों के वेग निरन्तर व्याप्त होने रहते हैं । आप (वाणस्य पवि चोदय) वाणी की शक्ति को प्रेरित करें ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा की शक्तियाँ अनन्त और नित्य हैं । यद्यपि प्रकृति जीवात्मा की शक्तियाँ अनादि अन्तः होने से नित्य हैं तथापि, वे अल्पाश्रित होने से अल्प और परिणामी नित्य हैं । ब्रूस्थ नित्य नहीं ।

नान्यत् यद् है कि जीव और प्रकृति के भाव उत्पत्तिविनाशशाली हैं और ईश्वर के भाव नदा एकरस हैं ॥१॥

प्रसवे त उदीगते तिस्रो बाचो मखस्युवः ।

यदव्य एषि मानवि ॥२॥

पदार्थ—(यत्) जब आप (मखस्युव, अव्ये सामवि, एषि) यज्ञकर्ताओं को रक्षणीय उच्च यज्ञस्थलों में प्राप्त होते हैं तो वह ऋग्विष्णुऋषि (ते प्रसवे) आपके प्रादुर्भूत होन से (तिस्र बाच, उदीरते) ज्ञान, कर्म, और उपासनाविषयक तीनों बाणियों का उच्चारण करते हैं ॥२॥

भाषार्थ—परमात्मा का आविर्भाव और तिरोभाव वास्तव में नहीं होता, क्योंकि वह कटस्थ नित्य अर्थात् एकरस सदा अविनाशी है । उसका आविर्भाव तिरोभाव उसके कीर्तनप्रयुक्त कहा जा सकता है । अर्थात् जहां उसका कीर्तन होता है उसका नाम, आविर्भाव है, और जहां उसका अकीर्तन है वहां तिरोभाव है । उक्त आविर्भाव-तिरोभाव मनुष्य के ज्ञान के अभिप्राय से है । अर्थात् ज्ञानियों के हृदय में उसका आविर्भाव है और अज्ञानियों के हृदय में तिरोभाव है ॥२॥

अथ्यो वारे परि प्रियं हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः ।

पवमानं मधुश्चुतम् ॥३॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप (मधुश्चुतम्) परम आनन्द के क्षरण करने वाले हैं और (पवमानम्) सबके पवित्रकारक हैं और (हरिम्) सबके दुःखों के हरन वाले हैं इससे (परि, प्रियम्) परमप्रिय आपकी (अव्य) आपसे रक्षा को चाहने वाले आपके उपासक (वारे) आपकी भक्ति से युक्त अपने हृदयों में (अद्रिभिः) इन्द्रियवृत्तियों द्वारा (हिन्वन्ति) प्रेरणा करते हैं ॥३॥

भाषार्थ—कर्मयोगी या ज्ञानयोगी विद्वान् दोनों अपने शुद्धान्तःकरण से परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं ॥३॥

आ पर्वस्व मदिन्तम पवित्रं धारया कवे ।

अर्कस्य योनिमासदम् ॥४॥

पदार्थ—(अर्कस्य योनिमासदम्) तेज की योनि को प्राप्त होने के लिये अर्थात् तेजस्वी बनने के लिये (मदिन्तम्) हे आनन्द के बढ़ाने वाले ! (कवे हे वेदरूप काव्य के रचने वाले ! (धारया) अपनी ज्ञान की धारा से (पवित्र, आ पर्वस्व) मेरे अन्तःकरण को पवित्र करिये ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा ही अपने ज्ञानप्रदीप से उपासकों के हृदयरूपीमन्दिर को प्रकाशित करता है ॥४॥

स पवस्व मदन्तम् गोभिर्ऋजानो अक्तुभिः ।

इन्द्रविन्द्राय पीतवे ॥५॥७॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे परमात्मन् । (मदन्तम्) सर्वोपरि आनन्द के अनघिता । (अक्तुभिर्गोभिर्ऋजान) साधनमूल इन्द्रियो द्वारा ध्यानविषय किये गये (सः) सकलभूतप्रसिद्ध वह आप (इन्द्राय पीतवे) जीवात्मा की परमतृप्ति के लिये (पवस्व) ब्रह्मानन्द का क्षरण कीजिये ॥५॥

भाषार्थ—जीव की सत्त्वी तृप्ति परमानन्द से ही होती है, अन्यथा नहीं ॥५॥

इति पञ्चचाशत्तमं सूक्तं सप्तमो वर्गश्च समाप्तः ।

५०वा सूक्त और ७वा वर्ग समाप्त ।

अथ पञ्चवर्षस्यैकपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य—

१—५ उच्यते ऋषि ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्द—१, २ गायत्री । १, ५ निचृद्गायत्री ॥ षड्ज स्वर ॥

अथ सौम्यस्वभावोत्पादनं वर्ण्यते ।

अथ सौम्यस्वभाव के उत्पादन का वर्णन करते हैं ।

अध्वर्यो अग्निभिः सुव सोमं पवित्र आ सृज ।

पुनीहोन्द्राय पातवे ॥१॥

पदार्थ—(अध्वर्यो) हे अध्वर्युलोगो । (सोमम्) परमात्मा को (अग्निभिः सुवम्) अपनी इन्द्रियो द्वारा ज्ञान का विषय (सृज) करिये (इन्द्राय पातवे) और जीवात्मा की तृप्ति के लिये (पवित्र पुनीहि) अपने अन्तःकरण को पवित्र करिये ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा की प्राप्ति के लिये अन्तःकरण पवित्र होना अत्यावश्यक है, इसलिये प्रत्येक जिज्ञासु को चाहिए कि पहले अपने अन्तःकरण को पवित्र करे ॥१॥

दिवः पीयूषं सुव सोममिन्द्राय वज्रिणे ।

सुनोता मधुमक्षमम् ॥२॥

पदार्थ—हे अध्वर्युलोगो । जोकि (मधुमक्षमम्) मधु रसो मे उत्तम है (दिवः पीयूषम्) और दूधका का अमृत है ऐसे (उत्तम सोमम्) उत्तम परमात्मा को (इन्द्राय पातवे) अपने जीवात्मा की तृप्ति के लिये (सुनोत) ध्यान का विषय बनाओ ॥२॥

भाषार्थ—जो अपनी तृप्ति के लिये एकमात्र परमात्मा को ध्यान का विषय बनाते हैं, वे ही उस ब्रह्मामृत का पान करते हैं अन्य नहीं ॥२॥

तव त्व इन्द्रो अन्धसो देवा मधोर्व्यसन्ते ।

पवमानस्य मरुतः ॥३॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे परमात्मन् । (पवमानस्य) सबका पवित्र करने वाले (तव) आपके (मधो) मधुर (अन्धस) रस का (देवा त्वे मरुत) दिव्यगुणसम्पन्न विद्वान् (व्यसन्ते) पान करते हैं ॥३॥

भाषार्थ—ब्रह्मामृत-रसास्वाद के लिये दिव्यशक्तियों को उपलब्ध करना अत्यावश्यक है, इसलिये उक्त मन्त्र में परमात्मा ने दिव्यशक्तियों का उपदेश किया है, ॥३॥

त्व हि सोम वर्धयन्तुतो मदाय भूर्यये ।

वृषन्तस्तोतारमस्ये ॥४॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् । (त्व हि) आप जब (सुत) विद्वानों द्वारा साक्षात्कार किये जाते हैं तो (मदाय) आनन्द के लिये और (भूर्यये) दक्षता के लिये तथा (ऊतये) रक्षा के लिये (स्तोतारम्) उपासक को (वर्धयन्) समृद्ध बनाएँ हुए (वृषन्) सब कामनाओं को पूर्ण करते हैं ॥४॥

भाषार्थ—सर्वोपरि नीति और व्यवहारकुशलता की नीति एकमात्र परमात्मा द्वारा उपदिष्ट वेदों से ही मिल सकती है, अन्यत्र नहीं ॥४॥

अभ्यर्ष विचक्षण पवित्र धारया सुतः ।

अभि वाज्युत भवः ॥५॥८॥

पदार्थ—(विचक्षण) हे सर्वज्ञ परमात्मन् । (सुत) ध्यान विषय किये गये आप (धारया पवित्रमभ्यर्ष) आनन्द की धारा से पवित्र हुए अन्तःकरण में निवास करिये और (वाज्यम्) अन्नादि ऐश्वर्य तथा (उत अथ) सुन्दर कीर्ति का (अभि) प्रदान करिये ॥५॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा से ऐश्वर्यप्राप्ति की प्रार्थना की गई है ॥५॥

इति एकपञ्चाशत्तमं सूक्तमष्टमो वर्गश्च समाप्तः ।

५१वा सूक्त और ८वा वर्ग समाप्त ।

अथ पञ्चवर्षस्यैकपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य

१-५ उच्यते ऋषि । पवमान सोमो देवता । छन्द—१ भूरिगायत्री । २ गायत्री । ३, ५ निचृद्गायत्री । ४ विराड्गायत्री ॥ षड्ज स्वर ॥

अथ सदुपदेशं वर्णयति ।

अथ सदुपदेश का वर्णन करते हैं ।

परि यक्षः सन्तुष्यिर्भरुदाजे नो अन्धसा ।

सुवानो अर्ध पवित्र आ ॥१॥

पदार्थ—हे परमात्मन् । आप (परि यक्ष) सर्वोपरि प्रकाशमान हैं । आप (न) हमारे लिए (सन्तुष्यि) अनादिको का देते हुए (अन्धसा) अन्नादि ऐश्वर्य के सहित (भारु भरतु) बल को परिपूर्ण करिये और (सुवानः) स्तुति किये जाने पर, आप (पवित्र आ अर्ध) पवित्र अन्तःकरण में निवास करिये ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि, हे जिज्ञासु जनो ! तुम लोग जब अपने अन्तःकरण को पवित्र बनाकर सम्पूर्ण ऐश्वर्यों को उपलब्ध करने की जिज्ञासा अपने हृदय में उत्पन्न करोगे तब तुम ऐश्वर्य का उपलब्ध करोगे ॥१॥

तव प्रत्नेभिर्ध्वंभिर्ध्वो वारे परि प्रियः ।

सहस्रधारो याचनो ॥२॥

पदार्थ—(तव प्रिय, ध्वं, ध्वं) हे भगवन् ! आरका प्रिय रक्षणीय उपासक (प्रत्नेभिर्ध्वंभि) आपके प्राचीन वेद विहित मार्गों द्वारा (सहस्रधार) आपकी अनेक प्रकार की धाराओं से युक्त होने से (तवा) समृद्ध होकर (वारे परिधातु) आपके प्रार्थनीय पद को प्राप्त हो ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा वेदमार्ग के आश्रयण का उपदेश करते हैं ॥२॥

चरुर्न यस्तमोह्येन्द्रो न दानमोह्य ।

वधैर्वधस्नवीह्वय । ३।

पदार्थ—(इन्द्रो) हे परमात्मन् । (च, चरु.) जो आप वराचर को ग्रहण करने वाले हैं (तम्, न, ई लय) वह आप अपने रूप को शीघ्र प्राप्त कराइये । और (दानम्, न, ई लय) मुझका दातव्य वस्तु को शीघ्र प्राप्त कराइये । (वधै, वधस्नो, ई लय) हे अपनी प्रबल शक्तियों से शत्रुओं के नाश करने वाले आप मुझको सत्कर्म की आर प्रेरित कीजिये ॥३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा ने सत्कर्मी बनने का उपदेश दिया है ॥३॥

नि शुष्ममिन्दवेषां पुरुहूत जनानाम् ।

यो अस्मां आदिदेशति ॥४॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे परमात्मन् । (पुरुहूत) हे अखिल विद्वानों से स्तुति किये गये । (एषा, जनानाम्, बलम्, नि) इन विद्वानों के बलों को बढ़ाइये (य, अस्मान् आदिदेशति) जो कि आप हम लोगों का अनुशासन करते हैं ॥४॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा ने इस बात का उपदेश दिया है कि जो पुरुष विद्या, तथा बल को उपलब्ध करके सत्कर्मी तथा विनीत बनते हैं उन्हीं से समाज शिक्षा का लाभ करता है ॥४॥

शतं न इन्द्र ऊतिभिः सहस्रं वा शुनोचाम् ।

पवस्व मह्यद्रयिः ॥५॥९॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे परमात्मन् । (मह्यद्रयि) आप हमारे अनादि ऐश्वर्य को बढ़ाने हुए (ऊतिभिः) रक्षा के लिए (शुनोचाम्, न, सहस्रं, वा) पवित्र सैकड़ों तथा सहस्रों शक्तियों को (पवस्व) उत्पन्न करिये ॥५॥

भाषार्थ—परमात्मा ने मनुष्य के ऐश्वर्य के लिए सैकड़ों और सहस्रों शक्तियों को उत्पन्न किया है—मनुष्य का चाहिए कि कर्मयोगी बन कर उन शक्तियों का लाभ करे ॥५॥

इति द्विपञ्चाशत्तमं सूक्तं नवमो वर्गश्च समाप्तः ।

५२वा सूक्त और ९वा वर्ग समाप्त ।

अथ चतुर्वर्षस्य त्रिपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य

१-४ षड्गान्तर ऋषि ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्द—१, ३ निचृद्गायत्री । २, ४ गायत्री ॥ षड्ज स्वर ॥

उत्ते शुष्मासा अस्थु रक्षो मिन्दन्तो अग्निवः ।

नुदस्व याः परिस्पृषः ॥१॥

पदार्थ—(अग्निवः) हे शस्त्रों को धारण करने वाले ! (ते शुष्मासा) आपकी शत्रुशोषक शक्तियाँ (रक्षः भिष्वम्) राक्षसों का नाश करती हूँ (उव-स्थु) सदा उद्यत रहती हैं (नुदस्व या. परिस्पृषः) जाँ आपके द्वेषी हैं उनकी शक्तियों को बेगरहित करिये ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा से रागद्वेषादि भावों की गन्ध भी नहीं है। जो लोग परमात्मोपदिष्ट मार्ग को छोड़कर यथेष्टाचार से रत हैं उनको यथा-योग्य फल देने के कारण परमात्मा उनका द्वेष्टा कथन किया गया है ॥१॥

अथा निजघ्निरोजसा रथसङ्गे चने हिते ।

स्तवा अविम्युषा हृदा ॥२॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप (अथा ओजसा निजघ्न) अपने इस अनु-नाशनशील पराक्रम से शत्रु की शक्तियों को शमन करने वाले हैं। इससे (रथसङ्गे चने हिते) शरीररूप रथ के हितकारक घनादि ऐश्वर्य के निमित्त (अविम्युषा हृदा स्तवै) अन्तःकरणों से आपकी स्तुति करते हैं ॥२॥

भाषार्थ—जो पुरुष शुभकार्य करते हुए परमात्मा की उपासना के समय निर्भयता से उसकी समझता लाभ करते हैं वे सर्वत्र तेजस्वी और ब्रह्मवर्चस्वी आदि दिव्य भावों को उपलब्ध करते हैं ॥२॥

अस्य व्रतानि नाष्टुषे पर्वमानस्य दुह्या ।

कृज यस्त्वा पृतन्यति ॥३॥

पदार्थ—(पर्वमानस्य अस्य) जगत्प्रायः आपके नियमानुशासन को (दुह्या) कोई भी दुराचारी (नाष्टुषे) बाधित नहीं कर सकता, क्योंकि (य. स्त्वा पृतन्यति) जो आपसे ईर्ष्या करता है उसको (कृज) आप शक्तिहीन कर देने हैं ॥३॥

भाषार्थ—परमात्मा दुराचारियों का अघःपतन करते हैं और सदाचारियों को सदैव उन्नतिशील बनाते हैं ॥३॥

तं हिन्वंति मदुच्युतं हरिं नदीषु वाजिनम् ।

इन्दुमिन्द्राय मत्सरम् ॥४॥१०॥

पदार्थ—(मदुच्युतम्) आनन्द को शरण करने वाले (हरिम्) सब दुःखों के हरने वाले (नदीषु वाजिनम्) सब शब्दायमान विद्युदादि शक्तियों में बल को निवेश करने वाले (इन्दुम्) अखिल ब्रह्माण्ड में प्रकाशमान (इन्द्राय मत्सरम्) विद्वानों के लिये गर्वजनक धनरूप आपको विद्वान लोग (हिन्वंति) बुद्धि द्वारा प्रेरित करते हैं ॥४॥ १०॥

भाषार्थ—आनन्द का स्रोत परमात्मा ही सबका प्रकाशक है उसी के प्रकाश से सम्पूर्ण विश्व प्रकाशित होता है ॥४॥

इति त्रिपञ्चाशत्तम सूक्त दशमो वर्गश्च समाप्तः ।

५३वा सूक्त और १०वा वर्ग समाप्त ।

अथ चतुर्ध्वजस्य चतु पञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य

१-४ अवतार ऋषि ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्द—१, २, ४ गायत्री ।
१ निचुद्गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

अथ सर्वथा परमात्मसेवनहेतुर्ध्वजः ।

अथ केवल परमात्मा के सेवन में हेतु कहने हैं ।

अस्य प्रतनामनु द्युत शुक्रं दुदुहे अहयः ।

पयः सहस्रसामृषिष्व ॥१॥

पदार्थ—(अहयः) विज्ञानी जन (अस्य) इस परमात्मा के रचित (प्रतनाम् ऋषिषु प्रतु) प्राचीन वेद से (द्युतम्) दीप्तिमान् (शुक्रम्) पवित्र (सहस्रसाम्) अपरिमित शक्तियों को उत्पन्न करने वाले (पयः दुदुहे) ब्रह्मानन्द रूप रस को दुहते हैं ॥१॥

भाषार्थ—उक्त कामधेनु रूप परमात्मा से विद्वान् सदाचारी लोग दुग्धामृत के दोग्धा बनकर मसार में ब्रह्मामृत का संचार करते हैं ॥१॥

अयं सूर्य इवोपहृग्य सरांसि जावति ।

सुप्त प्रवत् आ दिवंम् ॥२॥

पदार्थ—(अयम्) यह परमात्मा (सूर्य इव उपहृग्य) सूर्य के समान सबके कमों का द्रष्टा है और (अयं सरांसि जावति) यह परमात्मा ज्ञान द्वारा सर्वत्र व्याप्त है (सुप्तऽवत् आ दिवंम्) जो यह परमात्मा सात किरण वाले सूर्य को अपने भीतर लेकर और ध्रुवोक्त को भी एकदेशी बना कर स्थिर हो रहा है ॥२॥

भाषार्थ—जिस प्रकार अन्य ग्रह उपग्रहों की अपेक्षा से सूर्य स्वयंप्रकाश है इसी प्रकार सूर्य आदिकों की अपेक्षा से परमात्मा स्वयंप्रकाश है। उस स्वयंप्रकाश स्वयंज्योति की उपासना करके सबको पवित्र बनने का यत्न करना चाहिए ॥२॥

अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवन्तोपरि ।

सोमो देवो न सूर्यः ॥३॥

पदार्थ—(सूर्य, न) सूर्य के समान जगत्प्रेरक (अयम्) यह परमात्मा (सोमः, देवः) भौम स्वभाव वाला और जगत्प्रकाशक है और (विश्वानि, पुनानः) सब लोकों को पवित्र करता हुआ (भुवन्तोपरि, तिष्ठति) सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों के ऊर्ध्व भाग में भी वर्तमान है ॥३॥

भाषार्थ—उसी सर्वपावन परमात्मा की उपासना करनी चाहिए ॥३॥

परि णो दुवर्षीतये बाजो अर्षसि गोमतः ।

पुनान इन्दविन्दुयुः ॥४॥११॥

पदार्थ—(इन्दो) हे परमात्मन् ! (नः) हमको (परिपुनान) सब ओर से पवित्र करते हुए आप (देवर्षीतये) देवों की तृप्ति के लिए (गोमते बाजो) गवादि ऐश्वर्य को (अर्षसि) देते हैं (देवयुः) क्योंकि आप देवों अर्थात् दिव्य गुण-सम्पन्न सत्कर्मियों को चाहने वाले हैं ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा की कृपा से ही मनुष्य को दिव्य शक्तियाँ मिलती हैं। परमात्मा ही अपनी अपार दया से मनुष्यों को देवभाव को प्रदान करता है। हे देवत्व के अभिलाषीजनो ! आपको चाहिए कि आप सदैव उस दिव्यगुण परमात्मा की उपासना करते रहें ॥४॥

इति चतु पञ्चाशत्तम सूक्तमेकादशो वर्गश्च समाप्तः ॥

५४वा सूक्त और ११वा वर्ग समाप्त ।

अथ चतुर्ध्वजस्य पञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य—

१-४ अवतार ऋषि ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्द—१, २ गायत्री । ३;
४ निचुद्गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

अथ परमात्मन धनस्तत्त्वविधिष्वस्तुत्यादकत्वादिगुणः वर्ण्यन्ते ।

अथ परमात्मा के धनस्तत्त्व, अनेकवस्तुजनकत्व आदि गुणों का वर्णन करते हैं ।

यवैयवं नो अन्धसा पुष्टम् हं परि स्रव ।

सोम विश्वा च सोमंगा ॥१॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! आप (न) हमारे लिये (अन्धसा) अन्नादिकों के सहित (पुष्टम् पुष्टम्) अतिबलप्रद (यवम् यवम्) सञ्चित अनेक पदार्थों को तथा (विश्वा च सोमंगा) सम्पूर्ण सौभाग्य को (परि स्रव) उत्पन्न करिये ॥१॥

भाषार्थ—सम्पूर्ण ऐश्वर्य और सम्पूर्ण सौभाग्य को देने वाला एकमात्र परमात्मा ही है कोई अन्य नहीं ॥१॥

इन्दो यथा तव स्तवो यथा ते जातमन्धसः ।

नि बहिषि प्रिये सदा ॥२॥

पदार्थ—(इन्दो) हे परमात्मन् ! (यथा तव स्तवः) जिस प्रकार आपका यज्ञ ससार भर में व्याप्त है और (यथा ते अन्धसः, जातम्) जिस प्रकार अन्नादि पदार्थों का समूह आप ही ने रचा है उसी प्रकार (निबध प्रिये बहिषि) जो आपका प्रिय यज्ञस्थल है उसमें आकर आप विराजमान हो ॥२॥

भाषार्थ—परमात्मा यज्ञादि स्थानों को अपने विभिन्न भावों में विभूषित करता है ॥२॥

उत नो गोविदश्चक्षित्पवस्व सोमान्वसा ।

मधुतमेमिरहभिः ॥३॥

पदार्थ—(उत न) जो विद्माने लिए (गोविद् अश्वविद्) गवाश्वादि ऐश्वर्य के प्रापक आप ही हैं इसलिए (सोम) हे परमात्मन् ! (मधुतमेभिः अहभिः) अति अल्पप्रमाण ही में (अन्धसा पवस्व) सम्पूर्ण अन्नादि समृद्धि से पवित्र करिये ॥३॥

भाषार्थ—सम्पूर्ण ऐश्वर्यों का अधिपति एकमात्र परमात्मा ही है। इसलिए उसी की उपासना और प्रार्थना करनी चाहिए ॥३॥

यो जिनाति न जोयते हन्ति शत्रुमभीत्य ।

स पवस्व सहस्रजित् ॥४॥१२॥

पदार्थ—(यो जिनाति) जो आप साल ब्रह्माण्डगत पदार्थों को प्रायुरहित कर देते हैं और (न जोयते) स्वयं कदापि निरायुष नहीं होते तथा (शत्रुम् अभीत्य हन्ति) जो आप अपनी व्याप्ति द्वारा शत्रुओं की शक्तियों को हर लेते हैं और स्वयं अहर्ष शक्ति वाले हैं (सहस्रजित्) वह सर्वोपरि शक्तिमम्पन्न आप (पवस्व) हमको सुरक्षित करिये ॥४॥

भाषार्थ—काल सब पदार्थों के आयु को क्षय करके आप स्वयं अविनाशी बना रहता है। परन्तु काल का अविनाशित्व भी सापेक्ष है अर्थात् अनित्य पदार्थों का अपेक्षा काल को नित्य कहा जाता है परन्तु परमात्मा की अपेक्षा से काल भी अनित्य है। इसलिए परमात्मा सर्वोपरि कूटस्थ नित्य है, उसी की उपासना मनुष्य को शुद्ध हृदय से करनी चाहिए ।

इति पञ्चाशत्तमस्य सूक्त द्वादशो वर्गश्च समाप्तः ।

५५वा सूक्त और १२वा वर्ग समाप्त ।

अथ चतुर्ध्वजस्य षट्पञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य—

१-४ अवतार ऋषि । पवमान सोमो देवता । छन्द—१, ३, गायत्री ।
४ यवमध्या गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

सम्प्रति सदाचारिभिरेव परमात्मा लभ्य इति वक्ष्यते ।

अत्र परमात्मा सदाचारियों की ही जानगोचर हो सकता है—यह कहते हैं ।

परि सोमं ऋतं वृहदाशुः पवित्रे अर्षति ।

विघ्नन् रक्षांसि देवयुः ॥१॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! आप (ऋतम् ब्रह्म आशु) सत्यम्बरूप और सबसे महान् तथा जीघ्रगति वाले हैं (देवयुः) सत्कर्मियों को चाहते हुए और (रक्षांसि विघ्नन्) दुष्कर्मियों को नाश करते हुए (पवित्रे अर्षति) पवित्र अन्तःकरणों में निवास करते हैं ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा कर्मों का यथायोग्य फलप्रदाता है; इसलिए उसके उपासक को चाहिए कि सत्कर्म करता हुआ उसका उपामक बन, ताकि उसे परमात्मा के दण्ड का फल न भोगना पड़े । तात्पर्य यह है कि प्रार्थना उपासना से केवल हृदय की शुद्धि होती है पापों की क्षमा नहीं होती ॥१॥

यत्सोमो वाजमर्षति शतं चारा अपस्युवः ।

इन्द्रस्य सख्यमाविशन् ॥२॥

पदार्थ—(यत्, सोम, वाजम्, अर्षति) जो परमात्मा बल को प्रदान करता है इससे (अपस्युवः) कर्मयोगी लोग (इन्द्रस्य, सख्यम्, आविशन्) परमैश्वर्य वाले उस परमात्मा के मैत्रीभाव को प्राप्त होने हुए (शतम् चारा) उसके दिए हुए बल और आनन्द की अनेक धाराओं का उपभोग करते हैं ॥२॥

भाषार्थ—वास्तव में परमात्मा का कोई मित्र या अमित्र नहीं । जो लोग उसकी आज्ञापालन करने से उनके अनुकूल चलते हैं उनसे वह स्नेह करता है इसलिए वे मित्र कहलाते हैं और प्रतिकूलवर्ती लोग स्नेह के पात्र नहीं होते, इसलिए अमित्र कहलाते हैं इसीलिए यहाँ मित्र शब्द आया है । कुछ मानुषी मैत्री के भाव से नहीं ॥२॥

अमि स्वा योषणो दशं जारं न कन्यान्वत ।

मृज्यसे सोम सातये ॥३॥

पदार्थ—(कन्या, जारम्, न) जिस प्रकार दीप्ति अग्नि को प्राप्त होती है उसी प्रकार (दश, योषण) दश इन्द्रियवृत्तियों (स्वा, अम्यन्वत) आपको स्तुति द्वारा प्राप्त होती है (सोम) हे परमात्मन् ! (सातये) आप इष्ट-प्राप्ति के लिए (मृज्यसे) ध्यान गोचर किये जाते हैं ॥३॥

भाषार्थ—सत्कारी पुरुषों की इन्द्रियवृत्तियाँ उसकी धिपय करती हैं असत्कारियों की नहीं ॥३॥

त्वमिन्द्राय विष्णवे स्वादुरिन्दो परि स्रव ।

नृन्स्तोतृन्पाहंसः ॥४॥१३॥

पदार्थ—(इन्दो) हे परमात्मन् ! (त्वम्) आप (इन्द्राय विष्णवे) व्याप्तिशील ज्ञानयोगी के लिए (स्वादुः) परम आस्वादीय रस है । उनके लिए (परि स्रव) आप सकल अर्थाष्ट का प्रदान करिये (नृन् स्तोतृन् पाहि अहसः) अपने उपासकों का पाप से बचाइये ॥४॥१३॥

भाषार्थ—ज्ञानयोगी अपने ज्ञान के प्रभाव से ईश्वर का माझाकार करना है और अनिष्ट कर्मों से बचना है ॥४॥१३॥

इति षट्पञ्चाशत्तम सूक्तं त्रयोदशो वर्गश्च समाप्तः ।

५६वा सूक्त और १३वा वर्ग समाप्त ॥

अथ चतुर्ऋक्स्य सप्तपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य—

१—४ अवतार ऋषि ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्द—१, ३ गायत्री । २ निबृद्ध गायत्री । ४ कश्मली गायत्री ॥ पङ्क्ति स्वर ॥

अथ परमात्मा स्वभवान् विविधान्वर्ष्योऽर्षति अगतस्य हरिश्चयतीति वक्ष्यते । परमात्मा अपने भक्तों को विविध आनन्दों से और दुराचारियों को दारिद्र्य से युक्त करता है, यह कहते हैं ।

प्र ते चारा अमश्नतां दिवो न यन्ति वृष्टयः ।

अच्छा वाजे सहस्रिणम् ॥१॥

पदार्थ—(दिवः वृष्टयः न) आकाश से वृष्टि के समान (ते, चाराः) आपके अह्माभन्द की धारायें (अमश्नतः) अनेक प्रकार की (यन्ति) विद्वानों के हृदयों में प्रादुर्भूत होती हैं, आप अपने उपासकों को (सहस्रिणम् वाजम्) अनेक प्रकार के ऐश्वर्य के (अच्छा) अभिमुख करिये ॥१॥

भाषार्थ—जिन लोगों ने सत्कर्मों द्वारा अपने आपको 'ज्ञान का पात्र बनाया है उनके अन्तःकरण में परमात्मा की सुधामयी वृष्टि सर्वत्र होती रहती है ॥१॥

अमि प्रियाणि काव्या विश्वा वक्षानो अर्षति ।

हरिस्तुज्ञान आयुषा ॥२॥

पदार्थ—(हरि) वह परमात्मा (काव्या तुज्ञान) अपने शत्रुओं से शत्रुओं को व्यथित करता हुआ (विश्वा काव्या वक्षान) सम्पूर्ण कर्मों को देखता हुआ (प्रियाणि अमि अर्षति) अपने प्रिय उपासकों की ओर जाता है ॥२॥

भाषार्थ—उपमा दण्डरूप वज्र टाटों के लिए सर्वत्र उद्यत रहता है और सत्कर्मों से उमसे निर्भय रहने है ॥२॥

स मर्मज्ञान आयुभिरिभो राजेव सुप्रतः ।

इयेनो न वंसु वीदति ॥३॥

पदार्थ—(सुप्रतः, इभ, राजा, इव) सुन्दर अनुशासन वाले निर्भीक राजा के समान (स) वह परमात्मा (आयुभिः, मर्मज्ञान) ऋषिजनों द्वारा स्तुति किया गया (इयेन, वंसु, न) जिस प्रकार विद्युदाविशकियों सूक्ष्म पदार्थों में रहती है उस प्रकार (वीदति) वह उनके हृदय में अधिष्ठित होता है ॥३॥

भाषार्थ—जैसे ब्रह्माण्डगत प्रत्येक पदार्थ में विद्युत व्याप्त है इसी प्रकार परमात्मशक्ति भी सर्वत्र व्याप्त है ॥३॥

स नो विश्वा दिवो वक्षतो पृथिव्या अधि ।

पुनान इन्दुवा रर ॥४॥१४॥

पदार्थ—(इन्दो) हे परमात्मन् ! (स) वह आप (न) हमारे लिए (दिवः, विश्वा, वंसु) आकाश सम्बन्धी सकल सम्पत्तियाँ (उतो) तथा (पृथिव्या, अधि) पृथिवी सम्बन्धी सम्पूर्ण सम्पत्तियाँ (आभर) आहरण कीजिये और (पुनान) मुझको पवित्र करिये ॥४॥१४॥

भाषार्थ—सम्पूर्ण सम्पत्तियों का स्वामी एकमात्र परमात्मा ही है । इसलिए ऐश्वर्य-प्राप्ति के लिए उसी की शरणागत होना आवश्यक है ॥४॥१४॥

इति सप्तपञ्चाशत्तम सूक्तं चतुर्दशो वर्गश्च समाप्तः ।

५७वा सूक्त और १४वा वर्ग समाप्त ॥

अथ चतुर्ऋक्स्य षट्पञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य—

१—४ अवतार ऋषि ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्द—१, ३ निबृद्ध-गायत्री । २ बिराड्गायत्री । ४ गायत्री ॥ पङ्क्ति स्वर ॥

अथ परमात्मनो विभुत्व वक्ष्यते ।

अत्र परमात्मा का सर्वव्यापक होना वर्णन करते हैं ।

तरुत्स मन्दी धावति चारा सुतस्यान्धसः ।

तरुत्स मन्दी धावति ॥१॥

पदार्थ—(मन्दी स) परम आनन्दमय यह परमात्मा (तरुत्) पापियों को तारता हुआ (सुतस्य अन्धस चारा) उत्पन्न किये हुए ब्रह्मानन्द के रस सहित (धावति) स्नानागमों के हृदय में विराजमान होता है । (तरुत् स मन्दी धावति) और वह परमात्मा निश्चय सब पापियों को तारता हुआ परमानन्दरूप से मसार में व्याप्त हो रहा है ॥१॥

भाषार्थ—पापियों को तारने का अभिप्राय यह है कि जो लोग पाप का प्रायश्चित्त करके उमकी शरण का प्राप्त होत हैं वे फिर कभी पापपरकृष्ण से पीड़ित नहीं होते । अथवा या कहो कि पापमयसन्नि कर्मों की स्थिति उनके हृदय से दूर हो जाती है । अन्य पापों की क्षमा इश्वर कदापि नहीं करता ॥१॥

उक्षा वेदु वक्षतां मर्तस्य देव्यर्वसः ।

तरुत्स मन्दी धावति ॥२॥

पदार्थ—(वक्षताम् उक्षा) मर्त्या रक्षादि गेयवर्गों की प्रदात्री (देवी) उस परमात्मा की दिव्यशक्ति (मर्तस्य अक्षत वेद) जीवों की रक्षा करने में जागरूक रहती है (तरुत् स मन्दी धावति) और वह परमात्मा सबको तारता हुआ आनन्दरूप में सर्वत्र व्याप्त है ॥२॥

भाषार्थ—परमात्मा के आनन्द से ही आनन्दित होकर सब प्राणी सुख को उपलब्ध करत हैं । अर्थात् आनन्दमय एकत्र परमात्मा ही है कोई अन्य नहीं ॥२॥

वस्रयोः पुरुषन्त्योरा सहस्राणि दधहे ।

तरुत्स मन्दी धावति ॥३॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (वस्रयोः पुरुषन्त्योरा) आपकी व्याप्तिशील जो ज्ञानशक्ति और कर्मशक्ति (सहस्राणि) अनेक प्रकार की हैं उनको (दधामहे) हम प्राप्त करें (तरुत् स मन्दी धावति) आप सबका तारते हुए हर्षण से सर्वत्र विगजित हैं ॥३॥

भाषार्थ—परमात्मा की ज्ञानशक्ति और कर्मशक्ति को लाभ करके कर्मयोगी और ज्ञानयोगी अपने कर्तव्य में तत्पर रहते हैं ॥३॥

आ ययोस्त्रिंशत् तना सहस्राणि च दधहे ।

तरुत्स मन्दी धावति ॥४॥१५॥

पदार्थ—(ययोः) जिन शक्तियों से (त्रिधातम तना) हम तीनही वर्ष तक दीर्घायु और (सहस्राणि च आद्यन्ते) सहस्रो शक्तियों को उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसी शक्तियों वाला (भन्वी) आत्माजनक (स) वह परमात्मा (तत्) सब पापियों को सारना हुआ (वावति) सम्पूर्ण ससार में व्याप्त हो रहा है ॥४॥

भाषार्थ—यद्यपि साधारणतया मनुष्य के आयु की अवधि सी वर्ष तक है, तथापि कर्मयोगी अपने उग्रकर्मों द्वारा अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए “भूयश्च शरदः शतात्” इस वाक्य में सी से अधिक की प्रार्थना की गई है। और जो इस मन्त्र में पापों के नाश का कथन है वह पापवासना के क्षय के अभिप्राय से है। प्रारम्भिकर्मों के नाश के अभिप्राय से नहीं ॥४॥

इति ऋष्टपञ्चाशत्तम सूक्त पञ्चदशो वर्षश्च समाप्त ।
५८वा सूक्त और १५वां वर्ग समाप्त ।

अथ चतुर्दशस्यैकोनषष्ठितमस्य सूक्तस्य—

१—४ अवत्सार ऋषिः ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्द— १ गायत्री ।
२ आर्चोस्वराङ्गायत्री । ३, ४ निबृद्गायत्री ॥ पद्म स्वरः ॥

अथ स्वाभ्युन्नति वाञ्छन्ति धनव्यशासनः परमात्मैव प्रार्थनीय इत्युच्यते ।

अभ्युन्नति को चाहने वाला केवल परमात्मा की ही प्रार्थना कर, यह कथन करने हैं ।

पवस्व गोजिदंश्चिद्विद्विजिस्सोम रण्यजित् ।

प्रजावद्वस्नमा भर ॥१॥

पदार्थ—ह परमात्मन् ! (गोजित, अश्वजित्) आप गवाश्वदि ऐश्वर्यों से विराजमान तथा (रण्यजित्) सग्राम में दुराचारियों को पराजय प्राप्त कराने वाले और (विजिद्विजित्) समार में सर्वोपरि हैं। आप हमको (पवस्व) पवित्र करिए और (प्रजावद्वस्नमा भर) मन्तानादियुक्त रत्नों से परिपूर्ण करिये ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा की दया से ही पुरुष को विविध प्रकार के रत्नों का लाभ होता है ॥१॥

पवस्वावृष्यो अदाभ्यः पवस्वौषधीभ्यः ।

पवस्व चिषणाभ्यः ॥२॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप (पवस्व) अदम्भनीय हैं (अवृष्य) जलो से (ओषधीभ्यः) ओषधियों से (चिषणाभ्यः) तथा बुद्धियों से (पवस्व) हमको सुरक्षित कीजिये ॥२॥

भाषार्थ—तात्पर्य यह है कि परमात्मा सब शक्तियों के ऊपर विराजमान है। उसका शासन करने वाली कोई अन्य शक्ति नहीं ॥२॥

त्वं सोम पवमानो विश्वानि दुरिता तर ।

कविः सीदु नि बृहिषि ॥३॥

पदार्थ—(सोम) हे भगवन् ! (त्वम्) आप (विश्वानि दुरिता तर) सम्पूर्ण पापों को दूर करिए (कवि) सर्वकर्माभिज्ञ आप (बृहिषि) यज्ञस्थलों में (निवीव) विराजमान हो ॥३॥

भाषार्थ—मलिन वामनाओं के क्षय के लिए परमात्मा से सदैव प्रार्थना करनी चाहिए ॥३॥

पवमान स्वर्बिंदो जायमानोऽभवो महान् ।

इन्द्रो विश्वो अमीदसि ॥४॥१६॥

पदार्थ—(पवमान) हे सबपावक ! (इन्द्रो) परमात्मन् ! आप (अभव) अनादि हैं और (महान्) पूजनीय हैं तथा (विश्वान्, अमि, इदसि) सबको नीचे किए हुए आप सर्वोपरि विराजमान हैं। (जायमानः) आप विश्वानियों के हृदय में प्रादुर्भूत होते हुए (स्व, विव) सर्वविध अभीष्टों को प्रदान करिए ॥४॥

भाषार्थ—उसी परमात्मा की उपासना से सब इष्ट फलों की प्राप्ति होती है ॥४॥

इति एकोनषष्ठितम सूक्त षोडशो वगश्च समाप्त ।

५९वां सूक्त और १६वां वर्ग समाप्त ।

अथ चतुर्दशस्यैकोनषष्ठितमस्य सूक्तस्य—

१—४ अवत्सार ऋषिः ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्द—१, २, ४ गायत्री । ३ निबृद्गुणिक ॥ स्वर १, २, ४ पद्म । ३ ऋषभ ॥

अथ तद्गुणकीर्तनेन परमात्मा स्तुयते—

अथ उसके गुणों के कीर्तन से परमात्मा की स्तुति करते हैं ।

अ गायत्रेण गायतु पमानं विचर्षणिम् ।

इन्द्रं सहस्रचक्षसम् ॥१॥

पदार्थ—हे होता जनो ! तुम (इन्द्रम्) परमेश्वर्यसम्पन्न (पवमानम्) सबको पवित्र करने वाले (सहस्रचक्षसम्) अनेकविध वेदादि वाणी वाले (विचर्षणिम्) सर्वदृष्टा परमात्मा को (गायत्रेण) गायत्रादि छन्दों से (प्रगायत) गान करो ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! तुम वेदाध्ययन से अपने आपको पवित्र करो ॥१॥

तं त्वा सहस्रचक्षसुमथो सहस्रमर्णसम् ।

अति वारमपाविषुः ॥२॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (त्वं त्वा) लोक-प्रसिद्ध उन आपको स्तोता लोग (अति) अत्यन्त (अपाविषुः) स्तुति द्वारा प्रकाशित करते हैं जो आप (सहस्रचक्षसम्) अनेक देवों के रक्षयिता हैं तथा (सहस्रमर्णसम्) सम्पूर्ण जीवों के पोषक हैं और (वारम्) अजनीय हैं ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा की सर्वज्ञता का वर्णन किया गया है और एकमात्र उसी को उपास्यदेव वर्णन किया है ॥२॥

अति वारान्पवमानो असिष्यदत्कृच्छो अमि वावति ।

इन्द्रस्य हार्याविश्वन् ॥३॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप (इन्द्रस्य, हारि, आविश्वन्) विश्वानों के हृदय में निवास करते हुए (वारान् अतिपवमान) अपने उपासकों को अत्यन्त पवित्र करते हुए (कलशान्, अमि, वावति) उनके अन्न करणों में आप प्रादुर्भूत होते हुए (असिष्यदत्) सर्वत्र अपनी स्यन्दनीय शक्तियों से पूरित हैं ॥३॥

भाषार्थ—परमात्मा ज्ञानप्रद होकर शुद्धान्त करणों में सदैव विराजमान रहता है। इसलिए परमात्मज्ञान के लिए बुद्धि का निमल करना अत्यावश्यक है ॥३॥

इन्द्रस्य सोम राधसे शं पवस्व विचर्षणे ।

प्रजावद्वेत आ भर ॥४॥१७॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (इन्द्रस्य, राधसे) कर्मयोगी के ऐश्वर्य के लिए आप (शं, पवस्व) आनन्द का कारण कीजिए और (प्रजावत्, रेतम्, आभर) प्रजादिकों से सम्पन्न ऐश्वर्य को परिपूर्ण करिए ॥४॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा से अभ्युदय की प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मन् ! आप हमको कर्मयोगी बनाकर अभ्युदयशील बनाएँ ॥४॥

इति षष्ठितम सूक्त सप्तदशो वगश्च समाप्त ।

६०वा सूक्त और १७वां वर्ग समाप्त ।

अथ त्रिंशद्वैकषष्ठितमस्य सूक्तस्य—

१—३० धर्महीयुक् ऋषिः ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्द— १, ४, ५, ८, १०, १२, १५, १८, २२—२४, २६, ३० निबृद्गायत्री । २, ३, ६, ७, ९, १३, १४, १६, १७, २०, २१, २६, २८ गायत्री । ११, १९ विराङ्गायत्री । २५ कुम्भती गायत्री ॥ पद्म स्वर ॥

अनेकश्रेण क्षात्रधर्म उपदिश्यते ।

अथ ईश्वर क्षात्रधर्म का उपदेश करने हैं ।

आया बीती परि स्रव यस्त इन्द्रो मदेष्वा ।

अवाहस्रतोर्नव ॥१॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे सेनापते ! (य) जो शत्रु (ते) तुम्हारे (मदेष्वा) सर्वसुलभकारक प्रजापालन में (आ) विघ्न करे उसको (अया, बीती, परिस्त्रव) अपनी क्रियाओं से अभिभूत करो और (अवाहन्, नवती, नव) निन्दाने प्रकार के भी दुर्गों का ध्वंसन करो ॥१॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में क्षात्रधर्म का वर्णन है। और परमात्मा से इस विषय का बल मागा गया है कि हम सब प्रकार से शत्रुओं का नाश करके संसार में न्याय का प्रचार करें ॥१॥

पुरः स्रव इत्याधिये दिवोदासाय शम्बरम् ।

अथ त्य तु शं यदुम् ॥२॥

पदार्थ—हे कर्मयोगिन् ! जो (इत्याधिये, दिवोदासाय) सत्यबुद्धि वाले और सुलोक सम्बन्धी कर्मों में कुशल आपका (शम्बरम्) शत्रु है (त्यम्, तुवंशम्, यदुम्) इस हिसक मनुष्य को (अथ) और उसके (पुर) पुर का ध्वंसन करो ॥२॥

भाषार्थ—कर्मयोगी लोग शत्रुओं के पुरों को सर्वप्रकार से भेदन कर सकते हैं, अन्य नहीं ॥२॥

परि णो अश्वमश्विद्विभोर्दिन्द्रो हिरण्यवत् ।

धरा सहस्रिणीरिषः ॥३॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे कर्मयोगिन् ! (अश्ववित्) अश्वविकों से युक्त आप (नः) हमारे लिए (परि) सब धर से अपने कर्मयोग द्वारा (अश्वमत्,

गौमत्, हिरण्यवत्) अथवा, गौ, हिरण्यादि युक्त (सहस्रिणी, इष) अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों को (धर) उत्पन्न करिये ॥३॥

भावार्थ — इस मंत्र में कर्मयोगियों के द्वारा अनन्त प्रकार के ऐश्वर्यों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है ॥३॥

पर्वमानस्य ते वयं पवित्रमभ्युद्भुतः ।

सखित्वमा वृणीमहे ॥४॥१७॥

पदार्थ — (पर्वमानस्य) अपने आश्रितजनों को पवित्र करते हुए (पवित्रम्, अभ्युद्भुत) और पवित्र किये हुए मनुष्य को उत्साहित करने वाले (ते) तुम्हारे (सखित्वम्) मैत्रीभाव के लिये (वयम्) हम लोग (आवृणीमहे) प्रार्थना करते हैं ॥४॥

भावार्थ — इस मंत्र में परमात्मा के सद्गुणों को धारण करके परमात्मा के साथ मैत्रीभाव का वर्णन किया गया है ॥४॥

ये ते पवित्रमूर्त्योऽभिधुरन्ति चारया ।

तेर्मिनः सोम मृळ्य ॥५॥१८॥

पदार्थ — (सोम) हे सौम्यस्वभाव कर्मयोगिन् ! (ये, ते, ऊर्मव) जो आपकी शरणाश्रित शक्तियों (पवित्रम्) युद्ध हृदय वाले मनुष्य की ओर (चारया) प्रवाह रूप से (अभिधुरन्ति) अभिगत होती हैं (तेर्मिनः) उन शक्तियों से (न) हमको (मृळ्य) सुगन्धित करके सुखी करिये ॥५॥

भावार्थ — कर्मयोगी के उद्योगादि भावों को धारण करके स्वयं उद्योगी बनने का उपदेश इस मंत्र में किया गया है ॥५॥

स नः पुनान आ भर रुयि वीरवतीमिवम् ।

ईशानः सोम विशतः ॥६॥

पदार्थ — (सोम) हे विद्वन् ! (सः) वह आप (विशतः, ईशान) चारों ओर से अपना अधिकार जमाते हुए (न पुनान) हम लोगों को पवित्र करते हुए (वीरवतीम्) बड़े-बड़े वीरों से युक्त (रुयिम्, रुयिम्) अन्नघनादि सम्पत्ति से (आ, भर) अपने जनस्थानों को परिपूर्ण करिये ॥६॥

भावार्थ — विद्वान् लोग अपने विद्या बल से अपने देश को ऐश्वर्यों से परिपूर्ण करते हैं । इसलिए विद्वानों का सत्कार परम कर्त्तव्य है ॥६॥

पुतसु त्वं दश क्षिपा मृजन्ति सिन्धुमातरम् ।

समादित्येभिरुच्यत ॥७॥

पदार्थ — (एतन्, त्वम्, उ) उन आपको (दश, क्षिप, मृजन्ति) दसो द्वित्रयां नियत होने में शानक्रिया दश बनाती हैं । जिससे आप (सिन्धुमातरम्) समुद्र विषयक पदार्थों के ज्ञाता तथा (आदित्येभिः, सज्ज्यत) विद्युदादि शक्तियों द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों के ज्ञाता हो जाने हैं "आदित्य कस्मादादत्ते रसानादत्ते भास ज्योतिषा मादीप्तो भासेति" नि ऋ० २ । ख० १३ ॥७॥

भावार्थ — ईश्वर का साक्षात्कार बुद्धि की वृत्तियों के द्वारा होता है ॥७॥

समिन्त्रेणोत वायुना सुत एति पवित्र आ ।

सं ध्वंस्य रुधिमभिः ॥८॥

पदार्थ — (सुत) सुमस्कृत कर्मयोगी (सूर्यस्य, रुधिमभिः, सन्) तैजस पदार्थों के आश्रय से (इन्त्रेण, उत, वायुना) विद्युत् और वायु से मिलकर (पवित्रे, आ समेति) बड़े बड़े पवित्र कार्यों को सिद्ध करता है ॥८॥

भावार्थ — कर्मयोगी सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों की सिद्धि कर लेता है । अर्थात् उससे कोई काम भी अशक्य नहीं । कर्मयोगी के सामर्थ्य में समय काम है । इस बात का वर्णन इस मंत्र में किया गया है ॥८॥

स नो भगाय वायवे पणो पवस्व मधुमान् ।

चारमित्रे वरुणे च ॥९॥

पदार्थ — (मधुमान्) मधुर आनन्द के उत्पादक (वायु) सर्वत्र गति वाले (स) वह आप (न) मुझको (मित्रे) और उचित कर्म करने वाले को तथा (वरुणे) जो सत्कार करने योग्य है उसको (भगाय) ऐश्वर्य (वायवे) सुन्दर गति (पणो) तथा पुष्टि प्राप्त होने के लिये (पवस्व) सोद्योग हो ॥९॥

भावार्थ — इस मंत्र में परमात्मा से उद्योग की प्रार्थना की गई है । परमात्मा की परमरूपा से ही पुरुष उद्योगी बनकर परम ऐश्वर्य को प्राप्त होता है ॥९॥

उवा ते जातमर्धसो दिवि वद्धम्या ददे ।

उग्रं शर्म महुि अर्धः ॥१०॥१९॥

पदार्थ — (ते, अर्धसः) हे कर्मयोगिन् ! तुम्हारे पैदा किये हुए पदार्थों के (उवा, जातम्) उच्च समूह को (शर्म आवहे) सम्पूर्ण पृथिवी भर के लोग ग्रहण करते हैं (उग्रम्, शर्म) जो कि अत्यन्त सुखस्वरूप है तथा (महुि अर्धः) आपका महत् यश (दिविषत्) अलोक में भी व्याप्त है ॥१०॥

भावार्थ — कर्मयोगी पुरुष के उत्पन्न किये हुए कलाकौशल से सम्पूर्ण लोग लाभ उठाते हैं ॥१०॥

एना विशान्वयर्ष आ धुम्नानि मानुषाणाम् ।

सिषासन्तो वनामहे ॥११॥

पदार्थ — (अर्ध) प्रजापति का स्वामी (एना) अपनी क्रियाओं से (मानुषाणाम्) मनुष्यों की (विश्वा, धुम्नानि) सम्पूर्ण सपत्तियों का (आ) धारण अर्थात् संभय करता है (सिषासन्तो) ऐसे स्वामी की भक्ति में तत्पर रहते हुए हम (वनामहे) उसकी प्रार्थना करते हैं ॥११॥

भावार्थ — इस मंत्र में स्वामिभक्ति का वर्णन किया गया है । तात्पर्य यह है कि स्वामिभक्ति से पुरुष उच्च पदवी को प्राप्त होता है ॥११॥

स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्भ्यः ।

वरिवोविस्परि स्तव ॥१२॥

पदार्थ — (स) ऐसे कर्मयोगी (वरिवोविस्परि) संपूर्ण धनों के प्रापयिता आप (न) हमारे (यज्यवे) प्रशसनीय (इन्द्राय, वरुणाय, मरुद्भ्यः) तैजस, जलवीय तथा वायवीय पदार्थों की सिद्धि के लिये (परिस्तर) उद्यत हों ॥१२॥

भावार्थ — ध्वनि तथा जलादि सब पदार्थ कर्मयोगी पुरुषों के द्वारा सब प्रकार के सुखों को उत्पन्न करते हैं ॥१२॥

उपो पु जातमन्तुर गोभिर्मज्जं परिष्कृतम् ।

इन्दु देवा भयासिषुः ॥१३॥

पदार्थ — (सुजात) सुन्दर सत्कारयुक्त (मन्तुरम्) अनेक कर्मों का प्रेरक (गोभिः परिष्कृतम्) शुद्ध इन्द्रियों वाला (भगम्) शत्रुओं का भञ्जक, जो (इन्द्रम्) परम प्रकाश वाला कर्मयोगी है उसका (देवा) अपनी अभ्युन्नति चाहने वाले लोग (भयासिषुः) अनुमरण करते हैं ॥१३॥

भावार्थ — अभ्युदयाभिलाषी जनो को चाहिए कि वे उक्त गुण वाले कर्मयोगी का आश्रय करें ॥१३॥

तमिद्वर्धन्तु नो गिरौ वत्सं संश्विरीरिव ।

य इन्द्रस्य हृदंसनिः ॥१४॥

पदार्थ — (य) जो राष्ट्र (इन्द्रस्य, हृदंसनिः) अपने स्वामी का भक्त है (तम्) हमको (वत्) निश्चय (न, गिर) उपदेश प्रयुक्त मेरी वाणिया (वत्सन्तु) बढ़ाये (वत्सम्, संश्विरीरिव, इव) जिस प्रकार दुरथ से परिपूर्ण गौ अपने बच्चे को बढ़ाती है उसी प्रकार ॥१४॥

भावार्थ — इस मंत्र में स्वामिभक्ति का उपदेश किया गया है ॥१४॥

अर्षा गः सोम शं गवे धुक्षस्व पयुषीमि'म् ।

वर्षा स द्रमुक्ष्यम् ॥१५॥२०॥

पदार्थ — (सोम) हे कर्मयोगिन् ! आप (न) हमारे (गवे) वाणी के लिये (शम्, अर्ष) मुख को बढ़ाइये (पयुषीम्, धुक्षस्व) और सृष्टि करने में पर्याप्त अन्नादि पदार्थों को उत्पन्न करिये (द्रमुक्ष्यम्, वर्ष) समुद्र के समान अचल ऐश्वर्य को बढ़ाइये ॥१५॥

भावार्थ — हे मनुष्या ! यदि, आप ऐश्वर्य को बढ़ाना चाहते हैं तो कर्मयोगियों से प्रार्थना करके उद्योगी बनिये ॥१५॥

पर्वमानो अजीजनदिवक्षि त्रं न तन्यतुम् ।

ज्योतिर्वैश्वान बृहत् ॥१६॥

पदार्थ — (पर्वमान) सबको पवित्र करने वाला कर्मयोगी (विश्वः, तन्यतुम्, न) अलोक की शस्त्र रूप विद्युत् के समान (बृहत्, वैश्वानरम्, ज्योतिः) बड़े विद्युदादि तैजस पदार्थ को (अजीजनत्) पैदा करता है ॥१६॥

भावार्थ — कर्मयोगी द्वारा ही विद्युदादि पदार्थ उपयोग में आ सकते हैं । इसलिये हे मनुष्यो ! तुमको चाहिए कि तुम कर्मयोगियों को उत्पन्न करके अपने देश को अभ्युदयाली बनाओ ॥१६॥

पर्वमानस्य ते रमो मदौ राजबहुच्छुनः ।

वि वारुमध्यमर्षति ॥१७॥

पदार्थ — हे कर्मदल ! (पर्वमानस्य, ते) सबको सुख देने वाले आपको (रस) पैदा किया हुआ सुख और (मध) आह्लाद (राजन्) हे स्वामिन् ! (वारुमध्यम्) जो विष्णुकारियों से रहित है वह (वारम्, अर्धम्) जो आपका दृढ़ भक्त है उसकी ओर (वि) विशेष रूप से (अर्षति) जाता है ॥१७॥

भावार्थ — इस मंत्र में ईश्वर की भक्ति का उपदेश किया गया है । ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को समझ कर जो पुरुष ईश्वरपरायण होता है, उसको सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं ॥१७॥

पर्वमान रसस्तव दक्षो वि राजति यमान् ।

ज्योतिर्विभं स्वर्दशे ॥१८॥

पवार्य—(पवमान) हे प्रजारक्षक ! (तव) तुम्हारा (रसः) रक्षा-जनित सुख (वृषाम्) सुन्दर (वृष) घनायासलक्ष्य (विराजति) विराजमान है और (वृषः) सब (वृषो) पदार्थों के देखने के लिये आप (विश्वम्, ज्योतिः) सर्वव्यापिनी सूक्ष्म शक्तियों को पैदा करते हैं ॥१८॥

भाषार्थ—परमात्मा की कृपा से मनुष्य में दिव्य शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं । जिससे मनुष्य देवभाव की धारण करता है ॥१८॥

यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा ।

दे वीरवशसुहा ॥१९॥

पवार्य—ह स्वामिन् ! आप (देवाधी वरवशसुहा) सदाचारियों के रक्षक तथा दुष्टों का मारने वाले हैं (य) जो (ते) तुम्हारा (वरेण्य, रस) भजनीय सुख है (तेन, अन्धसा) उस तृप्तिकारक सुख से हम लोगों को (पवस्व) ध्वज करिये ॥१९॥

भाषार्थ—इस मंत्र में परमात्मा से आनन्दोपलब्धि की प्रार्थना की गई है ॥१९॥

अग्निवृत्रममित्रिषं सस्निर्वाजं दिवेदिवे ।

गोषा उ अश्वसा असि ॥२०॥२१॥

पवार्य—(अमित्रिषम्, वृत्रम्, जघ्नि) आप जो आपकी आज्ञा के प्रतिकूल है, उस पापी के हन्ता है तथा (वाजम्, दिवेदिवे, सस्नि) प्रतिदिन सप्राम के लिये सैनिक विभाग में तत्पर रहते हैं (गोषा, उ, अश्वसा, असि) गौ, अश्व आदि हितकारक जीवों के बढाने वाले हैं ॥२०॥

भाषार्थ—परमात्मा का वज्र दुष्टों के दमन के लिए सदैव उद्यत रहता है । इस मंत्र में परमात्मा की वंशशक्ति का वर्णन किया गया है ॥२०॥

संमिरलो अरुषो भव स्यस्थाभिर्न चेनुभिः ।

स येनो न योनिमा ॥२१॥

पवार्य—आप (ज्येन, न, योनिम्, आसीदन्) विद्युत् के समान अपने स्थान में स्थित होते हुए (न) तत्काल ही युद्ध में (स्यस्थाभि, अनुभि, सन्मिरलः) वृक्ष स्थिति वाली इन्द्रियों से मिश्रित अर्थात् सावधान होकर (अरुष, भव) वेदीप्यमान हो ॥२१॥

भाषार्थ—परमात्मा की शक्तियाँ विद्युत् के समान सदैव उग्र रूप से विद्यमान रहती हैं । जो पुरुष उनके बिच्छ करता है उसको आत्मिक सामाजिक और शारीरिक रूप से अवश्यमेव दण्ड मिलता है ॥२१॥

स पवस्व य आविबेन्द्र वृत्राय हन्तवे ।

वज्रिवासे महोरुपः ॥२२॥

पवार्य—(य) जो आप (वृत्राय, हन्तवे) दुष्टाचारी प्रतिपक्षी के हनन करने के लिए (वही, अप, वज्रिवासे) सब अवस्थाओं में अप्रतिहत (वृत्रम्, आविष) शक्तियों को सुरक्षित रखते हैं (स) एवभूत आप (पवस्व) मेरी रक्षा करें ॥२२॥

भाषार्थ—इस मंत्र में सर्वशक्तिसम्पन्न परमात्मा से रक्षा की प्रार्थना की गई है ॥२२॥

सुवीरासो यं घना जयेम सोम मीढ्वः ।

पुनानो वर्ष नो गिरः ॥२३॥

पवार्य—(मीढ्व) हे सुख की वर्षा करने वाले ! (न) हमारी (गिर) वाक्शक्ति को (पुनान) बढाते हुए (वर्ष) हमको भी धमिनन्दित करिये, जिससे (सोम) हे स्वामिन् (जयम्) हम (सुवीरासः) सुन्दर वीरों से संगत होकर (जनम् जयेम) अनेक प्रकार की सम्पत्ति का लाभ करें ॥२३॥

भाषार्थ—इस मंत्र में परमात्मा से प्रगल्भवक्ता बनने की प्रार्थना की गई है ॥२३॥

स्वोतास्तवावसा स्याम वन्वन्तः ॥२४॥

सोम व्रतेषु जागृहि ॥२४॥

पवार्य—(स्वोतासः, तव, अवसा) हे प्रभो ! तुम्हारी रक्षा से सुरक्षित होकर हम (वन्वन्तः) आपकी सेवा में तत्पर होते हुए (जागृहि, स्याम) आपके विराधियों के विनाशक हो जायें (सोम) हे सौम्यचित्त वाले ! आप (व्रतेषु जागृहि) अपने नियमों में सदैव जागृत हैं ॥२४॥

भाषार्थ—जो परमात्मा अपने नियमों में सदैव जागृत है अर्थात् जिसके नियम सदैव घटल हैं उन नियमों के अनुयायी होकर हम ईश्वर-नियम विरोधियों का दमन करें ॥२४॥

अपघ्नन्पवते मृषोऽप सोमो अरावणः ।

गच्छन्निर्गस्य निष्कृतश्च ॥२५॥२६॥

पवार्य—(सोमः) रक्षा करने वाला स्वामी (मृष, अपघ्नन्) हिंसकों को मारता हुआ (अरावण) जो लोग इसको वेध घन नहीं करते उनकी (निर्गस्य) अपने

कर्माधिकारी के (निष्कृतम्) अधिकार में (अपघ्नन्) दुर्गति रूप से स्थापन करता हुआ (पवते) ससार को निर्विघ्न करता है ॥२५॥

भाषार्थ—जो अपने रक्षक स्वामी अर्थात् राजा को वेधघन (कर) नहीं देते वे राजनियम से दण्डनीय होते हैं ॥२५॥

महो नो राय आ भर पवमान जही मृषः ।

रास्वेन्दो नोवृषशः ॥२६॥

पवार्य—(महो) हे ऐश्वर्य सम्पन्न ! आप (न) हमको (मह, राय, आभार) पवित्र धन से परिपूर्ण करिये (पवमान) हे सर्वरक्षक ! (मृष, जहि) हिंसकों को नष्ट करिये (वीरवत्, वृषः, रास्व) वीरों के सहित वृष को प्रकट करिये ॥२६॥

भाषार्थ—इस मंत्र में राजधर्म का उपदेश है । जो पुरुष राजधर्म का पालन करते हैं, वे वीर पुरुषों को उत्पन्न करके प्रजा को सर्वथा सुरक्षित करते हैं ॥२६॥

न स्वा शतं चन हुतो राधो दित्सन्तमा भिनन् ।

यत्पुनानो मस्वस्यसे ॥२७॥

पवार्य—(वत्, पुनानः, मस्वस्यसे) आप जो कि अपनी प्रजाओं को सुखी करने के लिए धन ग्रहण करने की इच्छा करते हैं इससे (राध, चन) धन को (आदित्सन्तम्) ग्रहण करते हुए (स्वा, तुमको) शतम्, चन, हुता.) सैकड़ों कुटिल दुष्ट (न, भिनन्) बाधित नहीं कर सकते ॥२७॥

भाषार्थ—जो राजा प्रजा की रक्षा के निमित्त 'कर' लेता है उसे कोई धूषित नहीं कर सकता और उसकी रक्षा से सुरक्षित होकर प्रजा सर्वथा निर्विघ्न रहती है, उसमें दुष्ट दस्तु आदि कोई विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकत ॥२७॥

पवस्वेन्दो वृषा सुतः कृषो नो यशसो जने ।

विश्वो अप द्विषा जहि ॥२८॥

पवार्य—(इन्द्रो) हे स्वामिन् ! आप (वृषा) सब कामनाओं के प्रापण करने में समर्थ हैं (सुत, पवस्व) आप सेवन किये गये अपने सेवकों की रक्षा कीजिए (न, यशस, कृषि, जने) और मनुष्यों में मुझको यशस्वी बनाइये (विश्वो, अपद्विष, जहि) सम्पूर्ण बुरे कामों में तत्पर शत्रुओं को मारिये ॥२८॥

भाषार्थ—इस मंत्र में परमात्मा से यशस्वी बनने की प्रार्थना की गई है ॥२८॥

अस्य ते सूरुपे वयं तवन्दो घुम्न उत्तमे

सासृष्टाम पृतन्यतः ॥२९॥

पवार्य—(अस्य, ते, सूरुपे) तुम्हारे मित्र भाव को प्राप्त होकर (इन्द्रो) हे सुन्दर यश से प्रकाशित ! (तव, उत्तमे, घुम्ने) तुम्हारे उत्तम यश के निमित्त हम (पृतन्यतः, सासृष्टाम) सप्राम में युद्ध के निमित्त आये हुए प्रतिपक्षियों को अभिभूत करें ॥२९॥

भाषार्थ—इस मंत्र में परमात्मा से राजधर्म में सहायता का उपदेश किया है ॥२९॥

या तं भीमान्यापुषा तिग्मानि सन्ति धूर्वणे ।

रक्षा समस्य नो निदुः ॥३०॥३१॥

पवार्य—ह सेनापते ! (धूर्वणे) शत्रुओं के नाश के लिए (या) जो (ते) आपके (भीमानि, तिग्मानि, आपुषा, सन्ति) भयकर तीक्ष्ण शस्त्र हैं, उनसे (न) हमको (समस्य, निदुः) सब प्रकार के अपयशों से (रक्षा) बचाइये ॥३०॥३१॥

भाषार्थ—तीक्ष्ण शस्त्रों वाले सेनापति प्रजाओं को सब प्रकार की विपत्तियों से बचाते हैं ॥३०॥३१॥

इत्येकवर्णितम् सूक्तं त्रयोविंशो वर्गश्च समाप्तः ।

६१वां सूक्तं और २३वां वर्ग समाप्त ।

अथ त्रिंशद्वक्ष्ये द्विवर्णितम् सूक्तस्य—

१—३० जमदग्निर्धृषि ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्द—१, ६, ७, ९, १०, २३, २५, २८, २९ निचृद्गायत्री । २, ५, ११-१६, २१-२४, २७, ३० गायत्री । ३ ककुम्मी गायत्री । ४ पिपीलिकायया गायत्री । ८, २०, २६ विराड्-गायत्री ॥ षड्जः स्वर ॥

अथ सेनाधीशः प्रशस्यते ।

यस्य सेनापति की प्रशंसा की जाती है ।

इतो अंसुग्रमिन्दर्वस्तिरः पवित्रमाश्रयः ।

विश्वान्यामि सौमगा ॥१॥

पवार्य—(एते) यह (आश्रयः) क्रियावश (इन्द्रो) सेनाधीश (पवित्रम् अग्नि) अपनी पवित्र प्रजा के लिए (विश्वानि) सब प्रकार के (तिर) दिगुण (सौमगा) भोम्य पदार्थों को (अंसुग्रम्) पैदा करता है ॥१॥

भाषार्थ—इस मंत्र में सेनापति के गुणों का वर्णन किया है ॥१॥

विघ्नन्तो दुरितां पुरु सुगा तोकार्यं वाजिनः ।

तनां कृण्वन्तो अर्वते ॥२॥

पदार्थ—(वाजिन) पर्याप्त बलवाले सेनापति (पुरु, दुरिता, विघ्नन्त) बड़ी-बड़ी आपत्तियों को हटाने करते हुए (तोकार्य) हमारी सन्तानों को (अर्वते) व्यापक होने के लिए (सुगा) सब प्रकार के सुखों तथा (तना) धनों का (कृण्वन्त) संचय करने हुए भोग्य पदार्थों को उत्पन्न करते हैं ॥२॥

भाषार्थ—जो सेनापति प्रजा की सन्तानों को व्यापक होने के लिए सब रास्तों को निष्कटक बनाता है, उक्त गुणों वाला सेनापति राज का भग्न होकर राज्य की रक्षा करता है ॥२॥

कृण्वन्तो वरिषो गवेऽभ्यर्चन्ति सुष्टुतिम् ।

इठां प्रस्मभ्ये संयतम् ॥३॥

पदार्थ—(गवे, वरिषः, कृण्वन्तः) हमारे गवाहिकों के लिए अनेक पदार्थों को उत्पन्न करते हुए और (प्रस्मभ्यम्) हमारे लिए (संयतम्) सुदृढ़ (इठाम्) धन को संचित करते हुए (सुष्टुतिम्) हमारी सुन्दर प्रार्थना को (अभ्यर्चन्ति) दत्तचित्त होकर सुनते हैं ॥३॥

भाषार्थ—जो सेनापति प्रजा के लिए ऐश्वर्य उत्पन्न करता है और प्रजा की प्रार्थनाओं पर ध्यान देता है, वह धर्म का पालन करता हुआ भली-भांति प्रजाओं की रक्षा करता है ॥३॥

असाभ्यं शुर्मदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठाः ।

श्वेनो न योनिमासदत् ॥४॥

पदार्थ—(अप्सु, दक्ष) क्रियाओं में कुशल (गिरिष्ठा, श्वेनः, न) मेघ में स्थित विद्युत् के समान शीघ्रकारी (अप्सु) तेजस्वी सेनापति (असाभि) ईश्वर से पैदा किया गया (योनिम् आसदत्) अपनी पदवी को ग्रहण करता है ॥४॥

भाषार्थ—उक्त गुण सम्पन्न सेनापति ईश्वर की आज्ञा से उत्पन्न होता है । तात्पर्य यह है कि ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! तुम उक्त गुणों वाले पुरुष को सेनापति मानो और ऐसे सेनापतियों से राजधर्म का दृढ़ प्रबन्ध करके प्रजा में रक्षा का प्रचार करो ॥४॥

शुभ्रमग्धो दुर्वातमप्सु धतो नृभिः सुतः ।

स्वदन्ति गावः पयोभिः ॥५॥२४॥

पदार्थ—(देववातम्) उस दिव्यगुण सम्पन्न सेनाधीश की रक्षा से सुरक्षित तथा (नृभिः, सुतः) प्रजाओं द्वारा पैदा किये गये जो अन्न (अप्सु, नृभिः) और जो जल से शुद्ध किया गया है (शुभ्रम्, अग्धम्) वीर्य और बुद्धि के वधक उस उज्ज्वल धन को (गावः, पयोभिः) भली-भांति जो कि गी के दुग्ध में संस्कृत है ऐसे धन को (स्वदन्ति) प्रजागण उपभोग करने हैं ॥५॥२४॥

भाषार्थ—जिस देश में प्रजा की रक्षा करने वाले सेनाधीश होते हैं, उस देश की प्रजा, नाना प्रकार के धनों को दुग्ध से मिश्रित करके उपभोग करती है ।

तात्पर्य यह है कि राजधर्म से सुरक्षित ही ऐश्वर्य को भाग सकते हैं, अन्य नहीं । इसलिए परमात्मा ने इस मंत्र में राजधर्म का उपदेश किया है ॥५॥२४॥

आदीमश्वं न हेतारोऽश्वं शुभ्रममृताय ।

मध्वो रसं सधुमादे ॥६॥

पदार्थ—(सधुमादे) यज्ञस्थलों में (हेतार) आनन्दित हान के अनन्तर (हेतार) प्रार्थयिता प्रजा साग (अश्वम्, न) शीघ्र ही राष्ट्र भर में व्यापक (मध्वः, रसम्) मधु रस के समान आस्वादनीय आनन्द को (अमृताय) फिर भी सुरक्षित होने के लिए (अमृताय) स्तुति द्वारा गृहीत करत ॥६॥

भाषार्थ—जो लोग कर्मकाण्डी बनकर यज्ञ करने हैं, वे लोग अपने शुभ कर्मों से प्रजा को विभूषित करने हैं ॥६॥

यास्ते धारा मधुश्चुतोऽसृग्रमिन्द ऊतये ।

ताभिः पवित्रमालदः ॥७॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे कर्मप्रधान सेनापते ! (या) जो (मधुश्चुत) आनन्द की वर्षा करने वाली आपकी (धारा) अनेक शाखाएँ (ऊतये) प्रजाओं के रक्षणार्थ (असृग्रम्) डबड़-डबड़ फँटी हुई हैं (ताभिः) उनसे (पवित्रम्) सत्कर्मों को (आसदः) अनुगृहीत करिये ॥७॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि सेनाधीश अपनी सुरक्षा रूप वृष्टि से प्रजाओं को आनन्द से मुसुञ्चित करे ॥७॥

सो अर्षेन्द्राय पीतये तिरौ रोमाण्यव्यया ।

सीद्व्योना बनेष्वा ॥८॥

पदार्थ—हे स्वामिन् ! (स) पूर्वोक्त आप (योना, आसीदन्) अपने पद पर स्थिर होते हुए (बनेष्वा) अपने राष्ट्र में (इन्द्राय पीतये) विज्ञानों की तृप्ति के

लिए (अर्षे) व्याप्तिशील हो (तिरौ, रोमाणि, अव्यया) और अस्तित्व जीवों को भी रोम-रोम प्रति अव्यय अर्थात् दृढ़ रक्षित करिये ॥८॥

भाषार्थ—इस मंत्र में यह प्रतिपादन किया गया है कि राजधर्म की रक्षा द्वारा देश में ज्ञान और विज्ञान की वृद्धि होती है ॥८॥

त्वमिन्दो परि स्रव स्वादिष्ठो अङ्गिरोम्यः ।

वरिषोविद्वृतं पयः ॥९॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे तेजस्विन् ! (त्वम्) आप (स्वादिष्ठ) परमप्रिय हैं । और (वरिषोविद्वृतं) सब प्रजाओं के धनों के प्रापयिता हैं (अङ्गिरोम्य) आप विद्वानों के लिए (द्युतम्, पयः) घृत दुग्धादि पदार्थ (परिश्रव) उत्पन्न करिये ॥९॥

भाषार्थ—प्रजाओं को चाहिए कि वे सदैव अपने राजपुरुषों से ऐश्वर्य की प्रार्थना करके संसार में ऐश्वर्य बढ़ाने का यत्न करें ॥९॥

अयं बिचर्षणिर्हितः पर्वमानः स वेतति ।

हिन्वान आप्यं बृहत् ॥१०॥२५॥

पदार्थ—(स, अयम्) यह सेनापति (बिचर्षणि) प्रजाओं को विशेष रूप से देखने वाला (हित) और सबका हितकारक (पर्वमान) दुष्टों को दण्ड द्वारा शुद्ध करता हुआ (बृहत् आप्यम् हिन्वानः) बहुत से भोग्य पदार्थों को उत्पन्न करता हुआ (वेतति) सबका जागृतावस्था से विराजमान है ॥१०॥२५॥

भाषार्थ—जो सेनापति अपने कर्म में तत्पर रहता है अर्थात् राजधर्म का पर्यावधि पालन करता है वह प्रजा में सब प्रकार से सुख उत्पन्न करता है ॥१०॥२५॥

एष वृषा वृषव्रतः पर्वमानो अशस्तिहा ।

करद्वर्षि दाशुषे ॥११॥

पदार्थ—(वृषा) कामनाओं की वर्षा करने वाला (वृषव्रत) कामना-पूर्ति रूप ही व्रत धारण करने वाला (पर्वमान) सर्वपावक (अशस्तिहा) दुराचारियों का नाशक (एष) यह सेनापति (दाशुषे) भाग देने वाले के लिए (वसूति, करत) प्रत्येक प्रकार के धनों की प्राप्ति का प्रयत्न करता है ॥११॥

भाषार्थ—उक्तगुण-सम्पन्न सेनापति सब प्रकार के ऐश्वर्य उत्पन्न करके प्रजा में सुख बढ़ाता है ॥११॥

आ पर्वस्व सहस्रिणं रुयि गोमन्तमश्विनम् ।

पुरुष न्द्र पुरुषपृहम् ॥१२॥

पदार्थ—हे सेनाधीश ! (सहस्रिणम्) आप प्रत्येक प्रकार के (गोमन्तम् अश्विनम्) गौ अश्वदि ३ सहस्र (चन्द्रम्) हर्षोत्पादक (पुरुषपृहम्) अनेक लोगों से प्राणनीय (पुरु, रुयिम्) बहुत से धन को (आ पर्वस्व) सर्वथा सञ्चित करिये ॥१२॥

भाषार्थ—इस मंत्र में परमात्मा ने सेनाधीश के गुणों का वर्णन किया है कि सेनाधीश सहस्र प्रकार के ऐश्वर्यों को प्रजाजनों के लिए उत्पन्न करे ॥१२॥

एष स्य परि विच्यते मर्त्यज्यमान आयुभिः ।

उरुगायः कविकृतः ॥१३॥

पदार्थ—(एष स्य) वह यह (कविकृत) जो कि विद्वानों में श्रेष्ठ और (उरुगाय) सब लोगों में प्रशंसित है, ऐसा सेनापति (आयुभिः) सब प्रजाओं द्वारा (मर्त्यज्यमान) शुद्धाचरण रूप में मित्र किया गया (परिविच्यते) नेतृत्वपद पर अभिषिक्त किया जाता है ॥१३॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि जो उक्तगुणसम्पन्न पुरुष है वही सेनापति के पद पर नियुक्त करना चाहिए ॥१३॥

सहस्रोतिः श्रुतामवो विमानो रजसः कविः ।

इन्द्राय पवते मदः ॥१४॥

पदार्थ—(इन्द्राय) वह सेनापति इन्द्र अर्थात् सर्वोपरि ऐश्वर्य-सम्पन्न होने के लिए (सहस्रोति) सहस्रों प्रकार की रक्षण शक्ति को धारण करता है और (श्रुतामवो) संज्ञा प्रकार के धनों का मुख्य करता है (विमान रजसः) और प्रजागणार्थ रजोगुणप्रधान होता है (कवि) सब शास्त्रों का प्राज्ञ तथा (इन्द्राय मदः) विज्ञानियों का सत्कर्ता और तृप्तिकर्ता तथा (पवते) उनकी विशेष रूप से रक्षा करता है ॥१४॥

भाषार्थ—जो विद्वानों का रक्षक तथा मस्कार करने वाला और विद्या के प्रचार में प्रेमी होता है वही सेनापति प्रशंसित कहा जाता है ॥१४॥

गिरा जात इह स्तुत इन्द्रिन्द्राय धीयते ।

विर्योना वसतावि ॥१५॥२६॥

पदार्थ—(वि, वसतो, इह) “विरिति अकुनिनाम वेतेनैतिकर्मणा, अथापि इषुनामेह भवन्तेस्मादेव” नि अ २ । ६ । जिस प्रकार शत्रु से रक्षा के लिए बाण ज्या में स्थापित किया जाता है उसी प्रकार (इह, जात इन्द्रु) इस लोक में सब

ऐश्वर्य को प्राप्त सेनापति (गिरा स्तुत) सबकी बाणियों द्वारा स्तुत (इच्छाय) रक्षा करने से निर्भीक होने के लिए (सोमा, भीमते) उच्च पद पर स्थापित किया जाता है ॥१५॥

भाषार्थ — जिस प्रकार शस्त्र अपने नियत स्थानों में स्थित होकर राजधर्म की रक्षा करते हैं इसी प्रकार सेनापति अपने पद पर स्थिर होकर राजधर्म की रक्षा करता है ॥१५॥

पर्वमानः सुतो नृमिः सोमो बाजमिवासरत् ।

चमूषु शक्यनासदम् ॥१६॥

पदार्थ — (नृमि सुत) विदुषी प्रजापति के द्वारा अभिषिक्त (सोम) सौम्य सेनाधीश (पर्वमान) सबको पवित्र करता हुआ (चमूषु) सेनापति में (शक्यना) अपने पराक्रम से (नासदम्) अपने शत्रु की ओर अभिगमन करने के लिए (बाजम्, इव) विद्युरादि अद्भुतशक्ति के समान (असरत्) गमन करता है ॥१६॥

भाषार्थ — सोम यहाँ सेनाधीश का नाम है क्योंकि सेनाधीश को भी बीरता के लिए सौम्यस्वभाव की आवश्यकता है। इसलिए उसे सोमरूप से वर्णन किया है ॥१६॥

तं त्रिपृष्ठे त्रिबन्धुरे रं युञ्जन्ति यातवे ।

ऋषीणां सप्त धीतिभिः ॥१७॥

पदार्थ — (ऋषीणाम्, सप्त, धीतिभिः) जो कि ऋषियों अर्थात् विज्ञानी शिल्पियों के द्वारा रचित है तथा सात प्रकार के आकषणादि गुणों से सयुक्त है तथा (त्रिपृष्ठे) तीन उपवेशनस्थानों से युक्त या (त्रिबन्धुरे) तीन जगह ऊँचा-नीचा है (रं) ऐसे रथ में (तम्) उस सेनापति को (यातवे, युञ्जन्ति) यात्रा करने के लिए प्रयुक्त करते हैं ॥१७॥

भाषार्थ — परमात्मा उपदेश करता है कि हे पुरुषो ! तुम अपने सेनापतियों के लिए रथ यान बनाओ, जो अनन्त प्रकार के आकषण-विकषणादि गुणों से युक्त हो और जल स्थल तथा तभीमण्डल में सर्वत्रैव अव्याहतगति होकर गमन कर सके ॥१७॥

तं सोतारो वनस्पतमाशु बाजाय यातवे ।

हरिं हिनोष बाजिनम् ॥१८॥

पदार्थ — (सोतार) हे अमात्यादि अभिषेक्ता जनो ! (वनस्पतम्) जो कि घनो का मध्यम करने वाला है तथा (बाशु) बहुव्यापी है (हरिम्) और शत्रुओं का विधातव्य (बाजिनम्, सुन्दर बल वाला है) उसको (बाजाय) शक्ति बढ़ाने को (यातवे) यात्रा करने के लिए (हिनोष) प्रेरणा करो ॥१८॥

भाषार्थ — हे प्रजाजनों ! तुम लोग जो उक्तगुण सम्पन्न पुरुष है उसको अपने अन्त्युदय के लिए सेनाधीशादि पदों पर नियुक्त करो ॥१८॥

आविश्वकुलशं सुतो विश्वा अर्षमभि धियः ।

शूरो न गोषु तिष्ठति ॥१९॥

पदार्थ — (सुत) अभिषिक्त सेनापति (कुलशम्, आविश्वम्) शब्दायमान शस्त्रों में प्रवेश करता हुआ अर्थात् शस्त्रविद्या का सीखता हुआ (विश्वा धियः अर्षमभिम्) सम्पूर्ण लक्ष्मी को प्राप्त करता हुआ (गोषु) इन्द्रियों में (शूर, न) शूर के समान अर्थात् जितन्द्रिय की तरह (तिष्ठति) स्थित होता है ॥१९॥

भाषार्थ — जो पुरुष जितन्द्रिय और दृढवर्तता होने हैं वे ही राजधर्म के लिए उपयुक्त होते हैं, अन्य नहीं ॥१९॥

आ तं इन्द्रो मदाय क पयां दुहन्त्यायवः ।

देवा देवेभ्यो मधु ॥२०॥२७॥

पदार्थ — (इन्द्रो) हे परमेश्वर्यशालिन् ! (ते) आपके (मदाय) आनन्द के लिए (आयवः, देवा) दिव्य शक्ति वाले आपके अनुयायी लोग (देवेभ्यः) ज्ञानक्रियाशाली विद्वानों से (मधु) सुन्दर भोग-योग्य (पयः) दूध रूपी (कम्) सुख को (आ) भली भाँति (दुहन्ति) दुहते हैं ॥२०॥

भाषार्थ — हे परमात्मन ! आपके अनुयायी लोग कामधेनुरूप पृथिव्यादि-लोक-लोकान्तरो से अनन्त प्रकार के अमृतों को दुहन हैं ॥२०॥

आ नः सोमं पवित्र आ सृजता मधुमसमम् ।

देवेभ्यो देवभुसमम् ॥२१॥

पदार्थ — हे विद्वानो ! तुम (न) हम लोगों के (सोमम्) सौम्य स्वभाव वाले स्वामी को (आ, सृजता) हम प्रकार सिद्ध करो जिससे (मधुमसमम्) मधुर स्वभाव वाली में उत्तम हो और (देवेभ्यः, देवभुसमम्) सब देवों अर्थात् विद्वानों की प्रार्थना सुनने वाला हो ॥२१॥

भाषार्थ — हे प्रजाजनों ! तुम ऐसे सेनापति को वरण करो जो मधुर स्वभाव वाला हो और सबकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देने वाला हो ॥२१॥

कुते सामा असुधत गुणानाः भवसे महे ।

इद्विन्तमस्य चारवा ॥२२॥

पदार्थ — (कुते, सोमा) ये सेनापति (महे, भवसे गुणाना) महापश के लिए स्तुति किये गये (इद्विन्तमस्य, चारवा) आह्लादक शौर्यवीर्यादि शक्तियों की चारा के सहित (असुधत) पैदा किये जाते हैं ॥२२॥

भाषार्थ — उक्त गुणों वाले सेनापति सत्तार में यश और बल बढ़ाने के लिए उत्पन्न किये जाते हैं ॥२२॥

अभि गव्यानि ोतये नृम्णा पुनानो अर्षसि ।

सनदाजः परि सव ॥२३॥

पदार्थ — हे स्वामिन ! (ोतये) उपभोग के लिए (गव्यानि नृम्णा) गोसम्बन्धी घनों का (अभि पुनान) निविघ्न करते हुए (अर्षसि) आप गमन करते हैं (सनदाजः) सब शक्तियों को सर्वत्र विभक्त करते हुए आप (परि सव) सर्वत्र व्यापक हो ॥२३॥

भाषार्थ — जो सेनापति पृथिव्यादि रत्नों को निविघ्न करने के लिए अपनी जीवनयात्रा करते हैं वे, सेनाधीशादि पदों के लिए उपयुक्त होते हैं ॥२३॥

उत नो गोमतीरिषा विश्वा अर्ष परिदुमः ।

गुणानो अमदग्निना ॥२४॥

पदार्थ — (उत) और (अमदग्निना गुणान) प्रज्वलित प्रताप होने से सब लोगो में स्तूयमान आप (न) हमारे लिए (परिदुमः) जो कि किसी प्रकार नहीं चलने वाली ऐसी (विश्वा) सब प्रकार की (गोमती इव) गवादि-पदार्थ युक्त शक्ति को (अर्षः) प्राप्त कराइये ॥२४॥

भाषार्थ — परमात्मा उपदेश करता है कि हे प्रजाजनों ! तुम लोग उक्तगुण-सम्पन्न राजपुरुषों से सदैव अनुयायी बन रहा, ताकि वे तुम्हारे लिए पृथिव्यादि-लोकलोकान्तरो के ऐश्वर्यों में तुम्हें विभूषित करें ॥२४॥

पर्वस्व वाचो अग्निः सोम चित्रामिहूतिभिः ।

अभि विश्वानि काव्या ॥२५॥२८॥

पदार्थ — (सोम) हे सौम्य ! (अग्निः) आप जो कि हम लोगों में अग्रणी है इसका (चित्रामि, कतिभिः) अनेक प्रकार की विविध रक्षाओं से (वाच) अपनी आज्ञाविषयक वाणी का तथा (विश्वानि, काव्या) सम्पूर्ण वेदादि वाक्यों को (अभिरक्ष) सुरक्षित कीजिये ॥२५॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में परमेश्वर से रक्षाय प्रार्थना की गई है ॥२५॥

स्व सन्ध्रिया अपोऽग्निघो वाचं हरयन् ।

पर्वस्व विश्वमेजय ॥२६॥

पदार्थ — (विश्वमेजय) हे सब सत्तार को भय से अपने वश में रखने वाले ! आप (अग्निः) प्रधान हैं (वाच, हरयन्) अपने अनुशासन द्वारा (सन्ध्रिया, अप) समुद्र सम्बन्धी जलों को (पर्वस्व) निर्बाध करिए ॥२६॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में परमात्मा की कृपा से ही सब पदार्थ निविघ्न रह सकत हैं, अन्यथा नहीं इसी का वर्णन किया गया है ॥२६॥

तुम्येमा भुवना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे ।

तुम्यमर्षन्ति सिन्धवः ॥२७॥

पदार्थ — (कवे) २ विद्वान ! (इमा भुवना) यह लोक (तुम्यमर्षन्ति) तुम्हारी ही महिमा के लिए (तस्थिरे) ईश्वर द्वारा स्थित २ और (सोम) हे सौम्य ! (सिन्धवः) सब नदियाँ (तुम्यम् अर्षन्ति) तुम्हारे उपभोग के लिए ही ईश्वर द्वारा स्यन्दमान हैं ॥२७॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में परमात्मा के महत्त्व का वर्णन किया गया है कि अनेक प्रकार के भुवनों की रचना और समुद्रों की रचना उसके महत्त्व का वर्णन करती हैं। अर्थात् सम्पूर्ण प्रकृति के कार्य उसका ही लक्ष्य हैं। परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है। अर्थात् परमात्मा अनन्त है और प्रकृति तथा प्रकृति के कार्य सन्त हैं ॥२७॥

अ ते दिवो न दृष्टयो धारा यंत्यसुभतः ।

अभि शु भुपस्तिम् ॥२८॥

पदार्थ — हे सेनापति ! (दिव दृष्टयः) जिस प्रकार आकाश से जल की अनेक धाराओं का पात होता है उसी प्रकार (ते) आपकी (धारा) रक्षक सेनायों (अस्तवजः) पृथक-पृथक (प्रयन्ति) दक्ष-उत्तर दिक्कर्त्री हैं और (शुक्लाम्, अभि) अपनी रक्षणीय प्रजा को (उपस्तिरम्) भली भाँति अनुगृहीत करती हैं ॥२८॥

भाषार्थ — जिस प्रकार सेनापति की सेनायें इतस्ततः विचरती हुई उसके महत्त्व को बनलाती हैं उसी प्रकार अनन्त ब्रह्माण्ड परमात्मा के महत्त्व का सेनापति को नाई सुशोभित करते हैं ॥२८॥

इन्द्रायेन्द्रं पुनीतनोम दद्याय सार्धनम् ।

ईशानं दीतिराषसम् ॥२९॥

पदार्थ—हे प्रजाजनों ! जोकि (उग्रम्) महातेजस्वी है और (वसाय, साधनम्) जिसके द्वारा तुम लोग दक्ष अर्थात् सब कार्यों में कुशल हो सकते हो और जो (ईशानम्) स्वयं परमेश्वर्य को प्राप्त करने में समर्थ है और (अतिराघसम्) जो सब प्रकार के ऐश्वर्यों का दाता है ऐसे (इन्द्रम्) अपने ऐश्वर्यशाली सेनाधीश को (इन्द्राय) ऐश्वर्यसम्पन्न होने के लिए (पुनोत्तम) सब सम्मिलित होकर यथा-शक्ति उपसेवन करो ॥२६॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में सेनापति की आज्ञा का पालन करना कथन किया गया है, कि जो लोग ऐश्वर्यशाली होना चाहें वे अपने सेनाधीश की आज्ञा का पालन करें ॥२६॥

पवमान ऋतः कविः सोमः पवित्रमासदत् ।

दधत्स्तोत्रे सुवीर्यम् ॥३०॥२९॥

पदार्थ—(पवमान) हे सबके रक्षक ! आप (ऋत) मत्प्यता को धारण करने वाले (कविः) विद्वान् (सोम) उदार हैं और (स्तोत्रे सुवीर्यम्, दधत्) अपने स्तोताओं तथा अनुयायियों के लिए सुन्दर पराक्रम की धारण करते हुए (पवित्रम् आसदत्) सत्कर्मी तथा सुरक्षित करने हैं ॥३०॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में राजधर्म की रक्षार्थ परिश्रमी बनने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है ॥३०॥

इति त्रिविधितम सूक्तपूनात्रिंशो वर्गश्च समाप्तः ।
६२वा सूक्त और २६वां वर्ग समाप्त ।

अथ त्रिविधितमस्य सूक्तस्य—

१—३० निधुवि काश्यप ऋषि ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्दः—१, २, ४, १२, १७, २०, २२, २३, २५, २७, २८, ३० निचृद्गायत्री । ३, ७—११, १६, १८, १९, २१, २४, २६ गायत्री । ५, १३, १५ विराड्गायत्री । ६, १४, २६ ककुम्मी गायत्री ॥ षड्ज स्वराः ॥

अथ प्रकारास्तरेण राजधर्मं उपविशते—

प्रथम दूसरी तरह से राजधर्म का उपदेश करते हैं ।

आ पवस्व सहस्रिणं रुषि सोम सुवीर्यम् ।

अस्मे श्रवांसि धारय ॥१॥

पदार्थ—(सोम) हे जगदीश्वर ! आप (सहस्रिणं स्ववीर्यं) अनन्त प्रकार का बल हमको प्रदान करें (रुषि) और अनन्त प्रयत्न का ऐश्वर्य (अस्मे) हममें (श्रवांसि) सब प्रकार के विज्ञान (धारया) प्रदान करें । (आपवस्व) सब तरह से पवित्र करें ॥१॥

भाषार्थ—राजधर्म की पूर्ति के लिए इस मन्त्र में अनेक प्रकार के बलों की परमात्मा से याचना की गई है ॥१॥

इषमूर्जं च पिन्वस् इन्द्राय मत्सरिन्तमः ।

चमूष्वा नि पीदसि ॥२॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (चमूष्) आप सब सेनाओं में (जानिवीरसि) नियामक रूप से स्थित हैं । आप (इन्द्राय) दूरवीर के लिए (मत्सरिन्तम) अत्यन्त मद करने वाला वीरता का भाव उत्पन्न करें । (इष च) ऐश्वर्य और (ऊर्ज) बल (पिन्वसे) धारण कराइये ॥२॥

भाषार्थ—राजधर्म के लिए अनन्त प्रकार के ऐश्वर्य की आवश्यकता होती है । इसलिए परमात्मा से इस मन्त्र में अनन्त सामर्थ्य की प्रार्थना की गई है ॥२॥

सुत इन्द्राय विष्णवे सोमः कलशे अक्षरत् ।

मधुमौ अस्तु वायवे ॥३॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (सुत सोम) साधनों से सिद्ध किया हुआ सौम्य स्वभाव (इन्द्राय) ज्ञानयोगी के लिए (विष्णवे) जो बहुव्यापक है (वायवे) कर्मयोगी के लिए (मधुमौ अस्तु) मुनीलना-युक्त माधुर्यादि भावों को देने वाला हो और (कलशे) उनके अन्तःकरणों में (अक्षरत्) सदैव प्रकाहित होता रहे ॥३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा ने सर्वोपरि शील की शिक्षा दी है कि हे पुरुषों ! तुम अपने अन्तःकरण को शुद्ध बनाओ जिससे कि तुम्हारा अन्तःकरण धर्म के लक्षणों को धारण करके राजधर्म के धारण के योग्य बने ॥३॥

एते अक्षुप्रमाश्रवोऽति ह्यरांसि बभ्रवः ।

सोमा ऋतस्य धारया ॥४॥

पदार्थ—(एते) ये (सोमा) सौम्यस्वभाव (बभ्रवः) जो दृढता युक्त हैं वे (ऋतस्य) सचाई की (धारया) धारा में (अतिह्यरांसि) राक्षसों को अतिक्रमण करने हुए (आश्रवः) जो अत्यन्त तेजस्वी हैं, हे परमात्मन् ! आप (अक्षुप्रम्) उनको उत्पन्न करें ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि राजधर्मानुयायी पुरुषों ! तुम लोग उग्र स्वभाव को बनाओ ताकि दुष्ट दस्यु और राक्षस तुम्हारे रौद्र स्वभाव से अभ्यर्तित होकर कोई अनाचार न फैला सकें ॥४॥

इन्द्रं वर्धतो अप्तुरं कृण्वतो विश्वमार्यम् ।

अपघ्नतो अराण्यः ॥५॥

पदार्थ—(इन्द्र) दूरवीर के महत्त्व को (वर्धन्त) बढ़ाते हुए और उस को (अप्तुरः) गतिशील (कृण्वन्त) करते हुए और (अराण्यः) सब शत्रुओं का (अपघ्नन्त) नाश करते हुए (विश्वं) सब प्रकार के (धार्यम्) धार्यत्व को दें ॥५॥

भाषार्थ—परमात्मा से प्रार्थना है कि परमात्मा श्रेष्ठ स्वभाव को प्रदान करे ताकि धार्यता की धारण करके पुरुष राजधर्म का शासन करे ॥५॥

सुता अनु स्वमा रजोऽभ्यर्षन्ति बभ्रवः ।

इन्द्रं गच्छतु इन्द्रवः ॥६॥

पदार्थ—(सुता) सत्कार किए हुए और (स्व) अपने (रज) स्थान को (प्रागच्छन्त) प्राप्त होते हुए (इन्द्रम्) परमात्मा का प्राप्त होकर (इन्द्रवः) प्रकाशस्वरूप मन्त्र (बभ्रवः) जो स्थिर हैं वे (अभ्यर्षन्ति) परमात्मा को प्राप्त होते हैं ॥६॥

भाषार्थ—जो लोग अपनी चितवृत्तियों को निर्मल करते हैं, वे एक प्रकार से व्यवसायात्मक बुद्धि को बनाते हैं । परमात्मा ने इस मन्त्र में इस बात का उपदेश किया है कि हे मनुष्यो ! आप शुद्ध सत्कल्प होकर मेरी ओर आये ॥६॥

अया पवस्व धारया यया सूर्यमरोचयः ।

हिन्वानो मानुषीरपः ॥७॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप (अया) उस (धारया) प्रकाश से प्रकाशित करते हुए (यया) त्रिसते (सूर्यमरोचयः) सूर्य को आप प्रकाशित करते हैं, मुझे भी प्रकाशित कीजिए । और (मानुषी) मनुष्य के (अपः) कर्मों की (हिन्वान) यथायोग्य प्रेरणा करते हुए (पवस्व) आप हमको पवित्र करें ॥७॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा से यथायोग्य न्याय की प्रार्थना है । यद्यपि परमात्मा स्वभावसिद्ध न्यायकारी है, तथापि परमात्मा ने इस मन्त्र में “हिन्वान मानुषीरपः” इस वाक्य से यथायोग्य कर्मों का फल-प्रदाता कथन करके यह सिद्ध किया कि तुम परमात्मा के न्याय तथा नियम के अनुकूल काम करो ॥७॥

अयुक्तं च एतं पवमानो मनावधि ।

अन्तरिक्षेण यातवे ॥८॥

पदार्थ—(पवमानः) सबको पवित्र करने वाला परमात्मा (मनावधि) जो मनुष्यमात्र का स्वामी है, वह (अन्तरिक्षेण) अन्तरिक्ष मार्ग द्वारा (यातवे) जाने के लिए (एतं) जो अन्तरिक्ष मार्ग से गमन करता है (एतं) ऐसे शक्ति सम्पन्न सूर्य को (अयुक्तं) जोड़ता है ॥८॥

भाषार्थ—परमात्मा ने अपने सामर्थ्य से अनन्त शक्तिया उत्पन्न की हैं ॥८॥

उत त्या हरितो दश सरो अयुक्त यातवे ।

इन्दुरिन्द्र इति ब्रुवन् ॥९॥

पदार्थ—(उत) और (इन्द्रः) जो पुरुष अपने प्रेम से सब पुरुषों के हृदयों को स्निग्ध कर उसका नाम यहा इन्द्र है (इन्द्रः) जो सर्वऐश्वर्ययुक्त परमात्मा है (इति) उसको ऐसे नामों से (ब्रुवन्) कथन करता हुआ जो पुरुष (यातवे) अपनी शारीरिक यात्रा के लिए (त्या) उन (हरित) पाप को नष्ट करने वाली (दशसूर) दश प्रकार की वृत्तियों को (अयुक्त) जोड़ता है वह परमानन्द को प्राप्त होता है ॥९॥

भाषार्थ—जो पुरुष अपनी इन्द्रियवृत्तियों का सब धार से हटाकर एक परमात्मा में लगाते हैं वे परमानन्द को प्राप्त होते हैं । इस मन्त्र में परमात्मा ने इन्द्रियवृत्तियों को रोक कर ईश्वर में लगान का उपदेश किया है । इसका नाम ईश्वरयोग है । परमात्मा ने इन्द्रियों को बहिर्मुखी बनाया है इसलिए वे बाहर की ओर जाती हैं । इनके रोकने का उपाय उक्त मन्त्र में बतलाया है ॥९॥

परोतो वायेव सुत गिर इन्द्राय मत्सरम् ।

अव्यो वारेषु सिञ्चत ॥१०॥३१॥

पदार्थ—(गिर) हे स्तोता लोगो ! आप (इन्द्राय) कर्मयोगी के लिए और (वायेवे) ज्ञानयोगी के लिए (इत) इस कर्मभूमि में (मत्सरम्) आह्लाद-जनक (सुत) शील की वृष्टि करें और (वारेषु) सब वरणीय पदार्थों में (अव्यम्) रक्षा की (परिचिञ्चत) सब ओर से वृष्टि करें ॥१०॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि वेदवेत्ता ज्ञानयोग तथा कर्मयोग का उपदेश करने हैं वे मानो अमृत की वृष्टि से अकर्मण्यता रूप मृत्यु से मृत लोगों का पुनरुज्जीवन करते हैं ॥१०॥

पवमान विदा रुषिमस्मभ्यं सोम दुष्टरम् ।

यो दणाशो बनुष्यता ॥११॥

पदार्थ—(पवमान) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् ! (सोम) हे सौम्यस्वभाव ! (अस्मभ्यम्) हमारे लिए उस (रुषि) धन को (विदाः) दें

(य) जो (वसुधता) शत्रुओं से (पूणाभा.) अजेय है (दुष्टरम्) और अप्राप्य है ॥११॥

भावार्थ — इस मन्त्र में परमात्मा ने उस अलभ्य लाभ का उपदेश किया है जो ज्ञान-विज्ञान रूपी धन है। ज्ञान-विज्ञान रूपी धन को कोई पुरुष बलात्कार से छीन व चुरा नहीं सकता। इसीलिए कहा है कि हे वेदानुयायियो ! आप उक्त धन का सन्धय करें ॥११॥

अभ्यर्च्य सहस्रिणं रुयि गोमन्तमश्विनम् ।

अभि बाजसुत अश्वः ॥१२॥

पदार्थ — हे परमात्मन् ! आप (सहस्रिणम् रुयिम्) अनन्त प्रकार के धनो को जो (गोमन्) अनेक प्रकार की भूमि हिरण्यादि युक्त है तथा (अश्विनम्) जो विविध यानों से परिपूर्ण है और जो (बाजम्) बलरूप (उत) और (अश्व) यशोरूप है उसको (अभ्यर्च्य) आप हमका दें ॥१२॥

भावार्थ — इस मन्त्र में परमात्मा ने अनन्त प्रकार के धनो की उपलब्धि का उपदेश किया है ॥१२॥

सोमो देवो न सूर्योऽग्निभिः पवते सुतः ।

दधानः कलशे रसम् ॥१३॥

पदार्थ — (सोम) सब ससार को उत्पन्न करने वाला (देव) दिव्यस्वरूप (सूर्य न) सूर्य के समान (अग्निभिः) अपनी शक्तियों से (पवते) पवित्र करता है। और जो (सुत) स्वतःसिद्ध परमात्मा (कलशे) प्रत्येक पदार्थ में (रस) रस को (दधान) धारण कराता है ॥१३॥

भावार्थ — परमात्मदेव ही प्रत्येक पदार्थ में रस को उत्पन्न करता है। और वही अपनी शक्तियों से सबको पवित्र करता है ॥१३॥

एते धामान्यायां शुक्रा ऋतस्य धारया ।

बाजं गोमन्तमध्वरन् ॥१४॥

पदार्थ — (एते शुक्रा) पूर्वोक्त शीलस्वभाव जो (ऋतस्य धारया) सचाई की धारामो से (बाजम्) बल को और (गोमन्त) ऐश्वर्य को (अध्वरन्) बरसाते हैं वे (धामा) आर्यपुरुषों के (धामानि) स्थान समझने चाहिये ॥१४॥

भावार्थ — परमात्मा उपदेश करता है कि श्रेष्ठपुरुषों की स्थिति का हेतु एकमात्र शुभस्वभाव वा शील ही समझना चाहिए। अर्थात् शुभशील से ही उनकी वृद्धता और उनका आर्यत्व बना रहता है। इसलिए शील को सम्पादन करना आर्यों का परम कर्तव्य है ॥१४॥

सुता इन्द्राय वज्रिणे सोमांसो दध्याक्षिरः ।

पविश्रमत्यध्वरन् ॥१५॥३२॥

पदार्थ — (सुता सोमांस) स्वयंसिद्ध परमात्मा (अतिपवित्र दध्याक्षिर) जो सर्वोपरि पवित्रता का अधिकार है वह (इन्द्राय वज्रिणे) कर्मयोगी पुरुष के लिए (अध्वरन्) परमानन्द की वृष्टि करता है ॥१५॥

भावार्थ — परमात्मा कर्मयोगी पुरुष के लिए आनन्द की वृष्टि करता है। इसका तात्पर्य यह है कि उद्योगी पुरुषों के लिए परमात्मा मदैव आनन्द की प्रदान करता है। यद्यपि परमात्मा का आनन्द सबके सन्निहित है तथापि उसके आनन्द का उद्योगी कर्मयोगी ही लाभ कर सकते हैं। इस अपूर्वता का इस मन्त्र में उपदेश किया गया है ॥१५॥

प्र सोमं मधुमत्समो शये अर्धं पवित्र आ ।

मदो यो देवोऽनितमः ॥१६॥

पदार्थ — (सोम) हे परमेश्वर ! आपका (यः) जो (मधु.) रस (मधुमत्सम) अत्यन्त स्वादु तथा (देवोऽनितम) दिव्यस्वरूप है उसको (शये) हमारे ऐश्वर्य के लिए (पवित्रे) पवित्रान्त करणों में (अर्धं) प्राप्त कराइये ॥१६॥

भावार्थ — जो पुरुष परमात्मा के आनन्द का अनुसन्धान करते हैं अर्थात् परमात्मा की ध्येय बनाकर उसके आह्लाद से आह्लादित होते हैं वे सब प्रकार से अम्युदय के पात्र होते हैं ॥१६॥

तमीं मृजन्त्यायवो हरिं नदीषु बाजिनम् ।

इन्दुमिन्द्राय मत्सरम् ॥१७॥

पदार्थ — (तं, हरि) उक्त गुरामम्पन्न परमात्मा का (इन्दुं) जो सबको अपने प्रेम से आर्द्रित करने वाला है और (इन्द्राय मत्सरम्) कर्मयोगी के लिए आह्लाद को उत्पन्न करने वाला है (इन्द्राजिनम्) बलस्वरूप को समृद्धियों में (नदीषु) सम्पूर्ण अम्युदयो में (आयव) मनुष्य लोग (मृजति) अविद्या के परदे को हटाकर बुद्धिविषय बनाते हैं ॥१७॥

भावार्थ — परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो लोग धावरण को दूर करके परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, वे सब प्रकार के अम्युदयो को प्राप्त होते हैं ॥१७॥

आ पवस्व हिरण्यवदध्वारसोम वीरवत् ।

बाजं गोमन्तमा भर ॥१८॥

पदार्थ — हे परमात्मन् ! आप (आपवस्व) हमको सब ओर से पवित्र करें। आप (हिरण्यवत्) सब प्रकार के ऐश्वर्य वाले हैं (ध्वारवत्) सर्वशक्ति सम्पन्न हैं (वीरवत्) विविध प्रकार के वीरों के स्वामी हैं। आप हमको (गोमन्त बाज) ज्ञान के ऐश्वर्य से (आभर) भरपूर करिय ॥१८॥

भावार्थ — जो लोग परमात्मपरायण होते हैं उनको परमात्मा ज्ञान विज्ञानादि अनन्त प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण करता है ॥१८॥

परि बाजे न वाञ्छयुमन्यो वारेषु सिञ्चत ।

इन्द्राय मधुमत्समम् ॥१९॥

पदार्थ — हे परमात्मन् ! (इन्द्राय) कर्मयोगी के लिये (मधुमत्समम्) सर्वोपरि माधुर्य को (परिषिञ्चत) सिंचन वर (अध्व) सबकी रक्षा करने वाले आप (वारेषु) वर्णीय पदार्थों में (बाजयु न) वीरों के समान (बाजे) युद्ध में रक्षा करें ॥१९॥

भावार्थ — परमात्मा उपदेश वरत है कि जो लोग कर्मयोगी और उद्योगी बनकर अपने लक्ष्य की पूर्ति में कटिबद्ध रहते हैं परमात्मा वीरों के समान उनकी रक्षा करता है ॥१९॥

कवि मृजन्ति मर्त्यं धीभिर्विप्रां अवस्यवः ।

वृत् कनिक्रदवति ॥२०॥३३॥

पदार्थ — (अवस्यव) रक्षा करने वाले (विप्राः) मेधावी लोग (धीभिः) बुद्धि द्वारा (मर्त्यं) शुद्ध स्वरूप तथा (कवि) सर्वज्ञ परमात्मा को (मृजन्ति) ध्यान का विषय बनाते हैं वह परमात्मा (वृत्) जो कि कामनाओं की वृष्टि करने वाला है एवभूत ईश्वर (कनिक्रद) वेदवाणी को प्रदान करता हुआ (अर्पति) आनन्द की वृष्टि करता है ॥२०॥

भावार्थ — इस मन्त्र में परमात्मा ने इस बात का उपदेश किया है कि जो लोग सत्कृत बुद्धि द्वारा उसका ध्यान करने हैं उनको परमात्मा का साक्षात्कार होता है ॥२०॥

वृषणं धीभिरुत्तुरं सोममृतस्य धारया ।

मती विप्राः समस्वरन् ॥२१॥

पदार्थ — (विप्रा) मेधावीजन (वृषण) कामनाओं की वृष्टि कराने वाले (सोमं) परमात्मा को (धीभिः) शुद्ध बुद्धि द्वारा (मती) स्तुति से तथा (ऋतस्य धारया) सत्य की धारणा से (समस्वरन्) बुद्धिविषय करते हैं ॥२१॥

भावार्थ — इस मन्त्र में परमात्मा के साक्षात्कार करने का उपदेश किया है ॥२१॥

पवस्व देवायुषगिन्द्रे मच्छतु ते मदः ।

बाधुमा रोह धर्मणा ॥२२॥

पदार्थ — (देव) हे दिव्यगुणसम्पन्न परमात्मन् ! आप मुझको (पवस्व) पवित्र करें। (ते) आपका (मधु) परम आनन्द (आयुषः) उपासक (इन्द्र) कर्मयोगी पुरुष को (गच्छतु) प्राप्त हो तथा आप (बाधु) ज्ञानयोगी पुरुष को (धर्मणा) उपास्यभाव से (आरोह) प्राप्त हो ॥२२॥

भावार्थ — जो पुरुष ज्ञानयोगी वा कर्मयोगी बनकर परमात्मा के उपासक बनते हैं परमात्मा उन्हें तद्धर्मतापत्तियोग द्वारा पवित्र करता है। अर्थात् अपने शिष्यादि भावों को प्रदान करके उनको शुद्ध करता है ॥२२॥

पवमानं नि तोषसे रुयि सोमं अवाययम् ।

प्रियः संसृद्रमा विश ॥२३॥

पदार्थ — (पवमान) हे सबको पवित्र करने वाले ! (सोम) हे परमात्मन् ! जो आप (अवायय, रुयिम्) दुष्टों के धन को (नि तोषसे) भली-भाँति नष्ट करते हैं वह (प्रियः) आनन्ददाता आप (समुद्र) आर्द्राभूत हमारे धनत करण में (आविश) विराजमान हो ॥२३॥

भावार्थ — इस मन्त्र में परमात्मा के रोद्रभाव का वर्णन किया है। यही परमात्मा का स्वरूप दुष्टों के प्रति अयप्रद वर्णन किया है ॥२३॥

अपघ्नन्पवसे मृधः कृतुविस्सोम मत्सरः ।

तुदस्वादेष्यं जनम् ॥२४॥

पदार्थ — (सोम) हे परमेश्वर ! आप (मत्सरः) परम आनन्द देने वाले तथा (कृतुविस्) सर्वशक्तिसम्पन्न हैं। जो आप (मृध) दुष्टों को (अपघ्नन्) हनन करते हुए (पवसे) रक्षा करते हैं वह आप (अवेद्य) दुष्टाचारी (जन) राक्षस समूह को (तुदस्व) हनन करिये ॥२४॥

भावार्थ — इस मन्त्र में भी परमात्मा के रोद्ररूप का वर्णन किया गया है ॥२४॥

पवमाना असृक्षत सोमांः शुक्रास इन्दवः ।

अमि विश्वानि काव्या ॥२५॥३४॥

पदार्थ — (शुक्रास.) जो बलवान् तथा (इन्द्रव.) दीप्तिमान् है ऐसा (पवमाना) उभा करने वाला (सोमा) परमात्मा (विश्वानि) सम्पूर्ण (काव्या) वेद को (अम्यसुधत) प्रकाशित करता है ॥२५॥

भाषार्थ — इस मंत्र में इस बात का कथन है कि परमात्मा सब ज्ञानों का स्रोत तथा वेद का प्रकाशक है । जैसा कि “तस्माद्यज्ञात्मवद्भुतं ऋचं सामानि जज्ञिरे” इत्यादि मंत्रों में अन्यत्र भी वर्णन किया है कि परमात्मा में ऋगादि वेद उत्पन्न हुए ॥२५॥

पवमानास आशुवः शुभा असुग्रमिन्दवः ।

धनन्तो विश्वा अप द्विषः ॥२६॥

पदार्थ — (अष्टावि.) अनुचिन द्विषियों को (धनन्त) नाश करने वाला (पवमानास) देश को पवित्र करने वाला धूर्वीर (आशुव) अतिशीघ्रता करने वाले (शुभा) सुन्दर (इन्द्रव.) ऐश्वर्यशाली (विश्वा असुग्रम्) सब प्रकार के ऐश्वर्यों को उत्पन्न करने हैं ॥२६॥

भाषार्थ — परमात्मा उपदेश करता है कि जो धूर्वीर अत्यायकारी दुष्टों को धमन करते हैं वे देश के लिये धनन्त प्रकार के ऐश्वर्य भी उत्पन्न करने हैं ॥२६॥

पवमाना दिवस्पयन्तरिक्षादसुधत ।

पृथिव्या अग्निं सान्वि ॥२७॥

पदार्थ — जो धूर्वीर (विश्वपरि) सुलोक से ऊपर (अतरिक्षात्) अन्तरिक्ष और (पृथिव्या अग्निं) पृथिवी लोक के बीच में (सान्वि) धूर्वीरता धर्म से सर्वोपरि होकर विराजमान है वे (पवमाना) स्वयं पवित्र होकर (असुधत) शुभ-गुणों का उत्पन्न करते हैं ॥२७॥

भाषार्थ — परमात्मा उपदेश करने हैं कि हे पुरुष ! तुम अपने धूर्वीरता धर्मों से इस समाज के उच्च शिखर पर विराजमान होकर सबकी रक्षा करो ॥२७॥

पुनानः सोमं चारुन्दो विश्वा अप सिधः ।

जहि रक्षांसि सुकृता ॥२८॥

पदार्थ — हे सौम्य स्वभाव वाले विद्वन् ! आप (चारुन्दा) धानन्द की वृष्टि से (पुनान) हमको पवित्र करने हुए (विश्वा अपसिध) सम्पूर्ण धर्म विरोधियों का (जहि) नाश करो (रक्षांसि) जो राक्षस शुभ्रमों का नाश है । हे सुकृता ! अनाचारियों का नाश करो ॥२८॥

भाषार्थ — धूर्वीरतादि गुणसम्पन्न धूर्वीर दुर्गाचारों राक्षसों का नाश करके देश में सदाचार प्रचार करता है ॥२८॥

अपधनन्तसोमं रक्षसाऽम्यर्थं कनिक्कदत् ।

यमन्तं शुष्ममुत्तमम् ॥२९॥

पदार्थ — (सोम) हे सौम्य गुणसम्पन्न विद्वन् ! आप (रक्षस) राक्षसों का (अपधनन्त) नाश करने हैं (कनिक्कदत्) और धूर्वीरता का उपदेश करते हुए (उत्तम) यम (शुष्मम्) । । । वाला (शुष्म) बल (अम्यर्थ) हमको दे ॥२९॥

भाषार्थ — जिस देश में सौम्य स्वभाव युक्त धूर्वीर उत्पन्न होते हैं, उस देश में सर्वोपरि बल और ऐश्वर्य उत्पन्न होता है । तात्पर्य यह है कि ऐश्वर्य उत्पन्न करने के लिये धूर्वीरतादि गुणों का धारण करना अत्यावश्यक है ॥२९॥

अग्ने वसूनि धारय सोमं दिव्यानि पार्थिवा ।

इन्दो विश्वानि वायं ॥३०॥३५॥

पदार्थ — (इन्द्रो) हे ज्ञान विज्ञानादि गुणसम्पन्न विद्वन् ! (सोम) हे परमात्मन् ! आप (पार्थिवा) पृथिवी सम्बन्धी (दिव्यानि) तथा सुलोक सम्बन्धी (विश्वानि वसूनि) सर्व रत्न (वायं) जा वरुण करने योग्य है, उनको (अग्ने) हमारे लिए (धारय) धारण कराइये ॥३०॥

भाषार्थ — परमात्मा ने इस मंत्र में इस बात का उपदेश किया है कि जो लोग सौम्य स्वभाव युक्त धूर्वीरों के अनुयायी होकर देश का परिपालन करते हैं, वे नाता प्रकार के रत्नों का धारण करके ऐश्वर्यशाली हो जायें ॥३०॥

इति त्रिविधितमं सूक्तं पञ्चविंशो वर्गश्च समाप्तः ॥

६३वा सूक्त और ३५वा वग समाप्त ।

अथ त्रिजद्वचस्य चतुर्विधितमस्य सूक्तस्य

१—३० काव्ययः ऋचि ॥ पवमान सोमो देवता । छन्द — १, २, ४, ७, १२, १३, १५, १७, १९, २०, २४, २६ गायत्री । २, ४, ६, ८-११, १४, १६, २०, २३, २५, २६ निचृद्गायत्री । १०, २१, २७, २८ विशाङ्गायत्री । ३० यवमध्या गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

अथ परमात्मनो गुणा वर्ण्यन्ते ॥

अथ परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हैं ॥

वृषा सोम धर्मो अंसि वृषा देव वृषव्रतः ।

वृषा धर्माणि दधिषे ॥३१॥

पदार्थ — (सोम) हे सौम्यस्वभाव परमात्मन् ! (वृषान्) आप दीप्तिमान् (अंसि) है (वृषा) तथा सब कामनाओं की पूर्णा करने वाले हैं । (देव) हे देव ! आप (वृषव्रत.) अर्थात् धानन्द की वृष्टि रूप जीव को धारण किये हुए हैं तथा उपासकों के हृदयों में (वृषा) स्नेह से मिचन करते हैं, (वृषा धर्माणि दधिषे) और वर्णशाली धर्मों को धारण किये हुए हैं ॥३१॥

भाषार्थ — हे परमात्मन् ! आप जिसमें शुद्ध शुद्ध मुक्त स्वभाव हैं और आपकी मर्यादा में ही सब नाश-लोचान्तर स्थिर है । आप अपनी धर्ममर्यादा में हमको भी स्थिर कीजिए ॥३१॥

वृष्णस्ते वृष्ण्यं शवो वृषा वनं वृषा मताः ।

सुन्यं वृषन्वृषेदसि ॥३२॥

पदार्थ — हे परमात्मन् ! (वृष्ण) वर्णशाली (ते) आपका (मता) धानन्द (वृषा) वपक है तथा (ते) तुम्हारा (शव) बल (वृष्ण्य) वर्णशाली है और तुम्हारा (वृषा) वर्णशाली (सव्य) सत्य स्वरूप (वन) भजन करने योग्य है और परमात्मन् (वृषन्) वपक आप ही (अंसि) उपासना करने योग्य हैं ॥३२॥

भाषार्थ — इस मंत्र में एकमात्र परमात्मा ही उपास्य रूप से वर्णन किया गया है । तात्पर्य यह है कि अगस्त्य में भिन्न सत्यादि गुणों का धाम अन्य कोई पदार्थ नहीं है ॥३२॥

अश्वो न चक्रदो वृषा सं गा इन्दो समव्रतः ।

वि नो राये दुरो वृषि ॥३३॥

पदार्थ — हे परमात्मन् ! आप (अश्वो न) विद्युत् के समान (स चक्रद) शब्दों के दल जाल और (इन्द्रो) हे परमेश्वर ! आप (गा) ज्ञानेन्द्रियों के (समव्रत) और अर्धन्द्रिया के (दुर) दुरो का (राये) ऐश्वर्यार्थ (न) हमारे लिए (विवृषि) मान दे ॥३३॥

भाषार्थ — परमात्मा जिन पर कृपा करता है उन पुरुषों की ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रियों की शक्तियों का बढाता है । तात्पर्य यह है कि उद्योगी पुरुष अथवा यों कहो कि मन्त्रों पुरुषों की शक्तियों को परमात्मा बढाता है । आत्मी और दुर्गाचारियों को नहीं ॥३३॥

असुधतं प्र वाजिनो गव्या सोमांसो अश्वया ।

शुक्रांसो वीरयाशुवः ॥३४॥

पदार्थ — (सोमांस) सौम्य स्वभाव वाला (वाजिन) बलरूप (अश्वया) गतिशील तथा (गव्या) प्रजासम्बन्ध (शुक्रांस) ज्ञानरूप (वीरया) वीरों को उत्पन्न करने वाला (आशुव) गतिशील परमात्मा को उपासक लोग (असुधत) अपना उपास्य बनाते हैं । ३४॥

भाषार्थ — परमात्मा उपदेश करते हैं कि, हे मनुष्यो ! तुम लोग उक्त गुणसम्पन्न परमात्मा का अपना उपास्य बनाओ ॥३४॥

अममाना अतायुमिष्टयमाना गमस्तयोः ।

पवन्ते वारे अश्वये ॥३५॥३६॥

पदार्थ — (अममाना) सब भूतलों का भूतक (अश्वयमाना) सबको शुद्ध करने वाला (गमस्तयो) पञ्चाशद्वार (वारे) वर्गगीय पदार्थों में (अश्वये) अश्वरूप में जो विराजमान है, ऐसा परमात्मा (अतायुमि) मचाई चाहने वाले लोगों से उपासना किया हुआ परमात्मा (पवन्ते) उन्हें पवित्र करता है ॥३५॥

भाषार्थ — जो लोग सत्य का अभिलाषी हैं, उनको परमात्मा सदैव पवित्र करता है । क्योंकि परमात्मा सत्ता पर और सत्याभिन्नाधियों पर अपनी कृपा करके उनका उद्धार करता है ॥३५॥

ते विश्वा दाशुषे वसु सोमा दिव्यानि पार्थिवा ।

पवन्तामान्तरिक्ष्या ॥३६॥

पदार्थ — (ते सोमा) पूर्वोक्त गुणसम्पन्न परमात्मा (दिव्यानि) सुलोक के (पार्थिवा) पृथिवी लोक के (अन्तरिक्ष्या) अन्तरिक्ष लोक के (विश्वा) सब (वसु) धन (दाशुषे) जिज्ञासु वेदानुयायियों को (आपवस्ताम्) दे ॥३६॥

भाषार्थ — जो लोग परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हैं, परमात्मा उनको सब प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करता है ॥३६॥

पवमानस्य विश्वविस्त्र ने सर्गा असुधत ।

स्यस्येव न रुमयः ॥३७॥

पदार्थ — (विश्वविस्त्र) हे सम्पूर्ण ससार के जानने वाले परमात्मन् ! (पवमानस्य) सबको पवित्र करने वाले (ते) तुम्हारी (सर्गा) सृष्टियों (आपवस्ताम्) जो रची गई हैं, वे (स्यस्येव) सूर्य की (रुमय इव) किरणों के समान (न) इस काल में शोभा को प्राप्त हो रही हैं ॥३७॥

भाषार्थ — परमात्मा के काटि-कोटि ब्रह्मांड सूर्य की किरणों के समान ददीप्यमान हो रहे हैं । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सूर्य अपनी ज्योति से अनन्त ब्रह्माण्डों का प्रकाशित करता है, उस प्रकार अन्य भी तैजस्य ब्रह्माण्ड लोक-लोकान्तरों का प्रकाश करने वाले परमात्मा की रचनाएं अनन्त हैं ॥३७॥

केतुं कृण्वन्दिक्स्पर्हि बिम्बां हुपाम्यर्षसि ।

समुद्रः सोम पिबसे ॥८॥

पदार्थ—(सोम) हे सौम्य स्वभाव परमात्मन् ! (दिक्स्पर्हि) बुलाक के ऊपर (केतु कृण्वन्) सूर्य तथा चन्द्रमा को आपने केतुरूप बनाया है और (बिम्बाकृपा) सम्पूर्ण रूपों को (अभ्यर्षसि) पवित्र बनाया है । (समुद्र) जिसमें सब आनन्द मिलते हैं उसका नाम यहाँ समुद्र है (पिबसे) वह आप सब प्रकार के पेशव्यों को हमारे लिए देन है ॥८॥

भाषार्थ—परमात्मा ने अपनी रचना में सूर्य तथा चन्द्रमा का प्रकाश के केतु बना कर ससार की जोधा को बढ़ाया है और आनन्द का सागर होने से परमात्मा का नाम समुद्र है ॥८॥

हिन्वानो वाचमिष्यमि पबमान् बिधर्माण ।

अक्रान्दो न सूर्यः ॥९॥

पदार्थ—परमात्मन् ! (सूर्य) सूर्य के (न) समान (देव) आप प्रकाशस्वरूप हैं और (बिधर्माण) सब अधिकारगो का (अक्रान्) आप अनिक्रमण करते हैं । (पबमान्) सबका पवित्र करने हुए (वाचमिष्यसि) आप वेदरूपी वाणी की इच्छा करते हैं । (हिन्वान) आप सर्वप्रेरक हैं ॥९॥

भाषार्थ—हम मनुष्य में सूर्य या दृष्टान्त देकर परमात्मा का स्वन प्रकाश वर्णन किया है ।

यद्यपि वास्तव में सूर्य स्वतः प्रकाश नहीं है, तथापि लोक की प्रसिद्धि में सूर्य को स्वतः प्रकाश मान कर यहाँ सूर्य का दृष्टान्त दिया गया है । वास्तव में परमात्मा निरपेक्ष स्वतः प्रकाश है ॥९॥

इन्दुः पविष्ट चेतनः प्रियः कवीनां मती

सुजदश्च रथीरिव १०॥१०॥

पदार्थ—(इन्दु) परमात्मा स्वतः प्रकाश है । (पविष्ट) सबको पवित्र करने वाला है । (चेतन) विद्वत् है । (कवीनां प्रिय) विद्वानों का प्रिय है । (मती) बुद्धिमान है । (सुजद) सर्वोपरि विद्युदादि गतिमयी को (सूजत) रखता है और वह परमात्मा (रथीरिव) महान्धी के समान तजस्वी होकर विराजमान है ॥१०॥१०॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा को चेतन स्वरूप वर्णन करने के लिए चेतन शब्द स्पष्ट आया है । जो यह कहते हैं कि वेद में परमात्मा को जानस्वरूप कहने वाले शब्द नहीं, उन्हें इस मन्त्र से शिक्षा लेनी चाहिए ॥१०॥१०॥

ऊर्मिर्यस्ते पवित्र आ देवावाः पयश्चरत् ।

सोदन्वृतस्य योनिमा ॥११॥

पदार्थ—हे दिव्यस्वरूप परमात्मन् ! (ते) तुम्हारे आनन्द की (ऊर्मि) लहरें (य) जो (देवावाः) दिव्य हैं, वे (पवित्र) पवित्र अन्न करणों में (पयश्चरत्) सब ओर से बहती हैं । आप (अन्वृतस्य) सचाई के (योनिमासीदन्) काम में निवास करते हैं ॥११॥

भाषार्थ—परमात्मा शुद्ध अन्न करण वाले पुरुषों के हृदयों को अपनी सुधा-मयी वृष्टि में मिलाकर देता है ॥११॥

स नो अर्ष पवित्र आ मदो यो देवोत्तमः ।

इन्दुबिन्द्राय पीतये ॥१२॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे परमेश्वर्युक्त परमात्मन् ! (इन्द्राय पीतये) कर्म-योगी की तृप्ति के लिए आप (आ) सब ओर से (मद) आनन्द की वृष्टि करें । (य) जो आनन्द (देवोत्तम) देवताओं की तृप्ति करने वाला है और (पवित्र) पवित्र अन्न करणों में जिसका संचार होता है (स) उस आनन्द को (न) हम लोगों को (अर्ष) दीजिए ॥१२॥

भाषार्थ—परमात्मा वह आनन्द जो देवताओं के लिए तृप्ति-कारक है, अर्थात् जिसके अधिकारी दिव्यगुण वाले सदाचारी पुरुष हैं, वह आनन्द केवल कर्मयोगियों और ज्ञानयोगियों को ही उपलब्ध हो सकता है, अन्यो को नहीं । इसलिए सबको चाहिए कि कर्मयोगी और ज्ञानयोगी बनकर उस आनन्द की प्राप्ति का यत्न करें ॥१२॥

इये पवस्व चारया मृज्यमानो मनोविमिः ।

इन्दो क्वामि ना इहि ॥१३॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे ऐश्वर्ययुक्त परमात्मन् ! आप (इये) ऐश्वर्य के लिए (पवस्व) हमको धार्य बनाएं और (मनोविमि) बुद्धिमानों में (अभिमुख्यमान) उपास्यमान आप (चारया) अपने आनन्द की वृष्टि से (ना) हमारी इन्द्रियों को पवित्र करें । (इन्द्रो) अपने प्रकाशस्वरूप से (इहि) आकर हमारे अन्न-करण को पवित्र करिये ॥१३॥

भाषार्थ—जो लोग शुद्ध अन्न करण से परमात्मा की उपासना करते हैं, परमात्मा उनकी गतिमयी को बढ़ाता है और उनकी इन्द्रियों को विमल करके ऐश्वर्य-प्राप्ति के योग्य बनाता है ॥१३॥

पन्नानो वरिवस्कुध्युर्ज जनाय गिर्वणः ।

इरे सुजान आशिरम् ॥१४॥

पदार्थ—(इरे) हे दृष्टा ती गतिमयी को हमने वाले परमात्मन् ! आप हमको (वरिव) ऐश्वर्य सम्पन्न करें । (गिर्वण) आप वैदिक वाग्मियों द्वारा उपासना करने योग्य हैं और (पुनान) पवित्र करने वाले हैं । आप समार के लिए (आशिर) मंगल (सुजान) करत हुए (जनाय) अपने भक्तों के लिए (ऊर्ज) वन (कुधि) करें ॥१४॥

भाषार्थ—परमात्मा लोगों की गतिमयी को हर नेता है और श्रेष्ठों को अभ्युदय दे करके बढ़ाता है ॥१४॥

पन्नानो देववीतय इन्द्रस्य याहि निष्कृतम् ।

यतानो वाजिभियतः ॥१५॥१५॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप (इन्द्रस्य) यमयागी को (देववीतये) ब्रह्म-प्राप्ति के लिए (याहि) प्राप्त हो । (यत) कर्मों में आप (निष्कृत गतान) स्वाभाविक दीप्तिमान हैं तथा (वसूनि) उपासना लोगों से उपासना किये जाते हैं और (पुमान) गवों के पवित्र करत हैं । इसलिए कर्मयोगी का लक्ष्य आप ही बनें ॥१५॥१५॥

भाषार्थ—कर्मयोगी यहाँ उपलक्षण मात्र है । तात्पर्य यह है कि कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी अथवा अन्य कोई उपासक हो, इन सबको एकमात्र ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए, किसी अन्य की नहीं ॥१५॥१५॥

प्र हिन्वानाम इन्दुबोच्छा समुद्रमाश्रयः ।

धिया जता असुचत ॥१६॥

पदार्थ—(धिया) समुद्र बुद्धि में (जता) उपासना किया हुआ (आश्रय) गतिशील अवस्था में निमल परमात्मा (समुद्र) ब्रह्मीभूत मन में (प्रासुचत) स्थान को लय बनाता है । उक्त परमात्मा (इन्द्रो) सब प्रकार ऐश्वर्य वाला है । तथा (हिन्वानास) सबको प्रेरणा करने वाला है ॥१६॥

भाषार्थ—सर्वप्रेरक और सबका प्रेरक परमात्मा, नयमी पुरुषों के स्थान का विषय होता है, अर्थों को नहीं ॥१६॥

ममृजानास आयवो वृथा समुद्रमिन्दवः ।

अगमन्वृतस्य योनिमा ॥१७॥

पदार्थ—उक्त परमात्मा (अन्वृतस्य योनि) मय्यता के स्थान को (या) भली-भाँति (आगमन) प्राप्त होता है । वह परमात्मा (ममृजानास) सबको पवित्र करने वाला है । (आयवो) गतिशील है (इन्द्रो) प्रकाश स्वरूप है । तथा (वृथा समुद्रम्) अन्तर्गति में भी अनायास गमन करने वाला है ॥१७॥

भाषार्थ—उक्त सर्वगणित-सम्पन्न परमात्मा बिना परिश्रम के ही अन्तरिक्षा-लोकों में गमन कर सकता है अन्य नहीं ॥१७॥

परि णो यावस्मयुर्विश्वा वसुन्याजसा ।

हि नः शर्म वीरवत् ॥१८॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (अस्मय) भक्तों को प्राप्त होने वाले आप (न) हम लोगों के (विश्वा) मापूर्ण (वसुनि) धन को (वीरवत्) बल के सहित (परिवाहि) सब आर्य प्राप्त कराएँ और (न) हम लोगों के (वीरवत्) वीर पुत्रों की ओर । शर्म) शील की (वाहि) रक्षा कीजिए ॥१८॥

भाषार्थ—जो लोग सदाचारी हैं और सदाचार से अपने शील को बनाते हैं, परमात्मा उनकी सदैव रक्षा करता है ॥१८॥

मिमाति बहिरेतशः पदं युजान श्रक्वमिः ।

प्र यस्समुद्र आहितः ॥१९॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (श्रक्वमिः) श्रुतिवत् लोगों से (यत्) जब (बहिर) हवन की अग्नि (एतश) जो दिव्यशक्ति-सम्पन्न है (मिमाति) प्रज्वलित की जाती है तब (युजान) यज्ञ में युक्त होने वाला परमात्मा जो (समुद्र) भक्ति भाव से नम्रीभूत अन्न करणों में (आहितः) स्थिर रहता है, वह (यत्) अपने पद को धारण करता है ॥१९॥

भाषार्थ—याज्ञिक लोग जब यज्ञ करते हैं, तब उनके नम्रीभूत अन्न करणों में परमात्मा निवास करता है । यज्ञ शब्द के अर्थ यहाँ उपासनात्मक यज्ञ के हैं । जो तो जपयज्ञ, योगयज्ञ, कर्मयज्ञ इत्यादि अनेक प्रकार के यज्ञों में यज्ञ शब्द आता है, जिनके करने वाले श्रुतिवत् कहलाते हैं, परन्तु यहाँ श्रुतिवत् शब्द का अर्थ उपासक है । जो श्रुत-श्रुत में भवति प्रकृति के प्रत्येक भाव में उपासना करने हैं, उनको यहाँ श्रुतिवत् कहा गया है ॥१९॥

आ यद्योनि हिरण्यमाश्रुतस्य सीदति ।

अहातपप्रवेतसः ॥२०॥२०॥

पदार्थ—(यत्) जब (आश्रुत) अतिवेग गतिशील परमात्मा (अश्रुतस्य हिरण्य योनि) हिरण्यमयी यज्ञवेदी को (आसीदति) प्राप्त होता है, तब (अहातसः) असमाहित लोगों के अन्न करणों को (अहाति) छोड़ देता है ॥२०॥

भाषार्थ—तात्पर्य यह है कि ज्ञान से प्रकाशित अन्तःकरणों को परमात्मा अपनी शक्ति से विभूषित करता है, अज्ञानावृत्त अन्तःकरणों को नहीं। इसीलिए यहाँ “अप्रेक्षतस जहानि” यह लिखा है। वास्तव में परमात्मा न किसी स्थान को छोड़ते है, न पकड़ते है ॥२०॥३६॥

अभि वेना अनूषतेयन्ति प्रचेतसः ।

मज्जन्त्यविचेतसः ॥२१॥

पदार्थ—(प्रचेतसो वेना) प्रकृष्ट ज्ञान वाले विज्ञानी लोग (अम्यनूषत) परमात्मा की उपासना करते है और (इयक्षति) उपासनात्मक यज्ञ से परमात्मा का यजन करते है। (अविचेतस) अज्ञानी लोग (मज्जन्ति) डूबते है ॥२१॥

भाषार्थ—जो लोग शुद्ध मन वाले हैं, वे परमात्मा के तत्त्वज्ञान से मुक्ति का भोगी होते हैं, और अज्ञानी जन बार बार जन्म लेते हैं, और मरते हैं, परन्तु फिर भी परमात्मा के तत्त्व को नहीं पाते। इसीलिए उनका यहाँ डूबना दिखाया है ॥२१॥

इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः ।

ऋतस्य योनिमासदम् ॥२२॥

पदार्थ—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! (मरुत्वते इन्द्राय) ज्ञान-योगी और कर्मयोगी के लिए (पवस्व) आप अपने ध्यान की वृद्धि करें क्योंकि आप (मधुमत्तम) ध्यानमय है। इसलिए उक्त विद्वानों को आप ध्यान को प्रदान करें। और (ऋतस्य योनिमासदम्) यज्ञवेदी को धाकर विभूषित करें ॥२२॥

भाषार्थ—परमात्मा कर्मयोगी और ज्ञानयोगी के हृदयमण्डप को विभूषित करता है और उनके सत्यव्रतात्मक यज्ञ को सदैव सुशोभित करता है ॥२२॥

तं त्वा विप्रा बभोविदुः परिष्कुण्वन्ति वेधसः ।

सं त्वा मृजन्त्यायवः ॥२३॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (तं त्वा) उक्त गुणसम्पन्न आपको (बभोविदो विप्राः) वेदवाणी के जानने वाले मधावी लोग (परिष्कुण्वन्ति) वर्णन करते हैं और (वेधस आयव) कर्मकाण्डी लोग (त्वा) आपको (मृजन्ति) ध्यानविषय करते हैं ॥२३॥

भाषार्थ—जा लोग कर्मयोगी हैं, तथा योगसाधनरूपी कर्मों द्वारा परमात्मा को अपने ध्यान का विषय बनाते हैं, वे परमात्मा के साक्षात्कार को प्राप्त होने हैं, अन्य नहीं ॥२३॥

रसं ते मित्रो अयमा पिबन्ति वरुणः कवे ।

पवमानस्य मरुतः ॥२४॥

पदार्थ—(पवमानस्य) सबको पवित्र करने वाले जो आप हैं, ऐसे आपके (रस) रस को (मित्र) समदर्शी विद्वान् (वरुण) विज्ञानादि गुणों से सृष्टि को आच्छादन करने वाले (मरुतः) कर्मयोगिगण (ते कवे) तुम जो सवज्ञ हो, ऐसे आपके रस को (अयमा) न्यायकारी लोग (पिबन्ति) पान करते हैं ॥२४॥

भाषार्थ—जो पुरुष कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी है, वही उस परमात्मा के ध्यान का पान कर सकता है, अन्य नहीं। तात्पर्य यह है कि परमात्मा के समान परमात्मा का ध्यान भी सर्वत्र परिपूर्ण है। परन्तु बिना उक्त उपदेश से, या यो कहें, कि सर्वोपरि साधन के बिना उसके ध्यान का कोई भी उपभोग नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ उक्त प्रकार के योगियों का कथन किया है कि उक्त योगी ही उसके ध्यान को भोगते हैं ॥२४॥

त्वं सोम विपश्चितं पुनानो वार्षमिष्यसि ।

इन्द्रो सहस्रमर्णसम् ॥२५॥४०॥

पदार्थ—(पुनान) सबको पवित्र करने वाले ! (सोम) सबके उपास्य-देव परमात्मन् ! (इन्द्रो) हे सर्वप्रकाशक ! (त्वं) तुम (विपश्चित) ज्ञान विज्ञान को देने वाली (वार्ष) जो वाणी है (सहस्रमर्णसम्) और अनन्तप्रकार के भूषणों के समान जिसकी शोभा है, ऐसी वाणी को (इष्यसि) चाहत हो ॥२५॥

भाषार्थ—वेदवाणी के समान कोई अन्य भूषण ज्ञान का आपक नहीं है। वह सहस्रो प्रकार के भूषणों की शोभा को धारण किए हुई है। जो पुरुष इस विद्याभूषण को धारण करता है, वह सर्वोपरि दर्शनीय बनता है ॥२५॥४०॥

उतो सहस्रमर्णसं वार्षं सोम मखस्युवम् ।

पुनान इन्द्रुवा मर ॥२६॥

पदार्थ—(उतो) और (सहस्रमर्णस) अनेक प्रकार के भूषणों की शोभा वाली (मखस्युवम्) जो विविध प्रकार के धनो को देने वाली है, ऐसी (वार्ष) वाणी का (पुनान) सबको पवित्र करने वाले ! (सोम) परमात्मन् ! (इन्द्रो) हे सर्वप्रकाशक ! (मारु) हमको सब प्रकार से प्रदान करिये ॥२६॥

भाषार्थ—परमात्मा से प्रार्थना है कि उक्त प्रकार का विद्याभूषण हमको प्रदान करें ॥२६॥

पुनान इन्द्रुवेषां पुरुहूत जनानाम् ।

प्रियः समुद्रमा विश ॥२७॥

पदार्थ—(पुनान) हे सबको पवित्र करने वाले ! (पुरुहूत) सर्वपूज्य ! (इन्द्रो) सर्वप्रकाशक ! (प्रियः) सबके प्रिय परमात्मन् ! (एषां जनानां) इन उपासक पुरुषों के (समुद्र) इन्द्रोभूत अन्तःकरण को (आविश) अपनी अभिव्यक्ति से शुद्ध करिये ॥२७॥

भाषार्थ—जो लोग विद्या और विनय से सम्पन्न हैं, उनके अन्तःकरण को परमात्मा अवश्यमेव पवित्र करता है ॥२७॥

दविद्युतस्या रुषा परिष्टोमन्त्या कृपा ।

सोमाः शुक्रा गवाक्षिरः ॥२८॥

पदार्थ—(सोमा) सर्वोत्पादक (शुक्राः) बलस्वरूप (गवाक्षिरः) इन्द्रियागोचर परमात्मा (दविद्युतस्या) अपनी उज्ज्वल ज्योति से (रुषा) जो जानदीप्ति वाली है (परिष्टोमन्त्या) और जो सर्वोपरि शोभा वाली है (कृपा) ऐसी कृपावृष्टि से हमारा कल्याण करें ॥२८॥

भाषार्थ—परमात्मा जिन लोगों पर अपनी कृपावृष्टि करता है, उनका कल्याण अवश्यमेव होता है ॥२८॥

हिन्वानो हेतुभिर् यत आ बाजं बाज्यंक्रमीत् ।

सीदन्तो वनुषो यथा ॥२९॥

पदार्थ—(हेतुभिः) उपासक लोगों से (हिन्वान) उपासना किया हुआ परमात्मा (यत) अपने प्रयत्न से (बाजं) सर्वोपरि बलवाला (बाज) बल को (अक्रमीत्) जीतता है (वनुष) मनुष्य (सीदन्तो) युद्ध में प्रविष्ट होकर (यथा) जैसे अन्य बलों को जीतता है, इस प्रकार परमात्मा सब बलों को जीतता है ॥२९॥

भाषार्थ—परमात्मा ने इस मन्त्र में बल का उपदेश किया है कि जिस प्रकार यादव सेनापति अपने बल के गर्व से अन्य सेनावीर्यों को जीत कर स्वाधीन कर लेता है, इसी प्रकार सर्वोपरि बलस्वरूप परमात्मा सम्पूर्ण लोक-लोकान्तरो को अपने वशीभूत किए हुए है ॥२९॥

ऋषकसोम स्वस्तये सञ्जग्मानो दिवः कविः ।

पवस्व सूर्यो ह्ये ॥३०॥४१॥

पदार्थ—(ऋषक सोम) हे अद्वितीय परमात्मन् ! आप (सञ्जग्मान) सर्वत्र परिपूर्ण हैं तथा (दिवः) प्रकाशस्वरूप है (कविः) सर्वज्ञ है। आप (स्वस्तये) हमारे कल्याण के लिए (पवस्व) हमको पवित्र करें। (सूर्य) हे परमात्मन् ! (ह्ये) ज्ञान की वृद्धि के लिए आप हमारे हृदय में धाकर विराजमान हों ॥३०॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा ने ज्ञान का उपदेश किया है कि हे उपासक जनो ! आप अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए सर्वोपरि शक्ति से अपने मङ्गल की उपासना सदैव करते रहें ॥३०॥

इति ऋतु षष्ठितम सप्तमेकचत्वारिंशत्तमो वर्गश्च समाप्तः ।

६४वा सूक्त और ४१वां वर्ग समाप्त हुआ ।

इति श्रीमहायमनिमोपनिषद्दे ऋक्संहिताभाष्ये नवममण्डले

सप्तमाष्टके प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ।

ऋग्वेद के ६वें मण्डल में ७वें अष्टक का पहला

अध्याय समाप्त हुआ ।

अथ द्वितीयोऽध्यायः ।

ओं त्रिंशानि देव सवितर्दुहितानि परांसुव । यद्भद्रं तन्न आसुव ॥

अथ त्रिंशद्विंशस्य पंचषष्टितमस्य सूक्तस्य—

१—३० भृगुर्वातणिजंमदनिर्वा ऋषि ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्द — १, ६, १०, १२, १३, १६, १८, २१, २२, २४, २६ गायत्री । २, ११, १४, १५, २९, ३० बिराद्गायत्री । ३, ६—८, १६, २०, २७, २८ निचद्गायत्री । ४, ५ पादनिचद्गायत्री । १७, २३ ककुम्भती गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

अथ परमात्मनो ध्यानविषयत्वं निरूप्यते ।

अब परमात्मा का ध्यानविषयत्व निरूपण करते हैं ।

हिन्वन्ति स्रमुस्रयः स्वसारो जामयस्पतिम् ।

महामिन्दुं महीयुवः ॥१॥

पदार्थ—(पति) जो सबका रक्षक है, तथा (महामिन्दुम्) सर्वोपरि जो सर्वप्रकाशक है (स्रं) ऐसे परमात्मा को (स्वसार) बुद्धिवृत्तियों (जामय) ज्ञानरूप बुद्धिवृत्तियों (उस्रय) परमात्मा को विषय करने वाली (महीयुव) ब्रह्मविषयिणी उक्त प्रकार की वृत्तियाँ (हिन्वन्ति) उसका साक्षात्कार नहीं करती हैं ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि हे जीवो ! तुम जगज्जन्मादि हेतु-भूत महाशक्ति को विषय करने वाली संस्कृत बुद्धियों को उत्पन्न करो, ताकि इन्द्रिया-गोचर उस सूक्ष्म शक्ति का तुम ध्यान द्वारा साक्षात्कार कर सको ॥१॥

पवमान रुचारुवा देवो देवेभ्यस्पतिः ।

विश्वा बसुन्या विश्व ॥२॥

पदार्थ—(देवेभ्यस्पति देव) जो सब देवों से उत्तम देव है तथा जो परमात्मा (रुचा रुचा पवमानः) अपनी ज्ञानदीप्ति से सबको पवित्र करता है, ऐसा परमेश्वर (विश्वा बसुनि) सब ऐश्वर्यों के साथ (आबिन्वा) मेरे अन्तःकरण में आकर निवास करे ॥२॥

भाषार्थ—परमात्मा को सर्वोपरि देव इसलिए कथन किया गया है कि उस दिव्यशक्ति के आगे सब शक्तियाँ तुच्छ हैं । उसी स्वजातीय विजातीय स्वगतभेदशून्य देव से यह प्रार्थना की गई है कि हे प्रभो ! आप आकर हमारे हृदयों को शुद्ध करें ॥२॥

आ पवमान सुष्टुति वृष्टि देवेभ्यो दुवः ।

इवे पवस्व संयतम् ॥३॥

पदार्थ—(पवमान) हे सबको पवित्र करने वाले ! आप (देवेभ्य) विद्वानों के लिए (सुष्टुति वृष्टि) सुन्दर स्तुतिरूप वेद की वृष्टि को (दुवः) प्रसन्नता के लिए (आपवस्व) दीजिए और मुझ (संयत) समीचीन को (इवे) ऐश्वर्य (आपवस्व) दीजिये ॥३॥

भाषार्थ—परमात्मा समीचीन जनों को ऐश्वर्य प्रदान करता है और जो लोग दिव्यगुण सम्पन्न हैं, उनको ही सुखामयी वृष्टि से परमात्मा सिञ्चित करता है ।

तात्पर्य यह है कि परमात्मा को कृपा पाले के लिए प्रथम मनुष्य को स्वयं पात्र बनना चाहिए अर्थात् मनुष्य अधिकारी बनने के उसके ऐश्वर्यों का पात्र बने ॥३॥

बृषा शसिं भानुना धुमन्तं त्वा हवामहे ।

पवमान स्वाय्यः ॥४॥

पदार्थ—(पवमान) सबको पवित्र करने वाले हे जगदीश ! आप (भानुना) अच्छे धर्मों को प्रकाश करने से (बृषाहि) अवश्य वेदरूप वाणी की वर्षा करने वाले (शसि) हैं । (स्वाय्य) अच्छी बुद्धि वाले हम लोग (धुमन्त) स्वयं प्रकाश (त्वा) आपकी (हवामहे) स्तुति करते हैं ॥४॥

भाषार्थ—जो पुरुष परमात्मपरायण होते हैं, उन्हीं के परिश्रम सफल होते हैं । इस अभिप्राय से यह वर्णन किया गया है कि परमात्मा उद्योगी पुरुषों के उद्योगों को सफल करे ॥४॥

आ पवस्व सुवीर्यं मन्दमानः स्वायुध ।

इहो विन्दुवा गंहि ॥५॥१॥

पदार्थ—(इहो) हे सर्वप्रकाशक परमात्मन् ! आप (सुवीर्यं) हमारे पराक्रम को (आपवस्व) सब प्रकार से पवित्र करें । (मन्दमान) आप आनन्द स्वरूप हैं और (स्वायुधः) आप स्वयम्भू हैं (इह उ) यहाँ ही (सु) भली-भाँति (आपहि) हमको आकर अनुग्रही करिये ॥५॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा के आह्वान करने का तात्पर्य स्वकर्म-विमुक्त करने का है, अर्थात् आप हमारे कर्मों के अनुकूल फल प्रदान करें । परमात्मा सर्वव्यापक है, इसलिए एक स्थान से उठकर किसी दूसरे स्थान में जाना उसका नहीं हो सकता । इस प्रकार बुलाने का तात्पर्य सर्वत्र हृदयदेश में अवगत करने का समझना चाहिए, कुछ अन्य नहीं ॥५॥

यदुक्लिः परिषिच्यसे' सृज्यमानो गमस्त्योः ।

द्रुणां स्रस्यमश्रुषे ॥६॥

पदार्थ—(यत्) जिस कारण से आप (अद्रिः) सत्कर्मों से (परिषिच्यसे) पूजित होत हैं, अतः (गमस्त्यो गम्यमानः) स्वशक्तियों से जो शुद्ध हैं और (द्रुणा) अपनी शक्ति से (स्रस्य) जीवात्मा को (अश्रुषे) व्याप्त करते हैं ॥६॥

भाषार्थ—जो पुरुष सत्कर्म करता है, उसकी आत्मा को परमात्मा स्वशक्तियों से विभूषित करता है ॥६॥

प्र सोमाय व्यश्वत्पवमानाय गायत ।

इहे सहस्रचक्षसे ॥७॥

पदार्थ—(व्यश्वत्) कर्मयोगी के समान (सहस्रचक्षसे) अन्तर्ज्ञान-सम्पन्न (सोमाय) परमात्मा को (प्रगायत) आप लोग गान करें । जो परमात्मा (महे) सर्वपूज्य और (पवमानाय) सबको पवित्र करने वाला है ॥७॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! तुम उस पूर्ण पुरुष की उपासना करो जो सर्वशक्ति सम्पन्न और सब ससार का हर्ता, धर्ता तथा कर्ता है ॥७॥

यस्य वर्णं मधुश्चतुं हरिं हिन्वन्स्पतिभिः ।

इन्दुमित्राय पीतये ॥८॥

पदार्थ—(यस्य) जिस परमात्मा का (वर्णं) स्वरूप (मधुश्चतुं) आनन्द देने वाला है, उस (हरिं) पाप को हरण करने वाले (इन्दु) स्वतःप्रकाश परमात्मा को (मित्राभिः) चित्तवृत्तियों द्वारा (हिन्वन्ति) उपासक लोग ध्यान का विषय बनाते हैं । (इन्द्राय) कर्मयोगी की (पीतये) तुष्टि के लिए इसी प्रकार की उपासना उचित समझनी चाहिए, अन्य नहीं ॥८॥

भाषार्थ—जो लोग अपनी चित्तवृत्तियों का निरोध करके परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, वे ही कर्मयोगी कहलाते हैं, अन्य नहीं ॥८॥

तस्य ते वाजिना वयं विश्वा घना जिग्युषः ।

सखित्वमा वृणीमहे ॥९॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! जो आप (विश्वा) सम्पूर्ण (घनानि) घन (जिग्युषः) स्वाधीन करने वाले हैं (तस्य ते) उस आपके (सखित्व) मैत्रीभाव को (वाजिना) हम उपासक लोग (आबुलीमहे) सब प्रकार से वरण करें ॥९॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा के साथ मैत्रीभाव का उपदेश है । तात्पर्य यह है कि जो सर्वशक्तिसम्पन्न परमात्मा से मित्रता का भाव रखते हैं, वे लोग परमात्मा के प्रिय गुणों को अपने में अवश्यमेव धारण करते हैं ॥९॥

बृषा पवस्व धारया मरुतवते च मत्सरः ।

विश्वा हवाम ओषसा ॥१०॥२॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (बृषा) आप सब कामनाओं की वर्षा करने वाले हैं । (धारया) आनन्द की वृष्टि से (पवस्व) हमको पवित्र करें । (मरुतवते) ज्ञान और क्रियाकण्ठ विद्वानों के लिए (मत्सर) आप आनन्दमय हैं (च) और (विश्वा) सम्पूर्ण लोक-लोकान्तरो को (ओषसा) अपने आरिभक्त बल से (बहान) आप वरण किए हुए हैं ॥१०॥

भाषार्थ—परमात्मा आनन्द स्वरूप है, उसमें दुःख का लेश भी नहीं । उसके आनन्द को ज्ञानी तथा विज्ञानी एव कर्मयोगी और ज्ञानयोगी ही पा सकते हैं, अन्य नहीं ॥१०॥

तं त्वा धर्तारोप्योऽः पवमान स्वर्दशम् ।

हिन्वे वाजेषु वाजिनम् ॥११॥

पदार्थ—(धर्तारो) दुलोक और पृथिवीलोक के (धर्तारं) धारण करने वाले जो आप हैं (त त्वा) उक्त गुणसम्पन्न आपको (पवमान) जो सबको पवित्र

करने वाले श्रीर (चक्षुः) जो सब लोक लोकान्तर्गत के जाता है, ऐसे (बाणिज) सर्वशक्तिसम्पन्न आपकी (बाजेवृ) सब यज्ञों में (हिंस्र) हम लोग आह्वान करने हैं ॥११॥

भाषार्थ — जो लोग योगयज्ञ, ध्यानयज्ञ, विज्ञानयज्ञ, सन्नामयज्ञ और ज्ञानयज्ञ इत्यादि सब यज्ञों में एकमात्र परमात्मा का आश्रयण करते हैं वे लोग अवश्यमेव कृत-कार्य होते हैं। तात्पर्य यह है कि परमात्मा की सहायता बिना किसी भी यज्ञ की पूर्ति नहीं होती। इसलिए मनुष्यों को चाहिये कि वे मदैव परमात्मा को सहायता लेकर अपने उद्देश्य की पूर्ति करें ॥११॥

अया चित्तो विपानया हरिः पवस्व चारया ।

युजं बाजेषु चोदय ॥१२॥

पदार्थ — (हरिः) हे सम्पूर्ण बलों के स्वाधीन रहने वाले परमात्मन् ! आप (चारया) आनन्द की वृष्टि से हमको (पवस्व) पवित्र करें। जो आनन्द की वृष्टि (चित्त) अदभुत है (अया) और कमशीलता देने वाली है और (विपा) सुमकार्यों में प्रेरणा करने वाली है (प्रपया) उसमें (पवस्व) आप हमको पवित्र करें। (बाजेषु) यज्ञों में (युजं) युक्त मुझको (चोदय) सत्कर्म की प्रेरणा करें ॥१२॥

भाषार्थ — जो लोग मत्कर्मी बनने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा उन्हें अवश्यमेव शुभ कर्मों में लगाता है ॥१२॥

आ न इन्दो महीमिषं पवस्व विश्वदर्शतः ।

अस्मभ्यं सोम गातुवित् ॥१३॥

पदार्थ — (इन्दो) हे सर्वप्रकाशक परमात्मन् ! आप (विश्वदर्शतः) संपूर्ण विश्व के प्रकाशक हैं और (महीमिषं) सर्वश्रेष्ठ सम्पन्न हैं। (सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! आप (अस्मभ्यं) हम लोगों के (गातुवित्) संपूर्ण ज्ञातव्य पदार्थों के ज्ञाता हैं (न) हमको (आपवस्व) सब प्रकार से पवित्र करिये ॥१३॥

भाषार्थ — परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! तुमको अपनी पवित्रता की प्राप्ति केवल उसी देव से करनी चाहिए, जो सब ब्रह्माण्डों का ज्ञाता और सर्वोत्पादक है ॥१३॥

आ कलशां अनुवृतेन्दो धारामिरोजसा ।

एन्द्रस्य पीतये विश्व ॥१४॥

पदार्थ — (इन्दो) हे सर्वप्रकाशक परमात्मन् ! आप (धारामिः) आनन्द की वृष्टि द्वारा (इन्द्रस्य पीतये) कर्मयोगी की तृप्ति के लिए (कलशा) उसके अन्तःकरण में (धारिषा) सब ओर से प्रवेश करें और (ओजसा) अपने प्रकाश से कर्मयोगी को (आनूषत) विभूषित करें ॥१४॥

भाषार्थ — जो पुरुष कर्म करने में तत्पर रहते हैं अर्थात् उद्योगी हैं, परमात्मा उनको अपने प्रकाश से परमोद्योगी बनाता है ॥१४॥

यस्य ते मघं रसे तीव्रं दुहन्त्यद्विभिः ।

स पवस्वामिमातिहा ॥१५॥३॥

पदार्थ — (यस्य) जिस (ते) आपके (मघं) आह्लादकारक (तीव्र) उत्कट (रस) उस की कर्मयोगी लोग (द्विभिः) उद्योग रूप शक्तियों से (दुहन्ति) पूर्ण रूप से दुहते हैं, (स) वह (अमिमातिहा) विष्णो के हनन करने वाले आप (पवस्व) हम को पवित्र करें ॥१५॥

भाषार्थ — कर्मयोगियों के सब विष्णो का हनन करने वाला परमात्मा उनके उद्योग को सफल करता है ॥१५॥

राजा मेघामिनीयते पवमानो मुनावधि ।

अन्तरिक्षेण यातवे ॥१६॥

पदार्थ — (राजा) परमात्मा (मेघामिः) बुद्धि से (हियते) प्राप्त होता है। (पवमान) सबको पवित्र करने वाला है (मुनावधि) यज्ञों में पवित्रता देने वाला है तथा (अन्तरिक्षेण यातवे) परलोक यात्रा में सहायक है ॥१६॥

भाषार्थ — आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक इत्यादि सब यज्ञों में परमात्मा ही यज्ञदेव है और याज्ञी की पवित्र करने वाला है तथा परलोक यात्रा में जीव का एकमात्र सहाय परमात्मा ही है। उक्त गणसम्पन्न परमात्मा की उपासना एकमात्र सत्कृत बुद्धि द्वारा ही करनी चाहिए ॥१६॥

आ न इन्दो अतग्विन् गवां पाषुं स्वश्रयम् ।

बहु भगन्निमन्थे ॥१७॥

पदार्थ — (इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप ! (भगन्ति) हमारी भक्ति की (ऊतये) रक्षा के लिए हे परमात्मन् ! (न आबह) आप हमको प्राप्त हो और (गवां) इन्द्रियों की (अतग्विन्) सहस्रगुणी (पोष) पुष्टि (स्वश्रयम्) जो गतिशील है, ऐसी पुष्टि आप हमको दें ॥१७॥

भाषार्थ — जो लोग परमात्मा की अनन्य भक्ति करते हैं, परमात्मा उनकी सब प्रकार से रक्षा करता है और उनकी इन्द्रियों को सहस्र प्रकार की शक्तियों से सम्पन्न करता है। अर्थात् ज्ञान विज्ञानादि शक्तियों में उनकी सहस्र प्रकार की शक्तियां बढ़ जाती हैं, इसी का नाम इन्द्रियों की सहस्रशक्ति है ॥१७॥

आ नः सोम सहो जुबो रूप न वचसे भर ।

सुव्राणो देववीतय ॥१८॥

पदार्थ — (सोम) हे परमात्मन् ! (देववीतये) देवमार्ग की प्राप्ति के लिए (न) हमको (आभर) सब प्रकार के अम्युद्यों से आप भरपूर करें। आप सबके (सुव्राण) उत्पत्ति स्थान हैं और (सह) शत्रुबल नाशक (जुब) शीघ्र-गति वाले आप (वचसे) प्रकाश के लिए (रूप न) रूप हमको दें ॥१८॥

भाषार्थ — परमात्मा जिन पुरुषों में देवी सम्पत्ति के गुण दता है, उनको शत्रुबल बनाता है और सब प्रकार के ऐश्वर्यों का भण्डार बनाकर उनको सर्वोपरि बनाता है ॥१८॥

अर्षा सोम शुमन्मोऽभि द्रोणानि रोदवत् ।

सीदंश्छेदो न योनिमा ॥१९॥

पदार्थ — (सोम) हे परमात्मन् ! आप (शुमन्) विदुत् के (न) समान गतिशील हैं। (द्रोणानि) गूढ़ग लोक-लोकान्तर्गतों में (रोदवत्) गतिशील होकर आप सबत्र विराजमान हैं और (शुमन्म) आप स्वयंप्रकाश हैं। (योनि) हमारे हृदयस्थान में (आसीदत्) विराजमान होकर (अश्च्यवत्) हमारे हृदय को शुद्ध करें ॥१९॥

भाषार्थ — परमात्मा स्वयंप्रकाश है और उसी के प्रकाश से सब पदार्थ प्रकाशित होते हैं ॥१९॥

अप्सा इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुतृभ्यः ।

सोमा अर्पति बिष्णवे ॥२०॥४॥

पदार्थ — (सोम) सर्वपूज्य परमात्मा (इन्द्राय वायवे) कर्मयोगी विद्वानों के लिए (मरुतृभ्यः) पदार्थ विद्यावेत्ता विद्वानों के लिए (वरुणाय) अपने विद्याबल से सबको आल्लास करने वाले विद्वानों के लिए और (बिष्णवे) ज्ञानयोगी विद्वानों के लिए (अप्सा अर्पति) अपनी ज्ञानरूपी गति से प्राप्त होता है ॥२०॥

भाषार्थ — जो लोग ज्ञानयाग, कर्मयाग इत्यादि योगों में परमात्मा की आरा का पालन करते हैं, उनको परमात्मा अपनी ज्ञानगति से अवश्यमेव प्राप्त होता है ॥२०॥

इषं तोकाय नो दधुहस्मभ्यं सोम विश्वतः ।

आ पवस्व सदुस्त्रिणम् ॥२१॥

पदार्थ — (सोम) हे परमात्मन् ! आप (न) हमारे (तोकाय) सतानों के लिए (सदुस्त्रिणम्) अन्तःप्रकार क घन (विश्वतः) सब ओर से (दधुह) धारण करण और (अस्मभ्यं) हमको सब प्रकार का ऐश्वर्य दें तथा (आपवस्व) सब प्रकार से पवित्र करें ॥२१॥

भाषार्थ — इस मंत्र में परमात्मा से अम्युदय प्राप्ति की प्रार्थना की गई है ॥२१॥

अथ सोमयज्ञकस्येश्वरस्योपासकानां विद्वानां गुणा वर्धन्ते ॥

अथ सोम नामक परमेश्वर की उपासना करने वाले विद्वानों के गुणों का वर्णन करने हैं ॥

ये सोमांसः पशवति ये अर्वावति सुन्विरे ।

ये वादः शर्यणावति ॥२२॥

पदार्थ — (ये सोमांसः) जो सौम्य स्वभाव वाले विद्वान् (पशवति) पर ब्रह्म रूप शक्ति में (ये) और जो (अर्वावति) प्रकृति रूप शक्ति में, (वे) जो (वा) और (अर्वा शर्यणावति) इस समार रूप शक्ति में (सुन्विरे) निपुण किए गए हैं, इन सब विद्वानों को परमात्मा पवित्र करें ॥२२॥

भाषार्थ — इस मंत्र का यह तात्पर्य है कि परमात्मा सब प्रकार के विद्वानों को पवित्र करता है ॥२२॥

य आजर्किषु कृन्वसु ये मध्ये पस्त्यानाम् ।

ये वा जनेषु पञ्चसु । २३॥

पदार्थ — (ये) जो विद्वान् (आजर्किषु कृन्वसु) सत्कर्मों में और (ये) जो विद्वान् (पस्त्यानां मध्ये) गृहस्थों में चतुर हैं, (ये वा) और जो (जनेषु पञ्चसु) पांच प्रकार के मनुष्यों में शिखा दे सकत हैं, वे सब हमारे लिए कल्याणकारी हैं ॥२३॥

भाषार्थ — इस मंत्र में विद्वानों के गुणों का वर्णन किया है। पांच प्रकार के मनुष्यों की विद्या का तात्पर्य यहाँ यह है कि जो विद्वान् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों में उपदेश कर सकते हैं और पाँचवे उन मनुष्यों में जो सर्वथा असत्कारी हैं, अर्थात् दस्यु आदि का प्राप्त है, इन सबको सुधार सकते हैं, वे प्रजा के लिए सदैव कल्याणकारी होते हैं ॥२३॥

ते नो दृष्टि दिवस्पति पर्वन्तामा सुवीर्यम् ।

सुधाना देवास इन्द्रवः ॥२४॥

पदार्थ — (ते) वे विद्वान् (न) हमारे लिए (दृष्टि) दृष्टि को (दिव-स्पति) शुलाक से बरसाये (इन्द्रवः) ऐश्वर्य वाले (देवास) दिव्यगुण-सम्पन्न विद्वान् (सुवीर्य) पराक्रम । (सुधाना) पेश करने हुए (आपवन्ता) हमको सब प्रकार से पवित्र करें ॥२४॥

भाषार्थ — शूलोक्त से दृष्टि करने का तात्पर्य यहाँ हिमालय आदि दिव्य स्थानों में जन्म की घाराओं से सीधे देन का है । जो विद्वान् व्यवहार विषय के सब विद्याओं के वेत्ता होते हैं, वे अपने विद्याधन से प्रजा में सुवृष्टि करके अद्भुत पराक्रम को उत्पन्न कर देते हैं । उक्त विद्वानों से शिक्षा लेकर सुशिक्षित होने का उपदेश यहाँ परमात्मा ने किया है ॥२४॥

पर्वने ह्यर्तो हरिर्गुणानो जमदग्निना ।

हिन्वानो गौरर्षि स्तुचि ॥२५॥

पदार्थ — (हरि) परमात्मा (ह्यर्त) विद्वानों को चाहने वाला (जमद-ग्निना) श्री जल से (गुणान) ग्रहण किया हुआ जो (अघित्वर्षि) शरीर में (गो) द्वितीय की (हिन्वान) रचना करने वाला है, वह (पर्व) ज्ञान द्वारा हमको पवित्र करता है ॥२५॥

भाषार्थ — इस परमात्मा से इस ज्ञान की प्राप्ति की है कि आप सर्वोपरि विद्वान् उत्पन्न कर हमारा वन्द्याग करें ॥२५॥

प्र शुकासो बभोजुषो हिन्वानासो न सप्तयः ।

श्रीणाना अमु मृज्जत ॥२६॥

पदार्थ — (शुकास) मीन वाल (बभोजुष) अन्नादिकों की विद्या जानने वाले (श्रीणाना) विद्या द्वारा संस्कृत हुए उक्त प्रकार के विद्वान् ऋत्विक् लोगो द्वारा (मृज्जत) वरण विग जान है । (न) जैसे कि (अमु हिन्वानास) जलो में डुब गये हुए (सप्तयः) द्वितीयों के मात द्वार (प्र) शुभगुणों का देन है ॥२६॥

भाषार्थ — परमात्मा उपदेश करता है कि हे गोयो ! जिस प्रकार जानाँद्यों के मत्तद्वारा जल में डुब गये हुए सुन्दर ज्ञान के माधन व्रतन है, इसी प्रकार यज्ञों में व्रतन किये हुए विद्वान् ज्ञान द्वारा तुम्हारा कल्याणकारी होत है ॥२६॥

त त्वा सुतेष्वाभुवो हिन्विरे देवतातये ।

स पवस्वानया रुचा ॥२७॥

पदार्थ — (त्वा) परमात्मन् । (न) उक्त गुणसम्पन्न (त्वा) आपका (सुतेष्वा) सुन्दर करने वाले यज्ञ में (आभुव) ऋत्विक् लोग (देवतातये) विद्वानों के विनाश के लिए (हिन्विरे) आपका उपासना करता है । (स) वह उक्त गुणसम्पन्न आप (पवस्वा रुचा) पर्वोक्त ज्ञान की शक्ति से (पवस्व) हमको पवित्र करें ॥२७॥

भाषार्थ — जो परमात्मा अपने ज्ञान-पदोप में भक्तों का हृदय को पवित्र करने है, वे हमारा अतः पूजा को पवित्र करें ॥२७॥

आ ते दक्ष मयोभुव बहिमया वृणोमहे ।

पान्तमा पुरुस्पृहम् ॥२८॥

पदार्थ — (मयोभुव) जो सब सुखों का देने वाले है, (पुरुस्पृह) जो सब पुरुषों से भजनीय (पान्त) मन्तरक्षक है, (दक्ष) सवज्ञ है (बहिम्) प्रकाशमय है, उक्त गुण सम्पन्न (ते) आपका (अघ) भाज (आबुणोमहे) हम सब प्रकार से स्वीकार करने है ॥२८॥

भाषार्थ — जो उपासक उक्त गुण सम्पन्न परमात्मा की उपासना करते हैं, वे सब प्रकार से शुद्ध होकर परमात्मभाव को प्राप्ति होने हैं ॥२८॥

आ मन्द्रमा वरेण्यमा विप्रमा मनीषिणम् ।

पान्तमा पुरुस्पृहम् ॥२९॥

पदार्थ — (मन्द्रमा) जो आप सर्वोपरि स्तुति करने योग्य है (वरेण्य) वरण करने योग्य है, (विप्र) मेघवा है, (मनीषिण) मन के रक्षामा है, (पुरुस्पृह) सब पुरुषों के कामना करने योग्य है, (पान्त) सजक रक्षक है, ऐसे आपकी (आ) 'आपणोम' हम लोग सब प्रकार से स्वीकार करता है ॥२९॥

भाषार्थ — उक्त गुण सम्पन्न परमात्मा का वरण करना, अर्थात् सब प्रकार से स्वीकार करना इस मंत्र में बताया गया है । 'आ' शब्द यहाँ प्रत्येक गुण-सम्पन्न परमात्मा को अन्तर्भाति व्रतन करने के लिए आया है ॥२९॥

आ रुयिमा सुमेनुमा रुक्तो तन्वा ।

पान्तमा पुरुस्पृहम् ॥३०॥

पदार्थ — (रुक्तो) है सर्वयज्ञाधिपते परमात्मन् । आप (रुयि) घन को (सुमेनु) और सुखर ज्ञान को (तन्वा) हमारी सन्तानों में (आ) सब प्रकार से । आप (पुरुस्पृह) सबके उपास्य हैं । (पान्त) सबको पवित्र करने वाले है (रुक्तो) है शोभन कर्मा वाले परमात्मन् । आप ही हमारे उपास्यदेव है ॥३०॥

भाषार्थ — इस मंत्र में निम्न हुए अद्भुत सुतस्वभाव सर्वशक्ति परमात्मन् परमात्मा के गुणों का वर्णन किया गया है और उसका उपासना उपास्यदेव माना है ॥३०॥

इति पञ्चपठितम सूक्तं षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ।

६५७१ सूक्तं और ६५७१ वर्ग समाप्त ।

अथ त्रिंशद्वक्ष्य षट्षष्ठितमस्य सूक्तस्य —

१—२० शत वैखानसा ऋषि ॥ १-१८, २२-३० पवमान सोमो । १९-२१ अग्निदेवता ॥ छन्द — १ पादनिचुदगायत्री ॥ २, ३, ५-८, १०, ११, १३, १५-१७ १९ २०, २३, २४, २५, २६, २८ गायत्री । ४, १४, २२, २७ विराड् गायत्री ६ १२, २१, २८, २९ निचुदगायत्री । १८ पादनिचुदगायत्री । स्वर — १-१७ १९ २० पञ्च । १८ गान्धार ॥

अष्टोत्तरगुणा वक्ष्यन्ते ।

अथ श्रवण के गुणों का वर्णन है ।

पवस्व विश्ववर्षणेऽम विश्वानि काव्या ।

सखा सखिम्प ईदयः ॥३१॥

पदार्थ — (विश्व-वर्षण) है सर्वत परमात्मन् । (विश्वानि, काव्या) सम्पूर्ण कवियों के भाव का (अमि) मन्त्र का उपासना करने हमारी आप (पवस्व) पवित्र करें और (सखिम्प) मित्रों के लिए आप (सखा) मित्र (ईदयः) तथा सबपूज्य है ॥३१॥

भाषार्थ — जो लोग परमात्मा में मित्र रूपमान प्रेम करते हैं, अर्थात् जिनको परमात्मा मित्र के समान प्रिय होता है, उनको परमात्मा पवित्र की अद्भुत शक्ति देता है ॥३१॥

ताम्या विश्वस्य राजास दे पदमान धामनी ।

प्रतीची सोम तस्थतुः ॥३२॥

पदार्थ — (सोम) है परमात्मन् । आप (ताम्या) ज्ञान और काम दोनों द्वारा (विश्वस्य) सम्पूर्ण विश्व का (राजासि) प्रकाश करता है । (पदमान) है सब को पवित्र करने वाले परमात्मन् । (धामनी) जो ज्ञान भूमि (प्रतीची) प्राचीन है, व (तस्थतुः) हम में विराजमान हो ॥३२॥

भाषार्थ — परमात्मा सब लोक-साकान्तरो में विराजमान है । ज्ञान, क्रिया और व्रत, यह तीनों पथों के समस्त प्राचीन प्राप्ति है, जिनमें वह सबको प्रेरणा करता है ॥३२॥

परि धामानि यानि ते त्व सोमासि विश्वतः ।

पवमान ऋतुभिः कने ॥३३॥

पदार्थ — (कने) है सर्वत परमात्मन् । (पवमान) है सब को पवित्र करने वाले । आप (ऋतुभिः) वसन्तादि ऋतुओं के परिवर्तन से समस्त मनुष्य-तन्त्र भाव उत्पन्न करने हैं और (यानि, त्व) जो तुम्हारा (धामानि) भाव लोकान्तर (परि) सब धार है, उनको (विश्वतः) सब प्रकार से (सोमासि) आप उत्पन्न करने वाले है ॥३३॥

भाषार्थ — परमात्मा उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय तीनों प्रकार की क्रियाओं का हेतु है । अर्थात् उसी में समस्त की उत्पत्ति और उसी में स्थिति और उसी से प्रलय होता है ॥३३॥

पवस्व जनयन्निषोऽम विश्वानि वार्या ।

सखा सखिम्प ऊतये ॥३४॥

पदार्थ — (पवस्व) है परमात्मन् । (विश्वानि) सब पदार्थ (वार्या) वरणीय (अमि) सब ओर से आप हमें दे और (इष) ऐश्वर्य का (जनयन्) पैदा करने हुए (पवस्व) आप हमको पवित्र करें (सखिम्प) मित्रों की (ऊतये) रक्षा के लिए (सखा) आप मित्र है ॥३४॥

भाषार्थ — जो लोग परमात्मपरायण होते हैं, परमात्मा उ है सब प्रकार के आनन्दों से विभूषित करता है ॥३४॥

तव शुकासो अर्चयो दिवस्पृष्टे वि तन्वते ।

पवित्रे सोम धामभिः ॥३५॥

पदार्थ — (सोम) है परमात्मन् । (धामभिः) आप अपनी शक्तियों से (पवित्र) पवित्र है । (तव) तुम्हारी (शुकास) बल वाली (अर्चयः) प्रकाश की लहरें (दिवस्पृष्टे) शूलों के ऊपर (चित्तवृत्ते) विस्तृत हो रही हैं ॥३५॥

भाषार्थ — परमात्मा की ज्योति सर्वत्र दीप्तिमती है, उसके प्रकाश से एक रेणु भी खाली नहीं । शूलों के उसका प्रकाश इस प्रकार फैला हुआ है, जैसे मकड़ी के जालों के तन्तुओं के सातान-वितान का धाराधार नहीं मिलता इसी प्रकार उसका पारावार नहीं ।

अथवा यो कहो कि मयूरविच्छ की शोभा के समान उसके शूलों की अमल प्रकार की शोभा है, जिसको परमात्मज्योति से दीदीप्यमान किया है ॥३५॥

तदेमे सप्त सिन्धवः प्रक्षिप्ये क्षेम सिद्धते ।

तुम्ये चावन्ति धेनवः ॥६॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (तब) तुम्हारे (हमे) ये (सप्त सिन्धवः) सात प्रकार के (धेनवः) बाणियों के प्रवाह (प्रक्षिप्ये) प्रशासन को (सिद्धते) अनुसरण करते हैं और (तुम्ये) तुम्हारे लिए ही (चावन्ति) प्रतिदिन गमन करते हैं ॥६॥

भाषार्थ—परमात्मा के शासन में वेदबाणियों के प्रवाह बहते हैं ।

अथवा यो कहो कि ज्ञानेन्द्रियों के सन्निधियों के द्वारा प्राण सिन्धु के समान प्रतिक्रिया क्रिया को प्राप्त हो रहे हैं । अथवा यो कहो कि सम्पूर्ण भूत, सिन्धु आदि पशुओं के समान उसी में निकलकर उसी के स्वरूप में प्रतिदिन स्थाित होते हैं ॥६॥

प्र सोम याहि चारया सुत इन्द्राय मत्सरः ।

दर्शानो अक्षिति श्रवः ॥७॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (चारया) अपने आनन्द की वृष्टि से (याहि) आप हमको आकर प्राप्त हो । आप (इन्द्राय) ऐश्वर्य के लिए (सुत) प्रसिद्ध हैं, और (मत्सरः) आनन्दस्वरूप हैं, तथा (अक्षिति) अक्षय (श्रवः) यश को (चारया) आप धारण किये हुए हैं ॥७॥

भाषार्थ—परमात्मा का यश अक्षय है, इसलिए अन्यत्र भी वेद ने वर्णन किया है कि “यस्य नाम महद्यशः” जिसका सबसे बड़ा यश है, वह परमात्मा निराकार भाव से सर्वत्र व्यापक हो रहा है ॥७॥

सप्त त्वा धीमिरस्वरन्दिन्वृतीः सप्त ज्ञामयः ।

विप्रमाज्ञा बिबस्वतः ॥८॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (बिब) सर्वज्ञ (त्वा) आपको (सप्तज्ञामयः) ज्ञानेन्द्रियों के सात गोलक (धीमि) बुद्धि-द्वारा (सप्त) भली भाँति (अस्वरन्) शब्द करने हुए (बिबस्वतः) यज्ञकर्ता के (माज्ञा) यज्ञ में (इन्वृती) प्रेरणा करने हैं ॥८॥

भाषार्थ—उपासक लोग बुद्धि-वृत्तियों द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं । वा यो कहो कि यमनियमादि सात अङ्गों द्वारा समाधि की सिद्धि करते हैं । अर्थात् समाधि साध्य पदार्थ है और सात उसके साधन हैं ॥८॥

सृजन्ति त्वा समग्रबोध्यै चोरावधि र्वणि ।

रेभो यदुज्यसे वने ॥९॥

पदार्थ—हे जगदीश ! (रेभ) गण्डगम्य (त्वा) आपको (समग्र) कमयोगी जन (बोध्यै) रक्षक तथा (अधिष्ठति) गण्डगम्य और (जोरी) शत्रु-नाशक (वने) मज्जीम आपको (यत्) जब (सृजन्ति) ध्यानविषय करने हैं, तब आप (अज्यसे) उनके साक्षात्कार के विषय होते हैं ॥९॥

भाषार्थ—इस मंत्र में सर्वप्रकार परमात्मा के साक्षात्कार का वर्णन किया गया है । कमयोगी लोग अपने कर्मण्यतायोग से परमात्मपरायण होकर परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं ॥९॥

पर्वमानस्य ते कवे बाजिन्सर्गा असृशत ।

अवेन्तो न भवस्यवः ॥१०॥८॥

पदार्थ—(कवे) हे सर्वज्ञ ! (बाजिन्) हे सर्वशक्तिमान् परमात्मन् ! (पर्वमानस्य) सर्वज्ञा पावन करने वाले (ते) आपकी (सर्गा) अनन्त प्रवाह की सृष्टि इस प्रकार (असृशतः) उत्पन्न होती है (न) जैसे कि (अवेन्तः) विद्युत् शक्तियों अनेक प्रकार से (अवस्यवः) प्रवाहित होती है ॥१०॥

भाषार्थ—इस मंत्र में परमात्मा को निमित्त कारण खणन किया है कि परमात्मा इस सृष्टि का निमित्त कारण है । उसादान कारण प्रकृति है, और निमित्त कारण परमात्मा है, इसी से यहाँ विद्युत् का दुष्टान्त दिया है ॥१०॥

अथ सर्वाधिकरणत्वेन परमात्मा स्तूपते ।

यहाँ सर्वाधिकरणत्व से परमात्मा की स्तुति करते हैं ।

अच्छा कोशं मधुश्चुचमसुग्रं चारे अभ्यये ।

अवावशन्त धीतयः ॥११॥

पदार्थ—जिम परमात्मा ने इस समार को (अच्छा) निर्मल और (कोश) सर्वनिधान तथा (मधुश्चुचमसुग्रं) आनन्ददायक (मधुश्चुच) रच है उसी (अभ्यये) अविनाशी तथा (चारे) वर्गीय परमात्मा में (धीतयः) सृष्टियाँ (अवावशन्तः) निवास करती हैं ॥११॥

भाषार्थ—परमात्मा ही एकमात्र सब लोक-लोकान्तरो का अधिकरण है ॥११॥

अच्छां समुद्रमिन्दुबाऽस्तुं गावो न धेनवः ।

अगमन्तुतस्य योनिमा ॥१२॥

पदार्थ—(धेनवो न) जै गे वेदबाणियाँ (अस्तु) स्थानकर (समुद्रम्) जिसमें जड़ उ-पन्न होने हैं, ऐसे (अच्छा) निर्मल परमेश्वर को (योनिम्) भली-

भाँति प्राप्त होती है, उसी प्रकार (इन्द्रायः) प्रकाश करने वाली (यावः) सत्कर्मियों की इन्द्रियवृत्तियाँ (अस्तस्य योनिम्) सत्य-स्थान परमात्मा को भली-भाँति प्राप्त होती हैं ॥१२॥

भाषार्थ—इस मंत्र से यह सिद्ध किया गया है कि परमात्मा एकमात्र शब्दगम्य है । अर्थात् सर्वज्ञ परमात्मा की वेदवाणी ही उसका विषय करती है । अन्य प्रमाणों का विषय मुगमता से परमात्मा नहीं ॥१२॥

प्रण इन्दो महे रण आपो अर्बन्ति सिन्धवः ।

यदूगोभिर्वाग्निष्यसे ॥१३॥

पदार्थ—(न) हमारे (महेरणे) ज्ञानरूप यज्ञ के लिए (इन्दो) हे प्रकाशरूप परमात्मन् ! आपने (गोभिः) ज्ञानेन्द्रियों द्वारा हमारे शरीर का (वाग्यिष्यसे) निर्माण किया है और (यत्) जब (सिन्धवः) स्यन्दनशील कर्म-न्द्रियाँ (आप) तमों का (प्रायन्ति) प्राप्ति होती है, तब हमारे इस बृहत् यज्ञ की पूर्ति होती है ॥१३॥

भाषार्थ—इस मंत्र में परमात्मा ने ज्ञान और कर्म का समुच्चय कथन किया है कि जब ज्ञान और कर्म दोनों मिलते हैं, तब ही यज्ञ की पूर्ति होती है, अन्यथा नहीं ॥१३॥

अस्य ते सख्ये वयमियंश्चन्तस्त्वोत्तयः ।

इन्दो सखिस्वमुमसि ॥१४॥

पदार्थ—(अस्य ते सख्ये) पूर्वोक्त गुरु त्रिषिष्ट आपके मैत्री भाव में (वयम्) हम लोग (इयंश्च) आपका यजन करते हैं । (त्वोत्तयः) आपसे सुरक्षित हुए हम लोग (इन्दो) हे प्रकाशरूप परमात्मन् ! आपकी (सखिस्व) मित्रता को (उमसि) चाहते हैं ॥१४॥

भाषार्थ—परमात्मा के साक्षात्कार से जब मनुष्य अत्यन्त सन्निहित हो जाता है तब ब्रह्म के सत्यादि गुरुओं के धारण करने से उसमें ब्रह्मसाम्य हो जाता है । उसी का नाम ब्रह्ममैत्री है । इसी भाव का कथन इस मंत्र में किया है कि हे परमात्मन् ! हम तुम्हारे मैत्रीभाव को प्राप्त हो ॥१४॥

आ पर्वस्व गविष्टये महे सोम नृचक्षसे ।

एन्द्रस्य जठरे विद्य ॥१५॥६॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! आप (पर्वस्व) हमको सब ओर से पवित्र करे (महे) बड़े (नृचक्षसे) ज्ञान की वृद्धि के लिए और (गविष्टये) इन्द्रियों की वृद्धि के लिए और (इन्द्रस्य) कर्मयोगी के (जठरे) जठराग्नि में (विद्य) प्रवेश कर ॥१५॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करना है कि मैं कर्मयोगियों तथा ज्ञानयोगियों के हृदय में अज्यमय निवास करना है । यद्यपि परमात्मा सर्वत्र है, तथापि परमात्मा की अभिव्यक्ति जैसी ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी के हृदय में होती है, वैसी अन्यत्र नहीं होती । इसी अभिप्राय से यहाँ कर्मयोगी के हृदय में विराजमान होना लिखा गया है ॥१५॥

महीं असि सोम ज्येष्ठ उग्रानामिन्दु ओजिष्ठः ।

युष्मा सञ्छमज्जिगेथ ॥१६॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! आप (महानसि) बड़े हैं और (उग्रानां) नेजस्त्रियों में (ज्येष्ठ) बने हैं । (इन्दो) हे सर्वप्रकाशक परमात्मन् ! आप (ओजिष्ठः) सर्वोक्ति ओजस्वी हैं और आप (युष्मासु) अपने से प्रतिकूल शक्तियों से युद्ध करने हुए (सञ्छम) निरन्तर (जिगेथ) जीतते हैं ॥१६॥

भाषार्थ—परमात्मा सृष्ट्यन्तमतिक्रमों की रचना करता हुआ अर्थात् उत्पत्ति समय में विनाशकपी सब विरोधी शक्तियों को जीतता है । इस प्रकार परमात्मा सर्व-विजयी कथन किया गया है । किसी युद्धविषय के अभिप्राय से नहीं ॥१६॥

य उग्रैर्म्यधि दोजीयाञ्छरेभ्यश्चिच्छरंतरः ।

भूरिदाभ्यश्चिन्महोयान् ॥१७॥

पदार्थ—(य) जो परमात्मा (शूरैभ्यः) शूरवीरों से (शूरतरः) अत्यन्त शूरवीर है और (भूरिदाभ्यः) अत्यन्त दानशील से (महोयान्) अत्यन्त दानशील है (चित्) और (उग्रैभ्यः) जो अत्यन्त बल वाले हैं, उनसे (दोजीयान्) अत्यन्त बल वाला है ऐसे परमात्मा की हम उपासना करने हैं ॥१७॥

भाषार्थ—इस मंत्र में यज्ञ वर्णन किया गया है कि परमात्मा अजर, अमर तथा अविनाशी है । जैसा कि “नेजाऽमि ततो मयि धेहि । वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि । बल-मसि बलं मयि धेहि” इत्यादि मन्त्रों में परमात्मा का बलस्वरूप कथन किया गया है । इसी प्रकार इस मंत्र में भी परमात्मा को बलस्वरूप कथन किया गया है ॥१७॥

स्व सोम धर एपस्तोकस्य साता तनूनाम् ।

वृणीमहे सख्याय वृणीमहे युज्याय ॥१८॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (त्व) तुमको हम (वृज्याय) योग्य (सख्याय) सख्य के लिए (वृणीमहे) वरण करें । तुम कैसे हो ? (धर) सर्वप्रकार हो (ध्व) सब ऐश्वर्य देने वाले हो और (लोकस्य) पुत्र के (तनूनाम्)

शरीर से उत्पन्न पुत्रादिकों के (साता) देने वाले हो । उक्त गुण-सम्पन्न आपको (आपुणीम्हे) हम भली-भाँति स्वीकार करते हैं ॥१८॥

भावार्थ — इस मंत्र में परमात्मा को सर्वोपरि मित्र रूप से कथन किया गया है । वस्तुतः मित्र शब्द के अर्थ स्नेह करने के हैं । वास्तव में परमात्मा के बराबर स्नेह करने वाला अन्य कोई नहीं है ॥१८॥

अग्न आरुषि पवसु आ सुबोर्जमिषं च नः ।

आरे वाचस्व दुच्छुनाम् ॥१९॥

पदार्थ — (अग्ने) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन् । आप (आरुषि) हमारी आयु को (पवसे) पवित्र करते हैं (च) और (नः) हमारे लिए (इव) ऐश्वर्य और (अर्ज) बल (आसुष) दें तथा (दुच्छुनाम्) विघ्नकारी राक्षसों को हम से (आरे) दूर (वाचस्व) करें ॥१९॥

भावार्थ — इस मंत्र में परमात्मा ने विघ्नकारी राक्षसों से बचने का उपदेश किया है कि हे पुरुषो ! तुम विघ्नकारी अर्वादि पुरुष जो राक्षस हैं, उनके हटाने में सबैव तत्पर रहो ॥१९॥

अग्निर्हविः पवमानः पार्वजन्यः पुरोहितः ।

तमोमहे महागुप्यम् ॥२०॥१०॥

पदार्थ — (अग्नि) ज्ञानस्वरूप (हवि) सर्वव्यापक परमात्मा (पवमान) सबको पवित्र करने वाला है (वाचजन्य) पाँचों ज्ञानेन्द्रियों को शुभ मार्ग में चलाने वाला (पुरोहितः) वैदिक लोगों का एकमात्र उपास्य (महागुप्यम्) वेदराशि रूप बन को देने वाला है (त) उसको (हमें) हम लोग प्राप्त हो ॥२०॥

भावार्थ — जो परमात्मा सर्वगत परिपूर्ण और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव है, जिसकी उपासना से ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों बलवीर्य-सम्पन्न होकर ऐश्वर्य के उपलब्ध करने का सर्वोपरि हेतु बनते हैं । हम एकमात्र उक्त गुण-सम्पन्न परमात्मा को ही अपना उपास्य समझें ॥२०॥

अग्ने पवस्व स्वपां अस्मे वर्चः सुवीर्यम् ।

दधद्गुणि मयि पोषम् ॥२१॥

पदार्थ — (अग्ने) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन् । (पवस्व) आप हमको पवित्र करें । आप (स्वपा) शोभन कर्मों वाले हैं (अस्मे) हममें आप (वर्चः) ब्रह्मतेज हैं और (मयि) मुझमें (रयि) ऐश्वर्य (सुवीर्यम्) और सुन्दर बल (पोष) तथा पुष्टि को (दधत) दारण कराएँ ॥२१॥

भावार्थ — जो पुरुष परमा-मपरायण होत है, परमात्मा उनमें सब प्रकार के ऐश्वर्यों को धारण कराता है ॥२१॥

पवमानो अति सिधोऽभ्यर्षति सुष्टुतिम् ।

सुहो न विश्वदर्शतः ॥२२॥

पदार्थ — (पवमानः) पवित्र करने वाला परमात्मा (सिध अति) कुष्टों को अतिप्रमत्त करता है और (सुष्टुतिम्) सद्गुणसम्पन्न पुरुषों को (अभ्यर्षति) प्राप्त होता है, वह परमात्मा (सुहो न) सूर्य की तरह (विश्वदर्शतः) स्वतः प्रकाश है ॥२२॥

भावार्थ — जो पुरुष सयमी बनकर ईश्वरपरायण होता है, परमात्मा उनपर अवश्यमेव कृपा करता है ॥२२॥

स परमैजान आयुमिः प्रयस्वान्प्रयसे हितः ।

इन्दुरन्यो विश्वक्षणः ॥२३॥

पदार्थ — (इन्द्र) परमेश्वर्यसम्पन्न परमात्मा (हितः) सबका हितकारक तथा (अयम्) सतत गमनशील है और (विश्वक्षणः) सर्वज्ञ (प्रयस्वान्) तपक (सः) वह जगदीश (प्रयसे) ब्रह्मानन्द के लिए (आयुमिः) कमयागियों से (जन्मजानः) ध्यान किया गया उनके साक्षात्कार को प्राप्त होता है ॥२३॥

भावार्थ — योगी लोग जब परमात्मा का ध्यान करते हैं, तब परमात्मा उन्हें आत्मस्वरूपवत् भान होता है ॥२३॥

पवमान श्रुतं बृहच्छक्रं ज्योतिरजीवनत् ।

कृष्णा तमसि जह्वनत् ॥२४॥

पदार्थ — तब (पवमान) सबको पवित्र करने वाला परमात्मा (बृहत्) बड़े (श्रुतः) बलरूप (जह्वनत्) सत्यरूप प्रकाश को (अजीवनत्) पैदा करता है और (कृष्णा) काले (तमसि) अधियारे को (जह्वनत्) नाश करता है ॥२४॥

भावार्थ — परमात्मा के साक्षात्कार से अज्ञान की निवृत्ति और परमानन्द की प्राप्ति होती है अथवा यों कहो कि उस समय योगी सद्रूपब्रह्म के साथ सह अवि-स्थान को प्राप्त होता है । अर्थात् उस समय सद्रूपब्रह्म से भिन्न और कुछ प्रतीत नहीं होता है ॥२४॥

पवमानस्य जह्वनतो हरेश्चन्द्रा अस्तुभव ।

जीरा अजिरक्षोचिवः ॥२५॥११॥

पदार्थ — उस समय (पवमानस्य) पवित्र करने वाले (जह्वनत्) अज्ञानों के नाश करने वाले तथा (हरे) पापों को हरण करने वाले (अजिरक्षोचिवः) सबप्रगति नेत्र वाले परमात्मा की (चन्द्रा) धातु दक (जीरा) ज्योतिषी (अस्तुभवः) उत्पन्न होती है ॥२५॥

भावार्थ — जब योगीजन उस परमात्मा का लक्ष्य बनाकर उसका ध्यान करते हैं, तब अपूर्व ज्योति उत्पन्न होती है । वा यों कहो कि अजर, अमर, भाव देनेवाला ब्रह्मज्ञान उस समय मनुष्य की बुद्धि को प्रकाशित करता है । इसी का नाम ब्राह्मी प्रज्ञा है ॥२५॥

पवमानो रक्षीतमः शुभ्रेभिः शुभ्रशस्तमः ।

हरिश्चन्द्रा मरुगणः ॥२६॥

पदार्थ — (पवमानः) पवित्र करने वाला तथा (रक्षीतमः) गतिशील परमात्मा (शुभ्रेभिः) अपनी ज्योति से (शुभ्रशस्तमः) सर्वोपरि प्रकाशक है । ऐसा ईश्वर (हरिश्चन्द्रा) सबका आनन्द देने वाल (मरुगणः) विद्वानों का एकमात्र उपास्य है ॥२६॥

भावार्थ — विद्वान् लोग नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा की उपासना करते हैं, किसी अन्य की नहीं ॥२६॥

पवमानो व्यदनवद्वृश्मिभिर्वाजसातमः ।

दधस्त्वोत्र सुवीर्यम् ॥२७॥

पदार्थ — (वाजसातमः) आध्यात्मिक बल देने वाला परमात्मा को (रश्मिभिः) अपनी शक्तियों से (स्तोत्रे) सबको स्वाधीन किए हुए है, वह (पवमानः) सबको पवित्र करने वाला ईश्वर (स्तोत्रे) वेदाध्ययनशीलों में (सुवीर्यम्) ब्रह्म-बल का (वदन्) प्रदान करता है ॥२७॥

भावार्थ — स्वयंज्योति परमात्मा से ही विद्वानों को ब्रह्मवर्चस मिलता है । इसलिए एकमात्र उसी ईश्वर की उपासना करनी चाहिये ॥२७॥

प्र सुवान इन्दुरथाः पवित्रमत्यव्ययम् ।

पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥२८॥

पदार्थ — (सुवानः) सबको उत्पन्न करने वाला तथा (इन्द्रः) सर्वप्रकाशक परमात्मा (प्राणा) आनन्द की वृष्टि करता है तथा (पुनानः) पवित्र करने वाला जगदीश (इन्द्रः) कर्मयोगी को (पवित्रमत्यव्ययम्) पवित्र अव्यय भाव को देता हुआ, तथा उनके धन करणों में (आ) निवास करता हुआ (अति) “अत्येति” अज्ञान का नाश करता है ॥२८॥

भावार्थ — यद्यपि मनुष्यमात्र के हृदय में परमात्मा विराजमान है, उससे एक अणुमात्र भी खाली नहीं, तथापि कर्मयोगियों और ज्ञानयोगियों के हृदय में योगज सामर्थ्य से अधिक अभिव्यक्ति समझी जाती है । हम अभिप्राय में परमात्मा का आवेश यहाँ योगीजनों के हृदय में कथन किया गया है ॥२८॥

दुष सोमो अधि स्वधि गवां कीळत्यद्विमिः ।

इन्द्रं मदाय जोहुवत् ॥२९॥

पदार्थ — (एष सोमः) यह परमात्मा (गवां) इन्द्रियों की (अधिस्वधिः) मनोरूप शक्ति में (अद्विमिः) इन्द्रियवस्तियों द्वारा साक्षात्कार किया जाता है । (इन्द्रः) कर्मयोगी के कर्मक्षेत्र में (जोहुवत्) प्राणापान की गति को हवन करता है और कर्मयोगी को कर्मक्षेत्र में (कीळति) कीड़ा कराता है ॥२९॥

भावार्थ — परमात्मा की कृपा से ही कर्मयोगी जन प्राणापान की गति को रोक कर प्राणायाम करने हैं और वही परमात्मा इस ब्रह्माण्डरूपी मद्भूत कर्मक्षेत्र में उनसे सर्वोपरि कर्म कराता है । इसमें “अधि स्वधि” नाम मन का है, क्योंकि “इन्द्र-याणां शक्तिं तनोतीति त्वक्” “स्वधि अधि इत अधिस्वधिः” । “अधि स्वधि” — इससे यहाँ आध्यात्मिक यज्ञ का अभिप्राय है ॥२९॥

यस्य ते शुम्भवत्पयः पवमानाभृत दिवः ।

तेन नो मृळ जावसे ॥३०॥१२॥

पदार्थ — (पवमानः) हे सबको पवित्र करने वाल परमात्मन् । (यस्य) जिस आपका (शुम्भवत् पयः) दीप्तियुक्त ऐश्वर्य जो (विश्व आभृतः) शूलोक से दुहा गया है, (तेन) उस ऐश्वर्य से (नः) हम लोगों के (जावसे) जीवन के लिए (मृळः) सुख दें ॥३०॥

भावार्थ — परमात्मा के ऐश्वर्यरूपी अमृत का जब तक मनुष्य पान नहीं करता, तब तक उसके ऐश्वर्य की वृद्धि कदापि नहीं होती । इसलिए अपने जीवन की वृद्धि के लिए इन्द्रियसयम द्वारा ईश्वराज्ञा का पालन करता हुआ पुरुष १०० बरस जीने की इच्छा करे । इस अभिप्राय से वेद में अन्यत्र भी कहा है कि “जीवेम शरवः शतम् पश्येम शरवः शतम्” इत्यादि ॥३०॥

इति बृहत्संहिता सूक्त ब्राह्मणो वर्गश्च समाप्तः ।

६६वा सूक्त और १२वा वर्ग समाप्त ।

अथ त्रिंशद्विंशस्य सप्तषष्ठितमस्य सप्तस्य -

ऋषि १—३ भरद्वाज । ४-६ कश्यप । ७-९ गोतम । १०-१२ अत्रि । १३-१५ विश्वामित्र । १६-१८ जमदग्नि । १९-२१ वसिष्ठ । २२-२४ पवित्रो वसिष्ठो वीमो वा । दत्ता—१-६, १३-२२, २८-३० पवमान सोम । १०-१२ पवमान सोम पूषा वा । २३, २४ अग्नि । २५ अग्नि मविता वा । २६ अग्निरग्निर्वा सविता च । २७ अग्निविश्वदेवा वा । ३१, ३२ पवमान्यध्वेतुस्तुति । छन्द—१, २, ४, ५, ११-१३, १५, १६, २३-२५ निचुदगायत्री । ३, ८ विराड्-गायत्री । १० ययमध्यागायत्री । १६-१८ भुरिगात्री विराड्गायत्री । ६, ७, ९, १४, २०-२२, २४, २६, २८, २९ गायत्री । २७ अनुष्टुप् । ३१, ३२ निचुदनुष्टुप् । ३० पुरउष्णिक् । स्वर—१-२६, २८, २९ षड्ज । २७, ३१, ३२ गान्धार । ३० ऋषभ ।

अथ गुणान्तरेण परमात्मा स्तुते ।

अब गुणान्तरो से परमात्मा की स्तुति करते हैं ।

त्वं सोमासि चारयुर्मन्द ओजिष्ठो अच्युरे ।

पवस्व मधुयद्रयिः ॥१॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन ! (चारयुः) चारणशक्ति वाले हो तथा (मन्त्र) तुम आनन्दप्रद हो और (ओजिष्ठः) याजस्वी हो तथा आप (अच्युरे) यज्ञ में (मधुयद्रयि) धन प्रदान करते हुए (पवस्व) हमारी रक्षा करें ॥१॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा को सर्वोच्च कहन किया है और सम्पूर्ण ब्रह्म का वातृरूप से वर्णन किया है ॥१॥

तं सुतो नृमादनो दधन्वान्मत्सरिन्तमः ।

रक्षाय चरिरन्धसा ॥२॥

पदार्थ—तं परमात्मन् ! आप (इन्द्राय) कर्मयोगी के लिए (मत्सरिन्तमः) अत्यन्त आह्लादजक है और (सुत) स्वयम्भू है तथा (नृमादन) आप सर्वानन्द जनक हैं और (दधन्वान्) मन्त्रों के धारण करने वाले हैं और (चरिः) सर्वोत्पादक हैं तथा (अन्धसा) अपने ऐश्वर्य में स्वकी ऐश्वर्यशाली बनाते हैं ॥२॥

भाषार्थ—परमात्मा उद्योगी पुरुषों को अपने ऐश्वर्य से ऐश्वर्यशाली बनाता है ॥२॥

त्वं सुव्रणो अद्रिमिरुभ्यर्ष कनिक्कदत् ।

द्युमन्त शुष्मद्युन्तमम् ॥३॥

पदार्थ—(त्वं) आप (कनिक्कदत्) वेदरूपी वाणियों द्वारा (सुव्रण) स्तूयमान है । (द्युमन्त) दीप्ति वाले (उत्तम) नाम मन्त्रों (शुष्म) बल को (अद्रिमि) अपने आदरणीय शक्तियों से (उभ्यर्ष) प्राप्त कीजिये ॥३॥

भाषार्थ—परमात्मा वेदवाणियों द्वारा जानरूपी ब्रह्म का प्रदान करता है ॥३॥

इन्दुर्हिन्वानो अर्षति तिरो वारोण्यन्यथा ।

हर्षिर्वाजमचिक्रदत् ॥४॥

पदार्थ—(इन्दुः) सूर्यप्रकाश (हिन्वान) सर्वप्रकार परमात्मा (तिरो) अज्ञान को निरङ्कार करने (वारोणि) वरण करने योग्य (अर्षति) नित्यज्ञानों को (अर्षति) देता है । (हर्षिः) पूर्वोक्त परमेश्वर ज्ञान देने के लिए (वाज) बलपूर्वक (अचिक्रदत्) आह्लाद करता है ॥४॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में अज्ञान को निवृत्त करके दशवक्त्र क मद्गुणों के वारण का उपदेश किया गया है ॥४॥

इन्दो व्यव्यमर्षसि वि अवांमि वि सौभगा ।

वि वाजान्तसो गोमंतः ॥५॥१३॥

पदार्थ—(इन्दो) सर्वेश्वर्य सम्पन्न ! (सोम) परमात्मन ! (व्यव्यमर्षसि) व्यव्य (विश्रवांसि) विशेष यज्ञों तथा (वि सौभगा) विशेष सोमाय वा और (गोमंतो विवाजान्) पशुओं को विशेष बल का (व्यवसि) आप देने हैं ॥५॥

भाषार्थ—परमात्मा सत्कर्मों द्वारा जिस पुरुष को अपने ऐश्वर्य का पात्र समझता है, उसे अनन्त प्रकार के बल, सोमाय तथा यज्ञों को प्रदान करता है ॥५॥

आ न इन्दो अतृग्विर्न रुधि गोमन्तमश्विनम् ।

मरा सोम सहस्रिणम् ॥६॥

पदार्थ—(इन्दो) सर्वप्रमाण परमात्मन् ! आप (अतृग्विन्) सैकड़ों प्रकार की शक्ति वाले (गोमन्तं) तथा ऐश्वर्ययुक्त (अश्विनं) सर्वत्र व्यापक (सहस्रिणम्) हजारों प्रकार के (रुधि) धन को (न) हमको (आभर) दीजिये ॥६॥

भाषार्थ—परमात्मा सहस्रों प्रकार के ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाला है ॥६॥

पवमानास इन्द्रवन्तिरः पवित्रमाश्रयः ।

इन्द्रं यामेभिगाथत ॥७॥

पदार्थ—(पवमानास) पवित्र करने वाला तथा (इन्द्रः) सर्वेश्वर्य सम्पन्न और (आश्रयः) व्यापक परमात्मा (यामेभिः) अपनी अनन्त शक्तियों से (तिरः) अज्ञानों का निरङ्कार करके (पवित्र) पवित्र (इन्द्रः) कर्मयोगी का (आश्रयः) प्राप्त होता है ॥७॥

भाषार्थ—जो पुरुष ज्ञानयोग एवं कर्मयोग द्वारा अपने आप का ईश्वर, ज्ञान का पात्र बनाने हैं, उन्हें परमात्मा अपने अनन्त गुणों से प्राप्त होता है । अर्थात् वह परमात्मा के सत्त्विकादि अनेक गुणों का लाभ करता है ॥७॥

कुकुहः सोम्यो रस इन्दुरिन्द्राय पूर्यः ।

आयुः पवत आयवे ॥८॥

पदार्थ—(कुकुरः) महान् (सोम्यः) मीम्य स्वभाव (इन्द्रः) सर्वेश्वर्य सम्पन्न (आयः) सर्वत्र गन्ता (रसः) रस स्वरूप (पूर्यः) अनादि परमात्मा (आयवे) सर्वत्र गति वाले (इन्द्राय) कर्मयोगी वा (पवते) पवित्र करना है ॥८॥

भाषार्थ—इन्द्र शब्द के अर्थ यहाँ केवल कर्मयोगी नहीं, किन्तु कर्मयोगी ज्ञानयोगी दोनों के हैं । तात्पर्य यह है, कि जो पुरुष कर्म व ज्ञान द्वारा परमात्मा को उपलब्ध करना चाहते हैं, उनके लिए परमात्मा सदैव सुलभ है ॥८॥

हिन्वन्ति सूर्यस्यः पवमान मधुश्चतुस् ।

अमि गिरा समस्वरन ॥९॥

पदार्थ—(उभयः) ज्ञानी लोग (पवमानः) पवित्र करने वाले (मधुश्चतुस्) आनन्द की वृष्टि करने वाले (सूरः) परमात्मा की (गिरा) वैश्याणियों से (समस्वरन्) स्तुति करते हुए (अहिन्वन्ति) सब और में साक्षात्कार करने हैं ॥९॥

भाषार्थ—विद्वान् लोग वेदवाणियों द्वारा पूर्वाक्त परमात्मा की स्तुति करते हैं ॥९॥

अविता नो अजाश्वः पूषा यामनियामनि ।

आ भक्षत्कन्यासु नः ॥१०॥१४॥

पदार्थ—(अजाश्वः) नित्यजन वाला (पूषा) सर्वव्यापक परमात्मा (न) हम लोगों का (अविता) पालन करने वाला हा (यामनि यामनि) सर्वदा (कन्यासु) कमनीय पदार्थों में (न) हम लोगों का (आभक्षत्) ग्रहण करें ॥१०॥

भाषार्थ—परमात्मा ईश्वरपरायण लोगों के लिए सदैव बल्योणाकारी होता है ॥१०॥

अय सोमः कपर्दिने घृतं न पवते मधु ।

आ भक्षत्कन्यासु नः ॥११॥

पदार्थ—(अय सोमः) पूर्वोक्त परमात्मा (कपर्दिने) कर्मयोगी का (घृतं) अपने प्रेम से (मधु न) मधु के समान (पवते) मधुर बनाता है और (नः) हम लोगों का (कन्यासु) कमनीय पदार्थों में (आभक्षत्) ग्रहण करता है ॥११॥

भाषार्थ—परमात्मा कर्मयोगियों को कमनीय पदार्थों का प्रदान करता है ॥११॥

अयं त आघृणे सुतो घृतं न पवते शुचि ।

आ भक्षत्कन्यासु नः ॥१२॥

पदार्थ—(आघृणे) हे सर्वप्रमाण परमात्मन् ! (अयं) यह (सुत) मस्कृत (ते) आपका (शुचि) शुद्ध स्वभाव (घृतं न) मधु की तरह (पवते) पवित्र रहता है और (नः) हम लोगों का (कन्यासु) अपने कल्याणकारक गुणों में (आभक्षत्) ग्रहण करता है ॥१२॥

भाषार्थ—जो लोग परमात्मसुखोपलब्धि के लिए सत्कर्म करते हैं, उन्हें परमात्मा मंगलमय बनाता है ॥१२॥

वाचो जन्तुः कवीनां पवस्व सोम धारया ।

देवेषु रत्नवा असि ॥१३॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (कवीनां) कवियों के मध्य में आप (वाचो जन्तुः) वेदवाणियों के उत्पादक हैं और (देवेषु) विद्वानों की (रत्नवा असि) विचाररूप रत्न धारण करते हैं । ऐसे आप (धारया) अपनी सुधामयी वृष्टि से (पवस्व) पवित्र करिये ॥१३॥

भाषार्थ—परमात्मा ही वस्तुतः वादि कवि है । उसकी कवित्व शक्ति का अनुकरण करके अन्य कवियों ने अपने-अपने भावों को व्यक्त किया है ॥१३॥

आ कुलशेषं वावति रयेनो वमं वि गाहते ।

अमि व्रोणा कनिक्कदत् ॥१४॥

पदार्थ — हे परमात्मन् ! (इवेन) जैम विद्युत (अथ) विद्युत्कृत वस्तु का (विनाहते) अवगाहन करती है और (अभिद्रोणा) अनेक विग्रह वस्तु के अभिमुख (कर्मिकवत्) शब्दायमान होकर प्राप्त होती है, इस प्रकार (कर्मिकवत्) प्रत्येक स्थान में (आधावति) आप विराजमान होते हैं ॥१४॥

भाषार्थ — विद्युत निराकार होकर भी सबसे तजस्वी, शोभस्वी और शब्दायमान है। इसी प्रकार निराकार परमात्मा तजस्वी, शोभस्वी तथा शब्दायमान होकर विराजमान है। यही विद्युत का स्थान्त घटन बन और निराकार के अभिप्राय से है। किसी और अभिप्राय से नहीं ॥१४॥

परि प्र सोम ते रसोऽसिञ्जि कलः सुः ।

श्येनो न तक्तो अर्षति ॥१५॥१५॥

पदार्थ (सोम) हे परमात्मन् ! (श्येनो न) जैसे विद्युत (अवति) सर्वत्र गमन करती है तथा (ते) आपका (सत्) स्वतःसिद्ध (सक्त) सर्वत्र गतिशील (रस) आनन्द (अर्षि) आरो और (कलः) पवित्र अन्त करणों में (आसिञ्जि) सिद्ध होता है ॥१५॥

भाषार्थ — जिग प्रसार परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, इसी प्रकार उसके आनन्दादि गुण भी सर्वत्र व्यापक हैं ॥१५॥

पवस्व सोम मन्द्यमिन्द्राय मधुमत्तमः ॥१६॥

पदार्थ — (सोम) हे परमात्मन् ! आप (मधुमत्तम) अत्यन्त आनन्दमय हैं, अतः (मन्द्यम) आनन्दित करने हुए (इन्द्राय) उद्यागी के लिए (पवस्व) मंगलमय भावों से पवित्र करिये ॥१६॥

भाषार्थ — उद्योगी पुरुष को परमात्मा उत्साहित करके पवित्र करता है ॥१६॥

असुग्रन्देववीतये वाजयन्तो रथो हव ॥१७॥

पदार्थ — (देववीतये) देवमायों की प्राप्ति के लिए (वाजयन्त) बल बाल रथा हव) रथों की तरह उद्योगी लोग (असुग्रन्) रथ जाते हैं ॥१७॥

भाषार्थ — यही रथ का दूतान्त है। तात्पर्य यह है कि जिन पुरुषों का शरीर बृद्ध होना है अथवा जो रथों कि परमात्मा पूर्ण वर्तमान जिन पुरुषों का शरीरों को बृद्ध बनाना है, वे कर्मयोग के लिए आनन्द उपयोगी हो। है ॥१७॥

ते सुवासो मन्दिमा शुक्रा वायुमसुक्ष्म ॥१८॥

पदार्थ — (ते) तुम्हारे (सुवास) सङ्कृत (मन्दिमा) ग्राह्यादजनक (शुक्रा) स्वभाव (वायु) कर्मयोगी को (असुक्ष्म) उत्पन्न करने है ॥१८॥

भाषार्थ — तात्पर्य यह है कि जिस परमात्मा उत्तम नील देता है, वही कर्मयोगी बनना है, अन्य नहीं ॥१८॥

ग्राष्णा तुभो अभिष्टुतः पवित्रं सोम गच्छसि ।

दधत्स्त्वोत्रे सुवीर्यम् ॥१९॥

पदार्थ — (ग्राष्णा) जिज्ञासुओं से (तुम्हें) आधिर्भाव को प्राप्त हुए तथा (अभिष्टुत) सब प्रकार से स्तुति किए हुए (सोम) हे परमात्मन् ! आप (पवित्र) उनके पवित्र अन्त करणों को (गच्छसि) प्राप्त होते हैं और (स्त्वोत्रे) उक्त स्तोत्रों लोको के लिए आप (सुवीर्य) सुन्दर बल का (दधत्) उत्पन्न करते हैं ॥१९॥

भाषार्थ — उपासक लोगों से उपासना किया हुआ परमात्मा उनके लिए सुन्दर बल का प्रदान करता है ॥१९॥

एष तुभो अभिष्टुतः पवित्रमति गाहते ।

रक्षोहा वारं वारं यम् ॥२०॥१६॥

पदार्थ — (एष) उक्त परमात्मा (तुम्हें) जो अज्ञान निवृत्ति द्वारा आधिर्भाव को प्राप्त हुआ है और (अभिष्टुत) सब प्रकार से स्तुति किया गया है, वह (पवित्र) पवित्र अन्त करणों को (अतिगाहते) प्रकाशित करता है और (रक्षोहा) दुष्टों का विघातक तथा (अक्षय्य) अविनाशी और (वार) अजनीय है ॥२०॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में परमात्मा के दण्डदातृत्व और अविनाशित्वादि बलों का कथन किया गया है ॥२०॥

यदन्ति यच्च दूरके भय बिन्दति मामिह ।

पर्वमानु बि तज्जहि ॥२१॥

पदार्थ — (पर्वमान) सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् ! आप (मामिह) मुझको इस ससार में (अहं) जो (भयं) भय (बिन्दति) प्राप्त है (अहं) और (यच्च) जो बिन्द (अति) मेरे समीप तथा (दूरके) दूर हैं (तत्) उनको (बिजहि) सर्वथा नाश करे ॥२१॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में परमात्मा से भय और विघ्नों के नाश करने की प्राप्ति की गई है ॥२१॥

पर्वमानुः सो अय नः पवित्रेण विचर्षणिः ।

यः पोता स पुनानु नः ॥२२॥

पदार्थ — (स) वह परमात्मा (न) हम लोगों को (पर्वमान) पवित्र करने वाला तथा (विचर्षणि) मर्त्यद्रष्टा है और (पवित्रेण) अपने पवित्र धर्मों से (य) जो (पोता) भयको पवित्र करने वाला है (स) वह (न) हमको (अय) अब (पुनानु) पवित्र करे ॥२२॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में हम अपूर्वता का उपदेश किया गया है कि उपासना काल में उपासक अपनी पवित्रता का अनुमोदन करे और उगरी न्यूनता देकर उस की याचना परमेश्वर व अवश्यमेव करे ॥२२॥

यत्ते पवित्रमचिष्यन्ते बिततमन्तरा ।

ब्रह्म तेन पुनीहि नः ॥२३॥

पदार्थ — (यत्ते) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन् ! (यत्) जो (ते अन्तरा) तुममें (पवित्र) पवित्र (अचिष्यन्ते) विस्तृत (अचिष्यन्ते) उद्योगियों हैं, (तेन) उनसे (ब्रह्म) हे परमात्मन् ! (न) हम लोगों को (पुनीहि) पात्र करिये ॥२३॥

भाषार्थ — ब्रह्म शब्द के अर्थ यही परमात्मा है ॥२३॥

यत्ते पवित्रमचिष्यन्ते तेन पुनीहि नः ।

ब्रह्मसुवः पुनीहि नः ॥२४॥

पदार्थ — (यत्ते) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन् ! (ते) आपका (यत्) जो (पवित्र) पवित्र (अचिष्यन्ते) उद्योगियों में तज है (तेन) उसमें (न) हम लोगों को (पुनीहि) पवित्र करिये तथा (ब्रह्मसुवः) अपने ब्रह्मभाव से (न) हम लोगों को (पुनीहि) पवित्र करिये ॥२४॥

भाषार्थ — परमात्मा सूर्यादि सब दिव्य पदार्थों का प्रकाशक है और उसी के प्रकाश से प्रजापति होकर सब गेजोमय प्रतीत होता है ॥२४॥

उमास्या देव सवितः पवित्रेण सवेन च ।

मां पुनीहि विधत्तः ॥२५॥१७॥

पदार्थ — (देव) दिव्य गुणमय परमात्मन् ! (सवित) हे सर्वोत्पादक ! आप (उमास्या) ज्ञानयोग तथा कर्मयोग द्वारा (मा) मुझको (विधत्तः) सब ओर से (पुनीहि) पवित्र करिये (च) और (पवित्रेण) पवित्र (सवेन) ब्रह्म भाव से मुझे पवित्र करिये ॥२५॥

भाषार्थ — जो ज्ञान और कर्मयोग की न्यूनता समझते हैं, वे परमात्मा से ज्ञानयोग और कर्मयोग की प्रार्थना करें ॥२५॥

त्रिभिष्ट देव सवितर्विष्टः सोम धामभिः ।

अग्ने दधौः पुनीहि नः ॥२६॥

पदार्थ — (सोम) परमात्मन् ! (अग्ने) हे ज्ञानस्वरूप ! (सवित) हे सर्वोत्पादक ! (देव) हे दिव्य गुणमय परमात्मन् ! (त्व) आप (त्रिभि) तीन (धामभि) शरीरों में (विष्टः) जो श्रेष्ठ है तथा (दधौ) दक्षनायुक्त है उनसे (न) हम लोगों को (पुनीहि) पवित्र करिये ॥२६॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में सूक्ष्म, स्थूल और कारण इन तीनों शरीरों की शुद्धि की प्रार्थना है। प्रलयकाल में जीवात्मा जब प्रकृतिहीन होकर रहता है, उसका नाम कारण शरीर है तथा जिसके द्वारा जन्मान्तर को प्राप्त होता है, उसका नाम सूक्ष्म-शरीर है और तीसरा स्थूल शरीर है। इन तीनों शरीरों को पवित्रता का उपदेश यहाँ किया गया है ॥२६॥

पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्त वसवो धिया ।

विश्वे देवाः पुनीत मा जातवेदः पुनीहि मा ॥२७॥

पदार्थ — (देवजना) विद्वान् जन (मा) मुझको उपदेश द्वारा (पुनन्तु) पवित्र करे। (वसव) नैष्ठिक ब्रह्मचारिण (धिया) अपनी धम बुद्धि द्वारा (पुनन्तु) पवित्र करें (विश्वेदेवा) हे विद्वान् ! (मां) मुझको आप लोग (पुनीत) पवित्र करें तथा (जातवेदः) हे परमात्मन् ! (मा) मुझको (पुनीहि) पवित्र करिये ॥२७॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में परमात्मा ने विद्वानों के उपदेशों द्वारा पवित्रता का उपदेश दिया है कि हे जीवो ! तुम अपने विद्वानों से तथा ब्रह्मचारिणों से सर्वत्र सद्-बुद्धि का ग्रहण किया करो। २७॥

प्र प्यायस्व प्र स्थन्दस्व सोम विश्वेभिरंशुभिः ।

देवेभ्य उत्तमं हविः ॥२८॥

पदार्थ — (सोम) हे परमात्मन् ! आप (प्रप्यायस्व) हमको वृद्धियुक्त करें तथा (विश्वेभिरंशुभिः) अपने सम्पूर्ण भावों से द्रवीभूत होकर (प्रस्थन्दस्व) कृपायुक्त हो तथा (देवेभ्यः) विद्वानों के लिए (उत्तम हवि) उत्तम दान रूपी भावों का प्रदान करें ॥२८॥

भाषार्थ — परमात्मा ही एकमात्र तृप्ति का कारण है। वह अपने ज्ञान के प्रदान से हमको तृप्त करे ॥२८॥

उपं प्रियं पत्नित्तं युवानमाहुनीवर्षम् ।

अगन्म विभ्रतो नमः ॥२९॥

पदार्थः—(प्रियं) सबको प्रसन्न करने वाले (पवित्र) वेदादि शब्द-राशि के आविर्भावक (यज्ञात्) सदा एकरस (आहूतीबुध) जो अपनी प्रकृति कपी आहूति से बृहत् है, उक्त गुणसम्पन्न परमात्मा को (नमः) नम्रतादिभावों को (विभक्त) धारण करते हुए हम लोग (उपागम्य) प्राप्त हो ॥२६॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा नम्रतादि भावों का उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! तुम नम्रतादि भावों को धारण करते हुए उक्त प्रकार की प्रार्थनाओं से मुझको प्राप्त हो ॥२६॥

अलायस्य परमृत्तनाश तमा पंक्त्व देव सोम ।

आस्तु चिदेव देव सोम ॥३०॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (देव) दिव्यगुणसम्पन्न ! (अलायस्य) सर्वत्र व्याप्त शत्रु का जो (परशु) अस्त्र है (न) उस (आस्तु चित्) सर्वघातक अस्त्र को (ननाश) नाश करिए । (देव) हे परमात्मन् ! (आपवत्स्य) आप मुझको पवित्र करें ॥३०॥

भाषार्थ—परमात्मा जिसमें ईवी सगुण के गुण समझता है, उनको वृद्धि-युक्त करता है और जिसमें आसुरी भाव के अवगुण देखता है, उनका नाश करता है ॥३०॥

यः पावमानोऽभ्येत्यर्षिभिः सम्भृतं रसं ।

सर्वं स पतमंश्नाति स्वदित मातरिश्चना ॥३१॥

पदार्थ—(य) जो जन (पावमानो) परमेश्वर स्तुतिरूप ऋचाओं को (अभ्येत्य) पढ़ता है (स) वह (ऋविभिः) मन्त्रद्रष्टाओं से (सम्भृत) स्पष्ट किया हुआ (रसं) ब्रह्मानन्द को (श्नाति) भोगता है और (सर्वं) सम्पूर्ण (मातरिश्चना स्वदित) वायु से स्वादुक्रुत (पूत) पवित्र पदार्थों को (अभ्येत्य) भोगता है ॥३१॥

भाषार्थ—जो लोग परमात्मा के पवित्र गुणों का सहारा लेते हैं, वे ब्रह्मानन्द रस का पान करते हैं और उनके लिए वायु के पवित्र किए हुए पदार्थ मधुर रसों के प्रदाता होते हैं । तात्पर्य यह है कि वायु फलों से एक प्रकार का माधुर्य उत्पन्न करता है । उस माधुर्य के भोक्ता पुण्यात्मा ही हो सकते हैं, अन्य नहीं ॥३१॥

पावमानोऽभ्येत्यर्षिभिः सम्भृतं रसं ।

तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पिर्मधुकम् ॥३२॥ १८ ॥३॥

पदार्थ—(य) जो जन (पावमानो) परमेश्वर स्तुतिरूप ऋचाओं को (अभ्येत्य) पढ़ता है (तस्मै) उसके लिए (ऋविभिः) मन्त्रद्रष्टाओं से (सम्भृत) स्पष्टीकृत (रसं) रस का क्षीर (क्षीर सर्पिर्मधुकम्) दूध, घी, मधु, क्षीर जल का (सरस्वती) ब्रह्मविद्या (दुहे) दोहन करती है ॥३२॥

भाषार्थ—जो लोग परमात्मा के धारणागत होते हैं, उनके लिए मानो (सरस्वती) ब्रह्मविद्या स्वयं दुहने वाली अन्न कर दूध, घी, मधु और नाना प्रकार के रसों का दोहन करती है । वा यो कहो कि माता के समान सरस्वती विद्या नामा प्रकार के रसों का अपने विज्ञानमय स्तनो में पान करती है ॥३२॥

इति सप्तषष्ठितम सूक्तमष्टादशो बर्गश्च समाप्तः ॥

६७वा सूक्त और १८वा बर्ग समाप्त ॥

अथ बर्गार्धस्याष्टषष्ठितमस्य सूक्तस्य—

१-१० व-सप्रिभालन्दन ऋषि ॥ पद्यमान सोमो देवता ॥ छन्द—१, ३, ६, ७ निचुजगती । २, ४, ५, ८ जगती । ९ विराड्जगती । १० त्रिष्टुप् ॥ स्वर—१-६ निषाद । १० ध्रुवत ॥

अथेश्वरोपासकानां विदुषां गुणा वर्ण्यन्ते ॥

अथ ईश्वर के उपासकों के गुण वर्णन करते हैं ॥

प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्दुवोऽसिष्यदन्त गात्र आ न धेनुवः ।

बहिषदो बचनावन्त ऊर्धभिः परित्तमृत्स्त्रिया निणिजं धिरे ॥१॥

पदार्थ—(इव) परम विद्वान् (मधुमन्त) मीठ उपदेशों वाले (देव) परमात्मा के (अश्वा) प्रति (प्रासिष्यन्त) नम्रीभूत होकर जाते हैं । (गात्रो-बेनवो न) जैसे प्रकाश करने वाली वाहिया (बचनावन्त) सदुपदेश वाली (बहिषद) प्रतिष्ठा वाली (ऊर्धभिः) ज्ञानरूपी अमृत को धारण करने वाली (उज्जिषा) सुदीप्ति वाली (परित्तमृत्) व्याप्तिशील (निणिज) शुद्ध ज्ञान को (धात्रिरे) धारण करती है, इसी प्रकार उक्त विद्वान् ज्ञान को धारण कराने हैं ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा के मार्ग का उपदेश करने वाले विद्वान् वाग्धेनु के समान सद्ज्ञान का उपदेश करते हैं । जिस प्रकार मद्गात्री सद्ज्ञान को उत्पन्न करती है, इसी प्रकार सद्गुणज्ञाता विद्वान् सत का उपदेश करके सत्त्व ज्ञान का उपदेश करते हैं ॥१॥

स रोरुबदुभि पूर्वा आशिकददुपारुहः अथयन्तस्वादत्ते हरिः ।

तिरः वित्रे परियोन्नुरुज्य नि शर्याणि दधते दुब आ बरम् ॥२॥

पदार्थ—(हरिः) दुर्गुण दूर करने वाला (उपावहः) उन्नतिशील (स) पूर्वोक्त विद्वान् (रोरुवत्) बलपूर्वक उपदेश करता हुआ तथा (अथयन्) सत्या-नृत का विवेक करता हुआ, जिज्ञासु को (स्वादत्ते) सम्कारी बनाता है और (पूर्वा) अनादिसिद्ध परमात्मा की स्तुति को (अभ्यसिष्यत्) विशाल करता है और (देव) दिव्यगुणयुक्त विद्वान् (शर्याणि) अज्ञानों का (तिरः) तिरस्कार करके (पवित्र) पवित्र ज्ञान को (परियन्) प्रकाश करते हुए (उरु) बड़े (अथः) कर्मयोगी को (निबधते) धारण कराता है तथा (बरः) वरणीय पदार्थ को (आ-आदधते) देता है ॥२॥

भाषार्थ—सदुपदेश द्वारा अज्ञानों को निवृत्त करना पूर्ण विद्वान् का ही काम है । पूर्ण विद्वान् के उपदेश से मनुष्य ज्ञानी और विज्ञानी बनकर मनुष्यजन्म के फल को उपलब्ध करता है ॥२॥

वि यो ममे यस्या सयतो मदः साकुंष्ट्या पयसा पिन्दुर्दक्षता ।

मही अपारे रक्षसी विविददभिजज्ञक्षितं पात्र आ ददे ॥३॥

पदार्थ—(यो मम) जो भ्रान्त का वर्धक कर्मयोगी (यस्या) युगल (सयतो) परस्पर संबद्ध पृथिवीलोक और द्यूलोक के ज्ञान का (विममे) उत्पन्न करता है और (साकुं) साथ ही (पयसा बुध्या) ऐश्वर्य से बड़ा हुआ (अक्षिता) अक्षीणद्यूलोक (रक्षसी) जो आकर्षणशील है, उसको ज्ञान द्वारा (विविददभिज) व्यक्त करता है तथा (अभिजज्ञक्षितं) अव्याहत गति होता हुआ (अक्षित पात्र आददे) अवरहित बल को देता है ॥३॥

भाषार्थ—कर्मयोगी विद्वान् के उपदेश से ही मनुष्य को पृथिवीलोक और द्यूलोक का ज्ञान होता है और उसी के सदुपदेश से अक्षय बल मिलता है ॥३॥

स मातरां विचरन्वाजयन्पः प्र मेधिरः स्वधया पिन्वते पदम् ।

अंशुर्यवेन पिपिसे यतो नृभिः सं जामिभिर्नसते रक्षते शिरः ॥४॥

पदार्थ—(स) वह (मेधिरः) प्राज्ञ कर्मयोगी (मातरा) सब जीवों की माता के समान द्यूलोक में तथा पृथिवीलोक में (विचरन्) विचरता हुआ और (अपः) कमरूपी योग का (वाजयन्) बल प्रदान करता हुआ (पदम्) कर्म-योग के पद का (स्वधया) अनुष्ठानरूप क्रिया से (पिन्वते) पृष्ट करता है । (अंशुः) ज्ञानरूप प्रकाश से प्रदीप्त विद्वान् (यवेन) अपने भव और अत्यल्प योग से (पिपिसे) योगाङ्ग को धारण करता है, (यतः) जिससे कर्मयोगी (जामि-भिर्नृभिः) परस्पर सगति बाध कर चलने वाले जिज्ञासु द्वारा (नसते) अपने कर्तव्य का पालन करता है और (शिरः) पतित पुरुषों को (रक्षते) रक्षा करता है ॥४॥

भाषार्थ—कर्मयोगी का यह कर्तव्य है, कि वह अकर्मण्यता-दोषग्रस्त मनुष्यों में उद्योग उत्पन्न करके उनमें जागृति उत्पन्न करे ॥४॥

सं दधेण मनसा जायते कविश्च तस्य गर्भो निहितो यमा परः ।

यूनाह सन्तां प्रथमं वि अहर्गुहा हित जनिम नेममुद्यतम् ॥५॥

पदार्थ—वह कर्मयोगी (कवेण मनसा) समाहित मन से (अहर्गुहा कविः) सजायते) सचाह का कथन करने वाला होता है । (यमा) देव न उसे (परः) सर्वोपरि (निहित) मुरक्षित (गर्भः) गर्भस्थानीय बनाया । (यूना सता) कर्म-योग तथा ज्ञानयोग का पूरा करने हुए ज्ञानयोगी और कर्मयोगी यह (ह) प्रसिद्ध दोनों (गुहाहित) अन्त कराररूपी गुहा में निहित परमात्मा को (प्रथम) सबसे पहले (विजज्ञतु) जानते हैं । जो परमात्मा (जनिम) सबकी उत्पत्ति का स्थान तथा (नेम) सबका नियम में रखने वाला और (उद्यत) सर्वोपरि बलस्वरूप है ॥५॥

भाषार्थ—जो परमात्मा सूक्ष्मरूप से सबके अन्तःकरण में विराजमान है, उसको कर्मयोगी और ज्ञानयोगी ही सुलभता से लाभ कर सकते हैं, अन्य नहीं ॥५॥

मन्द्रस्य रूप विविदुर्मनीषिणः श्येनो यदन्धो अमरस्परावतः ।

तं मर्जयन्त सुधुधे नदीषां उन्नन्तमंशुं परियन्तमृगिभ्यम् ॥६॥

पदार्थ—(मन्द्रस्य) भ्रान्तस्वरूप परमात्मा के (रूप) रूप को (मनी-षिणः) मेधावी लोग (विविदुः) जानते हैं । जो परमात्मा (परावत) सब लोक-लाकांतरी की (अभ्रत) उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाला है और (श्येन) जो विद्युत् के समान (यदन्धः) सर्वव्यापक है, (तं) उस (अमृगिभ्यः) स्तवनीय (अशु) प्रकाशस्वरूप (सुधुधे) बड़े हुए (उन्नन्त) कान्ति वाले (परियन्त) सर्वव्यापक परमात्मा का हम लोग (नदीषु) वेदवाणियों से (आमजयन्त) साक्षात्कार करते हैं ॥६॥

भाषार्थ—भ्रान्तमय परमात्मा का साक्षात्कार कर्मयोग और ज्ञानयोग द्वारा सम्भूत बुद्धि से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं । इसी अभिप्राय से कहा गया है कि “दृश्यत त्वय्या बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः” कि उसका सूक्ष्मबुद्धि से सूक्ष्म-दर्शी ही देख सकते हैं, अन्य नहीं ॥६॥

अथ प्रसङ्गसगत्या परमात्मप्राप्तिर्वर्ण्यते ।

अथ प्रसङ्गसगति से परमात्मप्राप्ति का वर्णन करते हैं ।

त्वां मृजन्ति दश योषणः सुतं सोम ऋषिममंतिमिधोतिमिहितम् ।

अथो वारंभिरुत देवहंतिमिर्नृगितो वाक्मा दधि सातवे ॥७॥

वार्थः—हे परमात्मन् ! (सुत) स्वयसिद्ध (स्वा) तुमको (बल बोधण) कृत्यादि धर्म के दस साधन (भूजन्ति) साक्षात्कार करते हैं । (सोम) हे परमात्मन् ! तुम (मतिभि) ज्ञानयोगी तथा (बीतिभि) कर्मयोगी (अविभि) ऋषियो से (हित) साक्षात्कार किए जाने हो तथा तुम (अव्य) सर्वरक्षक हो (उत) और (चारेभिर्वैवृत्तिभिर्नृभि) सर्वोपरि वर्णीय योगी मनुष्यों द्वारा (सातये) प्रज्ञान-निवृत्ति के लिए (बाज) बल का (यत्) जिस हेतु (आवर्ति) देते हो प्रत तुम सर्वोपरि उपासनीय हो ॥७॥

भावार्थः—परमात्मा ज्ञानयोगियों तथा धर्मयोगियों को अनन्त बल देता है । इसलिए मनुष्य का ज्ञानयोगी तथा धर्मयोगी अवश्य बनना चाहिये ॥७॥

परिप्रयन्तं वृष्ये सुषसद् सोमं मनोषा अम्यन्पुत स्तुभः ।

यो धारया मधुमां ऊमिणा दुर इयति वार्ये रविपालमर्ष्यः ॥८॥

वार्थः—(सनीषा स्तुभ) शुभ पुष्टिया (परिप्रयन्त) नवकी प्राप्त होने वाले (वृष्य) विद्वानों में काम्यमान (सुषसद्) शासन स्थिति वाल (सोम) परमात्मा को (अम्यन्पुत) वर्णन करनी हैं । (यो धारया) जो अपने धर्म की धारा से (मधुमां) आनन्दमय है तथा (ऊमिणा) आनन्द की लहर द्वारा (रवि) धूलोक से (वार्य) वेदवाणी का (इयति) देता है, वह परमात्मा (रविपाद) समस्तैश्वर्यदाता तथा (अमर्ष्य) मरणधर्म-रहित है ॥८॥

भावार्थः—परमात्मा अपनी दिव्यशक्ति से पवित्र वेदवाणी का प्रकाश करता है और स्वयं अमरगणधर्मा होकर जगज्जन्मादि का हेतु है ॥८॥

अयं दिव इयति वार्यमा रजः सोमः पुनानः कलशेषु सोदति ।

अद्भिर्गोभिर्भृज्यते अद्भिः सतः पुनान इन्दुर्यो विदतिप्रियम् ॥९॥

वार्थः—(अय सोम) यह परमात्मा (दिव) धूलोक के (विदति) सम्पूर्ण (रज) ऐश्वर्य का (इयति) देता है और (कलशेषु) समस्त अन्तःकरणों में (पुनान) पवित्र करता हुआ (आसीदति) विराजमान है तथा (अद्भिः) इन्द्रियवृत्तियों से (अद्भिर्गोभिः) ज्ञान और कर्मों द्वारा (भृज्यते) साक्षात्कार किया जाता है और (सुत) स्वयसिद्ध (इन्दु) परमेश्वर्यवान् (पुनान) पवित्रकर्ता परमात्मा (प्रिय) प्रियकारक (वरिष्) वर्णीय ऐश्वर्य को ज्ञानयोगियों और कर्मयोगियों को (विदति) देता है ॥९॥

भावार्थः—ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी को परमात्मा अनन्त प्रकार के ऐश्वर्य देता है ॥९॥

सुवा नः सोम परिषिष्यमानो वयो दधन्ति व्रतसं पवस्व ।

अद्भवे धावापृथिवी हुवेम देवा धृच इयिस्मे सवीरम् ॥१०॥

वार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (परिषिष्यमान) ज्ञानयोग और कर्मयोग से साक्षात्कृत आप (न) हम लोगों को (चित्रमम) नानाविध (वय) बल का (दधन्ति) अवश्य धारण कराने हुए (पवस्व) पवित्र रहे तथा (अद्भवे धावापृथिवी) धूलोक और पृथिवीलोक को देव से रहित होने की (हुवेम) हम लोग प्राप्त करने हैं और (देवा) दिव्यगुण सम्पन्न विद्वान् (इस्मे) हम लोगों में (सुवीर रयि) सुन्दरवीरों वाल ऐश्वर्य को (धत्त) धारण कराने ॥१०॥

भावार्थः—जो लोग कर्मयोगियों और ज्ञानयोगियों की संगति में रहते हैं, उनके लिए परमात्मा नानाविध ऐश्वर्यों को देता है और धूलोक और पृथिवीलोक उनके द्वेषियों में सर्वथा रहित हो जाता है । मयात् वे मित्रता की दृष्टि में सबको देखते हैं ॥१०॥

इत्यष्टौष्ठितम् सूक्तं विंशो वगदध समाप्त ।

६८वां सूक्त और २०वां वर्ग समाप्त ।

अथ वशांस्त्वैकोनसप्ततितमस्य सूक्तस्य

१-१० हिरण्यस्तूप ऋषि ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्द — १, ५ पाद-निचुज्जगती । २-४ ६ जगती । ७, ८ निचुज्जगती । ९ निचुज्जगती । १० सिन्दुप ॥ स्वर.—१-८ निषाद । ९, १० गान्धार ॥

अथेश्वरसाक्षात्कारसाधनानि निरूप्यन्ते—

प्रथम ईश्वर के साक्षात्कार के साधनों का निरूपण करते हैं ।

इषुर्न धन्वन्प्रति धीयते मतिर्वत्सो न मातुरुपं सज्युर्धनि ।

उरुधारेव दहे अग्रं आयत्यस्य व्रतेष्वपि सोमं इष्यते ॥१॥

वार्थः—(धन्वत्) धनुष ग (न) जैसे (इषु) बाण (प्रतिधीयते) रहे जाते हैं उसी प्रकार ह जिज्ञासो ! तुमका ईश्वर मैं (मति) बुद्धि का लगाना चाहिये और (न) जैसे (वत्स) बछड़ा (मातु) माय के (ऊधनि) स्तनों के पान के लिए (उपसर्जि) रखा गया है उसी प्रकार तुम भी ईश्वर की उपासना के लिए रहे गए हो और (अस्य) इस जिज्ञासु के (व्रतेषु) सत्यादि व्रतों में (सोम) परमात्मा (इष्यते) उपास्य रूप से कहा गया है । (वत्सस्य) बछड़े के (अग्रे) आगे (आयती) उपस्थित (उरुधारेव) गौ जैसे (दुहे) दुही जाती है, उसी प्रकार सन्निहित परमात्मा सब अभीष्टों का प्रदान करता है ॥१॥

भावार्थः—जिस प्रकार धन्वी लक्ष्यभेदन करने वाला मनुष्य इतस्तत् वृत्तियों को रोक कर एकमात्र अपने लक्ष्य में वृत्ति लगाता है, उसी प्रकार परमात्माप्राप्तक को

चाहिए कि वे सब ओर से वृत्ति को रोक कर एकमात्र परमात्मा की उपासना करें ॥१॥

उपोपतिः पृच्छते सिचयने मधु मद्भ्राज्जो चोदते अन्नरामनि ।

पवमानः सन्तनिः प्रवृत्तामिव मधुमाद्भ्यः परि वारंम नि ॥२॥

वार्थः—(पवमान) सबको पवित्र करने वाला परमात्मा (प्रवृत्ताम्) शूरवीरों के (सन्तान) शरीरों के (इव) समान रद रूप है और माधु पुरुषों के लिए (इव) गतिमान परमात्मा (मधुमात्) मधु के समान मीठा है धर्मोन् शान्तिप्रद है । (भारम्) जो उसका कृपापात्र भक्त जन है उसको (पर्यवति) सब प्रकार से प्राप्त होता है और (अन्नरामनि) अन्न पुरुषों के अन्न कारण से (मद्भ्राजनि) आह्लाद उत्पन्न करने वाली (मति) बुद्धि (चोदते) उत्पन्न करती है । जिससे (मधु सिचयते) आनन्द ही वृत्ति हो जाता है ॥२॥

भावार्थः—जो पुरुष ज्ञान भाव से परमात्मा के धियमानुक्त चलते हैं, परमात्मा उन्हें ज्ञान रूप में उसका कर्मानुष्ठान करने देता है और जो परमात्मनिष्ठों का उत्पन्न करने हैं, उनके लिए परमात्मा दण्ड देता है । इसी अभिप्राय से यहां शूरवीरों के बाणों के समान परमात्मा का कथन किया गया है । जैसा कि "महद्भ्यं वज्र-मुद्यतम्" उडे हुए वज्र की तरह परमात्मा भयप्रद है ॥२॥

अभ्ये बधूयः पवते परि त्वचि अर्थनीते नृप्तीरदिते श्रुतं यते ।

हरिकान्यजतः सैयतां मदीनृम्णा शिखानो मद्भिषो न शोभते ॥३॥

वार्थः—(बधूय) प्रकृति का स्वामी (हरि) परमात्मा (अक्रान्) दुष्टों को धनिकमग्न करता है । (यजत) याग करने वाला जो (सैयत) सयमी पुरुष है (मव) उसको आह्लाद उत्पन्न करने वाला है । (नृप्ता) बलस्वरूप है तथा (शिखान) सर्वगत है (मद्भिष) और अत्यन्त तेजस्वी के (न) समान विराजमान है । वह परमात्मा (अदिते) पृथिव्यादि तत्त्वों के (अदितयते) तत्त्व को जानने वाले पुरुष के लिए (अव्य) जो रक्षा करने वाला है (त्वचि) उसके अन्न कारण से (परिपवते) सब ओर से विराजमान होता है । तथा (मप्ती) उनकी सन्ततियों को (अर्थनीते) सफल करता है ॥३॥

भावार्थः—जो पुरुष सयमी बन कर निष्काम यज्ञ करने हैं, उन पुरुषों के लिए परमात्मा शुभ सन्तानों और शुभ फलों को उत्पन्न करता है ॥३॥

उक्षा मिमाति प्रति यन्नि येनवो देवस्य देवीरुपं यन्ति निष्कृतम् ।

अत्थंक्रमीदजुनं वारंमव्ययमत्क न निक्त परि सोमो अव्यत ॥४॥

वार्थः—(उक्षा) ब्रह्मचर्यादि बलसम्पन्न पुरुष ही (मिमाति) सर्वज्ञाता हो सकता है । उस (निष्कृत) परिष्कृत पुरुष को (येनव) इन्द्रिया (प्रतिपत्ति) प्राप्त होनी है । (देवस्य देवी) दिव्य परमात्मा की दिव्य शक्तिया (उपयन्ति) उसा को प्राप्त होनी हैं । वही (अजुन) अजे-अजे योद्धाओं को (अत्थंक्रमीत्) धनिकमग्न करता है । (वार) उस सर्ववर्णीय (अव्ययं) इन्द्रिय-विकार-रहित (अत्क न) कवच की तरह (निक्त) यज्ञ से उज्ज्वल को (सोमः) परमात्मा (पर्यव्यत) चारों ओर से रक्षा करता है ॥४॥

भावार्थः—जो पुरुष ब्रह्मचारी बनकर शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक तीनों प्रकार के बल अपने में उत्पन्न करता है, वह परमात्मा के सामर्थ्य का पात्र होता है ॥४॥

अश्रुतं कशता वारंसा हरिमर्त्यो निणिजानः परि व्यत ।

दिवस्पृष्ठ बर्हणा निणिजे कृतोपस्तरणं चम्बो नमस्मयम् ॥५॥२१॥

वार्थः—(अमर्त्यो हरि) अमरगणधर्मा परमात्मा तथा (निणिजानः) शुद्ध (अमृक्तेन कशता) अपने स्वाभाविक तेज से (वासता) अपनी शक्तिरूपी आच्छादन द्वारा (दिवस्पृष्ठ) धूलोक के पृष्ठ को, जिसमें (अम्बोर्नभस्मयम्) धूलोक और पृथिवी लोकों की (कृतोपस्तरणम्) अन्तरिक्ष रूपी बिछोना है, उसको (बर्हणा) अपनी प्रकृति रूपी पुच्छ से (निणिजे) पुष्ट करता है और (परिव्यत) सब ओर से इस ब्रह्माण्ड को आच्छादित करता है ॥५॥

भावार्थः—अजरामरदिभावयुक्त परमात्मा अपने प्रकृतिरूपी बर्ह से सब ससार का आच्छादित किये हुए है ॥५॥

सूर्यस्येव रुमयो द्रावयित्त्वोः मन्मरासः प्रसुपः साकमीरते ।

तन्तुं तत् परि सर्गास आशवो नेन्द्रादने पवते धाम किचन ॥६॥

वार्थः—(मन्मरास) सर्वाह्लादक (प्रसुप) सबका निवास स्थान परमात्मा (तत् तनु) विस्मृत प्रकृतिरूप तन्तु के (साक) साथ (ईरते) गति करता है । उसमें (आशव) गमनशील (सर्गास) सृष्टिया (सूर्यस्य रुमय इव) सूर्य की किरणों के समान (द्रावयित्त्व) जगगणों में उत्पन्न होती है । उक्त परमात्मा (इन्द्रावते) उद्योगी के अनिरुक्त (किचन धाम) अन्य किसी के अन्न कारण को (न पवते) नहीं पवित्र करता है ॥६॥

भावार्थः—उक्त गुण-सम्पन्न परमात्मा के द्वारा सूर्य की रश्मियों के समान अनन्त प्रकार की सृष्टिया उत्पन्न होती हैं ॥६॥

सिन्वो रिब प्रवणे निम्न आशवो वृषेच्युता मदीसो गातुमांशत ।

श नो निवेष्टे द्विपदे चतुष्पदेऽस्मे बाजाः सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः ॥७॥

पदार्थ — (सोम) हे परमात्मन् । आप (अस्मे) हमारी (निवेक) स्थिति मे (नः) हमारे (द्विपदे चतुष्पदे) मनुष्यो तथा पशुओ के (श) कल्याणकारी हो तथा हमारी (कृप्य) बुद्धियां (तिष्ठन्तु) शुभ हो । (मवास) आनन्दमय (आवास) व्यापक आपके यश को (गातु) गान कर इस प्रकार जिज्ञासु लोग आपके स्वरूप मे (आवास) लीन हो, जैसे (सिन्धोरिव) समुद्र के (प्रवले मिम्ने) निम्न प्रवाह मे (वृषस्पता) वेग से बहने वाली नदियां मिलती हैं ॥७॥

भाषार्थ — परमात्मा करुणासिन्धु है । जिस प्रकार क्षुद्र नदियां समुद्र मे मिल कर महासागर हो जाती हैं, इसी प्रकार उक्त परमात्मा को मिलकर उपासक महत्व को धारण करता है ॥७॥

आ नः पवस्व वसुमद्विरप्यवदश्ववृणोमध्वमत्सुवीर्यम् ।

पृथं हि सोम पितरो मम स्थनं द्विवो मूर्धानः प्रस्थिता वयस्कृतः । ८ ।

पदार्थ — (सोम) हे परमात्मन् । (वसुमत्) ऐश्वर्य सम्पन्न (हिरण्यवत्) भवर्षादिघन के स्वामी (सोमन्) गयार्थ शब्दों वाले (अश्ववत्) विद्युदादिशक्तियों के स्वामी (वसुमत्) अन्नघन, अश्वर्य-युक्त ॥१॥ (सुवीर्य) सुन्दर पराक्रम को (नः) हम लोगों को (आपवस्व) सब ओर से दे । (यूप) आप (हि) निष्पन्न करने (मम) मेरे (पितर स्थन) पालन करने वाले हो और (धवस्कृत) ऐश्वर्य देने वाले आप (द्विव) युद्धों मे (मूर्धान) मुक्त रूप (प्रस्थिता) विराजमान हैं ॥८॥

भाषार्थ — हम सब मे परमात्मा से ऐश्वर्य की प्रार्थना की गई है ॥८॥

पुते सोमाः पवमानास् इन्द्र रथा इव प्र ययुः मातिमच्छ ।

सुताः पवित्रमति दन्त्यव्यै हित्वो वसि हुरितो वृष्टिमच्छ ॥९॥

पदार्थ — (पवमानास) पवित्र करने वाले (एते) ये (सुता) मस्कृत (सोमा) सीम्बुस्वभाव (रथा इव) सशस्त्र म गजराथी के समान (पवित्र) पवित्र (मातिमच्छ) सशस्त्र के अभिमुख आने वाले (इन्द्र) कमयागी वायु प्रणय) प्राप्त हो । उक्त स्वभाव (हुरित) पापों को हरण कर । ॥१०॥ (अत्य) दायरनी को (अतिमति) दूर करने हे और (वसि) जरा या (हित्वो) ताज करने (वृष्टि) आनन्द का वृष्टि को (अच्छ) देता है ॥९॥

भाषार्थ — इस मंत्र मे शील की प्रार्थना है जिस शुभ शील मे मनुष्य ऐश्वर्य-सम्पन्न होता है ॥९॥

इन्द्रविन्द्राय बृहते पवस्व सुमृत्तोको अनवद्या रिशादाः ।

मरा चन्द्राणि गृणे वसुनि देवर्षावापृथिवी प्रावत नः ॥१०॥२२॥

पदार्थ — (इन्द्रो) ऐश्वर्य-सम्पन्न परमात्मन् । (सुमृत्तीक) कमयागी का मुख देने वाले (अनवद्या) निन्दारहित (रिशादा) बाधकों के नाशक आप (इन्द्राय) कर्मयोगी के लिए (पवस्व) पवित्रता का प्रदान करें और (गृणे) स्तुति करने वाले कर्मयोगी के लिए (चन्द्राणि) प्राज्ञाद देने वाले (वसुनि) धनो को (भर) प्रदान करें । आप (देव) दिव्य धना क सहित (छायापृथिवी) छाया का और पृथिवी-लाक का (नः) हम लोगों के लिए (आपवत्सु) प्राप्त कराये ॥१०॥

भाषार्थ — हम सब के कर्मयोगी के लिए ऐश्वर्य प्रदान का वरदान किया गया है ॥१०॥

इत्येकोनसप्ततितम मन्त्र द्वाविंशो वर्गश्च समाप्तः ।

६६वा सूक्त और २२वा वर्ग समाप्तः ।

अथ दशर्चस्य सप्ततितमस्य सूक्तस्य

१ — १० ऋग्वेदार्चनम् ऋषि ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्द — १, ३ लिट्पृ ॥ २, ६, ९, १० निवृजजगती । ४, ५, ७ जगती । ८ विराजजगती । स्वर — १, ३ अक्षत । २, ४ — १० निपाद ॥

अथ पञ्चविंशतितमस्य वष्यन्ते ।

अथ पञ्चोत्तम प्रकार की तन्त्रा का वर्णन करते हैं ।

त्रिरर्चं सप्त धेनवो ददुहं सत्यामाशिरं पृथ्यं व्योमनि ।

चत्वार्यन्या भुवनानि निर्णिजे चारुणि चक्रे पटुतैरवर्धत ॥१॥

पदार्थ — (पृथ्यं व्योमनि) महाराज मे (अग्न्या) प्रकृति से भिन्न (चत्वारि भुवनानि) चार तर (यत्) जो हि (चारुणि) सुन्दर हैं, ये (निर्णिजे) शक्ति के लिए (चक्रे) प्रकृति के मध्य द्वारा (चक्रे) परमात्मा ने रत्ने हैं । (अस्मे) इस कार्य के लिए (अग्नय) वेदवाण्या (त्रि सप्त) अष्टहकार मे लकर उन्दिह्या तक २१ तन्त्रों द्वारा (ददुहे) पूण करती है और उगम (सत्या-माशिर) सत्य है कारण जिसके पमे छत्रादि रमों का (अवर्धत) बढ़ती है ॥१॥

भाषार्थ — परमात्मा ने प्रकृति स्वी उपादान कारण मे उस समार को उत्पन्न किया और वह इस प्रकार कि प्रकृति मे महत्त्व थी महत्त्व मे अष्टहकार और अष्टहकार मे पञ्चतन्त्रमात्र अर्थात् शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध इनसे पांच जाने द्वय और पांच कर्मेन्द्रिय एवं पञ्च-भूत अर्थात् पृथिवी, जल, अज, वायु, आकाश और २१वां अष्टहकार २१ २१ प्रकृतियों से परमात्मा ने समार को उत्पन्न किया । महत्त्व का यहा उसलिय नहीं गिना कि यह वैदिक लोगों के मन्त्रव्य मे एक प्रकार की प्रकृति ही है । तात्पर्य यह है कि प्रकृति इस समार का परिणामी उपादान कारण है । अर्थात् प्रकृति के परिणाम से इस समार की रचना हुई है और परमात्मा कृतव्य नित्य है । उसका किसी प्रकार से परिणाम अथवा परिवर्तन नहीं होता ॥१॥

स मिश्रमाणो अमृतस्य चारुण उमे द्यावा काव्येना वि शश्रथे ।

तेजिष्ठा अपो मंहना परिष्यत यदा देवस्य अवसा सदो विदुः ॥२॥

पदार्थ — (मिश्रमाण) प्रकृति स्वी तत्त्व को लाभ करता हुआ (आरुणो-मृतस्य) सुन्दर अमृत के दान वाले (उमे द्यावा) सुभाष और पृथिवी लोक को (काव्येन) अपनी चतुर्गर्द से (विशश्रथे) व्यक्त करता है । (स) वह परमात्मा (तेजिष्ठा अप) तेजस्वी जलमय परमाणुओं के (मंहना) महत्त्व से (परिष्यत) आच्छादन करता है । (यदा देवस्य) अगर दिव्य ज्ञान के (अवसा) महत्त्व से (सद) सद्रूपब्रह्म को (विदुः) जानें, तो उक्त परमात्मा के कर्तृत्व को जान सकते हैं ॥२॥

भाषार्थ — जो पुरुष परमात्मा के महत्त्व को जानते हैं, वे ही इस जगत् की अद्भुत सत्ता जान सकते हैं अन्य नहीं ॥२॥

ते अस्य सन्तु केतवोऽमृतं वोऽदाभ्यासो जनुर्वो उमे अनु ।

येमिनुष्णा च देव्या न पुनत आदिद्राजानं भुनन्ता अमृणत ॥३॥

पदार्थ — (ते) ये (अमृतं) मरणधर्मरहित (अदाभ्यास) अदभनीय पूर्वाभावात्ता लोग (अस्य) इस समार के (केतव) मौलिमणिस्थानीय (सन्तु) हो । (उमे जनुर्वो) दोनों तन्त्रा (अनु) उदग करण (देव्या नुष्णा) दिव्य तन्त्र (येमि) जिनसे नियत है, वे ही (पुनते) समार को पवित्र करते हैं (च) और (आदिद्रा) ते ही (सनता) गाननीय (राजान) प्रकाश रूप परमात्मा को (अमृणत) ग्रहण करता है ॥३॥

भाषार्थ — मे लाभ ला, और परलोक को लक्ष्य रखकर शुभ काम करते हैं, यही परमात्मा के ज्ञानपाथ हो गया है, अन्य नहीं ॥३॥

स मृज्यमाना दुर्गमिः सुकर्म्मिः प्र मध्यमासु मातृषु प्रमे सचा ।

व्रतानि पानो अमृतस्य चारुणा उमे नृचक्षा अनु पश्यते विशौ ॥४॥

पदार्थ — (मध्यमासु प्रसातव्य) ज्ञानेन्द्रियों मे (प्रमे) प्रमाण के लिए (सचा) मगन (स) वह परमात्मा (दुर्गमि कर्मभि) पांच सुधम भूत और पांच स्थूल भूतों मे (मृज्यमान) विराट रूप मे अभिव्यक्ति को प्राप्त हुआ सर्वत्र विराजमान है (व्रतानि पान) व्रतों की धारण करने वाला मनुष्य (आरुणोऽमृतस्य) सुन्दर अमृत आव ध देने वाले (उमे विशौ) दोनों ज्ञान और कर्म जो है, उनको (नृचक्षा) मन्त्र पूरा ही (अनुपश्यते) देखता है, अन्य नहीं ॥४॥

भाषार्थ — जो पुरुष तपश्चर्यादि वमों को करता है, वही पुरुष ज्ञान तथा कम के प्रभाव से सर्वत्राभिव्यक्त परमात्मा को ज्ञानदृष्टि से देख सकता है, अन्य नहीं ॥४॥

स मर्मज्ञान इन्द्रियाय धार्यस ओमे अन्ता रोदसी हर्षते हितः ।

वृष शुष्मेण वाधते वि दुर्मतीरादेदिशानः शय हेव शुरुचः ॥५॥२३॥

पदार्थ — (मर्मज्ञान) सर्वपूज्य (दुर्मती शुरुच) दुष्ट प्रकृति वाले असुरों का (आदेविशान) शिक्षा देने वाला (वृषा) आनन्द का वायु (उमे रोदसी) अन्तरा और पृथिवी दोनों मे (अन्तहित) मग्न मे विराजमान (स) वह परमात्मा (इन्द्रियाय) इन्द्रियों के (धार्यसे) धारण करने वाले बल के लिये (अहर्षते) सर्वत्र विराजमान है और (शुष्मेण) अपने बल से (विवाधते) दुष्टों को पीटा देता है । (शय हेव) जैसे वाहों से मोड़ा अपने प्रतिपक्षी को मारता है, उसी प्रकार परमात्मा दुराचारी और विधाकारी राक्षसों को मारता है ॥५॥

भाषार्थ — परमात्मा अपने मच्चिदानन्द रूप से सर्वत्रैव परिपूर्ण हो रहा है और वह अपनी दमन रूप शक्ति से दुष्टों का दमन करके सत्पुरुषों का उद्धार करता है ॥५॥

म माता न ददशान उस्त्रियो नानन्देति मस्तामिव स्वनः ।

जानन्नृतं प्रथमं यस्त्वर्णरं प्रशस्तये कर्तव्योत सुकृतुः ॥६॥

पदार्थ — (मातरा वदशान) माता को देवता हुआ (नः) जैसे बत्स (बत्स नानवत) शब्द करके (उस्त्रियो) गी के सम्मुख (एति) जाता है, उसी प्रकार (स) वह (सुकृतु) शुभकर्म उपासक (मर्त्ता स्वन इव) कमयागी विद्वानों के शब्दों से (श्रुत) मन्त्रों (जानन्) जानता हुआ (स्वरणर) सर्वहितकारक (प्रथम) अनादि (क) सुवर्ण परमात्मा की (प्रशस्तये) प्रशंसा के लिए (कर्तव्योत) उम परमात्मा का स्वीकार करता है ॥६॥

भाषार्थ — जो पुरुष ब्रह्ममूर्तवर्षिणी वेनु के समान परमात्मा को कामधेनु समझकर उगी उपासना करता है, वह अन्य किसी सुख की अभिलाषा नहीं करता ॥६॥

कुर्वति मीमो वृषमस्तविष्यया शृङ्गे शिशानो हरिणी विचक्षणः ।

आ योनि सोमः सुकृतं नि विदति गव्ययो त्वरमवति निर्णिमव्ययो ॥७॥

पदार्थ — जिस कर्मयोगी की (गव्ययो) सत् अस्तु का निर्णय करने वाली (शृङ्ग) चेतन्यशक्ति (निर्णिमव्ययो) परिणाम करने वाली और रक्षा करने वाली (हरिणी) हानी है, उस (सुकृत) सुकृति कर्मयोगी के हृदय को (योनि) स्थान बनाकर (तविष्यया) वृद्धि की दृष्टि से (भीम) दृष्ट के मयदाता (वृषभ) कर्मों का वर्धक (विचक्षण) सर्वज्ञ (सोम) परमात्मा (प्राविणीवति) निवास

करता है और (हरिणी) शविषा को हरण करने वाली (शृङ्गे) दो दीप्तियों को (शिषान) तीक्ष्ण करता हुआ (शक्ति) शब्द स्वर्णादिको के भावमय प्रकाशस्वरूपों को उत्पन्न करता है ॥६॥

शुचिः पुनानस्तन्मरेपसमये हरिर्नृधाविष्ट सानवि ।

जुष्टो मित्राय वरुणाय वायवे त्रिधातु मधु क्रियते सुकर्मभिः ॥८॥

पदार्थः—(सुकर्मभिः) सुन्दर कर्मों से (त्रिधातु) कफ, वातपित्तात्मक (मरेपस) पापरहित (तन्म) शरीर (मित्राय वरुणाय वायवे) अध्यापक, उप-देशक और कर्मयोगी बनने के लिये (मधु क्रियते) जिसने संस्कृत किया है, वह पुरुष (श्रद्धे सानवि) सर्वरक्षक परमात्मा के स्वरूप से (नृधाविष्ट) स्थिर होता है । जो परमात्मा (हरि) पापों का हरण करने वाला है और (शुचिः) पवित्र है, तथा (पुनाय) पवित्र करने वाला है और (जुष्ट) प्रीति से सेव्य है ॥८॥

भाषार्थ—जो लोग अपने इन्द्रिय समय द्वारा वा यज्ञादि कर्मों द्वारा इस शरीर का संस्कार करते हैं, वे मानो इस शरीर को मधुमय बनाते हैं ॥८॥

पर्वस्व सोम देववीतये इवेन्द्रस्य हार्दि सोमधानमा विश ।

पुरा नो वाचाहुरिताति पारय धेत्रविद्धि विश आहा विपृच्छते ॥९॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् । आप (देववीतये) यज्ञादि कर्म के लिये (पर्वस्व) हमको पवित्र बनायें और (वाचा) धानन्दवपक आप (इन्द्रस्य) कर्म-योगी को (सोमधान) जो आपकी स्थिति के योग्य मन (हार्दि) सर्वप्रिय है, उसमें (आविष्ट) आकर प्रवेश करें और जिस प्रकार (अञ्चिन्) मार्ग का जानने वाला पुरुष (विपृच्छते) मार्ग पूछने वाले को (विश आहा हि) शुभमार्ग का उपदेश करता है, इसी प्रकार आप (न) हम लोगों के (वाचात्) पीछन के (पुरा) पहले ही (वृत्ता) पापों को (अति पारय) दूर करिये ॥९॥

भाषार्थ—परमात्मा जीवों को शुभमार्ग का उपदेश करके आने वाले दुःखों से पहले ही बचाता है ॥९॥

द्वितो न सप्तिरभि वाजर्षेन्द्रस्येन्दो जठरमा पर्वस्व ।

नावा न सिन्धुमति पर्विबिद्वाच्छुरो न युष्यन् नो निदःस्पः ॥१०॥ ॥२४॥

पदार्थः—(इन्द्रो) परमेश्वर्य-सम्पन्न परमात्मन् । (नावा न) जैसे नाविकजन (सिन्धु) नदी को (अतिपवि) पार करते हैं, ऐसी आप हमको समार-सागर से पार करें । (बिद्वा न) और जैसे विद्वान् शूरवीर (युष्यन्) युद्ध करता हुआ (न) हम लोगों के (निदः) निन्दकों को (अक्षयः) मारता है, इसी तरह आप दुष्टों को दमन कर भ्रष्टों को उबारें और (सप्तिन) जैसे सूर्य (वाज) ऐश्वर्य को उत्पन्न करता हुआ (अन्धस्य) अपने लक्ष्य को प्राप्त होता है, इसी प्रकार आप (इन्द्रस्य) कर्मयोगी के (जठर) हृदय में ज्ञानरूपी सत्ता से विराजमान होकर (आपवस्व) पवित्र करें ॥१०॥

भाषार्थ—परमात्मा सूर्य के समान अज्ञानरूप अन्धकार को दूर करके हमारे हृदय में ज्ञानदीप्ति का प्रकाश करता है ॥१०॥

इति सप्ततितमं सूक्तं अनुविष्टो वर्गवच समाप्त ।

७०वा सूक्त और २४वां वर्ग समाप्त ।

अथ वशाचत्येकसप्ततितमस्य सूक्तस्य—

१--६ ऋषयो वैश्वामित्र ऋषि ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्द—१, ४, ७ विराड्जगती । २ जगती । ३, ५, ८ निबृज्जगती । ६ पादनिबृज्जगती । ९ विराट्-विष्टम् ॥ स्वर—१--८ निषाद । ९ वैवत ॥

अथ परमात्मनो शुभवादीमामधिकरणत्वं निरूप्यते ॥

अथ परमात्मा की शुभवादि लोको का अधिकरण रूप से निरूपण करते हैं ।

आ दक्षिणा सुज्यते शुष्म्याऽसदं वेति ब्रह्मो रक्षसः पाति जागृषिः ।

हरिरोपशं कृणुते नमस्पर्य उपस्तिरे बन्धोऽर्जन् निजिजे ॥१॥

पदार्थः—(सोमः) परमात्मा (शुष्मी) बल वाला (आसदः) सर्वत्र व्याप्त है । उपासक लोग (दक्षिणा) उपासनारूप दक्षिणा को (मृष्यते) परमात्मा को समर्पित करते हैं । (जागृषिः) जागरणशील परमेश्वर (ब्रह्मो रक्षसः) द्रोह करने वाले राक्षसों को मारकर मज्जनों की (पाति) रक्षा करता है और (बन्धोः) दुलोक तथा पृथिवीलोक का (निजिजे) घोषण करता है । (हरि) पापों का हरण करने वाला (ब्रह्म) परमात्मा (नमः) अन्तरिक्षलोक को (पथ) परमाणु समूह से (उपस्तिरे) आच्छादित करता है तथा (ओपशः) वही परमात्मा अन्तरिक्षलोक को (कृणुते) सबको ध्वंसाश देने वाला करता है ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा ने इस ब्रह्माण्ड को द्रवीभूत अथवा यो वही कि वाष्प-रूप परमाणुओं से आच्छादित किया हुआ है । उसी सर्वोपरि उपास्यदेव की उपासक लोग अपनी उपासनारूप दक्षिणा से उपासना करें ॥१॥

प्र कृष्टिहेव क्षय एति रोचदस्यै १ वणं नि रिणीते अस्य तम् ।

जहाति वृत्रि पितुरेति ननृकृतं प्रपुष्टं कृणुते निजिजं तना ॥२॥

पदार्थः—(क्षयः) इस ससार की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा (कृष्टिहेव) पीड़ा के समान (प्रेति) बड़े प्रभाव से सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है और (वणं)

असुरों को (रोचदः) अत्यन्त रुलाता है तथा (नमः) इस जीवात्मा के (त) पूर्वोक्त (वणं) आच्छादन करने वाली (वृत्रि) वृद्धावस्था को (जहाति) प्रति-क्रमण करता है और (पितु एति) पिता के भाव को प्राप्त होकर (निजिजं) कृतकार्य और (उपपुष्ट) पूर्ण (कृणुते) बना देता है तथा (तना) इस शरीर को (निजिजं) सुन्दर रूप युक्त बना देता है और (निरिणीते) निर्मुक्त करता है ॥२॥

भाषार्थ—जो पुरुष परमात्मज्ञान के पात्र है, परमात्मा उनको पूर्ण ज्ञानदेकर जराभरणदि भावों से निर्मुक्त करके अमृत बना देता है ॥२॥

अद्रिभिः सुतः पवते गर्भस्थोर्बुधायते नमसा वेपते मती ।

स मोदते नसते सधते गिरा नेनित्ते अप्सु यजते परीमणि ॥३॥

पदार्थः—(सुतः) स्वयंसिद्ध स्वयम्भू परमात्मा (अद्रिभिः) विस्तृतियों द्वारा साक्षात् किया हुआ (पवते) पवित्र करता है और (गर्भस्थो) इस जीवा-त्मा की ज्ञानरूपी दीप्तियों को (बुधायते) बन युक्त करता है तथा (मती) वह ज्ञानस्वरूप परमात्मा (नमसा वेपते) व्याप्त हो रहा है । (स) वह (मोदते) धानन्दरूप से विराजमान है और (नसते) सबका झट्की-सझी होकर विराजमान है । (गिरा) वेदरूपी ज्ञानियों द्वारा उपासना विया हुआ (सधते) सिद्धि वा देने वाला है और (अप्सु) मत्कर्मों में प्रवेश करके (तनित्ते) अनुष्ठान को शुद्ध करने वाला है तथा (परीमणि) रक्षाप्रधान यज्ञों में (यजते) भव्यं परिपूर्ण है ॥३॥

भाषार्थ—जो परमात्मज्ञान के पात्र होता है, वे प्रथम स्वयं उद्योगी बनते हैं, फिर परमात्मा उनके उद्योग द्वारा उनका शुद्ध करके परमानन्द का भागी बनाता है ॥३॥

परि द्युक्षं सहसः पर्वतादृषं मध्यः सिञ्चन्ति ह्यस्यै सक्षणिम् ।

आ यस्मिन्नावः सुहुतादु ऊर्ध्वनि मधुच्छीणन्त्यग्रिषं बरीमभिः ॥४॥

पदार्थः—(सहसः) अमाशील वह परमात्मा (मध्यः) सबका धानन्द देने वाला (द्युक्षः) ज्ञानरूपी दीप्तियों में स्थिर जीव को (ह्यस्यै सक्षणिम्) जो शत्रुओं को हनन करने वाला है तथा (पर्वतादृषः) जो हिमालय की तरह अपन महायक लोगों से वृद्धि को प्राप्त है, ऐसे जीवात्मा को (परिचिञ्चति) परमात्मा ज्ञानरूपी वृद्धि से सिंचन करता है तथा वह ऐसे जीवात्मा को ज्ञानदृष्टि से परिपूर्ण करता है । (यस्मिन्) जिसमें (नावः) इन्द्रिया (सुहुतादु) अपने शब्दस्पर्शादि भोग्य विषयों का भोगन की शक्ति रखती है और (बरीमभिः) अपने महत्त्व से (ऊर्ध्वनि) पयो-धार पात्र के समान (अग्रिषः) उस अग्रणी पुरुष के (मधुच्छी) मूर्ध्ना को (आभी-जन्ति) अभिवेक द्वारा शुद्ध करती हैं ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा उपासक को ज्ञानी तथा विज्ञानी बनाने उसका उद्धार करता है ॥४॥

समी रथं न सुरिजोरहेषत दश स्वसारा अदितेरुपस्थ आ ।

जिगादुप जयति गोरपीर्य पदं यदस्य मनुष्या जवीजनन् ॥५॥ ॥२५॥

पदार्थः—(दशः) दश मन्त्रों वाले (स्वसारः) स्वभाविक गति वाले प्राण (अदिते, उपस्थे) हम पार्थिव शरीर में (जिगादुप) इन्द्रियों की वृत्तियों को जीतने है और (न) जैसे सारथी (रथः) रथ को (भुरिजो) हाथों से (अहे-षतः) प्रेरणा करता है, इसी प्रकार परमात्मा शुभाशुभ कर्म द्वारा मनुष्यों के शरीर-रूपी रथ की प्रेरणा करता है । (अस्य) इस जीवात्मा के (मनुष्या) मनोरथों को जो (जवीजनन्) सफल करते हैं तथा (यत्) जो (अवीर्यः) गूढ़ (पदः) पद है, वह इस जीवात्मा को प्रदान करत है और (ई) उक्त परमात्मा को (सं) भलीभाँति प्राप्त होकर (उप जयति) अपने मनोरथों को सिद्ध कर लेता है ॥५॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में यह बतलाया गया है कि मनुष्य प्राणायाम द्वारा समयी बनकर उन्नतिशील बने ॥५॥

रयेनो न योनिं सदनं विषा कृतं हिंरुण्यमासदं देव एवति ।

ए रिणन्ति बहिषि प्रियं गिराश्चो न देवा अप्येति यज्ञियः ॥६॥

पदार्थः—(देवः) दिव्यगुणयुक्त परमात्मा (विषा कृतः) संस्कृत वृद्धि से साक्षात्कार किया हुआ (हिंरुण्यः) प्रकाशरूप (रयेनो न योनिं सदनं) अपने स्थिर स्थान धौंसले को प्राप्त होता है उसी तरह जैसे बाज (आसदः) स्थान को (एवति) प्राप्त होता है । (ई) उक्त (प्रियः) सबके प्यारे परमात्मा की उपासक (बहिषि) हृदय में (गिरा) वेदवाणियों से (अरिणन्ति) स्तुति करते हैं । एव (यज्ञियः) परमात्मा (देवाः) दिव्य गुण वाले विद्वानों को (एवेति) प्राप्त होता है ॥६॥

भाषार्थ—जो लोग परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहे, वे अपने हृदय में उसका ध्यान करें ॥६॥

पुरा व्यक्तो जुरुषो दिवः कविर्बुधा त्रिपृष्ठो अंनविष्ट ना अमि ।

सहस्रणीतिर्यतिः परायती रेभो न पूर्वोरुषसो वि राजति ॥७॥

पदार्थः—(अरुषः) प्रकाशस्वरूप (बुधा) धानन्द का वर्णक (कविः) सर्वज्ञ (व्यक्तः) स्फुट परमात्मा (त्रिष परा) दुलोक से भी परे है तथा (त्रिपृष्ठः) त्रिकालज्ञ परमात्मा (ना) उपासनारूपी बाणों को (अमि) लक्ष्य करके (अन्-विष्टः) स्थिर है और वह परमेश्वर (महत्सरोतिः) अनन्त शक्ति वाला है और (यतिः) लोक मर्यादा का हेतु और (परायति) सर्वत्र व्याप्त है । परमात्मा

(पूर्वी उषम) अनादि काल की ऊपामो में (रेमो न) प्रकाशमान सूर्य के समान (विराजति) विराजमान है ॥७॥

भाषार्थ—अनादि काल से परमात्मा अनेक ऊपामो को प्रकाशित करता हुआ सर्वत्र विद्यमान है ॥७॥

त्वेवं रूपं कृणुते वर्णो अस्व स यत्राशयत्समृता सेधति सिधः ।

अप्ता याति स्वधया दैव्यं सं सुष्टुती नसते सं गोमग्रया ॥८॥

पदार्थ—(सोम) परमात्मा (रूप) रूपको (स्वेध) दोष्यमान (कृणुते) करता है । (वर्ण) वरणीय (स) वह परमात्मा (यत्र) जिम (समृता) सग्राम में (अशयत्) स्थिर होता है (अस्व) उसमें (सिध) दुष्टो को (सेधति) मारता है । (वेध जन) दिव्यशक्ति वाले मनुष्य को वह (अप्ता) सत्कर्मों का दाता (ससुतो) सुन्दर स्तुति योग्य परमात्मा (स्वधया) अपने आनन्द से (याति) परिपूर्ण है और (गोमग्रया) वेदवाणी से (नसते) सर्वत्र संगत होता है ॥८॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में इस बात का वर्णन किया गया है कि परमात्मा प्रत्येक रूप को प्रदीप्त करने वाला है । उसी की सत्ता से सम्पूर्ण पदार्थ स्थिर है और स्वयं वह निलेप होकर इन सब चीजों में विराजमान है ॥८॥

उधेव यथा परियमरावादि त्विषोरधित सूर्यस्य ।

दिव्यः सुषणोऽव चक्षत धां सोमः परि कर्तुना पश्यते जाः ॥९॥२६॥

पदार्थ—(उधेव) विद्युत् के समान (यथा) गणों को (परियन्) प्राप्त होकर (अरावीत्) शब्दायमान होता है (सूर्यस्य) सूर्य को (त्विषी) दीप्ति का (अघ्यधित) धारण करता है । (दिव्य) दिव्यगुण वाला (सुषणं) चेतन (सोम) परमात्मा (धां) पृथिवी का (अघ्यधित) निर्माण करने वाला है । वह परमात्मा (जा) प्रजा को (कर्तुना) ज्ञानदृष्टि से (परिपश्यते) देखता है ॥९॥

भाषार्थ—परमात्मा अपनी ज्ञानदृष्टि से सपूर्ण पदार्थों को देखता है और सूर्यादि लोक-लोकान्तरो का प्रकाशक है ॥९॥

इत्येकसप्ततितम सूक्त षड्विंशो वर्गश्च समाप्त ।

७१वां सूक्त और २६वां वर्ग समाप्त ॥

अथ नवमस्य द्विसप्ततितमस्य सूक्तस्य—

१-६ हरिमन्त ऋषि ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्द—१-३, ६, ७ निच्-उजगती । ४, ८ जगती । ५ विराजगती । ९ पादनिच्जगती ॥ निषादः स्वर ॥

अथ परमात्मोपदेशो निरूप्यते ।

अथ परमात्मोपदेशो निरूपण करने हैं ।

हरिं मृजन्त्यरुणो न युञ्जते सं वेनुभिः कलशे सोमो अजपते ।

उद्राचमोरयन्ति हिन्वते मदी पुं कष्टस्य कति चित्परिप्रियः ॥१॥

पदार्थ—(सोम) परमात्मा (उद्राच) सपुपेज की (ईरयति) प्रेरणा करने वाला है । (मदी) बुद्धि का (हिन्वते) प्रेरक है और (पुं कष्टस्य) विज्ञानियों को (परिप्रिय) सर्वोपरि प्यारा परमात्मा (कतिचित्) अनन्त दान देता है । (अजपते) विद्युत् की तरह परमात्मा (युञ्जते) युक्त होता है । ऐसे (हरि) परमात्मा को उपासक (मृजति) ध्यानविषय करते हैं और उसका (संवेनुभि) इन्द्रियों के द्वारा (कलशे) अन्न करणों में (अजपते) साक्षात्कार किया जाता है ॥१॥

भाषार्थ—जो लोग अपनी इन्द्रियों को संस्कृत बनाते हैं, अर्थात् शुद्ध मन वाले होते हैं, परमात्मा अवश्यमेव उनके ध्यान का विषय होता है ॥१॥

साकं वदन्ति बहुवो मनीषिण इन्द्रस्य सोमं जठरे यदादुहुः ।

यदा मृजन्ति सुगमस्तयो नरः सनीलाभिर्दशभिः काम्यं मधु ॥२॥

पदार्थ—(यद्वि) जब (बहुवो मनीषिण) बुद्धिमान लोग (साक) साथ ही (वदन्ति) उसका यशोगान करने हैं तब (इन्द्रस्य) कर्मयोगी के (जठरे) अन्न करण में (सोम) शान्तिरूप परमात्मा (दुहु) परिपूर्ण रहते हैं और (सुगमस्तयो नर) भाग्यवान् लोग (यदा) जब (मृजन्ति) उमका साक्षात्कार करते हैं तब (सनीलाभिर्दशभिः) बलयुक्त दश इन्द्रियों से (काम्यं मधु) यथेष्ट आनन्द को लाभ करते हैं ॥२॥

भाषार्थ—जब कर्मयोगी जन उस परमा मा का साक्षात्कार करते हैं, तब सामाजिक बल उत्पन्न होता है अर्थात् बहुत से लोगों की सङ्गति होकर परमात्मा के यश का गान करते हैं ॥२॥

अरममाणो अत्येति गा अमि सूर्यस्य प्रियं हृदिस्तुतिरो रवेधु ।

अन्वर्मं जायममरद्विनक्षसः सं इयीभिः स्वसुभिः सेति आमिभिः ॥३॥

पदार्थ—(अरममाणः) जितेन्द्रिय कर्मयोगी (गा) इन्द्रियों का (अत्येति) अतिरूपमान करता है । (सूर्यस्य प्रियं हृदि) सूर्य की प्रिय हृदिता उषा के (अमि) सम्मुख (तिरोरब्धं) शब्दायमान होकर स्थिर होता है और वह कर्मयोगी (इयीभिः स्वसुभिः) कर्मयोग की दोनों वस्तियां जो एक मन से उत्पन्न होने के कारण स्वसुभाव को धारण किये हुई हैं और (आमिभिः) जो युगलरूप से रहती हैं, उनसे

(सजेति) विचरता है । (विमङ्गल) स्तोता (अस्मि) उस कर्मयोगी के लिए (जोवमन्मभरत्) प्रीति से सेवन करता है ॥३॥

भाषार्थ—जितेन्द्रिय पुरुष के यश का स्तोता लोग गान करते हैं, क्योंकि उनके हाथ में इन्द्रियरूपी जोड़ी की रासें रहती हैं । वही इस सत्साररूपी मार्ग को तै करके परम पद को प्राप्त होते हैं, अन्य नहीं ॥३॥

नृधृतो अद्रिधृतो बहिषि प्रियः पतिर्गवां प्रदिष इन्दुश्चेत्विषयः ।

पुरन्धिवान्मनुषो यज्ञसाधनः शुचिर्धिया पवते सोम इन्द्र ते ॥४॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे कर्मयोगिन् ! परमात्मा (नृधृत) सबको कम्पायमान करने वाला और (अद्रिधृत) संस्कृत इन्द्रियों की वस्तियों से साक्षात्कार को जो प्राप्त है तथा (बहिषि) यज्ञों में (प्रिय) जो प्रिय है और जो जगदीश्वर (गवां पति) लोक-लोकान्तरो का पति है तथा (प्रदिष) धूलोक का (इन्दु) प्रकाशक है और (अस्थियः) त्रिकालज्ञ (पुरन्धिवान्) सर्वज्ञ तथा (मनुष) मनुष्यों के लिए (यज्ञसाधनः) ज्ञानयज्ञ, कर्मयज्ञादिकों का देने वाला वह (सोमः) परमात्मा (शुचिर्धिया) शुद्ध बुद्धि से साक्षात्कार किया हुआ (ते) तुमको (पवते) पवित्र करता है ॥४॥

भाषार्थ—जो लोक-लोकान्तरो का अधिपति परमात्मा है, उसको जब मनुष्य ज्ञानदृष्टि से लाभ कर लेता है तब आनन्दित हो जाता है ॥४॥

नृवाहुभ्यां चोदितो धारया सुतोऽनुध्वं पवते सोम इन्द्र ते ।

आप्राः क्रतून्समजैरह्वरे मतीवर्न इषवश्चोऽरासदुद्गरिः ॥५॥२७॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे कर्मयोगिन् ! (ते) तुमको (अनुध्वं) बल के लिये (सोमः) शान्तिरूप परमात्मा (पवते) पवित्र करे । उक्त परमात्मा (नृवा-हुभ्यां) मनुष्यों के ज्ञान और कर्म द्वारा (ओदित) प्रेरणा किया हुआ तथा (धारया) धारारूप बुद्धि से (सुतः) साक्षात्कार किया हुआ पवित्र करे । उक्त परमात्मा के पवित्र किये हुए तुम (क्रतून्समजैः) कर्मों को प्राप्त हो । (अह्वरे) धर्मयुद्ध में (मती) अभिमानी शत्रुओं को तुम (समजैः) भीभीमंति जीतो । (वेर्न) जिस प्रकार विद्युत् (इषवः) प्रत्येक गतिशील पदार्थ में स्थिर है, इसी प्रकार (हरि) परमात्मा (अन्वी) धूलोक तथा पृथिवीलोक में (आसवत्) स्थिर है ॥५॥

भाषार्थ—कर्मयोगी उद्योगी पुरुष धर्मयुद्ध में प्रत्यायकारी शत्रुओं पर विजय पाते हैं और विद्युत् के समान सर्वव्यापक परमात्मा पर भरोसा रखकर इस समार में अपनी गति करते हैं ॥५॥

अंशु दुहन्ति स्तनयन्तमर्चितं कवि कवयोऽपसो मनीषिणः ।

समी गावो मतयो यन्ति संयतश्चतस्य योना सदनं पुनर्भवं ॥६॥

पदार्थ—(पुनर्भवः) बारम्बार अभ्यास करने वाली (गावोमतय) बुद्धि-रूपी इन्द्रियवस्तियां (सयतः) समय को प्राप्त होती हुई (अतस्य योना सदनं) सचाई के यज्ञ में स्थिर (ई) उक्त परमात्मा को (सयन्ति) प्राप्त करती हैं और (मनीषिण) बुद्धिमान (अयस) कर्मयोगी (कवयः) स्तुति की शक्ति रखने वाले लोग (कवि) सर्वज्ञ (अशु) सर्वव्यापक तथा (स्तनयन्तं) सपूर्ण सत्सार का विस्तार करने वाले (अर्चित) जयरहित परमात्मा का (दुहन्ति) साक्षात्कार करते हैं ॥६॥

भाषार्थ—जो लोग सर्वाधार और सर्वेश्वर परमात्मा के ज्ञान को लाभ करते हैं, वे ही उसके सचाई के यज्ञ के अतिरिक्त बन सकते हैं, अन्य नहीं ॥६॥

नामो पृथिव्या धरुणो महो दिवोऽपामुमौ सिन्धुष्वन्तरुक्षितः ।

इन्द्रस्य वज्रो वृषमो विभ्रवसुः सोमो हृदे पवते चारं मत्सुरः ॥७॥

पदार्थ—(इन्द्रस्य वज्र) इन्द्ररूप परमात्मा (वृषभ) सब कामनाओं की वृष्टि करने वाला तथा (विभ्रवसु) परिपूर्ण ऐश्वर्य वाला और (चारं मत्सुरः) जिसका सर्वोपरि आनन्द है, वह उक्त (सोम) परमात्मा (हृदे) हमारे हृदय को (पवते) पवित्र करे । (पृथिव्य नामा) जो परमात्मा पृथिवी की नाभि में स्थिर है और (महोदिष) बड़े धूलोक का (चरुण) धारण करने वाला है तथा (अपामुमौ) जल की लहरों में और (सिन्धुषु) समुद्रों में (अन्तरिक्षितः) अभि-विक्षित किया गया है । उक्त गुणविशिष्ट परमात्मा हमको पवित्र करे ॥७॥

भाषार्थ—जो लोग उक्त गुण से विशिष्ट परमात्मा का उपासन करते हैं, और उसमें अटल विश्वास रखते हैं, परमात्मा उनको अवश्यमेव पवित्र करता है और जो हतविश्वास होकर, ईश्वर के नियम का उल्लङ्घन करते हैं, परमात्मा उनके सब का चूर्ण करने के लिए वज्र के समान उद्यत रहता है ॥७॥

स त् पवस्व पारु पार्थिवं रजः स्तोत्रे शिक्षमाधून् ते च सुकतो ।

मा नो निर्माग्वह्नः सादनस्पृशोर्यि पिशङ्गे बहुलं वसीमहि ॥८॥

पदार्थ—(सुकतो) हे शोभनयज्ञेश्वर परमात्मन् ! (सः) वह पूर्वोक्त आप (तु) शीघ्र (पार्थिवं) पृथिवीलोक और (रजः) अन्तरिक्षलोक के (परि) चारों ओर (पवस्व) हमको पवित्र करें और (आधून्ते स्तोत्रे) कम्पायमान हुए तथा स्तुति करते हुए मुझको (शिक्षन्) शिक्षा करते हुए आप पवित्र करें और (साधव-स्पृश) घर के शोभामूर्त (वसुन) जो घन हैं उनसे (नः) हमको (आनिर्माग्वः) विद्युक्त मत करिए इसलिये (पिशङ्गः) स्वर्णादियुत (बहुलं रधि) बहुत बन को (वसीमहि) हम जीव प्राप्त हो ॥८॥

भाषार्थ—हे परमात्मन् ! आपकी कृपा से हम लोग पृथिवी तथा अन्तरिक्ष-लोक के चारों ओर परिभ्रमण करें और नामा प्रकार के जनों को प्राप्त करें ॥८॥

आ तू न इन्द्रो शतदात्वरूपं सहस्रदातु पशुमक्षिरंयवत् ।

उपमास्व बृहती रेवतीरिषोऽर्चिस्तोत्रस्य पवमान नो महि ॥९॥२८॥

पदार्थ—(इन्द्रो) प्रकाशरूप परमात्मन् ! आप (शतदातु प्रत्यय) विष्णु-दादि सैकड़ों प्रकार के कलाकौशलयुक्त और (सहस्रदातु) सहस्रों प्रकार के (पशु-मत् क्षिरंयवत्) पशु और क्षिरप्यादियुक्त जन और (रेवतीरिषः) जनयुक्त ऐश्वर्य (बृहती) जो सबसे बड़े हैं, उनको हमारे लिए (उपमास्व) निर्माण करिये । (पवमान) सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् ! (स्तोत्रस्य) उक्त स्तुति करने वाले (नः) हमको (अक्षिरिषः) आप ग्रहण करें ॥९॥

भाषार्थ—जो पुरुष अपने कर्मयोग और उद्योग के अनन्तर अपने कर्मों को ईश्वरार्पण कर देता है, अर्थात् निष्काम भाव से कर्मों को करता है, परमात्मा अवश्य-मेव उसका उद्धार करता है ॥९॥

इति द्विप्ततितम सूक्तमष्टाविंशो वर्गश्च समाप्तः ॥

७२वां सूक्त और २८वां वर्ग समाप्त ॥

अथ नवर्गस्य त्रिप्ततितमस्य सूक्तस्य

१-६ पवित्र ऋषिः ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्द—१ जगती । २-७

निचूजजगती । ८, ९ विराड्जगती ॥ निषादः स्वर ॥

अथ परमात्मना यज्ञकर्मोपदिष्यते ।

अथ परमात्मा यज्ञकर्म का उपदेश करते हैं ।

सर्वे ह्यस्य धर्मतः समस्वरन्तुतस्य योना समरन्त नामयः ।

त्रीन्स मूर्ध्नो असुरश्चक्र आरभे सत्यस्य नावः सुकृतमपीपरन् ॥१॥

पदार्थ—(सत्यस्य नावः) सचाई की नौकायुक्त यज्ञ (सुकृतं) शोभन कर्म वाले को (असुरश्चक्र) ऐश्वर्यों से परिपूर्ण करने हैं । (स सोमः) उक्त परमात्मा ने (मूर्ध्नः) सर्वोपरि (योना) तीन लोकों के (आरभे) आरम्भ के लिए (असुरश्चक्र) असुरों को बनाया और (ह्यस्य) कर्मयोग के (सर्वे) मूर्धास्थानी (धर्मतः) प्रतिदिन कर्म करने में तत्पर कर्मयोगियों को बनाया । उक्त कर्मयोगी (यज्ञस्य योना) यज्ञ के कारणरूप कर्म में (समस्वरन्तु) वेष्टा करते हुए (समरन्त) सामारिक यात्रा करते हैं । उक्त कर्मयोगियों को परमात्मा ने (नावः) नावस्थानीय बनाया ॥१॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में असुरों के तीन लोकों का वर्णन किया गया है और वे तीन लोक काम, क्रोध, और लोभ हैं ॥१॥

अथासुरान्मिन्वयकर्मयोगिनः प्रशंसयन्नाह ।

अथ असुरों की निन्दा करते हुए, और कर्मयोगियों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं ।

सम्यक् सम्यग्धो महिषा अहेपत सिन्धोर्हर्मावधि वृना अवीविपन् ।

मधोर्धाराभिर्जनयन्तो अर्कमितिप्रयामिन्द्रस्य तन्वमवीवृणन् ॥२॥

पदार्थ—(महिषा) महान पुरुष (सम्यग्धः) संपत्ति वाले (सम्यक्) भली-भांति (सिन्धोर्हर्मावधि) इस ससाररूपी समुद्र में (वेना) अम्बुद्वय की अभिलाषा करने वाले (अहेपत) बुद्धि को प्राप्त होते हैं और (अवीविपन्) बुद्धि को कम्पायमान करते हैं । (मधोर्धाराभिः) ऐश्वर्यों की धाराओं से (जनयन्तः) प्रकट होते हुए तथा (अर्कमिति) अर्चनीय परमात्मा को प्राप्त होते हुए (प्रियामिन्द्रस्य नावः) ईश्वर के प्रिय ऐश्वर्यों को (अवीवृणन्) बढ़ाते हैं ॥२॥

भाषार्थ—जो लोग परमात्मा के महत्त्व को धारण करके महान् पुरुष बनते हैं, वे इस भवसागर की लहरों से पार हो जाते हैं और परमात्मा के यश को गान करके, अन्य लोगों को भी अम्बुद्वयशाली बनाकर, इस भवसागर की धार से पार कर देते हैं ॥२॥

पवित्रवन्तः परि वार्चमासते पितृणां प्रसो अभि रक्षति व्रतम् ।

महः सद्गुणं वर्णयन्ति गो दधे वीरा इच्छेकुर्वन्गणैरारम्भ ॥३॥

पदार्थ—(पवित्रवन्तः) उक्त पुण्य कर्म वाले कर्मयोगी (परिवाचः) वेद-रूपी वाणी का (वासते) आश्रयण करते हैं । (एषां) इन कर्मयोगियों का (प्रसो) प्राचीन (पिता) परमात्मा (व्रतं) इनके व्रत की (अभिरक्षति) रक्षा करता है और उनके सामने (महः समुद्र) इस बड़े ससाररूपी सागर की (वरुण) जो वरुणरूप अपनी लहरों में डूबा लेने के लिए उद्यत है, उसको (तिरोक्ते) परमात्मा तिरस्कार कर देता है । (वर्णयन्ति) उक्त कर्मयोग और ज्ञानयोगादि साधनों में (आरम्भ) आरम्भ को (वीरा) वीरपुरुष (इत्) ही (शत्रुः) समर्थ होते हैं, अन्य नहीं ॥३॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि पवित्र कर्मों वाले पुरुष ही वायवी बनते हैं और वे ही इस भवसागर की लहरों से पार हो सकते हैं, अन्य नहीं ॥३॥

सहस्रधारेऽथ ते समस्वरन्दिवो नाके मधुजिह्वा असधतः ।

अस्य स्पशो न नि मिषन्ति भूर्णयः पदेपदे पाणिनः सन्ति सेतवः ॥४॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (ते) आपके (सेतवः) मर्यादारूप सेतु (पदेपदे सन्ति) पद-पद पर हैं और वे मर्यादारूप सेतु (पाणिनः) पापियों के दण्डदाना हैं । (भूर्णयः) शीघ्रता करने वाले हैं और (न निमिषन्ति) उनके सामने कोई धीमा उठा कर नहीं देख सकता । (अस्य) उस परमात्मा के (स्पशः) सारभूत (असधतः) अनन्त ज्योतियां हैं । हे परमात्मन् ! आप (सहस्रधारे) अनन्त आनन्द-स्वरूप में (आबः) हमारी रक्षा करें और (विषो नाके) धूलोक के मध्य में (समस्वरन्) स्रवित होते हुए आपके आनन्द (मधुजिह्वा) जो अत्यन्त आह्लाद-जनक है, वे हमको प्राप्त हो ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा के आनन्द की सहस्रों धाराएँ इस ससार में इतस्ततः सर्वत्र बह रही हैं । जो पुरुष परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करता है, वही उन आनन्दों को लाभ करता है, अन्य नहीं ॥४॥

पितृमृतुरप्या ये समस्वरन्नुवा शोचन्तः सन्दहन्तो अमृतान् ।

इन्द्रद्विष्टामप धमन्ति ायया त्वचमसिक्नीं भूमनो दिवस्परि ॥५॥२९॥

पदार्थ—जो लोग (पितृमृतु) पिता-माता की शिक्षा को पाकर सुशिक्षित हैं, और (ये) जो लोग (त्वचा) वेद की ऋचाओं के द्वारा (समस्वरन्) अपनी जीवन यात्रा करते हैं (शोचन्तोऽमृतान्) तथा धोकाशील प्रवृत्तियों को (सहस्रन्तः) भली-भांति दाह करने वाले हैं और जो (आयया) अपनी अपूर्व शक्ति से (इन्द्र-द्विष्टामपधमन्ति) ईश्वर की आज्ञा को अङ्ग करने वाले राजसों का नाश करते हैं और जो राजस (असिक्नीं) रात्रि के अन्धकार के समान (भूमनः) धूलोक और (विषः) धूलोक के (परि) चारों धार (त्वचः) त्वचा के समान वर्तमान हैं, उनको नाश करने वाले पितृमान और मातृमान कहलाते हैं ॥५॥

भाषार्थ—मनुष्य इस ससार में चार प्रकार से शिक्षा को लाभ करता है । वे चार प्रकार ये हैं कि माता, पिता, आचार्य और गुरु ॥५॥

प्रन्नाम्नानुदप्या ये समस्वरन्कुलोकयन्त्रासो रभसस्य मन्तवः ।

अपानक्षासो बधिरा अहासत श्रुतस्य पन्था न तरन्ति दुष्कृतः ॥६॥

पदार्थ—(अनक्षासः) प्रज्ञानी लोग (बधिरा) जो हितोपदेश को भी नहीं सुन सकते वे (श्रुतस्य पन्था) सचाई के मार्ग को (अपानक्षासः) छोड़ देते हैं । (दुष्कृतः) वे दुष्टाचारी इस भवसागर की लहरों को (न तरन्ति) नहीं तर सकते और (ये) जो (प्रन्नात्) प्राचीन (ज्ञानात्) प्राप्त पुरुष से (अद्या) आए हुए उपदेशों को (समस्वरन्) पालन करते हुए (कुलोकयन्त्रासः) सत्पुरुषों की सगति में रहने वाले हैं तथा (रभसस्य मन्तवः) परमात्मा की आज्ञा मानने वाले हैं, इस भवसागर की लहरों को तर जाते हैं ॥६॥

भाषार्थ—जो लोग प्राप्त पुरुषों के वाक्यों पर विश्वास करते हैं और सामा-जिक बल को धारण करते हैं, परमात्मा उनकी सदैव रक्षा करता है ॥६॥

सहस्रधारे वितते पवित्र आ वाने पुनन्ति कवयो मनीषिणः ।

कुद्रास एवामिषिरासो अद्रुहः स्पशः स्वचः सुदृशो नृचर्चसः ॥७॥

पदार्थ—(नृचर्चसः) कर्मयोगी और (सुवृक्षः) ज्ञानयोगी (स्वचः) गतिशील और (स्पशः) बुद्धिमान् (अद्रुहः) किसी के साथ द्रोह न करने वाले हैं तथा (इषिरासः) गमनशील (कुद्रासः) परमात्मा के न्याय-पालन करने के लिए स्वरूप होते हैं । (एषां) उक्तगुण-सम्पन्न पुरुषों का परमात्मा सदैव रक्षक होता है और वे लोग (सहस्रधारे वितते) अनन्त आनन्दमय विस्तृत (पवित्रे) पवित्र परमात्मा में (वाचसापुनन्ति) अपनी वाणी को उसकी स्तुति द्वारा पवित्र करते हैं । उक्त प्रकार के विद्वान् ही (मनीषिणः) मनस्वी और (कवयः) क्रान्तदर्शी होते हैं ॥७॥

भाषार्थ—जो लोग परमात्मा के स्वरूप में चित्तवृत्ति को लगा कर अपने आपको पवित्र करते हैं, वे ही कर्मयोगी और ज्ञानयोगी बन सकते हैं, अन्य नहीं ॥७॥

श्रुतस्य गोपा न दमाय सुकृतुक्षी व पवित्रा ह्यन्तरा दधे ।

विद्वान्स विश्वाहर्ष नाभि पश्यत्यबाजुष्टान्विष्यति कर्ते अव्रतान् ॥८॥

पदार्थ—(श्रुतस्य गोपा) सचाई की रक्षा करने वाला (सुकृतुक्षी) शोभन कर्मों वाला कर्मयोगी (न दमाय) जो किसी से दबाया नहीं जाता (स) वह (पवित्रा) अपने पवित्र (हृदयते) अन्तःकरण में (श्री) परमात्मा की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयरूप तीनों शक्तियों को (आहर्षे) धारण करता है । (विद्वान् स) वह विद्वान् पुरुष (विश्वाहर्ष) सम्पूर्ण लोक-लोकान्तरो को (अभिषिष्यति) देखता है और (कर्ते) कर्तव्य में (अव्रतान्) जो अव्रती (अजुष्टान्) और परमात्मा से विद्युक्त हैं, उनको (अविष्यति) मारता है ॥८॥

भाषार्थ—जो लोग परमात्मा पर दृढ विश्वास रखने वाले हैं, वे किसी से दबाए नहीं जा सकते ॥८॥

श्रुतस्य तन्तुविततः पवित्र आ जिह्वाया अग्ने वर्णस्य मायया ।

वीरारिचक्षत्समिन्मन्त आशतात्रा कर्तमव पदात्यप्रभुः ॥९॥३०॥

पदार्थ — (अप्रभु) जो पुरुष कर्मयोगी नहीं है, वह (कर्तृत्व प्राप्त) कर्मरूप मार्ग से गिर जाता है। (अत्र) इस वर्ग में (धीराश्रित) कर्मयोगी पुरुष ही (तत्) उसके समक्ष (समिन्क्षन्तः) गतिशील होकर (आश्रित) स्थिर होते हैं। (ऋतस्य) गन्तार का (तन्तु) विस्तार करने वाला (वित्त) जो विस्तृत है, वह परमात्मा (वरुणस्य मायया) सबको वशीभूत रखने वाली अपनी शक्ति के साथ (पवित्रे) उसके पवित्र अन्तःकरण में और (निष्ठाया अग्रे) जिज्ञा के अग्रभाग में (आ) निवास करता है ॥६॥

भाषार्थ — जो कर्मयोगी और उद्योगी पुरुष हैं, उन्हीं के अन्तःकरण में परमात्मा निवास करता है ॥६॥

इति त्रिसप्ततितमं सूक्तं त्रिंशो वर्गस्य समाप्तः ।

७३वां सूक्त और ३०वां वर्ग समाप्त ।

अथ नवमस्य चतुस्सप्ततितमस्य सूक्तस्य —

१—९ कक्षीवानृषि ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्द — १, ३ पादनिचु-ज्जगती । २, ६ विराज्जगती । ४, ७ जगती । ५, ९ निचुज्जगती । ८ निचुखि-ष्टुप् । स्वर — १—७, ९ निषाद । ८ धैवत ॥

अथान्युदयपात्रतामाह ।

अब अम्बुदय के अधिकारियों का निरूपण करने हैं ।

शिष्टोर्न जातोऽव चक्रददने स्वर्गं यद्वाज्यं रुषः सिषांसति ।

दिवो रेतसा सचते पयोवृषा तमोमहे सुमती शुर्म सप्रथः ॥१॥

पदार्थ — (वने) भक्ति के विषय में (यत्) जब (जातः) तत्काल उत्पन्न (शिष्ट) बालक के (न) समान यह जिज्ञासु पुरुष स्वाभाविक रीति से (चक्रवत्) रोता है, तब (स्व) सुखस्वरूप (वाजी) बलस्वरूप (अवय) प्रकाशस्वरूप परमात्मा (सिषांसति) उसके उद्धार की इच्छा करता है। (दिवो-रेतसा) जो परमात्मा धूलोक से लेकर लोक-लोकान्तरी के साथ अपनी शक्ति से (सचते) सगत है और (पयोवृषा) जो अपने ऐश्वर्य से वृद्धि को प्राप्त होता है, (त) उस परमात्मा से (सप्रथः) विस्तृत अम्बुदय और (शर्म) निश्चयसुख इन दोनों की हम लोग (ईमहे) प्रार्थना करते हैं ॥१॥

भाषार्थ — जब पुरुष दूध पीते अच्छे के समान मुक्त कण्ठ से परमात्मा के आगे रोता है, तब परमात्मा उसे अवश्यमेव ऐश्वर्य देता है ॥१॥

दिवो यः स्कम्भो धरुणः स्वातत आपूर्णो अशुः पर्येति विश्वतः ।

सेमे मही रोदसी यक्षदावृता समीचीने दाधार समिषः कृविः ॥२॥

पदार्थ — (दिवो यः स्कम्भ) जो धूलोक का सहाय है और (धरुण) पृथिवी का धारण करने वाला है तथा (स्वातत) विस्तृत (आपूर्णः) सर्वत्र परिपूर्ण (अशु) व्यापक परमात्मा (विश्वतः) सब ओर से (पर्येति) प्राप्त है (स) वह परमात्मा (इमे मही रोदसी) इस धूलोक और अन्तरिक्षलोक को (आवृता) अद्भुत कर्म से (यक्षत्) सगत करता है और (समीचीने) सगत धूलोक और धूलोक की वही परमात्मा (दाधार) धारण करता है। वह (कवि) सर्वज्ञ परमेश्वर (इव) ऐश्वर्यों को (स) देता है ॥२॥

भाषार्थ — जिस परमात्मा ने धूलोक और पृथिवीलोकों को लीला-मात्र से धारण किया है, वही सब ऐश्वर्यों का दाता है, अन्य नहीं ॥२॥

महि प्सरुः सुकृतं सोम्यं मधुर्वी गव्यतिरदितेश्च तं यते ।

ईशो यो वृष्टेरित उस्त्रियो वृषापां नेता य इतर्कतिश्चर्मियः ॥३॥

पदार्थ — (अग्निमय) स्तुतियोग्य (इत कृति) सब प्रकार का रक्षक (य) जो (नेता) नियन्ता है, और (अवा वृषा) सब प्रकार के कर्मों का फल देने वाला (उस्त्रिय) प्रकाशस्वरूप है (इत) धूलोक से उत्पन्न (वृष्टे) वृष्ट-पाणि वा (ईशे) ईश्वर है। (महि) सबसे बड़ा है (प्सरु) सबका कर्ता है (सुकृत) शुभकर्मा है। (सोम्य) सोम्य स्वभाव वाला है। (अदिते) उस ज्ञान-स्वरूप परमात्मा से (गव्यति) इस जीवात्मा का मार्ग (अशु) सीधा और (उर्वी) विस्तृत होता है और (ऋत यते) सत्यरूप यज्ञ को प्राप्त होने वाले पुरुष के लिए वह परमात्मा शुभ करता है ॥३॥

भाषार्थ — सन्मार्ग चाहने वाले पुरुषों को उचित है कि वे मचाई का यज्ञ करने के लिए परमात्मा की शरण लें ॥३॥

आत्मन्वजमो दुहते घृतं पयं ऋतस्य नाभिरमृतं वि जायते ।

समीचीनाः सदानवः प्रीणन्ति तं नरो हितमव मेहन्ति पेरवः ॥४॥

पदार्थ — जिस परमात्मा से (नभ) धूमण्डल से (आत्मन्वज) सारभूत (घृत) जलादिक (दुहते) दुहते जान हैं और (ऋतस्य) जो सचाई की (नाभि) नाभि है और (अमृत) अमृतस्वरूप है वह (पयः) तृप्तिरूप परमात्मा (विजायते) सर्वत्र विराजमान है। (नर) जो पुरुष उसकी उपासना करता है (त) उसको (पेरव) सर्वरक्षक शक्तियाँ (प्रीणन्ति) तृप्त करती हैं और (समीचीना) मुन्दर (सुवानवः) दानशील शक्तियाँ उसके लिए (हित) हित की (अवमेहन्ति) वृष्टि करती हैं ॥४॥

भाषार्थ — जो पुरुष परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमात्मा उनके लिए अपनी दानशील शक्तियों से अनन्त प्रकार के ऐश्वर्यों की वृष्टि करता है ॥४॥

अराबोदशुः सचमान ऊमिणा देवाभ्यं मनुषे पिन्वति एष्यम् ।

दधाति गर्भं मदितेरुपस्थ आ येन लोकं च तनयं च धामहे ॥५॥ ३१॥

पदार्थ — (ऊमिणा) अपने आनन्द की सहरो ने (सचमान) सगत (अशु) सर्वव्यापक परमात्मा (अराबोद) सनुपदेश करता है और (मनुषे) मनुष्य के लिए (देवाभ्य एष्य) देवभाव को पैदा कराने वाले शरीर को (पिन्वति) पुष्ट करता है तथा (मदितेरुपस्थ) इस पृथिवी पर (गर्भ) नाना प्रकार के औपधियों के उत्पत्तिरूप गर्भों को (दधाति) धारण कराता है, (येन) जिससे (लोक) दुःख के नाश करने वाले (तनयं) पुत्र-पौत्र को (धामहे) हम लोग धारण करें ॥५॥

भाषार्थ — परमात्मा की कृपा से ही सुकर्मा पुरुषों को का नीरोग और दिव्य शरीर मिलता है, जिससे वह सत्सतति को प्राप्त होकर इस ससार में अम्बुदयशाली बनता है ॥५॥

सहस्रधारेऽव ता असंभवत्स्वतीये सन्तु रजसि प्रजावतीः ।

चतस्रो नाभो निहिता अबोदिवो हविर्भरन्त्यमृतं घृतं चतुः ॥६॥

पदार्थ — (सहस्रधारे) अनन्त प्रकार के ऐश्वर्य वाले (स्वतीये) तीसरे अन्तरिक्षलोक में (रजसि) जो रजोगुणविशिष्ट है, उसमें (प्रजावती) नाना प्रकार की प्रजा वाले ऐश्वर्य (सन्तु) हमको प्राप्त हों। (असंभवत्) जो ऐश्वर्य जीव को अमृत करने वाले न हों (ता) वे शक्तियाँ (घृतं चतुः) जो नाना प्रकार के म्लिथ पदार्थों की देने वाली हैं (हविर्भरन्त्यमृतं) और हविरूप अमृत को देने वाली हैं और जो (दिवोऽवो निहिता) धूलोक के नीचे रखी हुई हैं, जिन्में (चतस्रोनाभ) चार प्रकार की दीप्तियाँ हैं, अर्थात् घम, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रकार के फल सयुक्त हैं, वे शक्तियाँ परमात्मा हमें प्रदान करें ॥६॥

भाषार्थ — परमात्मा जिन पर प्रसन्न होता है, उनको चारों प्रकार के फलों को प्रदान करता है ॥६॥

श्वेत रूपं कृणुते यत्सिषांसति सोमो मीढ्वी असुरो वेदु भूमनः ।

धिषा शर्मो सचते सेममि प्रवहिवस्त्वन्धमव दर्षदुद्रिणम् ॥७॥

पदार्थ — (यत्) जब (सिषांसति) मनुष्य सुखप्रद ऐश्वर्य को चाहता है, तब परमात्मा उसके लिए (श्वेत रूपं कृणुते) ऐश्वर्ययुक्त रूप करता है। (मीढ्वी) सब प्रकार के ऐश्वर्यों का देने वाला (सोम) परमात्मा (भूमनः) सब लोक-लोकान्तरी का (वेदु) जाना है। (स ई) वह परमात्मा इस उपासक को (धिषा) ब्रह्मविषेयिणी बुद्धि द्वारा (सचते) सगत होता है और वह (दिव) इस धूलोक से (उद्रिण) बहुत जल वाले (कवच) वृष्टि को (अवदर्षत्) उत्पन्न करता है और (प्रवत) वर (शमी) कर्म वाले (असुरः) गक्षसों को दण्ड (अभि) देता है ॥७॥

भाषार्थ — जो लोग अनन्य भक्ति द्वारा परमात्मपरायण होते हैं, परमात्मा उनको अवश्यमेव तेजस्वी बनाता है और जो दुष्कर्मी बन कर अन्याय करने हैं, परमात्मा उनको अवश्यमेव दण्ड देता है ॥७॥

अथ श्वेतं कलशं गोभिरुक्तं कार्पमया वाज्यं कमीससवान् ।

वा हिन्विरे मनसा देवयन्तः कक्षीवन्ते श्रुतहिमाय गोनाम् ॥८॥

पदार्थ — (अथ) जब (श्वेत कलश) सत्त्व-गुण-विशिष्ट अन्तःकरण को (गोभिः) जो इन्द्रियवृत्तियों से (अक्त / रज्जित) है (कार्पमय) जो अत्यन्त शुद्ध हो गया है, उसमें (वाजी) बलवान् परमात्मा (आकमीत्) अपनी दीप्ति द्वारा प्रविष्ट होता है। उस परमात्मा का (ससवान्) भजन करता हुआ (अवसा वेद्यन्त) मन से प्रकाश करते हुए, (गोनां) पृथिव्यादि लोक-लोकान्तरी के (श्रुतहिमाय) मोहमन्तःश्रुत पर्यन्त अनन्त प्रकार के ऐश्वर्यों को (कक्षीवन्ते) विद्वान् के लिये (हिन्विरे) प्रेरणा करता है ॥८॥

भाषार्थ — जो पुरुष बुद्धि की पराकाष्ठा को पहुँच जाता है परमात्मा उस पर अवश्यमेव दया करता है ॥८॥

अदिः सोम पपृक्षानस्य ते रसोऽव्यो बारं वि पवमान धावति ।

स मृज्यमानः कविर्भिर्मदित्तम् स्वदुस्वेन्द्राय पवमान पीतये ॥९॥ ३२॥

पदार्थ — (अदिः) सत्यकर्मों से (पपृक्षानस्य) अभिव्यक्त (ते) आपका (रस) आनन्द (अव्यः) जो सर्वरक्षक है, वह (बार) वरणीय पुरुष के प्रति (विधावति) विशेष रूप से प्राप्त होता है। (पवमान) सबको पवित्र करने वाले (सोम) परमात्मन्! आप (कविभिः) विद्वानों से (मृज्यमानः) साक्षात्कृत हैं और (पवमान) पवित्र करने वाले हैं और (अभिन्तम्) सबको आकाङ्क्षाकारक आप (इन्द्राय) कर्मयोगी की (पीतये) तृप्ति के लिये (स्वदुस्व) प्रियकारक हो ॥९॥

भाषार्थ — जो लोग कर्मयोग से अपने को पवित्र बनाते हैं, उनके लिये परमात्मा अवश्यमेव अपने ब्रह्माभूत का प्रदान करते हैं ॥९॥

इति चतुस्सप्ततितमं सूक्तं त्रिंशो वर्गस्य समाप्तः ।

७३वां सूक्त और ३२वां वर्ग समाप्त ।

अथ पञ्चमस्य पञ्चसप्ततितमस्य सूक्तस्य—

१-५ कविर्ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । छन्दः—१, ३, ४ निचुज्जगती ।
२ पादनिचुज्जगती । ५ विराज्जगती । निषादः स्वरः ॥

अथेश्वरः सूर्यादीनां प्रकाशकत्वेन वर्ण्यते ।

अब ईश्वर का सूर्यादिको के प्रकाशकत्वरूप से वर्णन करते हैं ।

अग्निं प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यद्बो अधि येषु बधते ।

आ सूर्यस्य बृहतो बृहन्नाधि रयं बिभ्वन्मरुहद्विचक्षुणः ॥१॥

पदार्थ—(विचक्षण) वह सवज्ञ परमात्मा (बिभ्वन्) विविध प्रकार वाले इस ससार को (रय) रम्य बनाकर (मरुहत्) तथा सर्वोपरि होकर विराजमान हो रहा है । वह परमात्मा (बृहन्) बड़ा है और (बृहत्तः सूर्यस्य) इस बड़े सूर्य के चारो ओर (आ) व्याप्त होता है और (चनोहित) सबका हितकारी परमात्मा (अग्निप्रियाणि) सबका कल्याण करता हुआ, (पवते) पवित्र करता है । तथा (यद्बो) सबसे बड़ा है । (येषु नामानि) जिसमें अनन्त नाम हैं, वह परमात्मा (बिभ्वन्) अधिपति से वृद्धि को प्राप्त है ॥१॥

भाषार्थ—इस निखिल ब्रह्माण्ड का निर्माता परमात्मा सूर्यादि सब लोक-लोकान्तरो का प्रकाशक है । इसी अग्निप्राय से कहा है, कि "न तद्भासयते सूर्यो न बाणाकौ न पावकः" अर्थात् परमेश्वर का प्रकाशक कोई नहीं, वही सबका प्रकाशक है ॥१॥

ऋतस्य जिह्वो पवते मधुं प्रियं वक्ता पतिधियो अस्या अदाभ्यः ।

दधाति पुत्रः पित्रोर्षीष्यं नामं तृतीयमधि रोचने दिवः ॥२॥

पदार्थ—(विष) बालक के (रोचने) प्रकाश के लिये (तृतीय) तीसरा (नाम) नाम (अविबधाति) धारण करता है तथा (पुत्र पित्रो) सन्तानभाव और सन्तानभाव का (अर्षीष्य) अधिकरण है और (ऋतस्य जिह्वो) सचाई की जिह्वा है । तथा (पवते) सबको पवित्र करता है । (मधु) मधुर (प्रिय) प्रिय वचनों का (वक्ता) कथन करने वाला है और (अदाभ्यः) अदम्भनीय वह परमात्मा (अस्या धियः) इन कर्मों का अधिपति है ॥२॥

भाषार्थ—जीव के शुभाशुभ सब कर्मों का अधिपति परमात्मा है । उसी प्रकाशस्वरूप परमात्मा से सब शुभवाद लोक-लोकान्तरो का प्रकाश होता है ॥२॥

अब द्युतानः कलशां अचिक्रदुभर्मियेमानः कोश आ हिरण्यये ।

अभीमृतस्य दोहनां अनुषत्वाधि त्रिपष्ठ उषसा वि गंजति ॥३॥

पदार्थ—(त्रिपष्ठः) भू, भुव, स्व., यह तीन लोक हैं पृष्ठस्थानी जिसके वह परमात्मा (उषसः) उषाकाल का प्रकाशक होकर (अधिबिराजति) विराजमान है । (ऋतस्य) सचाई के (दोहना) दाहन करने वाले (इ) इस परमात्मा को (अभीमृतस्य) उपासकगण उपासना द्वारा विभूषित करते हैं । (हिरण्यये कोशे) प्रकाशक अन्तःकरण में (वेमान) सम्पूर्ण नियमों का कर्ता वह परमात्मा

इति धीमद्वार्यमुनिगोपनिबद्धे ऋक्संहिताभाष्ये सप्तमाष्टके द्वितीयोऽध्यायः ।

समाप्त ॥

अथ तृतीयोऽध्यायः

ओ विश्वानि देव सवितुर्दित्तानि परमेसुव । यद्भद्रं तन्न आसुव ।

अथ पञ्चमस्य षट्सप्ततितमस्य सूक्तस्य

१-५ कविर्ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१ त्रिष्टुप् । २ विराज्जगती । ३, ५ निचुज्जगती । ४ पादनिचुज्जगती ॥ स्वरः—१ ध्रुवतः । २-५ निषादः ॥

अथ द्युज्जादीनामाधारत्वे वर्ण्यते ।

अब परमात्मा का सर्वाधार रूप से वर्णन करते हैं ।

धर्ता दिवः पवते कृत्यो रसो दधो देवानामनुमाद्यो नृभिः ।

हरिः सुजानो अरयो न सत्त्वमिर्बुधा पाज्जासि कृणुते नृदोषा ॥१॥

पदार्थ—(दिवः) धुलोक का (धर्ता) धारणकर्ता परमात्मा (पवते) हमें पवित्र करे (नृभिः) सब मनुष्यों का (कृत्यः) जो उपास्य है तथा (रस) आनन्द स्वरूप है और (दधः) सर्वज्ञ है । (देवानामनुमाद्य) और विद्वानों का आह्लादक है । (हरिः) उक्त गुणयुक्त परमात्मा (सुजान) सम्पूर्ण सृष्टि की रचना करता हुआ (अरयो न) विद्युत् के समान (बुधा) अनायास ही (सत्त्वमिः) प्राणियों द्वारा (पाज्जासि) बलों को (कृणुते) करता है और उक्त परमात्मा (नृदोषः) प्रकृति की सम्पूर्ण शक्तियों में (आ) व्याप्त है ॥१॥

भाषार्थ—अत्येक प्राकृत पदार्थ में परमात्मा की सत्ता विद्यमान है और वही धुलोकादि का अधिकरण है ॥१॥

(अधिकृत) शब्दायमान होता हुआ (नृभिः) उपासक लोगों से स्तुति किया गया निवाग करता है । (कलशान्) उनके अन्तःकरणों को (अबधुतान्) निरन्तर प्रकाश करता हुआ (आ) विराजमान है ॥३॥

भाषार्थ—परमात्मा उपा के प्रकाशित सूर्यादिको का भी प्रकाशक है और वह पुण्यात्माओं के वच्छ अन्तःकरण को हिरण्यमय पात्र के समान प्रदीप्त करता है । अर्थात् जो पुरुष परमात्मपरायण होता चाहे, वह पहले अपने अन्तःकरण को स्वच्छ बनाये ॥३॥

अद्रिभिः सुतो मतिभिश्चनोहितः प्ररोचयन्नोदसी मातरा शुचिः ।

रोमाण्यप्या समया वि चावति मधोधारा पिन्वमाना दिवेदिवे ॥४॥

पदार्थ—(रोदसी मातरा) इस ससार के माता-पितावत वर्तमान जो धुलोक और पृथिवीलोक हैं, उनको (प्ररोचयन्) प्रकाश करता हुआ (च) और (मतिभिराद्रिभिः) आनन्दरूपी-चित्तवृत्तियों से (सुत) स्तुत और (चनोहितः) सबका हितकारी (शुचिः) शुद्धस्वरूप परमात्मा (समया) सब ओर से (रोमाण्यप्या) सब पदार्थों की रक्षा करता हुआ (विधावति) विशेष रूप से गति करता है । (दिवेदिवे) प्रतिदिन (मधोधारा) अमृतवृष्टि से (पिन्वमाना) पुष्ट करता है ॥४॥

भाषार्थ—धुलोक और पृथिव्यादि लोक-लोकान्तरो का प्रकाशक परमात्मा अपनी सुधामयी-वृष्टि से सर्वत्र पवित्र करता है ॥४॥

परि सोमं प्र धन्वा स्वस्तये नृभिः पुनानो अग्नि वासयाशिरम् ।

ये ते मदा आहुनसो विहायमस्तेरिन्द्रे चोदय दातवे धम् ॥५॥ ३३ ॥२

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (ये ते मदा आहुनसः) जो आपके स्वभाव वाली के समान उपदेश करते हैं (तेभिः) उनसे (विहायसाः) हमारा आप आच्छादन करें और (इन्द्र) कर्मयोगी को (मघ दातवे) ऐश्वर्य देने के लिए (चोदय) प्रेरणा कीजिए । (सोम) हे परमात्मन् ! (नृभिः) उपदेशकों द्वारा (परिपुनान) हमको पवित्र करते हुए (स्वस्तये) हमारे कल्याण के लिए (प्रधन्वा) प्राप्त होइये और (आशिरम्) हमारे आश्रय का (अभिवासाय) सब ओर से रक्षा कीजिये ॥५॥

भाषार्थ—जो लोग एकमात्र परमात्मा का आश्रयण करते हैं, परमात्मा उन की सबका रक्षा करते हैं । क्योंकि सर्वनियन्ता और सबका अधिष्ठाता एकमात्र वही है । परमात्मा ही सबका अधिष्ठान है । अधिष्ठान, अधिकरण, आश्रय ये एक ही वस्तु के नाम हैं । उसी परमात्मा ने हम ब्रह्मरात्मक-ससार को उत्पन्न किया है । जिसको कोई आश्रय रूप से देख रहा है, कोई आश्रय रूप से सुन रहा है और कोई इस महत्त्व को न समझ कर अज्ञानावस्था में पड़ा हुआ है । पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमके कर्तृत्व का कोई तिरस्कार नहीं कर सकता । अर्थात् नास्तिक से नास्तिक भी जब इस बात का विचार करता है कि इस विविध-रचना-समुक्त-विश्व को किसने उत्पन्न किया, तो उसकी दृष्टि भी किसी अद्भुत शक्ति पर ही ठहरती है ।

"आशिरम्" हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य की पूर्ति करने वाला परमात्मा, हम में कर्मयोगियों को उत्पन्न करके, हमको कर्मयोगी तथा उद्योगी बनाये ॥५॥

शरो न धत्त आयुषा गमस्त्योः स्वः सिषासन्नरथिरो गविष्टिषु ।

इन्द्रस्य शुष्ममीरयन्पश्युभिरिन्दुहिन्वानो अज्यते मनीषिभिः ॥२॥

पदार्थ—(इन्द्रः) सर्वप्रकाशक परमात्मा (मनीषिभिः) ज्ञानयोगियों द्वारा (अज्यते) ध्याया जाता है । (अपश्युभिः) कर्मयोगियों द्वारा (हिन्वानः) प्रेरणा किया हुआ तथा (इन्द्रस्य) कर्मयोगी के (शुष्म) बल को (ईरयन्) प्रेरणा करता हुआ (शरो न) शूरवीर के समान (गमस्त्योः) अपने कर्म और ज्ञानरूप शक्ति में (आयुषा) सृष्टि के करणोपकरणरूप आयुषों को (धत्ते) धारण करता है । (स्वः) वह सुखस्वरूप परमात्मा (गविष्टिषु) प्रजाओं में (सिषासत) विभाग करने की इच्छा से (रथिः) गतिस्वरूप परमात्मा अपनी गति से सर्वत्र परिपूर्ण होता है ॥२॥

भाषार्थ—परमात्मा कर्मों के फल देने के अभिप्राय से सर्वत्र सृष्टि में अपनी ग्यायकपी शक्ति से सम्पूर्ण प्रजा में विराजमान होकर कर्मों के यथायोग्य फल देता है ॥२॥

इन्द्रस्य सोमं पवमानं अग्निं तविष्यमाणो जठरेष्वा विश ।

प्र णः पिन्व बिद्युदभ्रं रोदसी धिया न वाज्जा उप मासि शुश्रतः ॥३॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (पवमान) सबको पवित्र करते हुए आप तथा (अग्निः) अपनी ज्ञान की लहरी से (तविष्यमाणः) सबकी वृद्धि चाहते हुए (इन्द्रस्य) कर्मयोगी के (जठरेष्वाविस) अन्तःकरणों में आकर विराजमान हो

और (बिजली) बिजली (अग्नि) जिस प्रकार मेघों को प्रकाशित करती है और (रोशनी) धूलों और पृथिवीलोक को बृद्धियुक्त करती है, उस प्रकार (न) हमें आप (प्रविष्ट) बृद्धियुक्त करें और (बिम्बा) कर्मों के द्वारा (बाह्य) बलों को (शब्दतो न) सप्रति निरन्तर (उपमासि) निर्माण करते हैं ॥३॥

भाषार्थ—परमात्मा सत्कर्मों द्वारा मनुष्यों को इस प्रकार प्रदीप्त करता है, जिस प्रकार बिजली मेघ मण्डलों और धूल तथा पृथिवीलोक को प्रदीप्त करती है। इस लिए उसकी ज्ञानरूपी दीप्ति का लाभ करने के लिए सदैव उद्यत रहना चाहिये ॥३॥

विश्वस्य राजा पवते स्वर्ग्यं श्रुतस्य धीतिमृषिपाठवीवशत् ।

यः सूर्यासिरेण मृज्यते पिता मन्तीनामसमष्टकाव्यः ॥४॥

पदार्थ—(विश्वस्य राजा) सम्पूर्ण सत्कार का राजा परमात्मा (पवते) हमें पवित्र करता है। (श्रुतस्य) सत्यवक्ता कर्मयोगी का तथा (स्वर्ग्यः) सुख के जाता के (धीति) कर्मों को (अवीवशत्) चाहता है और परमात्मा (श्रुतिपाठ) सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है तथा (य) जो परमात्मा (सूर्यस्य) ज्ञान की रश्मियों से (मृज्यते) साक्षात् किया जाता है और (मन्तीना) समस्त ज्ञानों का (पिता) प्रदाता है तथा (असमष्टकाव्य) जो ब्रह्मियों की बाणी से परे है ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा सब ज्ञानों का केन्द्र है और उसको कोई ज्ञानविषय नहीं कर सकता इसलिए वह अतीन्द्रिय है। अर्थात् “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” उसको वाणी और मन दोनों ही विषय नहीं कर सकते। अर्थात् वह वाणी का लक्ष्यार्थ है, वाच्यार्थ नहीं ॥४॥

वृषव यथा परि कोशमवस्य पाह्यपस्यं वृषभः कनिकदत् ।

स इन्द्राय पवसे मस्तरिन्तमो यथा जेषाम समिधे त्वोत्तयः ॥५॥

पदार्थ—(त्वोत्तय) आपसे सुरक्षित हुए (यथा) जिससे (समिधे) सप्राम मे (जेषाम) हम जीतें वेमा करें। (स) वह (मस्तरिन्तम) धानन्द के प्रदाता आप (इन्द्राय) कर्मयोगी के लिए (पवसे) पवित्रता प्रदान करते हैं आप (वृषा) कामनाओं के (वृषेव) दातृगण के समान (कोश) ऐश्वर्य के कोश को (पयसि) प्राप्त होने हैं जिस प्रकार (अपामुपस्ये) जल के समीप (वृषभ) मेघमण्डल (कनिकदत्) गर्ज कर प्राप्त होता है ॥५॥

भाषार्थ—परमात्मा हमारे ज्ञान विज्ञानादि कोशों की रक्षा करने वाला है और वह उद्योगी और कर्मयोगियों को सदैव पवित्र करता है ॥५॥

इति षट्सप्ततितम सूक्त प्रथमो वर्गश्च समाप्तः ॥

७६वा सूक्त और पहिला वर्ग समाप्त ॥

अथ पञ्चमस्य सप्तसप्ततितमस्य सूक्तस्य

१-५ कविर्हवि ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्दः—१ जगती । १ ४, ५ निवृजगती ॥ निषादः स्वरः ॥

अथ वाचां सदाचारो वर्ण्यते ।

अब वाणियों का सदाचार वर्णन करने हैं ।

एष प्र कोश मधुमां अचिक्रदुद्विन्त्य वज्रो वपुषो वपुष्टरः ।

अभीमृतस्य सुदृषा घृतश्चुतो वाभा अर्पन्ति पयसेव धेनवः ॥१॥

पदार्थ—(वाभा) शब्द करती हुई (धेनव) वाणियाँ जो (पयसेव) जल प्रवाह के समान (अचिक्रदुद्विन्त्य) चलती हैं, वे वाणियों (ई) हम (श्रुतस्य) मन्त्र की (वपुषा) दोहन करने वाली हैं और (घृतश्चुतो) माधुर्य को देने वाली हैं। (एष) उक्त परमेश्वर (कोश) धन्यकरण में (मधुमान्) धानन्दरूप से वर्तमान (अचिक्रदुद्विन्त्य) साक्षीरूप से उपदेश करता है और वह (वपुष्टर) सबका प्राप्ति बीज है तथा (इन्द्रस्य) कर्मयोगी के (वपुष) शरीर का (वज्र) बल है ॥१॥

भाषार्थ—सब सदाचारों का आश्रय एकमात्र वाणी है, जो पुरुष बाणी की मीठी और सब कामनाओं की दोहन करने वाली बनाने हैं, वे इस मसार में सदैव सुख लाभ करने हैं ॥१॥

स पूर्यः पवते यं दिवस्पारं रयेनो मध्यादिषितस्तिरो रजः ।

स मध्व आ युवते वैविजान इत्कुशानोरस्तुर्मनसाह बिभ्युषा ॥२॥

पदार्थ—(स) पूर्वोक्त परमात्मा (पूर्यः) अनादि है और (पवते) सबको पवित्र करता है, जो (रज) प्रकृति से रजोगुण को (निर) तिरस्कार करके (परिमषायत्) सबका मथन करता है (स) वह (मध्व) मधुरूप है और (आयुवते) परमाणुरूप प्रकृति को आपस में मिलाने वाला है। (वैविजान) गतिशील है। (कुशामो) अपनी नेत्ररूप शक्ति से (अस्तु) आक्षेपता पुरुषों को (मनसा) अपनी मनमरूप शक्ति से (बिभ्युषा) भय का देने वाला है ॥२॥

भाषार्थ—परमात्मा प्रकृति के रजोरूप परमाणुओं का संयोग करके इस सृष्टि को उत्पन्न करता है ॥२॥

ते नः पूर्वोत्परास इन्द्रो महे वाजाय चन्वन्तु गोमते ।

इष्टेण्यासो अष्टो न चारवो ब्रह्मन् यो जुजुह्विर्हविः ॥३॥

पदार्थ—(ते) पूर्वोक्त विद्वान् (नः) जो हमारे (पूर्वोत्परास) पूर्वज (उधरास) और जो भविष्य में होने वाले हैं (इन्द्रो) वे जानी (गोमते) बड़े जान के लिए और (वाजाय) बल के लिये (चन्वन्तु) उस परमात्मा को प्राप्त हो और (ये) जो (ब्रह्म ब्रह्म) ब्रह्म प्राप्ति के लिए और (जुजुह्विः) हवि के लिए (जुजुह्व) सेवन करते हैं, वे (चारव) श्रेष्ठ लोगों के (न) समान (अष्ट) सुन्धर और (इष्टेण्यास) दर्शनीय होते हैं ॥३॥

भाषार्थ—प्राचीन और अर्वाचीन अर्थात् पुराने और नये दोनों प्रकार के विद्वान् जो वेद को ईश्वर प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं और हवनादि यज्ञों को कर्मकाण्ड के लिये करते हैं, वे इस ससार में दर्शनीय और सदाचार फैलाने के हेतु होते हैं, अन्य नहीं ॥३॥

अयं नो विद्वान्वनवदुप्युत इन्दुः सप्राचा मनसा पुरुषदुतः ।

इन्द्रस्य यः सद्ने गर्भमादधे गवांसुरुजमभ्यर्षति ब्रजम् ॥४॥

पदार्थ—(अयं) यह जो (नः) हमारे मध्य में विद्वान् है, वह (वदुप्युत) हमारे शत्रुओं को (सप्राचा मनसा) समाहित मन से नाश कर सकता है और वह (इन्द्र) प्रकाशस्वरूप है (पुरुषदुत) तथा माननीय है। (यः) जो पुरुष (इन्द्रस्य) ईश्वर की (सद्ने) सन्निधि में (गर्भ) शिष्टा को (आदधे) धारण करता है, वह (गवांस) इन्द्रियों के (उज) फल को (उवज्ज) जो सर्वोपरि है, उसको (अभ्यर्षति) प्राप्त होता है ॥४॥

भाषार्थ—जो विद्वान् ईश्वरीयज्ञान पर विश्वास करता है, वह मनुष्य जन्म के फल को लाभ करता है ॥४॥

चक्रिद्विषः पवते कृत्स्नो रसो महीं अदंघो वरुणो दुरुग्यते ।

असावि मित्रो वृजनेषु यज्ञियोऽस्यो न यथे वृष्युः कनिकदत् ॥५॥२॥

पदार्थ—(चक्रि) वह पुरुष अनुष्ठान-परायण होता है और (विषः) धूलों को (पवते) पवित्र करता है (कृत्स्नो) और कर्तव्यशील (रस) धानन्दस्वरूप (महीं) बड़ा (अदंघो) किसी से न दबाये जाने वाला परमेश्वर (दुरुग्यते) कुटिलता से चलने वाले पुरुष को (वरुणः) अपने विद्याबल से आच्छादित करता है और (असावि) ज्ञानरूपी बल को प्राप्त करता है (मित्र) सर्व-प्रिय है (वृजनेषु) सब विषयों में गमन कर सकता है और (यज्ञिय) यज्ञ सम्बन्धी कर्मों में योग्य (वृष्युः) सब कामनाओं के (वृषे) देने वाले गण के (न) समान (कनिकदत्) गर्जता हुआ, इस मसार में यात्रा करता है ॥५॥

भाषार्थ—जो विद्वान् धीर-वीर दृढव्रती और अपने विद्या प्रभाव से कुटिल वा मायावी पुरुषों को दबाने की शक्ति रखता है वह इस मनुष्य समाज में वृषभ के समान वर्जन करता हुआ अपने सदाचारी समाज की रक्षा करता है ॥५॥

इति सप्तसप्ततितम सूक्त द्वितीयो वर्गश्च समाप्तः ॥

७७वा सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त ॥

अथ पञ्चमस्य सप्तसप्ततितमस्य सूक्तस्य

१-५ कविर्हवि ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्दः—१, निवृजगती ॥ निषादः स्वरः ॥

अथ सर्वनियामक परमात्मा के ऐश्वर्य का उपदेश करने हैं ॥

प्र राजा वाचं जनयमसिष्यददुपो वसानो अभि ना इयसति ।

गृन्नाति रिप्रमधिरस्य तान्वा शुद्धो देवानाह्वयं याति निष्कृतम् ॥१॥

पदार्थ—(राजा) सबका प्रकाशक परमात्मा (वाचं) वेदरूपी वाणी को (जनयन) उत्पन्न करना हुआ (आसिष्यत्) सत्कार को उत्पन्न करता है और (जयः) कर्मों को (वसानः) धारण करता हुआ (ना) पृथिव्यादि लोक-लोकान्तरो के (अभि) सम्मुख (इयसति) गति करता है। जो पुरुष (अस्य) उस परमात्मा की (तान्वा) शक्ति से (रिप्र) अपने दोषों को (गृन्नाति) ग्रहण कर लेता है अर्थात् उनको समझ कर मार्जन कर लेता है, इस प्रकार (अभि) सुरक्षित होकर (शुद्ध) शुद्ध है तथा (देवानां) देवताओं के (निष्कृत) पदको (उपयाति) प्राप्त होता है ॥१॥

भाषार्थ—जो पुरुष परमात्मा के जगत्कर्तृत्व में विश्वास करता है, वह उसकी उपासना द्वारा शुद्ध होकर देवपद को प्राप्त होता है ॥१॥

इन्द्राय सोम परि विष्यसे नृभिर्नृचक्षा ऊभिः कबिरज्यसे वने ।

पूर्वाहि ते सुतयः सन्ति यातवे सहस्रमथा हरयश्चमृषदः ॥२॥

पदार्थ—(वने) शक्ति के मार्ग में (कवि) सर्वज्ञ परमात्मा (नृभिः) मनुष्यों के द्वारा (अज्यसे) उपासना किया जाता है। वह (नृचक्षा) सबका धन्यार्थी है। (ऊभिः) धानन्द का समुद्र है। (सोम) है परमात्मन् । आप (इन्द्राय) कर्मयोगी के लिए (परिष्यसे) लक्ष्य बनाये गये हो। (ते) तुम्हारी (सुतयः) शक्तियों (हि) क्योंकि (पूर्वी) सनातन हैं। (यातवे) गतिशील कर्मयोगी के लिए (सहस्र) अनन्त प्रकार की (अक्षया) गतिशील (चमृषवः) सेना में स्थिर होकर (हरयः) विनाश को धारण करती हुई (सन्ति) कर्मयोगी को प्राप्त होती हैं ॥२॥

भाषार्थ—जो लोग परमात्मा की भक्ति में विश्वास करते हैं, परमात्मा उनके बल को अवश्यमेव बढ़ाता है अर्थात् उत्पत्ति, स्थिति और संहार रूप परमात्मा की शक्तियाँ कर्मयोगियों की आज्ञा पालन करने के लिए या उपस्थित होती हैं ॥२॥

समुद्रियां अप्सुरासो मनीषिणामासौना अन्तरिभि सोममध्वरन् ।

ता ई' हिन्वन्ति इम्यस्य सक्षणि पाचन्ते सुम्नं पवमानमध्वरम् ॥३॥

पदार्थ—(सोममभि) परमात्मा के समक्ष (समुद्रिया आसीना अप्सुराः) अन्तरिक्ष की स्थिर-शक्तियाँ (अक्षरत्) क्षरण करती हुई (मनीषिणः) मनस्वी पुरुष के (अन्तः) अन्तःकरण में उद्बोधन करती हैं । (ता) वे शक्तियाँ (ई) इसको (हिन्वन्ति) प्रेरणा करती हैं और उक्त परमात्मा से (इम्यस्य) सब सोमियों के साधन तथा (सक्षणि) सब आपत्तियों के सहारने वाले (पवमान) सबको पवित्र करने वाले (अक्षित) अक्षरहित पद की (पाचन्ते) उपासक लोग याचना करते हैं ॥३॥

भाषार्थ—विशुद्धादि अनन्त शक्तियाँ जो अन्तरिक्ष में स्थिर हैं, उसी अनन्त-शक्तिमद्वारा से लोग प्रथम पद की याचना करते हैं ॥३॥

गोजिह्वः सोमो रथजिह्विरप्यविस्वविदुजिह्वस्त्वते सहस्रजित् ।

यं देवासंश्रुतिरे पीतये मदं स्वादिष्टं द्रुसपक्षुणं मयाधुवम् ॥४॥

पदार्थ—(सोम) परमात्मा (गोजित्) सब प्रकार की सूक्ष्म शक्तियों को जीतने वाला है तथा (रथजित्) बड़े-बड़े वेग वाले पदार्थ को जीतने वाला है और (हिरण्यजित्) बड़ी-बड़ी शोभा को जीतने वाला है तथा (स्वाजित्) सब सुखों को जीतने वाला है और (अविजित्) बड़े-बड़े वेग को जीतने वाला है तथा (सहस्रजित्) अनन्त पदार्थों को जीतने वाला है (य) जिस (मदं) आह्लादक (स्वादिष्ट) ब्रह्मानन्द देने वाले (द्रुसं) रसस्वरूप (पक्षुणं) प्रकाशस्वरूप (मयाधुवम्) सुख देने वाले परमात्मा का (देवासं) विद्वद्गण (न) हमारी (पीतये) तृप्ति के लिए (जिह्वे) व्याख्यान करते हैं ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा के भागे इस ससार की सब शक्तियाँ तुच्छ हैं । अर्थात् वह सर्वविजयी है उसी से विद्वान् लोग नित्य सुख की प्रार्थना करते हैं ॥४॥

युतानि सोम पवमानो अस्मभ्युः सत्यानि कृण्वन्नि गान्यर्षसि ।

अहि शत्रुमन्तिके दूरके च य उर्वा गम्युतिमभयञ्च नस्तुचि ॥५॥३॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (पवमान) पवित्र (अस्मभ्युः) हमारे शुभ की इच्छा करने वाले आप (सत्यानि) सव्यपदेशों को (कृण्वन्) करते हुए (युतानि) पूर्वोक्त समस्त (इन्द्रियाणि) ऐश्वर्यों को (अर्षसि) देते हैं और जो हमारे (अन्तिके) समीपवर्ती (च) तथा (दूरके) दूरवर्ती (शत्रु) शत्रु हैं उनको आप (अहि) नाश करें । (य) जो (उर्वा) विस्तृत (गम्युतिः) मार्ग है, उसे हमारे लिए खोल दें और (नः) हमको (अभयं) अक्षरहित (तुचि) कर दीजिये ॥५॥

भाषार्थ—शत्रु से तात्पर्य यहाँ ग्रन्थायकारी मनुष्यों का है । वे मनुष्यदूरवर्ती का निकटवर्ती हो, उन सबके नाश की प्रार्थना इस मन्त्र में परमात्मा से की गयी ॥५॥

इत्यष्टसप्ततितम सूक्तं तृतीयो वर्गश्च समाप्तः ॥

यह ७८वां सूक्त और ३३रा वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ पञ्चमस्यकोनाक्षीतितमस्य सूक्तस्य—

१—५ कविर्हवि ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्द—१, ३ पादनिच-जगती । २, ४, ५ निचुज्जगती ॥ निषादा स्वरः ॥

अधोदसो नो चन्वन्स्विन्दः प्र सुवानासो बृहद्विषे हुरयः ।

वि च नशंस ह्यो अरातयोऽप्यो नञन्त समिधन्त नो धियः ॥१॥

पदार्थ—(अधोदसः) स्वतन्त्र परमात्मा जो किसी से प्रेरणा नहीं किया जाता वह (नः) हमको (चन्वन्) प्राप्त हो । वह परमात्मा (इन्द्राय) सर्व-ऐश्वर्ययुक्त है और (सुवानासः) सर्वोत्पादक है (हुरयः) कुष्ठों को हरण करने वाला है (बृहत् विषे) आध्यात्मिकादि तीनों प्रकार के यज्ञों में हमारी रक्षा करे (च) और (इषोऽरातयः) हमारे ऐश्वर्य के विनाशक (अज्यं) शत्रुओं को (विनश्यन्) नाश करके (नः) हमको ऐश्वर्य दे और (नो धियः) हमारे कर्मों को (समिधन्त) शुद्ध करे ॥१॥

भाषार्थ—जो लोग परमात्मपरायण होकर अपने कर्मों का शुभ-रीति से अनुष्ठान करते हैं, परमात्मा उनकी सदैव रक्षा करते हैं अर्थात् वे लोग आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक तीनों प्रकार के यज्ञों से अपनी तथा अपने समाज की उत्पत्ति करते हैं ॥१॥

प्र णो चन्वन्स्विन्दो मदुद्युतो घनां वा येभिरर्वतो जुनीमसि ।

तिरो मर्त्यस्य कस्य चित्परिहृतिं वयं वनानि विषया भरेमहि ॥२॥

पदार्थ—(मदुद्युतः) सबको आनन्द देने वाला परमात्मा (इन्द्राय) जो प्रकाशस्वरूप है वह (नः) हमको (चन्वन्) प्राप्त हो (वा) अथवा (घनां) मोहिरण्यरूप धन हमको प्रदान करे (येभिः) जिन धनों से हम (अर्चतां) वन वाले शत्रुओं को (जुनीमसि) जीते (कस्यचित्) किसी के (मर्त्यस्य) मनुष्य

का (तिर) तिरस्कार करके (परिहृतिं) पीड़ा देकर (वयं) हम लोग (वनानि) वनों को (विषया) सदैव (भरेमहि) आरण्य न करें ॥२॥

भाषार्थ—मनुष्य को परमात्मा से सदैव इस प्रकार के बल की याचना करनी चाहिए कि वह किसी मनुष्य को ग्रन्थाय से पीड़ा देकर धन का संग्रह न करे किन्तु यदि धन-संग्रह की इच्छा हो तो वह अपने शत्रुओं को पराजय करके धन का लाभ करे ॥२॥

उत स्वस्या अरात्या अरिहि व तान्यस्या अरात्या इको हि वः ।

चन्वन् तृष्णा समरीत तौ अभि सोम अहि पवमान दुराध्यः ॥३॥

पदार्थ—(उत) अथवा (स्वस्या अरात्या) अपना शत्रु हो (उत) अथवा (अन्यस्या अरात्या) दूसरे का शत्रु हो, दोनों प्रकार के शत्रु हिसनीय हो ते हैं (हि) क्योंकि (सः) वह (वः) हिसक रूप है (चन्वन् न तृष्णा) जिस प्रकार बाधा देने वाली तृष्णा (समरीत) आकर प्राप्त होती है (तानभि) उस तृष्णा का (सोम) हे परमात्मन् तुम (अहि) नाश करो (पवमान) हे सबके पवित्र करने वाले (दुराध्यः) हे इन्द्रियागोचर परमात्मन् आप इस कामना-रूप तृष्णा का नाश करें ॥३॥

भाषार्थ—हे परमात्मन् ! आप, जो दुराराध्य शत्रु है, अर्थात् दुःख से बड़ी-भूत होने वाले हैं उनका हनन करें यहाँ शत्रु से तात्पर्य कामरूप शत्रु का भी है ॥३॥

दिवि ते नामा परमो य आदुदे पृथिव्यास्ते रुहुः सान्वि धियः ।

अद्र्यस्त्वा वप्सति गोरवि स्वकष १ सु स्वा हस्तेर्दुर्दुर्नोषिणः ॥४॥

पदार्थ—(मनीषिणः) मेधावी लोग (स्वा) तुमको (हस्ते) ज्ञानयोग कर्मयोगादि साधनों द्वारा (रुहुः) साक्षात्कार करते हैं और उनकी (अद्र्यः) वित्तवृत्तियाँ (गोरवित्त्वि) अपने मन में (वप्सु) कर्मों के लिए (स्वा) तुमको (वप्सति) ग्रहण करती हैं । हे सोम ! (ते) तुम्हारे (दिविनाभा) लोक-लोका-न्तरी के बन्धनरूप छ लोक में (य) जो पुरुष (आदुदे) तुमको ग्रहण करता है, वह (परम) सर्वोत्कृष्ट होता है और (ते) तुम्हारे (पृथिव्या) पृथिवीलोक के (सान्वि) उच्चशिक्षर में (विम) रक्षता हुआ (रुहुः) उत्पन्न होता है ॥४॥

भाषार्थ—जो लोग वित्तवृत्ति-निरोध द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, वे परमात्मा की विभूति में सर्वोपरि होकर विराजमान होते हैं ॥४॥

युवा त इन्दो सुम्ब सुपेक्षं रसं तुञ्जन्ति प्रथमा अभिधियः ।

निद्विन्द पवमान नि तारिष आविस्ते क्षमो भवतु प्रियो मदः ॥५॥४॥

पदार्थ—(इन्दो) हे परमेश्वर्ययुक्त परमात्मन् ! (ते) तुम्हारा (सुपेक्षः) रूप (सुम्ब) सुन्दर है । (अभिधियः) तुम्हारे उपासक लोग (प्रथमा) मुख्य (रस) आनन्द को (तुञ्जन्ति) ग्रहण करते हैं । (पवमान) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् ! (निद्विन्द) प्रत्येक निन्दक का आप (नितारिष) नाश करते हैं और (ते) तुम्हारा (सुम्ब) बल (प्रिय) जो गन्धके प्रिय करने वाला है (भव) और आनन्द देने वाला है, वह (आविः) प्रकट ॥५॥

भाषार्थ—परमात्मा का आनन्द परमात्मयोगियों के लिए सदैव आह्लादक है और दुराचारी-कुष्ठों के लिए परमात्मा का बल नाश का हेतु है । इसलिए परमात्म-परायण-पुरुषों को चाहिए कि वे सदैव परमात्मा के नियमों के पालन में तत्पर रहें ॥५॥

इत्येकोनाक्षीतितम सूक्तं चतुर्थो वर्गश्च समाप्तः ।

यह ७९वां सूक्त और ४वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ पञ्चमस्यकोनाक्षीतितमस्य सूक्तस्य—

१—५ वसुधैवकुर्वन् अहि ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्द—१, ४ जगती । २, ५ विराज्जगती । ३ निचुज्जगती ॥ निषादा स्वरः ॥

अथ परमात्मन ऐश्वर्य प्रकारान्तरेण निरूप्यते ।

अथ परमात्मा के ऐश्वर्य की प्रकारान्तर से निरूपण करते हैं ।

सोमस्य धारा पवते नृचक्षंस अतेन देवानहवते दिवस्परि ।

बृहस्पते रवयेना वि दिद्यते समुद्रासो न सर्वनानि विष्यन्तुः ॥१॥

पदार्थ—(नृचक्षंसः) परमात्मा के उपासकों के लिए (सोमस्य) सर्वोत्पादक परमात्मा की (धारा) आनन्दमय वृष्टि (पवते) पवित्र करती है और (देवान्) विद्वान् जोगों को (अतेन) शास्त्रीय सत्य द्वारा (दिवस्परि) सब ओर से (पवते) परमात्मा पवित्र करता है । (बृहस्पते) ऋषियों के पति विद्वान् को परमात्मा (रवयेन) शब्द से पवित्र करता है । (न) जिस प्रकार (समुद्रासः) अन्तरिक्षलोक (सबानि) यज्ञों का (विष्यन्) विस्तार करते हैं, इसी प्रकार शब्दविद्या के वेत्ता विद्वान् परमात्मा के ऐश्वर्य का विस्तार करते हैं ॥१॥

भाषार्थ—मनुष्य को चाहिए कि प्रथम शब्दब्रह्म का ज्ञाता बने, फिर मुख्य ब्रह्म का ज्ञाता बनकर लोगों को सव्यपदेश दे ॥१॥

यं त्वा वाजिभ्यः अभ्यन्तायोदुतं योनिमा रोहसि धुमान् ।

मधोनामायुः प्रतिरन्महि अब इन्द्राय सोम पशसे वृषा बर्दः ॥२॥

पदार्थ — (सोम) हे परमात्मन् ! आप (मधोना) उपासकों की (आयुः) आयु के (प्रतिरन्) बढ़ाने वाले हैं और (इन्द्राय) कर्मयोगी के लिए (महिभ्यः) बड़े बस के देने वाले हैं । (मध) सबके आह्लादक हैं और (वृषा) सब कामनाओं की वृष्टि करने वाले हैं और (पशसे) पवित्र करते हैं । हे परमात्मन् ! (वाजिभ्यः) हे वलस्वरूप ! (य त्वा) जिस आपको (अभ्यन्ता) प्रकृत्यादि अविनाशी शक्तियों (अभ्यन्ता) विभूषित करती हैं । (योनि) आप हिरण्यमय (योनि) स्थान को (आरोहसि) व्याप्त किए हुए हैं और (धुमाव) प्रकाश-स्वरूप हैं ॥२॥

भाषार्थ — परमात्मा इस हिरण्यमय प्रकृतिरूपी ज्योति का अविकरण है अथवा यो कहो, कि इस हिरण्यमय प्रकृति ने उसके स्वरूप को आच्छादित किया है । इसी अभिप्राय से उपनिषद् में कहा है, कि 'हिरण्यमेव पात्रेण सत्यास्यापिहितं मुखम्' कि हिरण्यमय-पात्र से परमात्मा का स्वरूप ढका हुआ है ॥२॥

एन्द्रस्य कुक्षा पशते मदिन्तम ऊजं वसानः भवसे समुज्जलः ।

प्रत्यङ् स विश्वा सुवनाभि पश्ये क्रीलन्हरित्यः स्वन्दते वृषा ॥३॥

पदार्थ — (भवसे) सर्वोपरि बल के लिये (समुज्जल) मगलरूप है । (ऊजं वसान) सबका प्राणाधार होकर विराजमान हो रहा है (मदिन्तम) सबका आनन्दकारक है (इन्द्रस्य) कर्मयोगी के (कुक्षा) अन्तःकरण में (पशते) पवित्रता प्रदान करता है (स) वह (प्रत्यङ्) सर्वव्यापक है और (विश्वा भुवना) सम्पूर्ण लोक-लोकान्तरो को (अभिपश्ये) रचता है । (हरि) वह अनन्त-बलयुक्त (क्रीलन्) क्रीड़ा करता हुआ और (इन्द्रस्य) सर्वव्यापक होकर और (वृषा) आनन्द का वर्णक होकर (स्वन्दते) अपनी व्यापक शक्ति द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है ॥३॥

भाषार्थ — वह अनन्त बलयुक्त परमेश्वर कर्मयोगियों के अन्तःकरण में पवित्रता प्रदान करता है ॥३॥

त त्वा देवेभ्यो मधु मध्वं नरः सहस्रधारं दुहते दश क्षिपः ।

नृभिः सोम प्रच्युतो ग्रावभिः सुतो विश्वान्देवो आ पवस्वा सहस्रजित् ॥४॥

पदार्थ — (देवेभ्यः) विद्वानों के लिए (मधुमत्स्य) अत्यन्त आनन्द के प्रदाना (त त्वा) पूर्वोक्त तुम्हें (नर) ऋत्विगादि लोग (दुहते) दुहते हैं और (दश क्षिप) पांच कर्मन्द्रिय और पांच ज्ञानेन्द्रियों की (ग्रावभिः) शक्तियों के (सुतः) सिद्ध किये हुए (सोम) हे परमात्मन् ! आप (नृभिः) मनुष्यों से साक्षात्कार किये जाते हैं । (सहस्रजित्) अनन्त प्रकार की आसुरीय शक्तियों को तिरस्कृत करने वाले आप (विश्वान् देवान्) सम्पूर्ण विद्वानों का (आपवस्व) पवित्र करें ॥४॥

भाषार्थ — जो लोग परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, परमात्मा उन्हें अवश्य पवित्र करने है ॥४॥

तं त्वा इस्तिनो मधु मन्तमद्रिमिदु इन्द्रस्य सु वृषं दश क्षिपः ।

इन्द्रं सोम प्रादयन्दैव्यं जन् सिन्धोरिवोमिः पवमानो अर्षसि ॥५॥५॥

पदार्थ — (त त्वा) पूर्वोक्त गुण-सम्पन्न आपको जो (वृषभ) सब कामनाओं की वृष्टि करता है (अद्रिमि) अपनी शक्तियों में (दशक्षिप) दशप्राण (इस्तिन) अच्युता युक्त (इन्द्रस्य) कर्मविषयक (इन्द्रस्य) दुहते हैं (सोम) हे परमात्मन् ! (इन्द्रं देव्यं जन्) दिव्यगुण सम्पन्न कर्मयोगी को (मावयन्) आनन्द देने हुए (सिन्धोरिवोमि) समुद्र की लहरों के समान (पवमानः) पवित्र करने हुए (अर्षसि) प्राप्त होने हैं ॥५॥

भाषार्थ — जो पुरुष कर्मयोग वा ज्ञानयोग द्वारा अपने आपको परमात्मा की कृपा का पात्र बनाते हैं, परमात्मा उन्हें सिन्धु की लहरों के समान अपने आनन्द-रूपी वारि से सिञ्चित करता है ॥५॥

अस्तीवां सूक्त और पाचवां वग समाप्त ॥

अथ पञ्चवर्ण्यकाशीतितमस्य सूक्तस्य —

१—५ वसुभारद्वाज ऋषि ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्दः—१, ३ निचृज्जगती । ४ जगती । ५ निचृत्विष्टुप् ॥ स्वर १—४ निषाद । ५ धैवत ॥

अथ ईश्वर के ज्ञान के अधिकारियों का निरूपण करते हैं ।

प्र सोमस्य पवमानस्योर्म्य इन्द्रस्य यन्ति जठरं सुपेशमः ।

दुष्ता पदीमुक्तीता यशसा गर्वा दानय श्रुमदमन्दिषुः सुताः ॥१॥

पदार्थ — (पवमानस्य) सब को पवित्र करने वाले (सोमस्य) परमात्मा के ज्ञान की (ऊर्म्य) लहरें (इन्द्रस्य) ज्ञानयोगी के (जठर) अन्तःकरण को (प्रयन्ति) प्राप्त होती हैं । जो लहरें (सुपेशम) सुन्दर हैं और (गर्वा) उन्मिद्यों के (दानाय) सुन्दर ज्ञान देने के लिये (दुष्ता पदीमुक्तीता) महायक सम्भार द्वारा (यशसा) बल से (उदमन्दिषु) आनन्द में (सुताः) सम्भार किये हुए (श्रु) शूरवीर कर्मयोगी को प्रदीप्त करती हैं ॥१॥

भाषार्थ — परमात्मा के सदुपदेश ज्ञानयोगी को पवित्र करते हैं और उसके उत्साह को प्रतिदिन बढ़ाते हैं ॥१॥

अच्छा हि सोमः कलशा असिष्यदुदत्यो न वोढवा शुर्वर्तेनिर्हृषा ।

अथा देवानां सुमयस्य जन्मनो विद्वो जन्मनोत्सुत इतश्च यत् ॥२॥

पदार्थ — (देवानां) कर्मयोगी और विज्ञानयोगी आदि जो विद्वान् हैं, उनके (उभयस्य) दोनों (जन्मनः) ज्ञान और कर्म को (विद्वान्) जानता हुआ (सोम) सौम्य-स्वभाव परमात्मा (कलशान्) उसके अन्तःकरणों को (अरम्) अतिशीघ्र-गामी (वोढवा) विद्वत् के (न) समान (अच्छा सिष्यन्दत्) भली-भाँति सिखन करता है । वह परमात्मा (रुचुर्वर्तेनि) सूक्ष्म से सूक्ष्म है और (वृषा) सब कामनाओं का प्रदाता है जो पुरुष (अमृतः) इसी जन्म में उसके महत्त्व को जान लेता है, वह (अरुनोति) ब्रह्मानन्द को भागता है (च) और (यत्) जो आनन्द (इत) इसी ज्ञानयोग से मिलता है, अन्य किसी साधन से नहीं ॥२॥

भाषार्थ — मनुष्य की उन्नति के लिए इस लोक में ज्ञान और कर्म दो ही साधन हैं । इसलिये मनुष्य को चाहिए कि वह इन दोनों मार्गों का अवलम्बन करे ॥२॥

आ नः सोम पवमानः किरा वस्विन्दो मवं मधवा राधसो महः ।

शिक्षां वयोधो वसवे सु चेतुना मा नो गयमारे अस्मत्परां सिचः ॥३॥

पदार्थ — (सोम) हे परमात्मन् ! (पवमान) आप सबको पवित्र करने वाले हैं । (इन्द्रो) हे सर्वप्रकाशक ! आप (न) हमें (वसु) सब प्रकार के धन को (आकिर) दें । (मधवा) आप सब ऐश्वर्य के स्वामी हैं । इसलिए हमारे (मही राधसः) अत्यन्त धन को (मध) प्रदाता बनें रहे हे परमात्मन् ! आप हमें अपने (सुचेतुना) उच्चिज्ञान से (शिक्षा) शिक्षा दें और (वयोध) आप सब प्रकार के ऐश्वर्यों को धारण करने वाले हैं । (वसवे) ऐश्वर्य के पात्र मेरे लिए आप ऐश्वर्य प्रदान करें । और (नय) धन को (अस्मद्वारे) हम से (मा परासिचः) मन दूर करें ॥३॥

भाषार्थ — ईश्वरोंपासकों को चाहिए, कि ईश्वर की प्राप्ति के हेतु ईश्वर के परम ऐश्वर्य का कदापि त्याग न करें और ईश्वर से भी सदा यही प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर ! आप हमको ऐश्वर्य से कदापि वियुक्त न करें ॥३॥

आ नः पूषा पवमानः सुरातयो मित्रो गच्छन्तु वरुणः सुजोषसः ।

बृहस्पतिं रतो वायुरश्विना त्वष्टा सविता सुयमा सरस्वती ॥४॥

पदार्थ — हे परमात्मन् ! (नः) हमको (पूषा) धर्मोपदेश द्वारा पुष्टि करने वाला विद्वान् (पवमान) पद्यापथ्य बताकर पवित्र करने वाला विद्वान् (सुरातयः) दानशील विद्वान् (मित्र) सबके मंत्री करने वाला विद्वान् (वरुण) सबको वशीभूत करने वाला विद्वान् (बृहस्पति) वाणियों के पति (वसतः) ज्ञान-योगी (वायु) कर्मयोगी (अश्विना) कर्म और ज्ञानयोगी दोनों (त्वष्टा) कार्य करने में समर्थ विद्वान् (सविता) उत्तमोत्तम पदार्थों का निर्माता विद्वान् (सुयमा) सबको नियम में रखने वाला विद्वान् (सरस्वती) ज्ञान को सर्वोपरि भूषणरूप से धारण करने वाला विद्वान्, ये सब पूर्वोक्त विद्वान् (न) हमको (आगच्छन्तु) प्राप्त हो ॥४॥

भाषार्थ — परमात्मा उपदेश करता है, कि हे मनुष्यो ! तुम सामाजिक उन्नति के लिए पूर्वोक्त विद्वानों का मग्न करो ताकि तुम सब विद्वानों में निपुण होकर समाज में अम्युदयशाली बनो ॥४॥

उमे द्यावा पृथिवी विश्वमिन्दे अर्षमा देवो अदितिर्विधाता ।

भगो नृशंस उर्वरं न्तरिक्षं विश्वे देवाः पवमानः कुवन्त ॥५॥६॥

पदार्थ — (पवमान) सबको पवित्र करने वाले परमात्मा को (उमे द्यावा पृथिवी) पृथिवीलोक और द्यालोक (विश्वमिन्दे) जो विस्तृत रूप से व्याप्त है (अर्षमा देव) और न्याय करने वाला राजा (अदितिः) प्रज्ञान का लक्षण करने वाला विद्वान् (विधाता) सब नियमों का विधान करने वाला (भग) ऐश्वर्य-सम्पन्न (नृशंस) पदार्थों के गुणों का वर्णन करने वाला (उर्वरं न्तरिक्षं) अन्तरिक्ष की विशाल विधा को जानने वाला (विश्वे देवाः) ये सब देव (कुवन्त) सेवन करते हैं ॥५॥

भाषार्थ — परमात्मा की विभूति छ लोक पृथिवीलोक अन्तरिक्षलोक ये सब लोक-लोकान्तर हैं और इन सब लोक-लोकान्तरों के ज्ञाता विद्वान् भी परमात्मा की विभूति हैं ॥५॥

८१वां सूक्त और ९वां वग समाप्त ।

अथ पञ्चवर्ण्यकाशीतितमस्य सूक्तस्य —

१—५ वसुभारद्वाज ऋषि ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्दः—१, ४ विराज्जगती । २ निचृज्जगती । ३ जगती । ५ त्रिष्टुप् ॥ स्वर —१—४ निषाद ५ धैवत ॥

असावि सोमो अरुषो वृषा हरी राजेव दुस्मो अमि गा अन्विकवत् ।

पुनानो वारं पर्येत्यव्ययं इयेनो न योनिं घृतवन्तमासदम् ॥१॥

पदार्थ — (सोम) जो सर्वोत्पादक (अरुषः) प्रकाश स्वरूप (वृषा) सद्-गुणों की वृष्टि करने वाला (हरि) पापों के हरण करने वाला है, वह (राजेव)

राजा के समान (वरुण) दर्शाया है और वह (न) पृथिव्यादि लोक-लोकान्तरो के चारों ओर (अभि अभिषिक्तवत्) शङ्खयमा हो गया है । वह (वार) वरगीय-पुरुष को जो (वरुण) हृदभवत है उसको (पुमान्) पवित्र करता हुआ (पर्येति) प्राप्त होता है । ' न ' जिस प्रकार (ध्येन) विश्वन् (वृत्तवन्) स्नेह जाने (आसव) स्थायी को (योनि) आधार बनाकर प्राप्त होता है । इसी प्रकार उक्तगुण वाले परमात्मा ने (असावि) इस ब्रह्माण्ड को उत्पन्न किया है ।

भाषार्थ—“सूने चराचर जगदिनि सोम” जा इस चराचर ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करता है उसका नाम सोम है । यह शब्द पृष्ठ प्राणि गर्भविमोचन से सिद्ध होता है और उसी घातु से असाविपत प्रयोग है । जिसके अर्थ किसी वस्तु को उत्पन्न करने के हैं ॥१॥

कविर्वै धृष्या पर्येति माह्वमत्स्यो न मृष्टो अभि वाजर्मर्षसि ।

अपसेधन्दुरिता सोम मलय घृत वसानः पांर यासि निणिजम् ॥२॥

पदार्थ—हे परमात्मन ! (धृष्या) उपदेश करने की छन्दसा से आप (माह्व) गहापुष्पा को (पर्येति) प्राप्त होना है और आप (मलय) अत्यन्त गतिशील पदार्थ को (न) माला । अभिवाज) हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को (धर्म्य-वेति) प्राप्त होना है । आप (कवि) मन्त्रज्ञ हैं । मृष्ट) मुक्त स्वयं हैं (वरिता) हमारे पापों को (अपसेधन) दूर करके (सोम) रोगों । (मलय) आप हमको सुख दे और (घृत वसान) प्रेमभाव से उत्पन्न करने हुए (निनिज) पवित्रता का (परिपालि) उत्पन्न करें ॥२॥

भाषार्थ—यह मन्त्र सब परमात्मा से यह प्रार्थना है कि हे परमात्मन् ! आप हमका शुद्ध करें और सब प्रकार के सुख प्रदान करें । यहाँ सोम के लिए कवि शब्द आया है । वास्तव में वेदा । कवि शब्द जड़ के लिए कही भी नहीं आता । इतना ही नहीं किन्तु ‘कविमनीषी’ पर्यभूतव्यम् य० ४०-८ इत्यादि वाक्यों में कवि शब्द परमात्मा के लिए आया है । हम प्रकार उक्त मन्त्र में कवि शब्द से परमात्मा का ग्रहण करना चाहिए, जहाँ सोम का नहीं ॥२॥

पृजन्तः पिता महिषस्य पणिनो नाभा पृथिव्या गिरिषु क्षयं दधे ।

स्वसार आपो अभि गा उतासंरुत्सं प्रावर्भिर्नसते वीते अध्वरे ॥३॥

पदार्थ—(वीते अध्वरे) पवित्र यज्ञों में (प्रावर्भि) रक्षा से आप (नसते) प्राप्त होते हैं (उत) और (गा) पृथिव्यादि लोक-लोकान्तरो में (अभिसरन्) गति करने हुए (आप) सर्वव्यापक आप (स्वसार) स्वयंगति-शील हाकर विराजमान हैं । आप कैसे हैं (पृजन्तः) सबके तपक हैं और (पिता) सबके रक्षक हैं और (महिषस्य पणिन) बच्चे से बच्चे गतिशील पदार्थों के नियन्ता हैं और (पृथिव्या, नाभा) पृथिव्यादि लोक-लोकांतरो के केन्द्र हाकर (गिरिषु) सब पदार्थों में (क्षय दधे) रक्षा को उत्पन्न करते हैं ॥३॥

भाषार्थ—परमात्मा इस चराचर ब्रह्माण्ड का उत्पादक और पृजन्त के समान सबका तृणिकारक है । उसी परमात्मा में सब प्रकार की शान्ति रक्षा उत्पन्न होती है ॥३॥

अथ परमात्मा शीलमुपविशति ।

अथ परमात्मा सदाचार का उपदेश करता है ।

जायेव पत्याबधि शेवं महसे पञ्चाया गर्भं मृणुहि बर्बोमि ते ।

अन्तर्वाणी । प्र चरा सु जीवसेऽनिन्धा वृजने सोम जागृहि ॥४॥

पदार्थ—(गर्भ) है गर्भ । गृह्णातीति गर्भ । हे सद्गुणों के ग्रहण करने वाले जीवात्मन ! (ते) तुम । (बर्बोमि) मैं कहता हूँ कि (मृणुहि) तुम सुनो । (पञ्चाया) जिस प्रकार पृथिवी को (पत्यो, बधि) पञ्चरूप पति में अत्यन्त पोषित होती है (जाय, इव) जैसे कि सदाचारिणी रत्नी की अपन पति में प्रीति होती है । वैसे ही सब स्त्रियों को अपने-अपने पतियों में प्रीति करनी चाहिए । ऐसा करने पर (महसे) प्रत्येक अधिकारी के लिए सुख की प्राप्ति होती है । (अनिन्धा) सब दोषों से दूर होकर (वृजने) अपने लक्ष्यों में सावधान होकर (सोम) हे सौम्य-स्वभाव जीवात्मन् ! (जागृहि) तुम जागो और (अन्तर्वाणीय) विद्यारूपी वाणी में (प्रचरायु) जो सबसे प्रचार पाने योग्य है उसमें (जीवसे) अपने जीवन के लिए जागृति की धारण करो ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि हे जीव ! तुमका अपने कर्तव्य में सदैव जागृत रहना चाहिए । जो पुरुष अपने कर्तव्य में नहीं जागता उसका ससार में जीना निष्फल है । यही मान शब्द के अर्थ के हैं ॥४॥

यथा पूर्वस्यः शतसा अमृत्रः सहस्रसाः पयसा वाजर्मिन्दो ।

एवा पवस्व सुप्ताय नय्यसे तव व्रतमन्वापः सचन्ते ॥५॥७॥

पदार्थ—(इवो) हे जीवात्मन् ! (यथा) जैसे (पूर्वस्य) पूर्व-जन्मों के लिए (शतसा) सैकड़ों (सहस्रसा) हजारों प्रकार के (वाज) बलों को (पयसा) तुम प्राप्त हुए (एवा) इसी प्रकार (नय्यसे) इस नवीन जन्म के लिए (सुप्ताय) अन्मुदयार्थ (तव व्रत) तुम्हारे व्रत को (अमु आप) सत्कर्म (सचन्ते) सज्जत हो । इसलिये आप (पवस्व) पवित्र करें ॥५॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि हे जीव ! तुम्हारे पूर्व जन्म बहुत व्यर्थ हो गए हैं तुम इस नूतन जन्म में सत्कर्म करके अन्मुदयशाली और तेजस्वी बनो ।

यथा पूर्व और उत्तर जन्मों का कर्मा पुष्टि का प्रवाहरूप से अनादि मानकर है और यही भाव ‘मृष्यसि त्रमसो धाता । यथा पूर्वमकृतपातः’ मन्त्र में वर्णन किया गया है ॥५॥

इति द्व्यशीतितम सूक्त सप्तमो वगद्वय समाप्तः ।

यह २२वां सूक्त और उवा अंग समाप्त हुआ ।

अथ पञ्चचंस्य त्र्यशीतितमस्य सूक्तस्य—

१—५ पवित्र श्रुति ॥ पयमान सोमो दधता ॥ छन्द—१, ४ निचृज्ज-गती । २, ५ विराजजगती । ३ जगती ॥ निषाद स्वर ॥

अथ त्रितिक्षोर्पदवधतः ।

अथ त्रितिक्षा का उपासना करने है ।

पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पयसि दधतः ।

अतप्ततनूनं तदामो अशनुने श्रुताम् इद्वन्तस्तस्मांशः ॥१॥

पदार्थ—(ब्रह्मणस्पते) हे यज्ञात्मा परमात्मन ! (ते) तुम्हारा स्वरूप (पवित्र) पवित्र (वितत) विस्तृत । (प्रभुर्गात्राणि) सब गत पदार्थों (पयसि) चारा ओर व्यापक है । (अतप्ततनूनं) जिसमें अपने शरीर में तप नहीं किया (तदाम) वह पुरुष कच्चा है । वह तुम्हारे आनन्द का (न अशनुने) नहीं भोग सकता (श्रुताम् इत) अनुष्ठानी पुरुष ही (ब्रह्मन्) तुमका प्राप्त हो गये हैं । (तत्) तुम्हारे आनन्द को (तस्मांशः) भोग करता है ॥१॥

भाषार्थ—उस मन्त्र में परमात्मा अपने स्वरूप का विवरण दे रहा है । जो लोग तपस्वी हैं वे ही परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, अन्य नहीं । यहाँ शरीर का तप एक उपलक्षण मात्र है । शरीर में जादृग्गतिमादि सब प्रकार के तपों का यहाँ ग्रहण है ॥१॥

तपोऽपवित्रं विततं दिवस्पदे शीर्षतो अस्य तन्वां व्यस्थिरन् ।

अवन्त्यस्य पवीतारमाश्रवो दिवस्पृष्ठमधि तिष्ठन्ति चेतसा ॥२॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (दिवस्पदे) शरीर के मापका (तपो) तपो-रूपी (पवित्र) पवित्र (वितत) विस्तृत पद विराजमान है । (अस्य) उस पद की (तन्वा) किरणों (शीर्षतो) दीर्घ वाता (व्यस्थिरन्) स्थिर हैं । (अस्य) इस पद के (पवित्रार) उपासक को (आश्रव) इस पद के आनन्द (अवन्ति) रक्षा करते हैं । उक्त पद के उपासक (दिवस्पृष्ठमधि) आकाश के गिखर पर (चेतसा) अपने बुद्धिबल से (तिष्ठन्ति) स्थिर होते हैं ॥२॥

भाषार्थ—यह मन्त्र में परमात्मा ने इस बात का उपदेश किया है कि ससार में तप ही सर्वोपरि है । जो तप तपस्वी हैं वे सर्वोपरि उच्च पद की ग्रहण करने हैं । इसलिये हे मन्त्र ! तप तपस्वी बनो ॥२॥

अरुरुचदुषः पृश्निरग्रिय उक्षा विभति भुवनानि वाजयुः ।

मायाविनो ममिरे अस्य मायया नृचक्षसः पितरो गर्भं मा दधुः ॥३॥

पदार्थ—प्राक्त परमात्मा (उषस) सूर्य व प्रमाणहल । (अरुरुचत्) प्रकाश करना है और (पृश्नि) प्राप्तुते सर्वगति पृश्नि, प्रलयकाल में जो सबको भक्षण करे उसका नाम पृश्नि है । (उक्षा) उक्षान्ति उक्षा इति महन्नामसु पठितम्—नि० ३-१३-३ । जो हम सम्पूर्ण ससार की अपने प्रेमवादि से तिष्ठित कर उस महान् पुरुष का नाम उक्षा है । (भुवनानि विभति) वह सब भुवनों का भरण पोषण करता है । (वाजय) सब बलों का आधार है । (अस्य मायया) उसकी शक्ति से (मायाविनो ममिरे) मायावीनो भरण जानते हैं । (नृचक्षसः) वह सर्वज्ञ (पितरो) भरण उपन करने वाला (गर्भम्) इस ससार-रूपी गर्भ को (वाजयु) धारण करता है ॥३॥

भाषार्थ—यह मन्त्र में परमात्मा के परमपद का वर्णन है कि वह प्राण-स्वरूप है और लोक-लोकान्तरो में अपिष्टा है । सब तपों का केन्द्र है और सब मायायियों की माया का मदन करनेवाला है । अतएव यह है कि उसी पूज्य पद की उपासना से पुरुष तपस्वी बन सकता है ॥३॥

गुन्धर्व इत्या पदमस्य रक्षति पाति देवानां जनिषान्पहुतः ।

गुम्नाति रिपुं निधया निचापतिः सुकृत्तया मधुनो मधुमांशत ॥४॥

पदार्थ—(पा धरतीति गुन्धर्व) जो पृथिव्यादि लोक-लोकान्तरो को धारण करे उसका नामयथा गुन्धर्व है । (इत्या) वह सत्यरूपपरमात्मा इत्या इति सत्यनामसु पठित नि० ३-१३-१० । (देवानां जनिषानि) विद्वानों के जन्म की (रक्षति) रक्षा करता है । (अदभत) बड़ा है अदभुत इति महन्नामसु पठित नि० ३-१३-१३ (निचापति) सब शक्तियों का पति (निधया) अपनी शक्ति से (रिपु) अपने से प्रतिकूल शक्ति वाले शत्रु को (गुम्नाति) स्थायीन करता है । (अस्य मधुन-पद) इस आनन्दमय परमात्मा के पद को (सुकृत्तया) प्रणामा लोग (भक्ष) भोग्य बना कर (आशत) स्थिर होते हैं और उक्त उपासका का (पाति) रक्षा करता है ॥४॥

भाषार्थ—(तद्विष्णो परम पद सदा पर्याप्त सूर्य) उस विष्णु के परम-पद को सदा विद्वानों लोग देखते हैं । उसी व्यापक परमात्मा के परमपद का इस मन्त्र में वर्णन किया है कि उस परमपद के उपासक लोग ब्रह्मानन्द को भोग्य है, अन्य नहीं ॥४॥

हविहविष्मो महि सद्य दैव्यं नमो वसानः परि यास्यस्वरम् ।

राजा पवित्ररथो वाजमरुहः सहस्रभृष्टिर्जयसि भवो वृहत् ॥५॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (हवि) आप हवि है (हविष्म) और हवि वाले हैं । (महि) बड़े हैं । (दैव्य) दिव्यरूप वाला (नम) यह विस्तृत आकाश (सद्य) आपका गृह है । इसमें (वसानः) निवास करते हुए (अश्वर) अहिसारूप यज्ञ को (परियासि) प्राप्त होते हैं । (राजा) आप सबत्र विराजमान हो रहे हैं । (पवित्ररथ) पवित्रगति वाले (वाजमरुह) सब प्रकार के बलों को धारण किए हुए हैं (सहस्रभृष्टि) अनन्त प्रकार की पवित्रताओं को धारण किये हुये हैं (वृहत्) सर्वापरियण को धारण किए हुए आप (जयसि) सबको जय करत हैं ॥५॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा को बहुसंशक्तियों वाले वर्णन किया है । जैसा कि सहस्रशीर्षा पुरुष इस मन्त्र में वर्णन किया गया है । उम अनन्तशक्तियुक्त परमात्मा की उपासना करके जो पुरुष तपस्वी बनते हैं वे इस भवनिधि से पार होते हैं ॥५॥

इति त्र्यशीतितम सूक्तमष्टमोऽध्यायः समाप्तः ।
यह ८३वां सूक्त और ८वां अध्याय समाप्त हुआ ।

अथ पञ्चचक्षस्य चतुरशीतितमस्य सूक्तस्य—

१-५ प्रजापतिर्वाच्य ऋषिः ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्द—१, ३ विराड्जगती । ४ जगती । २ निचृत्त्रिष्टुप् । ५ त्रिष्टुप् ॥ स्वर—१, ३, ४ निषाद । २, ५ उच्चत ॥

पवस्व देवमादन्तो विचर्षणिरुप्ता इन्द्राय वरुणाय वायवे ।

कुषो नो अद्य वरिवः स्वस्तिमदुर्ध्वतो गृणीहि दैव्यं जनम् ॥१॥

पदार्थ—(देवमादन) हे विद्वानों के आनन्द के वन्दक परमात्मन् ! (विचर्षणिरुप्ता) हे कर्मों का द्रष्टा ! (इन्द्राय) कर्मयोगी के लिए (वरुणाय) विज्ञानी के लिए (वायवे) जानी के लिए (पवस्व) आप पवित्रता प्रदान करें और (न) हमको (अद्य) इस समय (वरिवः) घनयुक्त करें और (उर्ध्वतो) इस विस्तृत भूमण्डल में (जन) इस जन को (दैव्य) दिव्य बनाकर (गृणीहि) अनुग्रह करें ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! आप ज्ञानी-विज्ञानी बनकर कर्मों के नियन्ता देव तो यह प्राप्त कर लें कि हे भगवन् ! आप अपने ज्ञान द्वारा हमें अविनाशी बनायें और हमारी दरिद्रता मिटा कर आप हमको ऐश्वर्ययुक्त करें ॥१॥

आ यस्तस्थौ भुवनान्यमर्थ्यो विश्वानि सोमः परि तान्यर्षति ।

कृण्वन्सञ्चरते विचृतमभिष्टय इन्दुः सिक्कयुषसं न सूर्यः ॥२॥

पदार्थ—(इन्दुः) प्रकाशस्वरूप परमात्मा (सूर्य) सूर्य के (उषस) उषा के (न) समान (सिक्कयुषसं) सयुक्त करता है और (अभिष्टये) ऐश्वर्य के लिए (सञ्चरते) प्रकाशों से समुक्त और (विचृत) भ्रमणों से रहित (कृण्वन्) करता हुआ (आतस्थौ) आकर हमारे हृदय में विराजमान हो । (य) जो परमात्मा (अमर्य) अविनाशी है और (विश्वानि भुवनानि) सब लोक-लोकान्तरो के (परि, अर्षति) चारों ओर व्याप्त है । वह (सोम) सोमगुणसम्पन्न परमात्मा हमारी रक्षा करे ॥२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा ने ज्ञानी-विज्ञानी लोगो को सूर्य की प्रभा के समान वर्णन किया है । तात्पर्य यह है कि ज्ञान-विज्ञान द्वारा ही पुरुष तपस्वी और सूर्य के समान प्रभाकर बन सकता है, अन्यथा नहीं ॥२॥

आ यो गोमिः सृज्यत ओषधीषा देवानां सुम्न इष्यन्तुपावसुः ।

आ विद्युता पवते धारया सुत इन्द्रं सोमो मादयन्दैव्यं जनम् ॥३॥

पदार्थ—(सोम) परमात्मा (दैव्यजन) दिव्यगुण वाले (इन्द्रं) कर्मयोगी को (मादयन्) आनन्द करता हुआ (उपावसु) स्थिर होता है । (य) जो परमात्मा (गोमि) पृथिव्यादिको भी सुष्ठु पञ्चतन्मात्रों से लेकर (ओषधिषुषा) ओषधियों तक (आतस्थते) सब ब्रह्माण्डों को रक्षता है और (देवानां) विद्वानों के (सुम्ने) सुख के लिए (इष्यन्) इच्छा करता हुआ (विद्युता) विद्युत्स्वरूपी शक्ति से सबको पवित्र करता है और (धारयासुत) सुधामय है ॥३॥

भाषार्थ—जो विद्वान् पुरुष ईश्वरीय विद्या को प्राप्त होकर ससार की रक्षा करना चाहते हैं, परमात्मा उनके सुख की सर्वत्र वृद्धि करता है ॥३॥

एष स्य सोमः पवते सहस्रजिह्वानो वाचमिषिराहुर्बुधम् ।

इन्दुः सद्यद्विदयति वायुमिरेन्द्रस्य हार्दि कलशेषु सीदति ॥४॥

पदार्थ—(सहस्रजित्) अनन्त शक्तिसम्पन्न परमात्मा विद्वानों की (इषिरा) ज्ञानप्रद (वाच) वाणी को (उपावृत्तं) जो उपाकाश में जगाने वाली है । उसको (हिम्बानः) प्रेरणा करता हुआ (पवते) पवित्र बनाता है । (एष स्यः सोम) वह परमात्मा (इन्दुः) प्रकाशस्वरूप है और (समुद्र) अन्तरिक्ष को (उर्विष्यति) वर्णशाली बनाता है और (वायुभिः) अपनी ज्ञानरूपी शक्तियों से

(इन्द्रस्य) ज्ञानयोगी के (हार्दि) हृदयव्यापी (कलशेषु) हृदय आकाश में (सीदति) स्थिर होता है ॥४॥

भाषार्थ—“समुद्रमिति अन्तरिक्षनामसु पठितम्” नि० २।१०।१॥ समुद्र-वन्त्यस्मादाप इति समुद्र” जिससे जल का प्रवाह वही उमका नाम यहां समुद्र है । तात्पर्य यह है कि जिस परमात्मा ने अन्तरिक्षलोक को वर्णशाली और पृथिवीलोक को वृक्षा प्रदान की है । वह लोक-लोकान्तरो का पनि परमात्मा अपनी ज्ञानशक्ति से कर्मयोगी के हृदय में आकर विराजमान होता है ॥४॥

अभि त्वं गावः पयसा पयोवृधं सोमं श्रीणन्ति मृतिभिः स्वर्विदम् ।

वनञ्जयः पवते कृत्वो रसो विप्रः कृषिः काव्येना स्वर्चनाः ॥५॥६॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (पयोवृध) ज्ञान से वृद्धि को प्राप्त जो आप हैं (त्व) उस आप को (गावः) इन्द्रिया (पयसा) ज्ञान द्वारा (अभि श्रीणन्ति) श्रवण करती हैं और (सोमं) सोमगुण विशिष्ट आपका (स्वर्विदम्) जो आप देवताओं के लक्ष्य स्थानीय हैं आपको (मृतिभिः) ब्रह्मविषयिणी बुद्धि द्वारा (पवते) विद्वान् लोग साक्षात्कार करते हैं । (वनञ्जय) आप वनञ्जय हैं । सम्पूर्ण जनों के जेता हैं । (कृत्वः) सब शक्तियों के केन्द्र हैं । (रस) आनन्दरूप हैं । (विप्रः) मेधावी हैं । (कृषिः) सर्वज्ञ हैं । (काव्येन स्वर्चना) अपनी सर्वशक्ति से सब लोक-लोकान्तरो के प्रत्ययकर्ता हैं ॥५॥

भाषार्थ—जो परमात्मा पूर्वोक्तगुणों से सम्पन्न है उसका ज्ञानयोगी अपने चित्तवृत्ति निरोधरूपी योग द्वारा साक्षात्कार करते हैं ॥५॥

८३वां सूक्त और ८वां अध्याय समाप्त ।

अथ द्वादशचक्षस्य पञ्चाशीतितमसूक्तस्य—

१-१२ वेनो भायं ऋषिः ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्द—१, ५, ६, १० विराड्जगती । २, ७ निचृज्जगती । ३ जगती । ४, ९ पादनिचृज्जगती । ८ आर्षिस्वराज्जगती । ११ भुरिक् त्रिष्टुप् । १२ त्रिष्टुप् ॥ स्वर—१-१० निषाद । ११, १२ उच्चतः ॥

इन्द्राय सोमं सुधृतः परि स वापामोवा भव रक्षसा सह ।

मा ते रसस्य मत्सत इयाविनो द्रविणस्वन्त इह मन्तिवन्दवः ॥१॥

पदार्थ—(इन्द्राय) कर्मयोगी इस ससार में (द्रविणस्वन्त) ऐश्वर्य वाले होकर (इह) इस यज्ञ में (सन्तु) विराजमान हो और (इयाविन) ऊठ सच्च का विवेक न करने वाले मायावि पुरुष (ते रसस्य) तुम्हारे आनन्द का (मा मत्सत) मत लाभ उठावें (सोम) हे जगत्कर्ता परमात्मन् ! (इन्द्राय) कर्मयोगी के लिए (सुधृत) साक्षात्कार को प्राप्त हुए आप (परिज्जव) ज्ञान द्वारा उसके हृदय में आकर विराजमान होओ और (रक्षसा सह) राक्षसों वरक किए हुए कर्मयोगियों को रोगादिक (अपभक्तु) दूर हो ॥१॥

भाषार्थ—जो लोग सत्यासत्य में विवेक नहीं कर सकते और अग्नय का त्यागकर दुःखपूर्वक सत्य का ग्रहण नहीं कर सकते वे सदैव सत्यानृत के सागर में गोते खाते रहते हैं । इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सत्यासत्य का विवेक करके सत्यप्राप्ति करें ॥१॥

अस्मान्समर्थं बभमान चोदय दक्षो देवानामसि हि प्रियो मदः ।

जहि सुत्रंभ्या मन्दनायतः पिबेन्द्र सोमम्ब नो मृधो जहि ॥२॥

पदार्थ—(बभमान) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् ! (सवर्थ) वैदिक यज्ञों में आप (अस्मान्) हमको (चोदय) प्रेरणा करें । आप (देवानां) विद्वानों के (वक्रोर्जि) प्रेरक हैं । (हि) क्योंकि (प्रियोमदः) आनन्द के प्यारे हैं । (सुत्रंभ्या) आप ग्रन्थायकारी शत्रुओं का नाश करें और (अम्भ्या) सब प्रकार से हमको प्राप्त हो (मन्दनायत) उपासक के (सोम) स्तुति को (पिब) आप ग्रहण करें और (नोमम्ब) हमारे यज्ञों से विघ्नकारियों को (जहि) दूर करें ॥२॥

भाषार्थ—जो लोग परमात्मपरायण होकर परमात्मा के स्वरूप में ध्यान द्वारा प्रविष्ट होते हैं, परमात्मा उन्हें अवश्यमेव ग्रहण करता है ॥२॥

अदंश्च इन्दो पवसे मदिन्तम आरमेन्द्रस्य भवसि चासिरुचमः ।

अभि स्वरन्ति बहवो मनीषिणो राजानमस्य भुवनस्य निसते ॥३॥

पदार्थ—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! आप (अदंश्च) किसी से दबाये नहीं जा सकते और (अविन्तम) आनन्दस्वरूप हैं । (पवसे) पवित्र करते हैं । (इन्द्रस्य) प्रकाशयुक्त विद्युदादि पदार्थों में (आत्मा भवसि) व्यापकरूप से विराजमान हो रहे हैं और (चासिरुचम) उत्तमोत्तमगुणों को धारण करा रहे हैं । (बहवो मनीषिण) बहुत से ज्ञानी-विज्ञानी लोग (अभिस्वरन्ति) आपकी स्तुति करते हैं और (अस्य भुवनस्य) इस संसार के (राजानं) प्रकाशक आपको (निसते) मानते हैं ॥३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा को आत्मा शब्द से वर्णन किया है । अर्थात् “जतति सर्वत्र व्याप्नोतीति आत्मा” जो सर्वत्र व्यापक हो उसका नाम आत्मा है । यहां सर्वोत्पादक सोम परमात्मा को व्यापकरूप से वर्णन किया है ॥३॥

सहस्रशीर्षः शतधातो अद्भुत इन्द्रायेन्दुः पवते काम्यं मधु ।

अयन्ध्रेत्रमम्यर्षा बर्षाप उरुं नो ग्रातं कणु सोम मीढवः ॥४॥

पदार्थः—(सहस्रनीचः) प्राप सहस्राक्ष है। (शतवारः) अनेक प्रकार के भानन्दो के स्रोत हैं। (अवभृत्) आश्चर्यमय है। (इन्द्राय इन्द्र) ऐश्वर्य के प्रकाशक हैं। (काश्य मधु) कामनारूप मधुरता को (पवित्रे) पवित्र करने वाले हैं और (अथ अयेम) इस विस्तृत ब्रह्माण्ड को बशीभूत करते हुए और (अप) कर्मों को बशीभूत करते हुए (मोगासु) हमारी उपासना को (उच ह्यस्य) विस्तृत करें। (सोम) हे परमात्मन् ! आप सब प्रकार के भानन्दो को (मोह्य) सिंचन करने वाले हैं ॥४॥

भाषार्थः—परमात्मा में ज्ञान और आनन्द की अनन्तशक्तियाँ हैं। बहुत क्या ? सब भानन्दो की वृद्धि करने वाला एकमात्र परमात्मा ही है। इसलिए उपासको को चाहिए कि उसे सर्वेश्वर्यप्रद परमात्मा की उपासना कर ॥४॥

कनिकदत्कलशे गोभिरज्यसे व्य१ व्ययं समया वारंमर्षसि ।

मयूज्यमानो अत्यो न सान्सिरिन्द्रस्य सोम जुठरे समक्षरः ॥५॥

पदार्थः—हे परमात्मन् (कनिकदत्) स्वसत्ता से गजते हुए (कलशे) विद्वानों के अन्तःकरण में (गोभिः) अन्तःकरण की वृत्तियों से (अज्यसे) साक्षात्कार की प्राप्ति होते हैं। (अव्यये) अप्र। अव्यय स्वरूप के (समया) माय (वार) वर्णनीय ज्ञान के प्राप्त को (मर्षसि) प्राप्त होते हैं। (मयूज्यमानः) साक्षात्कार को प्राप्त (अस्थो न) गतिशील पदार्थों के समान (सान्सिः) उपासना योग्य आप (इन्द्रस्य) कर्मयोगी के (जुठरे) अन्तःकरण में (सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् आप (समक्षरः) भली-भाँति विराजमान होते हैं ॥५॥

भाषार्थः—परमात्मा का अविनाशी भाव जब मनुष्य के हृदय में आता है तो मनुष्य मानो ईश्वर के समीप पहुँच जाता है। इसी का नाम परमात्मप्राप्ति है। वास्तव में परमात्मा किसी के पास आकर नहीं आता और न किसी से दूर जाता। इसी अभिप्राय से वेद में लिखा है कि "तद्दूर तदन्तिके" अर्थात् अज्ञानियों से दूर और ज्ञानियों के समीप है ॥५॥

स्वादुः पवस्व दिव्याय जन्मने स्वादुरिन्द्राय सुहृदोतुनाम्ने ।

स्वादुमित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुमं अदाम्यः ॥६॥१०॥

पदार्थः—(अदाम्यः) हे अदम्यनीय परमात्मन् ! (बृहस्पतये) वाणियों के पति विद्वान् के लिए आप (मधुमान) भीठे हैं। (मित्राय) गर्वमित्र (वरुणाय) वरुणीय (वायवे) ज्ञानयोगी के लिए (स्वादु) सार्त्रिय बनाकर (पवस्व) हमको पवित्र करें और (इन्द्राय) कर्मयोगी के लिए आप हमको (स्वादु) प्रिय बनायें और (सुहृदोतुनाम्ने) कर्मयोगी के लिए आप हमको पवित्र करें ॥६॥१०॥

भाषार्थः—जो पुरुष परमात्मा की उपासना करने है उनकी कटिलताये ज्ञानयोग में दम्य हो जाती है। इसलिए वे सर्वप्रिय हो जाते हैं ॥६॥१०॥

अत्यं मृजन्ति कलशे दश छिपः प्र विप्राणां मतयो वाच ईरते ।

पवमाना अम्यर्षन्ति सुष्टुतिमेन्द्रं विशन्ति मदिरास इन्द्रवः ॥७॥

पदार्थः—(मदिरास इन्द्रवः) भानन्द के वरुण और ज्ञान के प्रकाशक स्वभाव (इन्द्राविशन्ति) कर्मयोगी को आकर प्राप्त होते हैं जो कर्मयोगी (सुष्टुति) सुन्दर स्तुति करने वाला है। उसको (पवमान) परमात्मा के पवित्र भाव (अम्यर्षन्ति) प्राप्त होते हैं उसे (कलशे) अन्तःकरण में (वशिष्यः) दशप्राण (अत्यं) गतिशील परमात्मा को (मृजन्ति) साक्षात्कार करते हैं। (विप्राणां मतयो) विज्ञानी पुरुषों की बुद्धि (वाच ईरते) उस परमात्मा में वाणियों का प्रयोग करती हैं ॥७॥

भाषार्थः—परमात्मा की उपासना से मनुष्य की सुन्दर शील मिलता है जिस शील के द्वारा मनुष्य सद्ब्रह्म को प्राप्त होकर ब्रह्मज्ञान का अधिकारी बनता है ॥७॥

पवमानो अम्यर्षा सुवीर्यधूर्वा गम्पृति मद्भि श्मं सप्रथः ।

माकिर्नो अस्य परिभूतिरीशतेन्द्रो जयेम स्वया धनन्वनम् ॥८॥

पदार्थः—(पवमानः) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् ! (सुवीर्यधूर्वा) बल के देने वाले विस्तृत मार्ग को जो (गम्पृति) इन्द्रियों का ज्ञानमार्ग है उसको लेकर हे परमात्मन् ! आप (मद्भि) महत् (सप्रथः) सब प्रकार से बड़ा (शम्भं) मुख (अम्यर्षा) दें। (इन्द्रो) हे सर्वप्रकाशक परमात्मन् ! (परिभूतिरीशते) किसी का ठेपों (म) हमको (माकि) मत करो और (स्वया) तुम्हारे से उत्पन्न किया हुआ (धन धन) सब धन को (जयेम) हम जीते ॥८॥

भाषार्थः—जिन लोगों के ऐश्वर्य सम्बन्धी इन्द्रिय विज्ञान होते हैं वह किसी के साथ ठेप नहीं करते और बुद्धिबल से ही सब ऐश्वर्य उनके अधीन हो जाते हैं ॥८॥

अधि घामस्थाद्वयभो विचक्ष्णोऽरूढबुद्धि दिवो रौचिना कविः ।

राजा पवित्रमत्येति रोचब्दिवः पोयूषं दुहते नृचक्षसः ॥९॥

पदार्थः—(कवि) सर्वज्ञ परमात्मा (विचक्ष्णोऽरूढबुद्धि) धूलोक के प्रकाशक नक्षत्रों को (अरूढबुद्धि) प्रकाश करता है। वह परमात्मा (विचक्ष्णः) विविध पदार्थों का दृष्टा है और (वृषभः) बल वाला है। (अविद्यामस्थात्) धूलोक को धावित करके स्थिर है (राजा) सबका प्रकाशक है और (पवित्रमत्येति) सर्वोपरि पवित्र है (रोचब्दिवः) जो धूलोक को भी लज्जायमान कर रहा है। (पोयूषं) उस अमृतमय को (नृचक्षसः) विज्ञानी लोग (बुद्धते) परिपूर्ण करते हैं ॥९॥

भाषार्थः—धूलोक के नक्षत्रादिको का प्रकाशक स्वयंप्रकाश परमात्मा ही है। उसी से सूर्यचन्द्रादिको का प्रकाश होता है। वही स्वतः प्रकाश-स्वरूप परमात्मा (पोयूषं) अमृत का घाम है। उसी से निम्न सुख मुक्ति की इच्छा करनी चाहिए ॥९॥

दिवो नाके मधुजिह्वा अमृश्वतो वेना दुहन्त्युक्ष्णं गिरिष्ठाक्ष ।

अप्सु द्रुप्तं वायुधानं संयुद्र आ सिन्धोरुर्मा मधुमन्तं पवित्र आ ॥१०॥

पदार्थः—(गिरिष्ठा) वाण्यादिको के प्रकाशक (उक्ष्ण) सर्वोपरि बल-स्वरूप परमात्मा को (वेना) याज्ञिक लोग (बुद्धि) परिपूर्ण रूप से साक्षात्कार करते हैं। जो याज्ञिक (अमृश्वतः) कामनाओं में समस्त नहीं। (मधुजिह्वा) मधुर बोलने वाले (विषा नाके) धार्म्यात्मिक यज्ञों में जो स्थिर है। वे (पवित्र) पवित्र अन्तःकरण में (आ) सब ओर से प्राप्त होते हैं। जो परमात्मा (मधुमन्त) भानन्दस्वरूप है और (समुद्रं) अन्तरिक्ष में (सिन्धोरुर्मा) वाष्परूप परमाणुओं को (वायुधानं) जो बहने वाला है और (अप्सु द्रुप्तं) जो सब रसों में सर्वोपरि रस है ॥१०॥

भाषार्थः—याज्ञिक लोग जो निम्न मुक्ति सुख की इच्छा करते हैं, वे भानन्दमय परमात्मा का अपने पवित्र अन्तःकरण में ध्यान करते हैं। जिस प्रकार जलादि पदार्थों के सूक्ष्मरूप परमाणु उस विस्तृत नभोमण्डल में व्याप्त हो जाते हैं उसी प्रकार परमात्मा के अवहन पापादिभय उनके रोम रोम में व्याप्त हो जाते हैं। अर्थात् वे सर्वाङ्ग से पवित्र होकर परमात्मा के भावों को ग्रहण करते हैं ॥१०॥

नाके सुपर्णमृपपत्तिर्वासं गिरो वेनानामकृपन्त पूर्वोः ।

शिशुं रिहन्ति मतयः पतिपन्तं हिरण्यं शकुनं क्षामणि स्थाम् ॥११॥

पदार्थः—(वेनानां) उन्नत लोग (गिरो) वेनानां वाणियों (अकृपन्त) उसी स्तुति करती हैं। जो (नाके) मुख में (सुपर्णम्) अपनी चिन्मत्ता से (उपपत्तिर्वासं) शब्दात्मान होना है। शिशुम शयति सुधा करोति प्रत्येकाल उति शिशु परमात्मा, तत्र तत्र यत्र तत्र सब पदार्थों की सूक्ष्म कर उसका नाम यहा शिशु है। उस परमात्मा को (रिहन्ति) जो प्राप्त होते (मतयः) सूक्ष्म-बुद्धि वाले (पतिपन्तं) जो शब्दात्मान (हिरण्यं) प्रकाशस्वरूप है और (शकुनम्) शकनाति सर्व द्रुतुं भिन्नि शकुन, जो सर्वशाकामान् हो उसका नाम यहाँ शकुन है (क्षामणिस्थाम्) जो क्षमा में स्थिर है ॥११॥

भाषार्थः—परमात्मा विद्वाना की वाणी द्वारा मनुष्यों के हृदय में प्रकाशित होता है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वे सद्रूपदश द्वारा उसका ग्रहण करें ॥११॥

ऊर्ध्वो गन्धर्वो अधि नाके अस्थाद्विश्वा रूपा प्रतिचक्ष्णाणो अस्य ।

मानुः शुक्रेण शोचिषा

व्यद्योन्प्राकुरुचद्रोदसो मात्रा शुचिः ॥१२॥११॥४॥

पदार्थः—(विश्वा, रूपा प्रतिचक्ष्णाणोऽस्य) हम सूर्य मण्डल की प्रति-चक्षण रूपा नाना प्रकार के रूपों को प्रक्यात करता हुआ परमात्मा (अधि, नाके, अस्थात्) सर्वोपरि मुख में विराजमान है। (ऊर्ध्व) सर्वोपरि है। और (शुक्रेण) अपने बल से और (शोचिषा) अपनी दीप्ति से (मानु) सूर्य को भी (व्यद्योत्) प्रकाशित करता है और (रोचक्षो मात्रा) अन्य लोक-लोकान्तरो का निर्माण करता हुआ सावा पृथिवी को (प्राकुरुचत्) प्रकाशित करने वाला है। (शुचि) पवित्र है और (गन्धर्वः) सर्वलोक-लोकान्तरो का अधिष्ठाता है ॥१२॥

भाषार्थः—परमात्मा अपने प्रकाश से सूर्यचन्द्रादिको का प्रकाशक है और सम्पूर्ण विश्व का निर्माता, विधाता और अधिष्ठाता है, उसी की उपासना सब लोगों को करनी चाहिए ॥१२॥

८५वा सूक्त और ग्यारहवाँ वर्ग समाप्त ॥

अथाष्टाक्षरवारिशव अस्य षडशोतितमस्य सूक्तस्य—

अष्टि—१-१० आकृष्टामाषा । ११-२० मिकता निषावरी । २१-३० पूनयोऽजा । ३१-४० त्रय अष्टिगणा । ४१-४५ अत्रि । ४६-४८ गृत्समदः ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्दः—१, ६, २१, २६, ३३, ४० जगती । २, ७, ८, ११, १२, १७, २०, २३, ३०, ३१, ३४, ३५, ३६, ३८, ३९, ४२, ४४, ४७ विराड्-जगती । ३-५, ९, १०, १३, १६, १८, १९, २२, २५, २७, ३२, ३७, ४१, ४६ निचृज्जगती । १४, १५, २८, २९, ४३, ४८ पादनिचृज्जगती । २४ आर्चोऽजगती । ४५ आर्चोऽस्वराज्जगती ॥ निषादः स्वर ॥

प्र तं आश्रयः पवमान धीजवो मदा अर्षन्ति रघुजा इव त्मना ।

दिव्याः सुपर्णा मधुमन्त इन्द्रवो मद्विन्तमासः परि कोशमासते ॥१॥

पदार्थः—(पवमान) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् ! (ते) तुम्हारे (धीजवः) ज्ञान के (आश्रयः) प्राणरूप भाव (रघुजाइवत्मना) विद्युत् के समान शीघ्रगति करने वाले (मदा) और भानन्दरूप (प्रार्थित) अनायास से प्रतिदिन गति कर रहे हैं और वे भाव (दिव्या) दिव्य है (सुपर्णा) चेतनरूप हैं (मधुमन्तः) भानन्दरूप हैं (इन्द्रवः) प्रकाशरूप हैं। (मद्विन्तमासः) आह्लादक हैं। वे उपासक के (कोश) अन्तःकरण में (पर्वसते) स्थिर होते हैं ॥१॥

भावाय — जो लोग पदार्थान्तरो से विसृष्टि को हटाकर एकमात्र परमात्मा का ध्यान करते हैं उनके अन्तःकरण का प्रकाशित करने के लिए परमात्मा दिव्यभाव से आकर उपास्यता ही जाना है ॥१॥

प्र ते मदासो मदिरासं आशुवोऽसृक्षत रथ्यासो यथा पृथक् ।

धेनुर्न वत्सं पर्यसाभि वज्रिणमिन्द्रमिन्द्रवो मधुमन्त ऊर्मयः ॥२॥

पदार्थ — (अश्विणम्, इन्द्रम्) विद्युत् की शक्ति रखने वाले कमयोगी के लिए (धेनु) गी (न) जम् (वत्स) धान खच्चरों (पर्यसा) दूध के द्वारा (अभिगच्छति) प्राप्त होती है । इसी प्रकार (इन्द्रम्) परमात्मा के प्रकाशस्वरूप भाव (मधुमन्त) जो आनन्दमय है । (ऊर्मय) और समुद्र की लहरों के समान गतिशील है । वे (मदास) आह्लादक (मदिरास) उत्तेजक (आशुव) वाप्तिशीलस्वभाव (ते) तुम्हारे लिए । प्राप्त करने । रथ गण है । (यथा) जैसा (रथ्यास) रथ की गति के लिए अश्ववादिक (पृथक्) भिन्न-भेद रख रहा है उसी प्रकार (ते) तुम्हारे लिए है उपासक । उनके स्वभाव रख रहा है ॥२॥

भावाय — परमात्मा उपमा करता है कि वह उपासक । तुम्हारे शरीर रूपी रथ के लिए जान के विभिन्न भाव गीड़ों के समान जंगल प्रसार छोड़े रथियों गतिशील बनाने है, इसी प्रकार विज्ञानी गुण को चित्तवृत्तियां उनके शरीर का गतिशील बनाती है ॥२॥

अत्यो न हियाना अमि वाजमर्ष स्वर्विकोश दिवो अद्रिमातरम् ।

ब्रुवा पवित्रे अधि सानो अच्यये सोमः पुनान इन्द्रियाय चायंसे । ३ ।

पदार्थ — (सोम) परमात्मा (पुनान) सबको पवित्र करता हुआ (इन्द्रियाय चायंसे) धन के धारण करने के लिए (अच्यये) धनिताशी (पवित्र) पवित्र आत्मा में (अधिसानो) जो सर्वोपरि विराजमान है ऐसे पवित्र आत्मा के लिए (ब्रुवा) सब कामनाओं का वृष्टिशील परमात्मा (स्वर्विकोश) जो सर्वज्ञ है (अद्रिमातरम्) गतिशील पदार्थ के (न) समान (हियाना) प्रेरणा करने वाला परमात्मा (वाजम्) यज्ञ के (अमि) मन्मुख (चयं) गति करता है (दिवो, अद्रिमातरम्) द्युलोक में मेघ का निर्माता (कोशम्) निधि का उत्पन्न करता है ॥३॥

भावाय — परमात्मा विद्युत् दाहि पाथों के समान गतिशील है और प्रकाश-मात्र के आधार निधियों का निर्माता है । वही परमात्मा पवित्र अन्तःकरण वाले पुरुष को ऐश्वर्य सम्पन्न करता है ॥३॥

प्र त आश्विनीः पवमान धीजुवो दिव्या असृग्न्ययंसा धरीमणि ।

प्रान्तश्चर्ययः स्थावरीसृक्षत ये त्वा मृजःत्पृषाण वेचसः । ४ ।

पदार्थ — (पवमान) है परमानन्द (ते) तुम्हारी (आश्विनी) व्याप्तिया (धीजुव) जो धन के वेग के समान गतिशील और (दिव्या) दिव्यरूप है । (धरीमणि) आपका धारण करने वाले अन्तःकरण में (पर्यसासृजन) समुद्र को बहाती हुई समन करती है । (वेचस) दानी या विद्यान करने वाले (अविषाण) ज्ञानी (ये) जो (त्वा) तुम । (मृजः) विदार करके जानते हैं । वे अद्रि (स्थावरी) सब कामनाओं की वृष्टि करने वाले आपका (अन्तः) अन्तःकरण में (प्रासृक्षत) ध्यान का विषय बनाने है ॥४॥

भावाय — जो दाय दुःखों से ईश्वर की उपसना करने हैं । परमात्मा उनके ध्यान का विषय अवश्यमय होता है । अर्थात् जब तक पुरुष सब प्रकार से अपनी चित्तवृत्तियों को हटाकर एकमात्र ईश्वरपरायण नहीं होता तब तक वह सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा उसकी बुद्धि का विषय कदापि नहीं होता । इसी अभिप्राय से कहा है कि 'दूषयन् त्वया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनः' वह सूक्ष्मदर्शियों की सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ही देखा जाता है, अन्यथा नहीं ॥४॥

विश्वामानि विश्वचक्षुः क्रमसः प्रभारते सतः परि यन्ति केतवः ।

व्यानशिः पवसे सोमधमभिः पतिर्विश्वस्य धुवनस्य राजसि ॥५॥१२॥

पदार्थ — (सोम) है परमानन्द । माता (विश्वस्य धुवनस्य) सम्पूर्ण भुवना के (पति) स्वामी हैं और (धर्मभिः) अपने नित्य शुद्ध बुद्धि मुक्त स्वभावों धर्मों का द्वारा (राजसि) विराजमान है (ध्यानशिः) और सब प्रकार आपका हाकर (पवसे) सबको पवित्र करता है (विश्वचक्षुः प्रभो) हैं सबज्ञ जगत्स्वामिन । (ते) तुम्हारा (क्रमसः) बड़ी (केतवः) शक्तिया (परियन्ति) सर्वत्र विद्यमान हैं और (त सतः) तुम्हारी सत्ता से (विश्वामानि) सम्पूर्ण लोक-लाकान्तर उत्पन्न होते हैं ॥५॥

भावाय — जो यह समझ के पति हैं, वह प्रपहतनामादि धर्मों में सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है ॥५॥

उभयतः पवमानस्य रुमयोऽध्वस्य सतः परि यन्ति केतवः ।

वदो पवित्रे अधि मृज्यते हरिः सत्ता नि योनां कलशेषु सीदति ॥६॥

पदार्थ — (अध्वस्य) इस ध्रुव परमात्मा का (सतः) जो सर्वत्र विद्यमान है और (पवमानस्य) जोकि सबको पवित्र करने वाला है । उसको (रुमयो) ज्योतिषा (उभयतः) दोनों लोकों में (परियन्ति) प्राप्त होती हैं । वे ज्योतिषा (केतवः) सर्वोपरि होने से हेतु के समान हैं । (यवि) जो (पवित्र) पवित्र अन्तःकरण में (हरिः) परमात्मा (अधि मृज्यते) माश्रावकार किया जाता है तब

(सत्ता) उसकी सत्ता (नि) निरन्तर (कलशेषु योना) अन्तःकरण स्थानों में (सीदति) विराजमान होती है ॥६॥

भावाय — जो पुरुष अपने अन्तःकरणों में सत्तम द्वारा शुद्ध बनाने है । उन्हीं के अन्तःकरणों में परमात्मा प्रतिबिम्बित होता है, अन्तों के नती ॥६॥

यज्ञस्य केतुः पवने स्वध्वरः सोमो देवानामुप याति निष्कृतम् ।

सहस्रधारः परि कोशमर्षति ब्रुवा पवित्रमत्येति रोमवत् ॥७॥

पदार्थ — (यज्ञस्य केतुः) ज्ञानयज्ञ, रसयज्ञ, ध्यानयज्ञ, योगयज्ञ इत्यादि यज्ञों का परमात्मा केतु है । (पवने) गतिशील पवित्र यज्ञ यज्ञ है और (स्वध्वरः) अहिताप्रधान यज्ञ वाला है । (सोम) यह मन्त्र्य भाव परमात्मा (देवानां) विद्वाना के (निष्कृतम्) संस्कृत अन्तःकरणों का प्राप्त होता है । (सहस्रधारः) अन्तःशक्ति-मय न है और (कोशम्) जना पुरुष । अन्तःकरण को (पर्यवर्षति) प्राप्त होता है । यह परमात्मा (पवित्र) प्रत्येक पवित्रता को (अत्येति) अन्तःकरण सरना है अर्थात् पवित्र पवित्र है (ब्रुवा) वह बलस्वरूप है और (रोमवत्) सौत्र शब्दायमान है ॥७॥

भावाय — परमात्मा अपनी अन्तःशक्ति से सब विराजमान है यद्यपि वह सर्वत्र विद्यमान है तथापि उमा अभिव्यक्ति विद्वानों के अन्तःकरण में ही होती है, अन्यत्र नहीं ॥७॥

राजा समुद्र नद्योऽंबि गाहतेऽपाम्भि मचने सिःधुःश्रितः ।

अव्यस्थात्सानु पवमानो अव्ययं

नामा पृथिव्या धरुणो महो दिवः ॥८॥

पदार्थ — जो परमात्मा (पृथिव्या) पृथिवीलोक और (महो दिवः) इम बड़े द्युलोक । (धरुणः) आधार है । (पवमान) सबको पवित्र करने वाला परमात्मा (नद्यः) सब सर्वाङ्गियों की और (अव्यय ममद्रम्) हम धनिताशी अन्तःशक्ति का (विगाहते) विगाहन करता है । (अपाम्भिः) ज की लहरोंरूप नदियों को (सिन्धुः) महासागरी में (मचने) मग्न करता है । (श्रितः) वह साया आश्रय होता है (अव्ययः) विराजमान हो रहा है और (सानुभा) उच्च से उच्च शिखरों के मध्य में भी विराजमान है ॥८॥

भावाय — यद्यपि स्थूलदृष्टि में यह पृथिवी दिव्य ना अन्य पार्थों के अधिष्ठान प्रतीत होता है तथापि सर्वाधिक्य परमात्मा ही है क्योंकि सब लोक-लाकान्तरों की रचना करे वाला और यह-उपग्रहों की सूर्यादि बड़ा-बड़ी ज्वालियों में मग्न करने वाला एकमात्र परमात्मा ही सबका अधिष्ठान है कोई अन्य वस्तु नहीं ॥८॥

दिवो न मानु स्तनयंश्चक्रदुधौश्च यस्य पृथिवी च धर्मऽभिः ।

इन्द्रस्य सग्वं पवते विवेविदुत्सामः पुनानः कलशेषु सीदति ॥९॥

पदार्थ — जो परमात्मा (विव सानु) द्युलोक के उच्चनिम्न को (स्तनयन्) विस्तार करने की (न) नाई (चक्रिबत्) गज रहा है (च) और (यस्य धर्मभिः) जिसके धर्मों में (धौ) द्युलोक और पृथिवीलोक स्थिर है वह परमात्मा (इन्द्रस्य) कमयोगी के (सग्वं) मन्त्रीभाव को (पवते) पवित्र करता है तथा (विवेविदुत्सामः) प्रसिद्ध करता है । यह (सोम) परमात्मा (पुनान) हमको पवित्र करता हुआ (कलशेषु) हमारा अन्तःकरण में (सीदति) विराजमान होता है ॥९॥

भावाय — इस मन्त्र में परमात्मा न इस बात का निरूपण किया है कि द्युलोक और पृथिवीलोक किसी चेतन वस्तु के गृहण से स्थिर है और उस चेतन में भी जगत्कृत वादि-धर्मों में इनका धारण किया है और द्युलोक तथा पृथिवी लोक स्थिर है । इसमें स्पष्ट मिथ है यही ईश्वर का बणन है ॥९॥

ज्योतिर्यज्ञस्य पवते मधु प्रियं पिता देवानां जनिता विभूवसुः ।

दधानि रतने स्वधयोऽरपीक्ये मदन्तमो मत्सर इन्द्रियो रसः ॥१०॥१३॥

पदार्थ — यह परमात्मा (यज्ञस्य) यज्ञ की (ज्योतिः) ज्योति है और (मधु) आनन्दरूप है । (प्रिय पवते) जो उससे प्रेम करते हैं उन्हें पवित्र करता है । (देवानां) सब लोक-लाकान्तरों का (पिता) पालन करने वाला और (जनिता) उत्पन्न करने वाला है (विभूवसुः) और अत्यन्त ऐश्वर्य वाला है (स्वधयोरपीक्य) तथा छावा-पृथिवी के अन्तर्गत (रतन) रत्नों को (दधाति) धारण करता है और यह परमात्मा (मदन्तमः) आनन्दस्वरूप है तथा (मत्सरः) सबको आनन्द देने वाला है और (इन्द्रियो) ऐश्वर्ययुक्त है तथा (रस) आनन्द-स्वरूप है ॥१०॥

भावाय — इस मन्त्र में परमात्मा की नाशविध रत्नों का धाता, विधाता और निर्माता कथन किया है । अर्थात् बड़ी वृष्टि का धारण करने वाला है, वही पालन करने वाला है और वही प्रलय करने वाला है । इस मन्त्र में 'मत्सर' और 'मदादिक' जो नाम आया है वे परमात्मा के गौरव को कथन करते हैं । आधुनिक संस्कृत में मद-मत्सरानि नाम बुरे धर्मों में आने लगे हैं । वेद में इनके ये अर्थ न थे ॥१०॥१३॥

अभिक्लृप्तं कलशं वाच्यं पतिर्दिवः शतवारो विचक्षणः ।

इति मित्रस्य सदेने सोदति मयुजानोऽविभिः सिन्धुमिथुषा ॥११॥

पदार्थ — (अभिक्लृप्तं) स्वामता से गतता हुआ (कलश) इस ब्रह्माण्ड का (वाच्यं) धनपूर्वक गति देने वाला है और (दिवः) आकाश (पति) स्वामी है तथा (शतवारः) अनेक प्रकार से आनन्दों का आनन्द है तथा (विचक्षणः) सज्जन और (हरिः) भव शक्तिवादी स्वामी होने वाला है और (मित्रस्य) प्रेमपत्र लोगों के (सदायः) आने करणों (सोदति) विराजमान होता है तथा (मयुजानः) मयमी शब्द परता हुआ (अविभिः, सिन्धुमिथुषा) वह कपामिन्धु (वृषा) अपनी कृपापूर्णता से मयमी मित्रित्व करता है ॥११॥

भाषार्थ — उपामयो का आह्वान है अपने मनोरूप भद्रिद्वारा इस प्रकार से माजित कर जिससे परमात्मा का निवास-स्थान अनेक मन उनको उपामना का मुख्य साधन बने ॥११॥

अग्रे सिन्धुनां पदमानो अर्धस्यग्रे वाचो अग्रियो गोपु गच्छति ।

अग्रे वाजस्य भजते महाधनं स्वायुधः सोदतिः पूयते वृषा ॥१२॥

पदार्थ — जो परमात्मा (वाचोऽग्रियः) वेदरूप वाणिज्य का मुख्य कारण है और (गोपु) अपनी सत्ता से लोक-लोहान्तरों में (गच्छति) प्राणा है । (सिन्धुनां) प्रकृति की वाच्यरूप अवस्था में (अग्रे) प्राण (पदमानः) गति करता हुआ (अविभिः) सज्जन होने है । एम परमात्मा की उपामना (वाजस्यग्रे) घनादि ऐश्वर्य में पहले (महाधनं) महाधनमय उक्त परमात्मा का (भजते) सदन करना है । ऐसे उपामक को (स्वायुधः) अपना प्रसार की शक्ति वाला (सोदतिः) अपनी सम्पन्न करने वाली शक्तियों के द्वारा (वृषा) तन्त्ररूप परमात्मा (पूयते) पवित्र करता है ॥१२॥

भाषार्थ — परमात्मा शब्द, स्पष्ट, रूप, रस, गन्ध इन पञ्चतन्मात्राओं के आदिभरण अन्तर्द्वारा और महत्त्व तथा प्रकृति । भा पहले विराजमान था । उसी ने इस शब्द, स्पष्ट, रूप, रस, गन्ध आदि गुण-युक्त सगार का निर्माण किया है । जिन विभिन्न-क्रियाओं ने परमात्मा को सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों का निर्माण है उनसे हमारा हृदय को धृष्ट कर ॥१२॥

अयं मत्वाञ्छकुनो यथा द्वितोऽव्ये ससार पवमान ऊर्मिणा ।

तव कृत्वा रोदसी अन्तरा कवे शुचिधिया पवते साम इन्द्र ते ॥१३॥

पदार्थ — (इन्द्र) है कर्मयोगीन् (ते) तुम्हारे लिए (शविः) गुदरवरूप (सोम) परमात्मा (पवते) पवित्रता देने वाला है । (कवे) व्याख्यात । (तव कृत्वा धिया) तुम्हारे सुन्दर कर्मों के द्वारा (रोदसी अन्तरा) इस ब्रह्माण्ड में तुम्हें शुभकर देना है और (अयं, मत्वाञ्छ) यह सज्जन परमात्मा (शकुनो यथा) जिस प्रकार विष्णु (हित) हितकर होकर (अयं) रक्षा युक्त पदार्थ में (ससार) प्रविष्ट हो जाता है एवं (पवमान) सबका पवित्र करने वाला परमात्मा (ऊर्मिणा) अपने प्रेम की वेगरूप शक्तियों से सबको पवित्र करता है ॥१३॥

भाषार्थ — परमात्मा कर्मों के द्वारा शुभकर्मों का प्रदाता है । इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वे उत्तम कर्म करें । ताकि उन्हें कर्मानुसार उत्तम फल मिले ॥१३॥

द्रुपि वसानो यजतो दिविस्त्वशमन्तरिक्षप्रा सुवनेष्वपितः ।

स्वर्जज्ञानो नमसाभ्यक्रमीत्प्रत्नमस्य पितरमा विवासति ॥१४॥

पदार्थ — (द्रुपि) जो अपने कवचरूपी कर्मों के द्वारा (वसान) शारीरिक यात्रा करता है । (यजतः) उस कर्मयोगी (दिविस्त्वशम्) सत्कर्मों द्वारा उच्च पुरुष को (अन्तरिक्षप्रा) अन्तरिक्ष की पूर्ति करने वाला परमात्मा (सुवनेष्वपितः) जो सर्वत्र व्याप्त है । (स्वर्जज्ञानः) स्वर्गादि लोकों को उत्पन्न करने वाला (नमसा) सूक्ष्मसूत्रात्मा द्वारा (अक्रमीत्) चला करता है । (अस्य पितरः) इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का जो पिता है (प्रत्नः) और जो हि प्राचीन है । उसको उपामक पुरुष (आविवासति) अपना लक्ष्य बनाकर ग्रहण करता है ॥१४॥

भाषार्थ — स्वर्गलोक के अथ यहाँ सुख की अवस्था विशेष के है ॥१४॥

सो अस्य विशे महि क्षमं यच्छति यो अस्य धामं प्रथमं ध्यानुक्षे ।

पदं यदस्य परमे व्योमन्यतो विरवा अभि सं याति संयतः ॥१५॥१४॥

पदार्थ — (सः) उक्त परमात्मा (अस्य) जिज्ञासु के (विशे) शरणागत होने पर (महि) बड़ा (क्षमं) सुख (यच्छति) उसको देता है । (यः) जो जिज्ञासु (अस्य धाम) इसका स्वरूप को (प्रथमं) पहले (ध्यानुक्षे) प्रवेश होकर प्रण करता है और (यतः) जो (अस्य) इस परमात्मा का (पदं) स्वरूप है । (परमे व्योमनि) जो सूक्ष्म से सूक्ष्म महदाकश में फैला हुआ है उसको ग्रहण करता है । (यतः) इसलिए (विरवाः) सब प्रकार से (संयतः) समीप जिज्ञासु कर (सत्कर्मविधिभिः) सत्कर्मों को (संयाति) प्राप्त होता है ॥१५॥

भाषार्थ — तद्विष्णो परम पद सदा परमन्ति सूर्य, इत्यादि विष्णु के स्वरूप का निरूपण करने वाले मन्त्रों में जो विष्णु के स्वरूप का वर्णन है वही वर्णन यहाँ पद शब्द से किया है । पद के अर्थ किसी अङ्ग विशेष के नहीं किन्तु स्वरूप के है ॥१५॥

प्रो अयासीदिन्द्रस्य निष्कृतं सखा सख्युर्न प्र मिनाति सङ्गिरम् ।

मय इव युवतिभिः समर्षति सोमः कलशे शतयोम्ना पृथा ॥१६॥

पदार्थ — (इन्द्र) सज्जन परमात्मा (इन्द्रस्य) कर्मयोगी के (निष्कृतं) सज्जन अन्तःकरण को (प्रो अयासीतः) भी-भाति प्राप्त होता है और (सख्युः) सखा (नः) समान (सखा) सखा होता है और (सङ्गिरः) सम्पूर्ण शक्तियों को (प्रमिनाति) प्रमणित कर देता है । (युवतिभिः) युवती स्त्रियों के द्वारा जैसा (मयः) मयादा स्थिर हो जाती है । (कलशः) इस ब्रह्माण्डरूपी कलश में (शतयोम्ना पृथा) सैकड़ों शक्तियों वाला नाम परमात्मा (समयातः) भली-भाँति गति कर रहा है ॥१६॥

भाषार्थ — जिस प्रकार स्त्रियाँ अपने सदाचार से मयादा का वाधनी है, वा या नहीं कि मयादावस्थोत्तम पुरुषों का उत्पन्न करके मयादा बाधनी है इसी प्रकार परमात्मा वेद मयादावस्था वैदिक पथ में मयापुरुषों का उत्पन्न करके मयादा बाधते है ॥१६॥

प्र वो वियो मन्द्युषा विपन्युषः पनस्युषः सवसनेष्वकम् ।

सोमं मनीषा अम्यनूषतः स्तुभोऽभि धेनवः पयसेमश्रयुः ॥१७॥

पदार्थ — हे परमात्मा ! (प्रवोधिषः) तुम्हारा ध्यान करने वाले (मन्द्युषः) तुम्हारा आनन्द चाहने वाले (विपन्युषः) उपामना लोग (पनस्युषः) स्तुति की वाचना करी हूँ (सवसनेष्व) उपामना स्थानों में (अकम्) प्रवेश करने है और (सोम) सर्वोत्पादक परमात्मा की (मनीषा) चित्त की सूक्ष्मवृत्ति द्वारा (अम्यनूषतः) सब प्रकार से आप में नियाल करने हैं (स्तुभोः) जैसे उपामक के (अभिः) अभिमुख (धेनवः) दन्धियों की वृत्तियाँ (पयसाः) वेग से (अश्रयुः) उसकी आश्रयण करती है । इसी प्रकार उपामक की चित्तवृत्तियाँ ईश्वर की ओर झुक जाती है ॥१७॥

भाषार्थ — जो पुरुष समाहित चित्त में ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनकी चित्तवृत्तियाँ सबल प्रवाह से ईश्वर की ओर झुक जाती है ॥१७॥

आ नः सोम संयते पिप्युषीमिदमिन्द्रो पवस्व पवमानो अस्मिधम् ।

या नो दाहते त्रिरहममश्चुषी क्षमडाजं वन्मधुमत्सुवीर्यम् ॥१८॥

पदार्थ — (सोम) हे परमात्मा ! (इन्द्रो) हे प्रमाणस्वरूप आप (नः) हमारे (मयतः) सम्बन्ध और (पिप्युषीमः) विद्विष्यन् (इव) ऐश्वर्य को (अस्मिधम्) जो धन्य हो उसे धन से (आपवस्व) सब ओर से हमें पवित्र करें । (या) जो हि (नः) हमारे सम्बन्ध में (त्रिरहन्) भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में (अमश्चुषी) प्रतिबन्ध रहित (क्षमत्) बहुत ऐश्वर्य वाली (वाजवत्) बल वाली (मधुमत्) मधुर (सुवीर्य) बल करने वाले ऐश्वर्य को आप (दाहते) परिपूर्ण करें ॥१८॥

भाषार्थ — स्वनिगमानुकूल चलन वाले पुरुषों के लिए परमात्मा अक्षय धन को प्रदान करते हैं ॥१८॥

वृषा मनीषा पवते विचक्षणः सोमो अह्नः प्रहरोतोवसो दिवः ।

क्राणा सिन्धुनां कलशं अबीवशदिन्द्रस्य हाषाविशन्मनीषिभिः ॥१९॥

पदार्थ — परमात्मा (मनीषिभिः) मनुष्यदेशों में उपदेश किया हुआ (इन्द्रस्य) कर्मयोगी के (हाषिः) हृदय में (आविशन्) प्रवेश करता हुआ (कलशान्) कर्मयोगियों के अन्तःकरणों की (अबीवशत्) कामना करना है, जो परमात्मा (विवः) शूलों को (सिन्धुनां) स्यन्दनशील मृत्त तत्वों का (क्राणा) कर्ता है और (अह्नः) दिन के (उपसः) उद्योगियों का (प्रतरीता) बदलक है । (सोम) वह सर्वोत्पादक परमात्मा (विचक्षणः) सज्जन परमेश्वर हमारा (मनीषा) उपामक की कामनाओं की (वृषा) पूर्ति करने वाला उक्त परमात्मा हम लोगों की (पवते) पवित्र करे ॥१९॥

भाषार्थ — जो लोग मनुष्यदेशों के मनुष्यदेशों को अष्टापूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके अन्तःकरणों को परमात्मा अवश्यमेव पवित्र करता है ॥१९॥

मनीषिभिः पवते पूर्यः कविर्नृभिर्नः परिकोशौ अचिक्रदत् ।

त्रितस्य नामं जनयन्मधुं क्षरदिन्द्रस्य वायोः सख्याय

कर्तव्ये । २०॥१५॥

पदार्थ — (मनीषिभिः) विद्वानों से उपदेश किया हुआ (पूर्यः) अनादि सिद्ध परमात्मा (पवते) हमें पवित्र करता है, जो परमात्मा (कविभिः) विद्वानों द्वारा (यतः) ग्रहण किया हुआ है, वह (कोशानः) प्रकृति के लोगों को (अचिक्रदत्) शब्दादि द्वारा प्रमिष्ट करता है । वह (मधुः) आनन्दयुक्त परमात्मा (त्रितस्य) सन्ध, रज और तमोगुण की साम्यावस्थारूप प्रकृतिपुञ्ज को (नाम जनयन्) नाम रूप में विभक्त करता हुआ (इन्द्रस्य) कर्मयोगी के (वायोः) तथा ज्ञानयोगी के माय (सख्याय) मैत्री (कर्तव्ये) करने के लिए (क्षरत्) अपना आनन्द को प्रवाहित करता है ॥२०॥

भाषार्थ — कर्मयोगी और ज्ञानयोगी लोग परमात्मगुणों के धारण करने से परमात्मा के साथ एक प्रकार की मैत्री उत्पन्न करते हैं । अर्थात् "अहं वा त्वाभि भगवो

देवेव वा अहमस्मि" कि "मैं, तू," और "तू मैं" इस प्रकार की अहमह उपासना द्वारा अर्थात् अनेदोपासना द्वारा परमात्मा का ध्यान करते हैं ॥२०॥

अयं पुनान उपसो विरोचयदुयं सिन्धुभ्यो अमवदु लोककृत् ।

अयं त्रिः सप्त दुहुहान आशिर् सोमो हवे पवते चारुं मत्सरः ॥२१॥

पदार्थ — (अयं) पूर्वोक्त परमात्मा अपनी शक्तियों से (पुनान) पवित्र करता हुआ और (उपस) उपासना का (विरोचयत्) प्रकाश करता हुआ (सिन्धुभ्य) स्यन्दनशील प्रकृति के सूक्ष्म तत्त्वों से (लोककृत्) संसार का करने वाला (अमवत्) हुआ (उ) यह दुहुताबोधक है । (अयं त्रि सप्त) यह परमात्मा प्रकृति के एकविंशति महत्त्वत्वादि तत्त्वों को (दुहुहान) दोहन करता हुआ (आशिर्) ऐश्वर्य को उत्पन्न करके (सोम) यह जगदुत्पादक परमात्मा (चारु-मत्सर) जो अत्यन्त आह्लादक है वह (हृद्ये) हमारे हृदय में (पवते) पवित्रता प्रदान करता है ॥२१॥

भाषार्थ — परमात्मा ने प्रकृति से महत्त्व उत्पन्न किया और महत्त्व से जो अहंकारादि एकविंशति गण हैं उसी का यहां "त्रि सप्त" शब्द से गणन है किसी अन्य का नहीं ॥२१॥

पवस्व सोम दिव्येषु चापसु सुज्ञान इन्दो कलशे पवित्र आ ।

सीदन्निन्द्रस्य जठरे कनिक्कदुन्मिर्य तः सूर्यमारोह्यो दिवि ॥२२॥

पदार्थ — (सोम) हे परमात्मन ! (दिव्येषु चापसु) आ लोकादि स्थानों में (सुज्ञान) उक्त सृष्टि को रचने वाले आप (पवस्व) पवित्र करें । (इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप ! (पवित्रे कलशे) पवित्र अन्न करणों में (आसीदु) स्थिति करने हुए आप (इन्द्रस्य) कर्मयोगी की (जठरे) मत्ता स्फूर्ति देने वाली जठराग्नि में (कनिक्कदु) गजने हुए (नभिर्यत) मनुष्यों के स्थान के विषय आप (दिवि) आ लोक में (सूर्यम्) सूर्य को (आरोह्य) आश्रय करें ॥२२॥

भाषार्थ — परमात्मा सूर्य-चन्द्रमादिको का निर्माण करता हुआ इस त्रिविध प्रकार की रचना का निर्माण धरक प्रजा को उत्तमोगी बनाने के लिए कर्मयोगी की कर्मयोग को पदीप्त करता है ॥२२॥

अग्निमिः सतः पवसे पवित्र आ इन्द्रविन्द्रस्य जठरेष्वाविज्ञान ।

त्वं नचक्षा अभवा विचक्षण सोम गोत्रमाङ्गरोभ्योऽवृणोरप ॥२३॥

पदार्थ — (इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! आप (इन्द्रस्य) कर्मयोगी के कम प्रदीप्त (जठरेषु) अग्नि में (आविज्ञान) प्रवेश करते हुए (अग्निमि सुत) अथ स मत्सर किया हुए कर्मयोगी को (पवसे) पवित्र करते हैं । (आ) और (पवित्रे) उसके पवित्र अन्न करणों में (अभव) निवास करें । (नचक्षा) तुम सर्वद्रष्टा हो (विचक्षण) तथा सर्वज्ञ हो । (सोम) हे जगदुत्पादक ! आप (अङ्गरोभ्य) प्राणायामादि द्वारा (गोत्र) कर्मयोगी के शरीर की रक्षा करें और उसके विघ्नो को (अवावृणो) दूर करें ॥२३॥

भाषार्थ — "गोवाग्महीता अनेनेति गोत्र शरीरम्" जो वाणी को ग्रहण करे उसका नाम यहा गाय है इस प्रकार यहा शरीर और प्राणों का वर्णन इस मन्त्र में किया गया है । वास्तव में यह प्रकरण कर्मयोगी का है और उसी को प्राणों की पुष्टि के द्वारा विघ्नो को दूर करना लिखा है ॥२३॥

त्वा सोम पवमानं स्वाध्वोऽनु विप्रासो अमदक्षवस्यवः ।

त्वा सुपर्ण आभरद्विस्परिन्दो विश्वामिर्मतिभिः परिष्कृतम् ॥२४॥

पदार्थ — (सोम) हे परमात्मन् ! (पवमान त्वा) सबपूज्य तुम्हको (स्वाध्व) सुकर्म लोग (विप्रास) जो मेधावी हैं और (अमदक्षव) आपकी उपासना की इच्छा करने वाले हैं । वे (अमवदु) आपकी स्तुति करते हैं । (इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप (त्वा) तुम्हको (सुपर्ण) बोधयुक्त उपासक (आभरत्) उपासना द्वारा ग्रहण करता है । तुम कैसे हो (विस्परि) कि आ लोक की भी मर्यादा को उल्लंघन करके वर्तमान हो और (विश्वामिर्मतिभिः) सम्पूर्ण ज्ञानों से (परिष्कृतम्) अलंकृत हो ॥२४॥

भाषार्थ — जो लोग विद्या द्वारा अपनी बुद्धि का परिष्कार करते हैं वे ही परमात्मा की विभूति को जान सकते हैं, अन्य नहीं ॥२४॥

अव्ये पुनानं परि वार ऊर्मिणा हरि नवन्ते अमिस्रसु वृणवः ।

अपासुपस्ये अघ्यायवः कविमृतस्य योना महिषा अहेवत ॥२५॥ ॥२६॥

पदार्थ — (अव्ये वार) वरणीय पुरुष को (ऊर्मिणा) प्रेम में (पुनान) पवित्र करने वाले (हरिम्) परमात्मा को (सप्तधेनवः) इन्द्रियों की साल बलियां (अभिनवन्ते) प्राप्त होती हैं (अपासुपस्ये) कर्मों की अध्यक्षा में जो (कवि) सर्वज्ञ है उसको (अघ्यायवः) उपासक लोग जो (महिषा) महाशय हैं वे (अत-स्य योना) सच्चाई के स्थान में (अघ्यहेवत) उपासना करते हैं ॥२५॥

भाषार्थ — मदसद्विवेकी लोग अन्य उपास्य देवों की उपासना को छोड़कर सब कर्मों के अधिष्ठाता परमात्मा की ही एकमात्र उपासना करते हैं किसी अन्य की नहीं ॥२५॥

इन्दुः पुनानो अति गाहते मृधो विश्वानि कृण्वन्सुपथानि यव्यंवे ।

गाः कृण्वानो निधिर्जं हर्षतः कविरत्यो न क्रीळन्परि वारंमर्षति ॥२६॥

पदार्थ — (यव्ये) यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा (विश्वानि सुपथानि) सब रास्तों को (कृण्वन्) सुगम करता हुआ (मृधः) उनके विघ्नो को (अतिगाहते) मर्दन करता है और (पुनान) उनको पवित्र करता हुआ और (निधिर्जं) अपने रूप को (गाः कृण्वान) सरल करता हुआ (हर्षतः) वह कान्तिमय परमात्मा (कवि) सर्वज्ञ (अत्योम्) विद्युत् के समान (क्रीळन्) क्रीड़ा करता हुआ (वार) वरणीय पुरुष को (यव्यंमर्षति) प्राप्त होता है ॥२६॥

भाषार्थ — जो लोग परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमात्मा उनके लिए सब रास्तों को सुगम करता है ॥२६॥

असञ्चतः शतधारा अभिभ्यो हरि नवन्तेऽव ता उद्वन्युवः ।

क्षिप्यो मृजन्ति परि गोमिराहृत वृतीवे पृष्ठे अधि रोचने दिवः ॥२७॥

पदार्थ — (उद्वन्युवः) प्रेम की (ता) वे (शतधारा) सैकड़ों धाराएं (असञ्चतः) जो नालारूपों में (अभिभ्यः) स्थिति को लाभ कर रही हैं । वे (हरि) परमात्मा को (अवनन्ते) प्राप्त होती हैं । (गोमिराहृत) प्रकाशपुञ्ज परमात्मा को (क्षिप) बुद्धिवृत्तियां (मृजन्ति) विषय करती हैं । जो परमात्मा (विवस्तुतोये पृष्ठे) आ लोक के तीमरे पृष्ठ पर विराजमान है और (रोचने) प्रकाशस्वरूप है उसको बुद्धिवृत्तियां प्रकाशित करती हैं ॥२७॥

भाषार्थ — आ लोकादिको के प्रकाशा परमात्मा को मनुष्य ज्ञान की वृत्तियों से ही साक्षात्कार करता है अन्यथा नहीं ॥२७॥

तवेमाः प्रजा दिव्यस्य रेतसस्त्व विश्वस्य ध्रुवनस्य राजसि ।

अथेद विश्वं पवमान ते वश्ये त्वमिन्दो प्रथमो धामघा असि ॥२८॥

पदार्थ — (तव दिव्यस्य, रेतसः) तुम्हारे दिव्य सामर्थ्य से (इमाः प्रजा) ये सब प्रजा उत्पन्न हुई हैं । (एव) ही (विश्वस्य ध्रुवनस्य) सम्पूर्ण सृष्टि के (राजसि) राजा होकर विराजमान हो । (पवमान) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन ! (इव विश्वः) य सम्पूर्ण संसार (ते वश्ये) तुम्हारे वश में है । (अथ) और (इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन ! (एव प्रथमः) तुम ही पहले (धामघा) सबके निवास स्थान (असि) हो ॥२८॥

भाषार्थ — परमात्मा सबका अधिपत्य है इसलिए सब भूतों का निवास स्थान वही है ॥२८॥

त्वं संमृदो असि विश्वविस्क्व तवेमाः पञ्च प्रदिशो विधर्मणि ।

त्वं वा च पृथिवी चाति जग्निषे तव ज्योतीषि पवमान सूर्यः ॥२९॥

पदार्थ — (विश्वविस्क्व) हे सम्पूर्ण विश्व के ज्ञाता परमात्मन् ! (एव) तुम (समृदोऽसि) समुद्र हो "सम्यग् ध्रुवन्ति भूतानि यस्मात् स समुद्र" जिसमें सब भूत उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त हो उतका नाम यहा समुद्र है । (तव विश्वमंलि) तुम्हारी विशेष सत्ता में (इमा पञ्च प्रदिशः) इन पांचों भूतों से सूक्ष्म पञ्च तन्मात्रा विराजमान है और (एव साञ्चः) आप आ लोक को (पृथिवीञ्च) और पृथिवीलोक को अग्नि (जग्निषे) भरणपोषण करते हैं और हे पवमान परमात्मन् ! (सूर्यः) सूर्य भी (तव ज्योतीषि) तुम्हारी ज्योति है ॥२९॥

भाषार्थ — सम्पूर्ण भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का हेतु होने से परमात्मा का नाम समुद्र है । उसी सर्वाधार सर्वनिधि महासागर से यह सम्पूर्ण संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है । किसी अन्य से नहीं ॥२९॥

ए पवित्रे रजसो विधर्मणि देवेभ्यः सोम पवमान पृषसे ।

त्वा सुशिवाः प्रथमा अगृण्णत तुभ्येमा

विश्वा ध्रुवनानि यमिरे ॥३०॥ ॥३१॥

पदार्थ — (एव) तुम (पवित्रे विधर्मणि) अपने पवित्र स्वरूप में (देवेभ्यो रजसः) दिव्यगुणयुक्त रजोगुण के परमाणुओं से इस संसार को उत्पन्न करते हो । (सोम) हे परमात्मन् (पवमान) सबको पवित्र करने वाले (पृषसे) तुम पवित्र करते हो । (त्वा सुशिवाः) तुम्हको विज्ञानी लोगों ने (प्रथमाः) पहले (अगृण्णत) ग्रहण किया । (तुभ्ये इमाः) तुम्हारे लिये ये (विश्वाध्रुवनानि) सम्पूर्ण लोक-लोकान्तर (यमिरे) अपने आपको समर्पित करते हैं ॥३०॥

भाषार्थ — परमात्मा ही सम्पूर्ण लोक-लोकान्तरों की उत्पत्ति का कर्ता है और उसी की विभूति को सब लोक-लोकान्तर प्रदीप्त कर रहे हैं ॥३०॥

प्र रेम इत्यति वारंमव्ययं वृषा वनेऽवव चकदुदरिः ।

सं वीतयो वावशाना अमृषत क्षिप्रं रिहन्ति मृतयः पनिमतम् ॥३१॥

पदार्थ — (रेम) शब्दब्रह्म का आधार परमात्मा (वारंमव्ययं) वरणीय उपासक को (प्र, अयेति) भलीभांति प्राप्त होता है । जो परमात्मा (वृषा) जलो का दाता है (स हरि) वह सबको स्वसत्ता में लीन करने वाला परमात्मा (वनेषु)

उपासनाओं में (ब्रह्मचर्यवत्) शब्दायमान होता है । (बीतयः) उपासक लोग (बाधना) उसकी उपासना में मग्न हुए (सन्मुखतः) भली-भाँति उसकी स्तुति करते हैं । (पवित्रतम्) उस शब्द ब्रह्म के आदि कारण ब्रह्म को जो (शिषु) सबका लक्ष्य स्थान है । उसको (अतः) मुमति लोग (रिहन्ति) साक्षात्कार करते हैं ॥३१॥

भाषार्थः—जो लोग चित्तवृत्ति को अन्य प्रवाहों से हटाकर एकमात्र परमात्मा का ध्यान करते हैं । वही परमात्मा का भली-भाँति साक्षात्कार करते हैं, अन्य नहीं ॥३१॥

सूर्यस्य रश्मिभिः परिच्यत तन्तुं तन्वानस्त्रिभुतं यथा विदे ।

नयन्तृतस्य प्रशिषो नवायसोः पतिर्जनीनामुप याति निष्कृतम् ॥३२॥

पदार्थः—बड़े परमात्मा (यथाविधे) यथार्थ ज्ञानी के लिए (त्रिभुत) तीन प्रकार के ब्रह्मचर्य को (तन्वानः) विस्तार करता हुआ (तन्तु परिच्छन्तः) सन्ततिरूप तन्तु का विस्तार करता है (स) और वह परमात्मा (सूर्यस्य रश्मिभिः) सूर्य की किरणों द्वारा प्रकाश करता हुआ (अतस्य प्रशिषः) सच्चाई की प्रशंसा (नवायसोः) जो कि नित्य नूतन है उसको (नयन्) प्राप्त करता हुआ (जनीना) मनुष्यों के (निष्कृतम्) संस्कृत भक्त करण को (उपयाति) प्राप्त होता है । (पतिः) वही परमात्मा इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का पति है ॥३२॥

भाषार्थः—परमात्मा इस समार में प्रथम मध्यम उत्तम ३ प्रकार के ब्रह्मचर्य की मर्यादा को निर्माण करता है उन कृतब्रह्मचर्य पुरुषों से शुभसम्पत्तिका प्रवाह ससार में प्रचलित होता है ॥३२॥

राजा सिन्धूना पवते पतिर्दिव्य अतस्य याति पृथिविः कनिष्कदत् ।

सहस्रधारः परिच्यते हरिः पुनानो वाचं जनयन्नुपावसुः ॥३३॥

पदार्थः—(हरिः) परमात्मा (पुनानः) सबको पवित्र करना हुआ (वाचं जनयन्) वेदरूपी वाणी को उत्पन्न करता हुआ (उपावसुः) सब धनो का आधार (परिच्यते) विद्वानों द्वारा उपासना किया जाता है । (सहस्रधारः) वह अनन्त-शक्तिमान् है । (सिन्धूना राजा) और स्यन्दनशील सब पदार्थों का राजा है और (दिवः) आकाश का (पति) पति है । (अतस्य पृथिविः) गन्धर्वों के रास्ते से (कनिष्कदत्) वह शब्दायमान ब्रह्म (याति) अपने भक्तों की गति करता है तथा (पवते) उनकी पवित्र करता है ॥३३॥

भाषार्थः—परमात्मा अपनी वेदरूपी वाणी को उत्पन्न करके सदा उपदेश करता है । परमात्मानुयायी पुरुषों को आह्वय कि उसकी आज्ञानुसार अपना जीवन बनावे ॥३३॥

पर्वमान मध्यगो विधावसि हरो न शिरो जघन्यानि पश्येया ।

गर्मस्तिपुतो नृभिरद्रिभिः सुतो महे वाजाय धन्याय धन्वसि ॥३४॥

पदार्थः—(पर्वमान) वह सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् । आप (महाराजः) गतिस्वरूप हैं (विधावसि) अपनी गति से सबको गमन कराते हैं । (हरो न) जैसे सूर्य (शिरो) नानावर्ण-विशिष्ट (जघन्यानि) रक्षायुक्त पदार्थों को (पश्येया) अपनी शक्ति से पवित्र करते हैं । इसी प्रकार (गर्मस्तिपुतः) आप की रोशनी से पवित्र हुए आपके उपासक (अद्रिभिः) आपको साक्षात्कार करने वाली चित्तवृत्तियों द्वारा (सुतः) आपकी उपासना करते हैं (महेवाजाय) तब आप बड़े ऐश्वर्य के लिये और (धन्याय) धन के लिये (धन्वसि) ऐश्वर्यप्रद होते हैं ॥३४॥

भाषार्थः—जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों द्वारा स्वाश्रित पदार्थों को प्रकाशित करता है । इसी प्रकार परमात्मा अपनी ज्ञानशक्ति से अपने भक्तों का प्रकाशक है ॥३४॥

इषमूर्जं पवमानाम्यर्षसि रयेनो न वंसु कलशेषु सीदसि ।

इन्द्राय महा मघो मदः सुतो दिवो बिष्टम् उपमो विचक्षणः ॥३५॥ १८॥

पदार्थः—(पवमान) वह सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् आप (इष) ऐश्वर्य और (ऊर्ज) बल को (अम्यर्षसि) देते हैं । (रयेनो न) जिस प्रकार बिजली (वसुक्तलशेष) निवास योग्य स्थानों में स्थिर होती है । इसी प्रकार (सीदसि) आप पवित्र भक्त करणों में स्थिर होते हैं । (इन्द्राय) आप कर्मयोगी के लिये (महा) भानन्द करने वाले (मघः) और भानन्द के हेतु हैं । (वः) स्वयं भानन्दस्वरूप हैं । (सुतः) स्वयं-सिद्ध हैं । (दिवो बिष्टम्) आकाश के आधार हैं । (उपमः) और आकाश की उपमा वाले हैं । (विचक्षणः) सर्वोपरि प्रवक्ता हैं ॥३५॥

भाषार्थः—परमात्मा आकाश के लोको का आधार है और उसी के आधार में बराबर सृष्टि की स्थिति है और वेदादि विद्याओं का प्रवक्ता होने से वह सर्वोपरि विचक्षण है ॥३५॥

सप्त स्वसारी अग्नि मातरः शिशु नवं ज्ञानं जेन्यं विप्रभितम् ।

अपाङ्गन्तुर्व दिव्यं नृचक्षुं सोमं विरवस्य भुवनस्य राजसे ॥३६॥

पदार्थः—(सप्त स्वसार) सातेश्वरों के सप्त शिरो से गति करने वाली शक्तियों की सात वृत्तियाँ (अग्निमातरः) जो ज्ञान योग्य पदार्थों को प्रमाणित करती हैं । वे (शिशु) सर्वोपास्य परमात्मा को (नवं) जो नित्य नूतन है (ज्ञान)

और स्फुट है (जेन्य) सबका जेता (विप्रभित) और सबसे बड़ा विज्ञानी है, उसको विषय करती है । जो परमात्मा (अग्नि) जलों का (गन्धर्व) और पृथिवी का धारण करने वाला है (दिव्य) दिव्य है । (नृचक्षुः) सर्वान्तर्गामी है (सोम) सर्वोत्पादक है । उसकी (विरवस्य भुवनस्य राजसे) सम्पूर्ण भवनों के ज्ञान के लिए विद्वान् लोग उपासना करते हैं ॥३६॥

भाषार्थः—परमात्मा का ध्यान इसलिए किया जाता है कि परमात्मा अपहृत-पाप्मादि गुणों को लेकर उपासक को भी दिव्य दृष्टि दे । ताकि उपासक लोक-लोकान्तरो के ज्ञान को उपलब्ध कर सके । इसी अभिप्राय से योग में लिखा है कि 'भुवन-ज्ञान सूर्य सयमात्' परमात्मा में चित्तवृत्ति का निरोध करने से लोक-लोकान्तरो का ज्ञान होता है ॥३६॥

ईशान इमा भुवनानि वीर्यसे युजान इन्दो हरितः सुपर्णः ।

तास्ते धरन्तु मधुमध्वृतं पथस्तव व्रते सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः ॥३७॥

पदार्थः—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! (ईशान) आप ईश्वर हैं । (इमा भुवनानि) इन सब भुवनों को (वीर्यसे) चलाते हैं । (हरितः) हरणशील-शक्तियाँ (सुपर्णः) जो बेतन हैं । उनको (युजानः) नियुक्त करते हैं । (ता) वे (ते) तुम्हारी शक्तियाँ (मधुमध्वृत) मीठा प्रेम हमारे लिए (धरन्तु) बहायें । (पथः) और दुष्कादि स्निग्ध पदार्थों का प्रदान करें । (सोम) हे परमात्मन् ! (तव व्रते) तुम्हारे नियम में (कृष्टयः) सब मनुष्य (तिष्ठन्तु) स्थिर रहे ॥३७॥

भाषार्थः—इस मंत्र में परमात्मा के नियम में स्थिर रहने का वर्णन है जैसा कि (अग्ने व्रतपने व्रतं परिष्यामि) इत्यादि मंत्रों में व्रत की प्रार्थना है यहाँ भी परमात्मा के नियमरूप व्रत के परिपालन की प्रार्थना है ॥३७॥

त्वं नृचक्षा आस सोम विरवतः पर्वमान वृषम ता विधावसि ।

स नः पवस्व वसुभिर्द्विरप्यवद्वय स्याम भुवनेषु जीवसे ॥३८॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (त्वं) तुम (नृचक्षा अस्मि) मनुष्यों के कर्मों के भिन्न-भिन्न फल देने वाले हो और (पवस्व) हे पवित्र करने वाले (विरवतः) सब प्रकार से (वृषम) हे अनन्तशक्तियुक्त परमात्मन् ! (ता विधावसि) उन शक्तियों में आप हमको शुद्ध करें । (स) उक्त शक्तिरूप आप (न) हमको (पवस्व) पवित्र करें । आप (वसुभ्यः) ऐश्वर्य वाले और (द्विरप्यवद्वय) प्रकाश भाले हैं । (वयः) हम (भुवनेषु) इस ससार में (जीवसे) जीने के लिए (स्याम) उक्त ऐश्वर्ययुक्त हो ॥३८॥

भाषार्थः—एक मंत्र में परमात्मा को कर्मों के साक्षीरूप से वर्णन किया है ॥३८॥

गोविन्दपवस्व वसुभिर्द्विरप्यवद्वितोवा इन्दो भुवनेष्वर्पितः ।

त्वं सुवीरो अस्मि सोम विरवित् त्वा विप्रा उपगिरेम आसते ॥३९॥

पदार्थः—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! (गोविन्) आप विज्ञानी हैं । ज्ञान से (पवस्व) हमें पवित्र करें । (वसुभिः) ऐश्वर्य से सम्पन्न हैं ऐश्वर्य से हमको पवित्र करें । (द्विरप्यवद्वितोवा) प्रकाश-रूप हैं प्रकाश से हमको पवित्र करें । (रेतोवा) आप प्रजा के बीजस्वरूप सामर्थ्य को धारण करने वाले हैं । (भुवनेषु अर्पितः) और सब ससार में व्याप्त हैं । (त्वं) तुम (सुवीरोऽस्मि) सर्वोपरि बल-युक्त हो । (सोम) सर्वोत्पादक हो (विरवित्) सर्वज्ञाता हो । (त्वा) उक्त-गुणयुक्त आपको (विप्रा) विद्वान् लोग (उपगिरेम) उपासना करते हुए (आसते) स्थित होते हैं ॥३९॥

भाषार्थः—इस मंत्र में परमात्मा को ज्ञान, प्रकाश और क्रिया इत्यादि अनन्तगुणों के आधार रूप से वर्णन किया है, इसी आज्ञा की लेकर (स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया इत्यादि) उपनिषद्वाक्यों में परमात्मा को ज्ञान बल क्रिया का आधार वर्णन किया है ॥३९॥

उन्मर्ष ऊर्मिर्बनना अतिष्ठिपदुपो वसानो महिषो विगाहते ।

राजा पवित्ररथो बाजुमारुहसहस्रशृङ्गिर्जयति भवो बृहत् ॥४०॥ १९॥

पदार्थः—(उन्मर्ष) मोठी (ऊर्मिर्बनना) लहरो वाली वेदवाणी (अतिष्ठिपत्) तुम आश्रय किये हो । तथा (राजा) तुम सबको प्रकाश देने वाले हो और (पवित्ररथः) आप पवित्रगति वाले हैं । तथा (बाजुमारुहः) ऐश्वर्यरूपी शक्तियों को आश्रय किए हुए हो और (सहस्रशृङ्गः) अनन्तशक्तियों से इस ससार को पालन करने वाले हो । तथा (बृहत्कृषः) बड़े यश वाले हो और (अजयः) सर्वोत्कृष्टता से वर्तमान हो । उक्तगुण-सम्पन्न आपको (अयोवसानः) कर्मयोगी (महिषः) महापुरुष (विगाहते) साक्षात्कार करता है ॥४०॥

भाषार्थः—महिष शब्द के अर्थ यहाँ महापुरुष के हैं । महिष इति महन्नामसु पठितम् । नि० अ० ३ । अ० १३ ॥ महिष यह निरुक्त में महत्त्व का वाचक है महा-पुरुष यहाँ कर्मयोगी और ज्ञानयोगी की माता है । उक्त पुरुषों में महत्त्व परमात्मा के सत्गुणों के धारण करने से जाता है इसलिये इनको महापुरुष कहा है ॥४०॥

स मन्वना उदियति प्रजावती विद्वानुविद्वानाः सुमरा अर्द्धिदि ।

असं प्रजावद्विषमरवपस्व पोष इन्दुविन्दुमरमर्ष याचतात् ॥४१॥

पदार्थ — (स) पूर्वोक्त कमयोगी (भवन्मा) वन्दना (उचिषति) करता है, जो वन्दना (अहविषि) सर्वदा (प्रजावतीः) शुभप्रजा को देने वाली है तथा (बिष्वाय) सम्पूर्ण आयु को देने वाली है और (बिष्वा) सब प्रकार की (सुभरा) प्रतियों की करने वाली है । (अह) वेद (प्रजावत्) जो सदुपदेश द्वारा शुभप्रजाओं को देने वाला है और (रयि) धन और (अश्वयस्य) अन्य गतिशील पदार्थों को देने वाला है । (पीतः) नित्यनृत्त (इन्द्रो) है प्रकाशस्वरूप परमात्मन । आप (इन्द्र) कर्मयोगी को तथा (अस्मभ्य) हमारे लिए उक्त ऐश्वर्य (याचतात्) दें ॥४१॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में ऐश्वर्य की प्रार्थना करते हुए वेदों के सदुपदेशरूपी महत्त्व का वर्णन किया है ॥४१॥

सो अग्र अहं हरिहयतो मदुः प्र चेतसा चेतयते अनु युभिः ।

हा जनो यातयन्तरेयते नरा च शत दैव्ये च धर्तरि ॥४२॥

पदार्थ — (स सोम) उक्त गुण-सम्पन्न परमात्मा (अहमाय) २८ दिन रात में पहले (हयतो हरि) हरण करने वाली शक्तियों या हरण करने वाला था । (मदुः) आनन्द स्वरूप या और (अनुयुभिः) शुभवाद लोकों को (चेतसा) अपनी चेतन्यरूप शक्ति से (प्रचेतयते) गतिशील करने वाला था (हाजना) कर्म-योगी और ज्ञानयोगी दोनों पुरुषों को (यातयन्) वेदावधि से प्रेरणा करके (अन्तरीयते) इस धूलोक और पृथिवीलोक के मध्य गतिशील है (च) और (नरा) उक्त दोनों पुरुषों को (शत) प्रशमनीय (दैव्य) दिव्य (च) और (धर्तरि) आरण विषय में सर्वोपरि बनाता है ॥४२॥

भाषार्थ — वह परमात्मा इस प्रकृति की नानाविध शक्तियों का संयोजन करता हुआ कर्मयोगी और ज्ञानयोगी दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रशमनीय बनाता है ॥४२॥

अज्जते व्यज्जते समज्जते क्रतुं रिहन्ति मधुनाम्यज्जते ।

सिन्धोरुच्छवासे पतयन्तमुष्णे हरिष्पादाः पशुमांसु गृण्णते ॥४३॥

पदार्थ — (अज्जते) उक्त परमात्मा अपने ज्ञान द्वारा गति का हेतु है और (व्यज्जते) पृथक् कर्मों के द्वारा जीवों के विविध प्रकार के जन्मों का हेतु है तथा (समज्जते) स्वयं व्यापशील होकर गति का हेतु है इसलिये सम्पन्न करने वाला कथन किया गया और (क्रतु) यज्ञरूप परमात्मा को (रिहन्ति) उपासक लोग ग्रहण करते हैं । जो परमात्मा (मधुना) अपने आनन्द से (अम्यज्जते) सबत्र प्रकट है और (सिन्धोरुच्छवासे) जो सिन्धु की उच्च लहरों में (पतयन्त) गिरा हुआ मनुष्य है (उच्छ्रवः) और वनस्पति है (हरिष्पादाः) और सदसिद्धि की है और (पशु) जो ज्ञान दृष्टि से दलता है "पशु पश्यन्ति निरुक्तम्" ३।१६ उक्त पुरुष को परमात्मा (आसु) अपने आर्द्रभाव से अर्थात् कृपादृष्टि से (गृण्णते) ग्रहण करता है ॥४३॥

भाषार्थ — परमात्मा पतिनाडारक है जो पुरुष अपने मन्द कर्मों से गिरकर भी उद्योगी बना रहता है, परमात्मा उसका अवश्यमेव उद्धार करता है ॥४३॥

विपश्चिते बर्धमानाय गायत मही न धारात्यन्धो अर्षति ।

अहिर्नजूर्णमति सर्पति त्वचमत्यो न क्रीलंससुरदृष्टा हरिः ॥४४॥

पदार्थ — न जानीपुरुषा ! (विपश्चिते) गवज परमात्मा (बर्धमानाय) जो सबको पवित्र करने वाला है, उसके लिए आप (गायत) गाते हैं जो (धारा) न धारा के भयान (मही) बड़े (अन्धन्ध) ऐश्वर्य का (अर्षति) देने वाला है । जिसका जानकर पुरुष (अहि) गाय की (जूर्ण त्वच न) जीरात्वचों के समान (अतिसर्पति) त्याग कर गमन करता है (अत्यो न) विद्युत के समान (क्रीलन्) क्रीड़ा करना हुआ (असरन्) सबत्र गतिशील होता है और (दृष्टा) सब कामनाओं की कान्ति करता है (हरि) तथा सब विपत्तियों का हरण करता है ॥४४॥

भाषार्थ — हम मन्त्र में परमात्मा की उपासना का कथन किया गया है कि, हे उपासक भाग्य तुम उस सज्ज पुरुष की उपासना करा जो सर्वोपरि विज्ञानी और पतिनाडारक है । इस मन्त्र में विपश्चित् शब्द परमात्मा के लिए आया है और पहल-पहल (विपश्चित्) शब्द मेधावी के लिए वेद में ही आया है । इसी का अनुकरण आधुनिक लोगों में भी किया गया है ॥४४॥

अग्नेगो राजाव्यस्रविष्यते विमानो अहं भुवनेष्वर्पितः ।

हरिष्टेतनुः सुदृशोको अर्णवो

ज्योतीरथः पवते राय ओक्यः । ४५॥२०॥

पदार्थ — जो परमात्मा (अग्नेगो) सबसे पहले गति करने वाला है, तथा (राजा) सबका स्वामी है और (अव्य) सबगत है (तविष्टे) वह स्तुति किया जाता है । (अहोविमान) मूलचन्द्रमादिकों का निर्माता है (भुवनेष्वर्पितः) सब जाका में स्थित है और (हरि) हरणशील है तथा (एतनुः) पथ को चाहने वाला है, तथा (सुदृशोको) सुदृढ़ है । (अणवः) मुखों का समुद्र है (ज्योतीरथः) ज्योति स्वरूप है और (ओक्यः) सबका निवासस्थान है वह परमात्मा (राय) ऐश्वर्य के लिए (पवते) हमें पवित्र करे ॥४५॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में परमात्मा का सर्वाधाररूप में वर्णन किया है, जैसा कि (यस्मान्निगमानि भुवनानि तस्युः) ऋ० १०।२।१६। म यही वर्णन किया है कि सर्व लोक-लोकान्तर उमी में निवास करने हैं ॥४५॥

असंखिं स्कम्भो दिव उद्यंतो मदुः परि सिघातुर्धुवनान्यर्षति ।

अशु रिहन्ति मतयः पनिपन्नं गिरा यदि निर्णिजमृग्मिणो ययुः ॥४६॥

पदार्थ — जो परमात्मा (दिव स्कम्भ) धूलोक का आधार है और (सिघातुर्धुवनानि) प्रकृति के तीनों गुणों के वायु जो लोक है उनको (पयंषति) चलाने वाला है और (मदुः) आनन्दस्वरूप है तथा (उद्यतः) अपनी सत्ता में सर्वत्र जीवित जाग्रत (असंखि) उनी इन लोक-लोकान्तरों को रखा । (अशु) उस गतिशील (पनिपन्नः) शब्दायमान परमात्मा को (मतयः) बुद्धिमान् (गिरा) वेदवाणी द्वारा (रिहन्ति) साक्षात्कार करने हैं । (ययुः) जब-जब (निर्णिजः) उर शुद्धस्वरूप को (ऋग्मिणः) स्नाता लोग स्तुति द्वारा (ययुः) प्राप्त होते हैं ॥४६॥

भाषार्थ — जब उपासक शुद्धभाव में उसका स्तवन करता है तो उसकी प्राप्ति अवश्यमेव होती है ॥४६॥

प्र ते चारा अन्यवानि मेढ्यः पुनानस्य स्यतो यन्ति रहयः ।

यदुगोभिरिन्दो चम्बोः समज्यस आ

सुवानः सोम कलशेषु सोदसि ॥४७॥

पदार्थ — (इन्द्रो) है प्रकाशस्वरूप परमात्मन् । (ययुः) जब आप (गोभिः) जानी पुरुषों द्वारा (चम्बोः) आध्यात्मिक वृत्तियों की मत्ता के सम्बन्ध में (समज्यसे) उपासना किए जाते हैं तब आप (आसुवानः) सर्वव्यापक (सोम) हैं शान्तिस्वरूप परमात्मन् । (कलशेषु) उपासकों के अन्तःकरणों में (सोदसि) विराजमान होते हैं और (च चारा) तुम्हारी प्रेम की धारों (अन्यवानि) जो सूक्ष्म हैं (स्यतो) मयमा पुरुषों की (पुनानस्य) जो सदुपदेश द्वारा सबको पवित्र करने वाला है उसका (यन्ति) प्राप्त होती है जो प्रेमधाराय (रहयः) गतिशील है ॥४७॥

भाषार्थ — जब उपासक बाह्यवृत्तियों का निरोध करके अन्तर्मुख होकर परमात्मा का ध्यान करता है तो वह परमात्मा का साक्षात्कार की अवश्यमेव प्राप्त होता है ॥४७॥

पदेस्व सोम क्रतुबिन्नं उक्थ्योऽव्यो चारे परि घाव मधु प्रियम् ।

बहि विरुधन्धस इन्दो अत्रिणो बृहददेम विदये सुवीरा ॥४८॥२१॥

पदार्थ — (सोम) परमात्मन् । आप (क्रतुबिन्) कर्मों के वेत्ता हैं (च) हमको आप (पवस्व) पवित्र कर । (उक्थ्य) आप सर्वोपासनाओं के आधार हैं और (अव्य) स्थक है तथा (चारे) वरणीय पुरुष में (प्रिय मधु) प्यारे आनन्द का (परिघावः) दे । (इन्द्रो) है प्रकाशस्वरूप । (अत्रिणो बिष्वावृक्षसः) सम्पूर्ण हिमक राक्षसों का आप (अत्रिः) मारे (सुवीरा) सुन्दर मतान वाले हम (विदये) बड़े-बड़े यज्ञों में (बृहददेम) आपकी अत्यन्त स्तुति करे ॥४८॥

भाषार्थ — हम मन्त्र में राक्षसों से तात्पर्य यज्ञविधियों की इष्टाचारों में है क्योंकि (रक्षन्ति यम्यस्ते राक्षसाः) जिनसे रक्षा की जाय उनका नाम यही राक्षस है तात्पर्य यह कि मन्त्र विधियों में बचाकर परमात्मा हमारे यज्ञों में प्रति की करें ॥४८॥

इति षडशीतितम सूक्तमेकविंशो वगश्च समाप्तः ॥

यह ८६वीं सूक्त और २१वाँ वग समाप्त हुआ ॥

अथ नवमस्य मन्ताशीतितमस्य सूक्तस्य —

१—६ उशना अघि ॥ पवमान सोमा देवता ॥ छन्दः—१, २ निचृत्ति नृप । ३ पादनिचृत्तिनृप । ४ = विगट नृप । ५ ७, ६ सिद्धिपू ॥ धेवत रथः ॥

अस्मिन् सूक्तं ऋषिप्रदिनामभिः परमात्मैव वर्ण्यते—

इमं सूक्तं मे ऋषिप्रदिनामो मे परमात्मा का ही वर्णन है—

प्र तु द्रव परि कोश नि वीदु नृभिः पुनानो अभि बाजमर्ष ।

अश्वं न त्वा बाजिनं मर्जयन्तोऽच्छा बर्हि रशनाभिर्नयन्ति ॥१॥

पदार्थ — हे परमात्मन् ! (सु) पीछ (प्रश्नः) गमन करो और गमन करके (कोश) कमयोगों के अन्तःकरणों में (परिनिर्घातः) ग्रहण करो (नृभिः) और मनुष्यों में (पुनानः) पुत्रमात्र आप (बाजः) बल की (अश्वमर्षः) दृष्टि करा (अश्वः) वज्रों के (न) समान (त्वा बाजिनः) बलस्वरूप आपकी (मर्जयन्तः) उपासना करने हुए उपासक लोग (अश्वः बर्हिः) यज्ञ के प्रति आपकी (रशनाभिः) उपासना द्वारा (नयन्ति) आपका साक्षात्कार करते हैं ॥१॥

भाषार्थ — यहाँ (बाजी) नाम बलवान् का है, बलस्वरूप परमात्मा से यही हृदय को छुड़ि की प्रार्थना की गई है, 'बाज' शब्द का अर्थ (अन्न, ऐश्वर्य और बल) ही है इसलिये (ये बाजिन परिपश्यन्ति पशवम्) इत्यादि मन्त्रों में ऐश्वर्य के परिपक्व करने का अर्थ है, घोड़ा मारने का नहीं ॥१॥

स्वायुधः पवते देव इन्द्रशक्तिहा वृज्जनं रक्षमाणः ।

पिता दुधानां अनिता सुदक्षो विष्टम्भो दिवो वरुणः पृथिव्याः ॥२॥

पदार्थ — हे परमात्मन् ! आप (दिव) द्युलोक के (विष्टम्भ) आधार हैं तथा (पृथिव्या) पृथिवी के (वरुण) धारण करने वाले हैं । (स्वायुध) चतुर तथा (देधाना अनिता) सूर्यदि दिव्य ज्योतियों के उत्पादक हैं । (वृज्जन) व्यसनी से (रक्षमाण) रक्षा करत हुए (पिता) पिता के समान (अनास्ताहा) राक्षसों को हनन करने वाले हैं और (इन्द्र) सर्वप्रकाशक हैं । (देव) दिव्यरूप हैं (स्वायुध) सर्वशक्ति सम्पन्न हैं । उक्त गुणों वाले आप (पवते) हमको पवित्र करें ॥२॥

भावार्थ — यहाँ सुदक्षदि नामों से उक्त परमात्मा का प्रकारान्तर से वर्णन किया है ॥२॥

श्रुषिर्विप्रः पुरपुता जनानाम् सुधरि उन्नता काव्येन ।

स चिद्विषेदु निहतं यदासामपीक्यं गुह्यं नाम गोनाम् ॥३॥

पदार्थ — (श्रुषि) श्रुति जानात्यतीन्द्रियाथमिति श्रुति, जो अतीन्द्रियाथ को जान उसका नाम यहाँ श्रुषि है तथा (विप्र) जो मेधावी है (पुरपुता जनना) और जो मनुष्यों के हृदय में पहले ही प्राप्त है और (श्रुभू) अनन्त शक्ति सम्पन्न तथा (धीर) धीर है और (काव्येन) अपनी सर्वज्ञता से (उन्नता) सर्वत्र देदीप्यमान है । (सचिद्विषेदु) वही परमात्मा (यदासां) जो प्रकृति की शक्तियों के (गोनाम्) जो दीप्ति वाली हैं उनके (अपीक्यं) भीतर (गुह्यं नाम) सर्वोपरि गुह्य रहस्य (निहित) रक्ता है उसकी परमात्मा ही (चिद्वेद) जानता है ॥३॥

भावार्थ — 'श्रुपति सवत्र गच्छति व्यापकत्वेन सर्वं व्याप्नोति' इति श्रुति, परमात्मा जो सवत्र व्यापक है उसका नाम यहाँ श्रुषि है, यहाँ श्रुषि, विप्र, इत्यादि नामों से परमात्मा का वर्णन किया है । किसी जड़ वस्तु का नहीं ॥३॥

एष स्य ते मधुमां इन्द्र सोमो वृषा वृष्णे परि पवित्रे अक्षाः ।

सुहस्रसाः अतसा भूरिदाता श्वत्तमं नहिरा वाज्यस्यात् ॥४॥

पदार्थ — (इन्द्र) हे जगदीश्वर ! (सोम) आप सोमस्वभाव हैं और (वृषा) सब कामनाओं के दान वाले हैं तथा (पवित्रे) पवित्र अन्न करणों में आप (पयसा) धान-अन्न की वष्टि करने वाले हैं (वृष्ण) हे व्यापक परमात्मन् ! (एष स्य) वह ये (ते) तुम्हारा (मधुमान) मधुरतादि गुणों को देने वाला (श्वत्तसा, सुहस्रसा) भैकड़ों और हजारों शक्तियों का रखन वाला (भूरिदाता) जो अनन्त प्रकार की कामनाओं को देने वाला है (श्वत्तमम्) निम्नतर फल उत्पन्न करने वाला (नहि) जो यज्ञ है तथा (वाजी) बलयुक्त है उमगा आप (अस्थात्) अपनी सत्ता से सुशोभित करने हैं ॥४॥

भावार्थ — बहि, इति 'अन्तरिक्षनामसु पठितम्' नि० अ० २। २। १० । बहि शब्द के मुख्यार्थ अन्तरिक्ष का है जिस प्रकार अन्तरिक्ष नामा प्रकार की ज्योतियों का आधार और अन्तः प्रकार कामनासु वष्टियों का आधार इसी प्रकार यज्ञ भी अन्तरिक्ष के समान विस्तृत है यहाँ अपकान्तकार में यज्ञ का बहि रूप में वर्णन किया है ॥४॥

एते सोमा अमि गव्या सुहस्रा महे वाजायामृताय अर्वांसि ।

पवित्रेभिः पवमाना असुप्रच्छ्वस्ववो न पृतनाजो अर्वांसि ॥५॥ २२॥

पदार्थ — (एते) पूर्वोक्त (सोमा) परमात्मा के सौम्यस्वभाव (गव्या) गतिशील (सुहस्रा) सरसशक्तियों वाले (महे) बड़े (वाजायामृताय) यज्ञ के लिए जा (अर्वांसि) एष्यरूप हैं (पवित्रेभिः) पवित्र अन्न करणों से जो (पवमाना) पवित्रता वाले हैं वे उक्त स्वभावों को (अस्वस्ववो) यज्ञ की इच्छा करने वाले उपासक लोग (पृतनाजो) जा यज्ञों में जेता बनने की इच्छा करते हैं, वे (अर्वांसि) शीघ्रगामिनी विष्टुत्वी शक्तियों के समान (अम्यसूयम्) धारण हैं ॥५॥

भावार्थ — जो लोग सवार में विजेता बनना चाहें वे परमात्मा के विभिन्न भावों का धारण करें । जिसप्रकार सत्पुरुष के भावों को धारण करने से पुरुष सत्पुरुष बन सकता है इसी प्रकार उस आदि पुरुष परमात्मा के गुणों के धारण करने से उपासक सत्पुरुष महापुरुष बन सकता है । इसका नाम परमात्मयोग है ॥५॥

परि हि त्वां पुरुहूतो जनानां विश्वासंरुमोजना पयमानः ।

अधामर इयेन मृत प्रपांसि रुयि तुज्जानो अमि वाजमर्ष ॥६॥

पदार्थ — (हि) क्योंकि परमात्मा (पुरुहूतो) सबका उपास्य देव है । (जनानां) मनुष्यों के (विश्वास) सब (भोजना) भोग्य पदार्थों को (पयमान) पवित्र करने वाला (पयसरत्) उपासकों के हृदय में आकर विराजमान होता है, (अध) और (इयेनमृत) विष्टुत्वी शक्तियों को धारण करने वाला परमात्मा (प्रपांसि) सब ऐश्वर्यों का (अधामर) पूर्ण करें और आप (रुयि) धन को (तुज्जान) देने वाले हैं और आप हमको (वाज) बल (अम्यर्ष) सब प्रकार से दें ॥६॥

भावार्थ — इस मन्त्र में परमात्मा सर्वेश्वर्य प्रदाता के रूप से वर्णन किया है ॥६॥

एष सुवानः परि सोमः पवित्रे मर्गो न सृष्टो अदधावर्द्धा ।

तिग्मे शिशानो महिषो न शृङ्गे गा वयमभि शूरो न सत्वा ॥७॥

पदार्थ — (एष) उक्त परमात्मा (सुवान) सर्वत्र आविर्भूत (सोम) जो सौम्यस्वभाव है वह (पवित्र) पवित्र अन्न करणों में (सृष्ट) रचें हुए (सर्व) सृष्टियों के (न) समान (अर्वा) गतिशील जो परमात्मा हैं वह (पयसावत्) उपासकों की आर अपनी जानदृष्टि से धाता है । (न) जिस प्रकार (तिग्मे) तीक्ष्ण (शृङ्गे) अज्ञान विदारण में (शिशानः) मर्ग हुआ (महिष) महापुरुष होता है अथवा (शूर) शूरीय (न) जैसे (सत्वा) स्थिति वाला होकर (गव्यन् गा) बड़े ऐश्वर्य की इच्छा करना हुआ अपने लक्ष्य की आर (अभि) जाता है इसी प्रकार परमात्मा उपासकों की जानदृष्टि में लक्ष्य बनाता है ॥७॥

भावार्थ — जो लोग श्रवणमननादि साधनों के द्वारा अपने अन्न करणों को जान का पात्र बनाते हैं परमात्मा उनके अन्न करणों को अवश्यमेव जान से भरपूर करता है ॥७॥

एषा ययौ परमादुन्तरः कूचिस्ततीरुवे गा विवेद ।

दिवो न विद्यस्तनयन्त्यभूः सोमस्य ते पवत इन्द्रधारा ॥८॥

पदार्थ — (इन्द्र) हे कर्मयोगिन् ! (सोमस्य) सौम्यगुण विभिष्ट परमात्मा की (धारा) जान की धारा (ते) तुमको (पवते) पवित्र करे । (न) जिस प्रकार (दिव) द्युलोक से (अर्वा) अर्वा के द्वारा (विष्टुत्) बिजली (स्तनयन्ती) शब्द करती हुई विस्तार पाती है इसी प्रकार परमात्मा की जानज्योति तुममें विस्तार को प्राप्त हो । (एषा) उक्तधारा (परमादुन्तरः) सबको विदीर्ण करने वाला जो परमात्मा है उसके (अन्न) स्वरूप में (कूचिस्ततीरुवे) किसी एक स्थान में गूँध हुई (ऊर्व) गूँधट्टे में जो (गा) अपनी सत्ता की (विवेद) लाभ कर रही है वह (आययो) उपासक के अन्न करण में स्थिर होती है ॥८॥

भावार्थ — परमात्मा अपने भक्त के हृदय में अपने भावों को प्रवाश करता है ॥८॥

उत स्म राशि परि यासि गोनामिन्त्रेण सीम सरथ पुनानः ।

पूर्वोरिषो बृहतीजीरदानो शिक्षा शचीवस्तव ता उपष्टु ॥९॥ २३॥

पदार्थ — (सोम) हे परमात्मन् ! (इन्त्रेण) कर्मयोगी के साथ (सरथ) मैत्री भाव का (पुनानः) पवित्र करने हुए आप (गोनां राशि) जानपी शक्तियों के भण्डार का (परि यासि) प्राप्त होना है । (उतस्म) अथ च (पूर्वो) अनादि-काल के जो (बृहती) बड़े (इष) ऐश्वर्य हैं उनके (जीरदानो) आप दान वाले हैं । (शचीर) हे ऐश्वर्यसम्पन्न परमात्मन् (उपष्टुत्) आप स्तुति पाय्य हैं (ता) इन ऐश्वर्यादि शक्तियों को आप हम प्रदान करें ॥९॥ २३॥

भावार्थ — इस मन्त्र में परमात्मा शुभ शिक्षाओं का उपदेश करता है और ऐश्वर्य प्रदान के भावों का प्रवाश प्रदान करता है ॥९॥ २३॥

८७वा सूक्त और २३वा वग समाप्त ।

अथाष्टर्चस्याष्टाशीतितमस्य सूक्तस्य

१-८ उगना श्रुति ॥ पवमान सामो देवता ॥ छन्द — १ पङ्क्ति । २, ४, ८ विराट् त्रिष्टुप् । ३, ६, ७ निचृत्तिरूप । ५ त्रिष्टुप् ॥ स्वर — १ पञ्चम २-८ ध्रुवत ॥

अथ सोम इन्द्र तुभ्य सुन्वे तुभ्य पवते त्वमस्य पाहि त्वम् ।

इ यं चकृषे त्व वक्षुषे इन्द्र मदाय युज्याय सोमम् ॥१॥

पदार्थ — (इन्द्र) हे कर्मयोगिन् ! (तुभ्य सुन्वे) तुम्हारे सम्भार के लिए (अथ सोम) यह सोम परमात्मा (तुभ्य पवते) तुमको पवित्र करता है । (त्वम्) तुम (अस्य) इसकी आज्ञा को (पाहि) पाला रग । (त्वम्) तुम (य) जिस (इन्द्र) प्रभारूप (सोम) परमात्मा की (चकृषे) उपासना करने हो । वह (त्वम्) तुम्हारे (वक्षुषे) वरण करने के लिए और (मदाय) आनन्द देने के लिए स्वीकार करता है इसलिए तुम (युज्याय) अपनी सहायता के लिए (सोम) सोम-रूप परमात्मा की उपासना करो ॥१॥

भावार्थ — जो लोग परमात्मा को शुद्ध भाव से वर्णन करने हैं परमात्मा उनको अवश्यमेव शुद्धि प्रदान करता है ॥१॥

स इ रथो न भूरिपालयाजि महः पुरुणि सातये बर्धनि ।

आदीं विश्वा नहुव्याणि जाता स्वर्षाता वन ऊर्ध्वा नवन्त ॥२॥

पदार्थ — (स इ) यह सोम (रथो न) गतिशील विष्टुदादि पदार्थों के समान (भूरिपाल) सबको गति करने वाला है और सब पदार्थों को उत्पत्ति समय में (अयोनि) मिलाता है । (पुरुणि बर्धनि) बहुत से धनों का (सातये) सुख देने के लिए (आदीं) निश्चय जो (नहुव्याणि) मनुष्यत्व के योग्य हैं उनको वेता है (नवन्तस्वर्षाता) मग्न में (बिडवा) जो बहुत से (जाता) शत्रु उत्पन्न हो गये हैं वे (ऊर्ध्वानवन्त) नीचे ही ॥२॥

भाषार्थ—परमात्मा हमको अनन्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करे और हमारे अन्यायकारी प्रतिपक्षियों को दूर करे ॥२॥

वायुर्न यो नियुस्वा इष्ट्यामा नासत्येव हव आ शम्भविष्ठः ।

विहववारो द्रविणोदो इव स्मन्पुषे धीज्वनोऽसि सोम ॥३॥

पदार्थ—(य) जो सोम (वायुर्न) वायु के समान (नियुस्वा) वेग-वाला है । (इष्ट्यामा) स्वेच्छाकारी गमन वाला है और (नासत्येव) विद्युत् के समान (शम्भविष्ठः) अत्यन्त सुख के देने वाला है । (विहववारः) सबके वरण करने योग्य है । (पुषेव) पूषा के समान पोषक है । (सवितेव, बीजवन्, असि) सूर्य के समान मनोरूपवेग वाला है । उक्त गुणसम्पन्न है सोम । आप हमारी रक्षा करें ॥३॥

भाषार्थ—इस मंत्र में पूर्वोक्त गुणसम्पन्न परमात्मा से यह प्रार्थना है कि, हे परमात्मन् ! आप हमारे अन्तःकरण को शुद्ध कर ॥३॥

इन्द्रो न यो महा कर्माणि चक्रिहन्ता इत्राणामसि सोम धर्मित् ।

पेहो न हि स्वमहिनाम्ना हुन्ता विश्वस्यासि सोम दस्योः । ४॥

पदार्थ—(य) जो सोम (इन्द्रो न) इन्द्र के समान (महाकर्माणि) बड़े-बड़े कर्मों को (चक्रि) करता है । (इत्राणां हुन्ता, असि) अज्ञानों के तुम हनन करने वाले हो । (सोम) हे सोम (धर्मित्) अज्ञानरूपी पशुओं को भेदन करने वाले हो (पेहो न) और विद्युत् के समान (महिनाम्ना) अन्धकारों के (हुन्ता) हनन करने वाले हो । (विश्वस्य इष्टो) सम्पूर्ण दस्युओं के आप (हुन्ता, असि) हनन करने वाले हैं ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा सब प्रकार के अज्ञानों का नाश करने वाला है उसकी कृपा से उपासक में ऐसा प्रभाव उत्पन्न होना है जिससे वह विद्युत् के समान तेजस्वी बनकर विरोधी शक्तियों का दलन करता है ॥४॥

अग्निर्नयो वन आ सुज्यमानो इथा पाजांसि कुशुते नदो ।

वनो न युष्वा महत उपव्दिरेषति सोमः पवमान ऊर्मिम् ॥५॥

पदार्थ—(य) जो सोम (सुज्यमान अग्निर्न) उत्पन्न की हुई अग्नि के समान (वने) वन में (पाजांसि) बन्धों को (युथा कुशुते) व्यर्थ कर देता है । (नदीषु) अन्तरिक्षों में (पाजांसि) जल के बलों को (युथा कुशुते) व्यर्थ कर देता है (जनोम) जिस प्रकार मनुष्य (युष्वा) युद्ध करके (महत उपव्दि) बड़ा शब्द करता हुआ (इथति) प्रेरणा करता है इसी प्रकार (पवमान) सबको पवित्र करने वाला (सोम) सोम (ऊर्मिम्) आनन्द की लहरों को बहाता है ॥५॥

भाषार्थ—अग्नि जिस प्रकार सब तेजों को तिरस्कृत करके अपने में मिला लेता है अर्थात् विद्युदादि तेज, जैसे अन्य तुच्छ तेजों को तिरस्कृत कर देता है इसी प्रकार परमात्मा के समक्ष सब तेज तुच्छ हैं अर्थात् परमात्मा ही सब ज्योतियों की ज्योति होने से स्वयंज्योति है ॥५॥

एते सोमा अति वाराण्यव्या दिव्या न कोशासो अभ्रवर्षाः ।

इथा समद्रं सिन्धवो जो सोमि कलशां असुग्रन् ॥६॥

पदार्थ—(एते सोमा) त परमात्मा के सोमादि गुण (वाराण्यव्या) वर्षणीय और वक्षणीय दिव्यादिव्य पदार्थों को (कोशासो) पात्रों का (अभ्रवर्षाः, न) मेघ की वर्षा के समान परिपूर्ण कर देते हैं और (युथा) जैसे अनायास से ही (समद्र) अन्तरिक्ष को (सिन्धवः) स्पन्दनशील प्रवाह के सत्वादि गुण प्राप्त होते हैं इसी प्रकार (नोधीन) नोदी की ओर (मुतासः) आविर्भाव को प्राप्त हुए गुण (वल्लां अभि,) शुद्ध अन्तःकरणों की ओर (असुग्रन्) भलीभाँति गमन करते हैं ॥६॥

भाषार्थ—जिन पुरुषों का अन्तःकरण पवित्र है अर्थात् जिन्होंने श्रवण मनन तथा निदिध्यासन द्वारा अपने अन्तःकरणों को शुद्ध किया है परमात्मा के ज्ञान का प्रवाह उनके अन्तःकरणों की ओर स्वतः ही प्रवाहित होता है ॥६॥

शष्मो श्रुषो न मारुतं पवस्वानामशस्ता दिव्या यथा बिट् ।

आपो न मधु सुमतिर्मवा नः सहस्राप्साः पृतनावाण् यज्ञः ॥७॥

पदार्थ—(शष्मो) सबको शोषण करने के कारण परमात्मा का नाम शुष्मी है । हे बलस्वरूप परमात्मन् ! (मारुत) विद्वानों के गुण को (श्रुषो न) बल के समान (पवस्व) आप पवित्र करें । (यथा) जैसे (दिव्या, बिट्) दिव्य प्रजाओं का (अन्तर्भिक्षता) सुख देने वाला राजा पवित्र होता है इसी प्रकार (आपो न) सत्कर्मों के समान (मधु) शीघ्र (सुमति मध) हमारे लिए सुमति उत्पन्न करें (सहस्राप्सा) अनन्त शक्तियों वाले आप (पृतनावाद्) अनाचारियों को युद्ध में नाश करने वाले परमात्मन् ! (यज्ञो न) आप हमारे लिए यज्ञ के समान हो ॥७॥

भाषार्थ—परमात्मा का बल सब बलों में से मुख्य है इसीलिये (य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते ।) ऋ० ८ । मं० ११०।२१।२ इत्यादि मंत्रों में जिसको सर्वोपरि बलस्वरूप कथन किया गया है वह हमको बल प्रदान करे ॥७॥

राज्ञो नु ते वरुणस्य व्रतानि बृहवृग्भीर तव सोम धाम ।

शुचिष्टमसि त्रियो न मित्रो दद्याव्यो अयमेवासि सोम ॥८॥२४॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (ते वरुणस्य व्रतानि) तुम सब वस्तुओं की अपनी शक्ति में रखने वाले श्रेष्ठतम राजा हो । (ते) तुम्हारे (नु) निश्चय करके (व्रतानि) व्रतों को हम आराधन करें । (सोम) हे परमात्मन् ! (तव धाम) तुम्हारा स्वरूप (बृहवृग्भीर) बहुत गम्भीर है और (शुचिष्टमसि) तुम नित्य-शुद्धशुद्ध मुक्त स्वभाव हो । (त्रियो, न) प्रिय के समान हो । (मित्रो न) मित्र के समान हो । (दद्याव्यः) माय्य हो । (अयमेवा इवासि, सोम) हे सोम परमात्मन् ! आप व्यापकारी हो ॥८॥२४॥

भाषार्थ—इस मंत्र में परमात्मा ने व्रत पालन का उपदेश किया जो पुरुष ब्रती होकर परमात्मा के नियम का पालन करता है वह परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करता है ॥८॥२४॥

दद्यां सुक्तं और २४ वां वर्ग समाप्त ।

अथ सप्तर्चस्य नवाशीतितमस्य सूक्तस्य

१-७ उक्ता ऋषिः ॥ पवमान, सोमो देवता ॥ छन्दः—१ पावनित्तिष्ठत् ।

२, ३, ५ त्रिष्टुप् । ३, ७ विराट् त्रिष्टुप् । ४ त्रिष्टुप् । ६ ऋग्वेदः ।

अथ परमात्मनि सप्तर्चस्योपनिषदो निरूप्यते ।

अथ परमात्मा के गुण आराधन करने की योग्यता का वर्णन करते हैं ।

प्रो स्य वह्निः पृथ्यामिरस्यान्धिवो न वृष्टिः पवमानो अथाः ।

सहस्रवारो असदुन्यस्मे मातुरुपस्ये वन आ च सोमः ॥१॥

पदार्थ—(वह्निः) वहति प्रापयतीति वह्नि जो उत्तम गुणों को प्राप्त कराये उसका नाम यहाँ वह्नि है परमात्मा (पृथ्याभि) शुभ मार्गों द्वारा (अस्याम्) शुभ स्थानों को प्राप्त कराता है । (प्रोस्य) वह परमात्मा (विषः) धूलों की (वृष्टि) वृष्टि के (न) समान (पवमान) पवित्र करने वाला है (अथाः) वह सर्वदृष्टा परमात्मा है (सहस्रवारः) अनन्त शक्तियों से युक्त है (अस्मे) हमारे लिए (असदुन्यस्मे) विराजमान होता है । (मातुरुपस्ये) माता की गोद में (च) और (वने) वन में (सोम) वह परमात्मा (आ) सब जगह पर आकर हमारी रक्षा करता है ॥१॥

भाषार्थ—जिन प्रकार माता की गोद में पुत्र सानन्द विराजमान होता है इसी प्रकार उपामक लोग उसके आश्रय में विराजमान हैं ।

सात्पर्य यह है कि ईश्वरविश्वासी भक्तों को ईश्वर पर इतना विश्वास होता है कि वे माता के समान उसकी गोद में विराजमान होकर किसी दुःख का अनुभव नहीं करते ॥१॥

राज्ञा सिन्धो नमसिष्ट वासं श्रुतस्य नावमाहं द्रजिंठां ।

अप्सु दुप्सो वा नैजतो दुह ईं पिता दुह ईं पितुर्जां ॥२॥

पदार्थ—वह परमात्मा (सिन्धो न) प्रकृत्यादि पदार्थों का (राजा) स्वामी है और (वास) सर्वनिवास स्थानों वा (अमसिष्ट) आच्छादन करता है । (रजिष्ठा श्रुतस्य नाव) सबसे सुखानी जो कर्मों की नौका है । उसमें (अमसिष्ट) नौकाकर (अप्सु) कर्मों के सागर से पार करता है । (दुप्स) वह आनन्दस्वरूप परमात्मा (नैजतो) सदैव वृद्धि को प्राप्त है । (श्रुतस्य) विद्युत् के समान दीप्ति-मत्ती-वृत्ति से ग्रहण किया हुआ परमात्मा ध्यान का विषय होता है । (ईं) इसको (पिता) सत्कर्मों द्वारा यज्ञ का पालन करने वाला यजमान (दुहे) परिपूर्ण रूप से दुहता है । अर्थात् अपने हृदयङ्गा करता है । (पितुर्जां) सदुपदेशक से आभिर्भाव को प्राप्त हुए इस परमात्मा को (दुहे) मैं प्राप्त करता हूँ ॥२॥

भाषार्थ—जो पुरुष कर्मयोगी बनकर परमात्मा की आज्ञा के अनुसार परमात्मा के नियमों को पालन करता है वह परमात्मा के साक्षात्कार को अवश्यमेव प्राप्त होता है ॥२॥

सिंहं नसन्त मध्वो अयासं हरिमन्तुषं दिवो अस्य पतिं ।

शूरो युत्सु प्रथमः वृचछते गा अस्य चक्षसा परि पात्युक्षा ॥३॥

पदार्थ—(सिंह) जो सिंह के समान है (मध्व) आनन्दस्वरूप है । (अयास) जो अनायास से ही सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाला है (मध्व) दीप्ति वाला (विषः) जो धूलों का (पतिम्) पति है (अस्य) उस परमात्मा के ज्ञान को (युत्सु शूरः) जो ज्ञानयज्ञादि रूप युद्ध में शूरवीर (अयमः) जो सबसे अग्रगण्य है, वह पाता है । (अस्य वृचछते) और जो इसके ज्ञान को पूछता है उस जिज्ञासु के लिए (अस्य चक्षसा) इसका कथन करने वाला (गाः) उस ज्ञान का उपदेश करता है और (उक्षा) सब कामनाओं को परिपूर्ण करने वाला परमात्मा (परिपाति) उसकी रक्षा करता है ॥३॥

भाषार्थ—जो पुरुष परमात्मपरायण होते हैं परमात्मा उनकी अपने ज्ञान के द्वारा रक्षा करता है ॥३॥

मधुपुष्टं चोरयासमधुं रथे युज्जन्त्युचक्र ऋषवम् ।

स्वसार ईं जामयो मर्बयन्ति सनामयोवाजिनमूर्बयन्ति ॥४॥

पदार्थ—(मधुपुष्टं) जो सैन्धवचनवत् सर्व ओर से आनन्दमय है (चोर-यास) जिसका प्रथम चोर है अर्थात् भयानक है और (मध्वः) जो गतिरूप है (ऋषवो रथे) अत्यन्त वेगवाली द्रुतगति में (युजन्ति) जिसने नियुक्त किया है ।

(स्वसारः) "स्वयं सरन्तीति स्वसार इन्द्रियवत्स्य" स्वाभाविक गतिशील इन्द्रियों की वृत्तियाँ (आमयः) जो मन से उत्पन्न होने के कारण परस्पर बन्धुपन का सम्बन्ध रखती हैं (समाधाय) चित्त से उत्पन्न होने के कारण समाधि सम्बन्ध रखने वाली चित्तवृत्तियाँ (मर्जयन्ति) उक्त परमात्मा को विध्वंस करती हैं और (वाजिन) उस बलस्वरूप को (ऊर्जयन्) विध्वंस करके उपासक को अत्यन्त आध्यात्मिक बल प्रदान करती हैं ॥४॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में आमी नाम चित्तवृत्ति का है, क्योंकि वृत्ति मन से उत्पन्न होती है और मन से उत्पन्न होने के कारण अन्य वृत्तियाँ भी उसके साथ सम्बन्ध रखने के कारण आमी कहलाती हैं।

उक्त वृत्तियाँ जब परमात्मा का साक्षात्कार करती हैं तो उपासक में आत्मिक बल उत्पन्न होता है अर्थात् शारीरिक आत्मिक सामाजिक तीनों प्रकार के बल की उत्पत्ति का कारण एकमात्र परमात्मा है, कोई अन्य नहीं ॥४॥

चतस्र ईं घृतदुहः सचन्ते समाने अन्तर्धरुणे निर्वृत्ताः ।

ता ईमर्षन्ति नमसा पुनानास्ता ईं विह्वतः परि षन्ति पूर्वाः ॥५॥

पदार्थ—(चतस्र) पृथिवी जल तेज और वायु की चारों शक्तियाँ (ईं) इस परमात्मा की जो (घृतदुहः) स्नेह के दोहन करने वाली है। वे (सचन्ते) सगत होती हैं। (समाने वरुण) एक अधिकरण में (अन्तर्निवृत्ता) व्याप्य-व्यापका का सम्बन्ध रखकर (ता) वे शक्तियाँ (ईं) इस परमात्मा को (अर्पयन्ति) प्राप्त होती हैं। (नमसा) तेष्वयं से (पुनानाः) पवित्र करती हुई (ता) वे शक्तियाँ (पूर्वाः) जो अनन्त हैं वे (ईं) इस परमात्मा को (परिवर्त्ति) सर्व ओर से विभूषित करती हैं ॥५॥

भाषार्थ—प्रकृति की परमाणुरूप शक्तियों से ईश्वर का ऐश्वर्य विभूषित हो रहा है इन सब शक्तियों का केन्द्र एकमात्र परमात्मा ही है उसी एकमात्र परब्रह्म में ये उत्पत्ति स्थिति प्रलय करती हैं अर्थात् आधिर्भाव का नाम उत्पत्ति और सूक्ष्म रूप के विराजमान होने का नाम प्रलय है ॥५॥

विष्टम्भो दुबोधरुणः पृथिव्या विश्वा उत चित्तयो इस्ते अस्य ।

असत् उत्सो गृणते नियुत्वा नमस्वा अंशुः पवत इन्द्रियाय । ६॥

पदार्थ—(विष्टोविष्टम्भः) जो घुनोक का सहारा है (वरुण पृथिव्याः) और पृथिवी का आधार है (उत) और (चित्ता, चित्तयः) सब लोक-लोकान्तर (अस्य, इस्ते) उस परमात्मा के हस्तगत हैं। (उत्सः) वह सब लोगों का उत्पत्ति स्थान है परमात्मा (गृणते ते) स्तुति करने वाले उपासक के लिए (नियुत्वा नमस्तु) जानप्रब हो (अंशुः) जो परमात्मा आनन्दस्वरूप है (अशुः) सर्वव्यापक है। (इन्द्रियाय) कर्मयोगी के लिए (पवते) पवित्रता दे ॥६॥

भाषार्थ—युष्मादिलोकों का अधिकरण एकमात्र वही परमात्मा है अर्थात् उसी परमात्मा के सहारे सब ब्रह्माण्डों का स्थिति है। इस प्रकार यहाँ परमात्मा को अधिकरण रूप से वर्णन किया है ॥६॥

न्वक्षन्तो अभि देववीतिमिन्द्राय सोम वृत्रहा पवस्व ।

शुग्धि महः पुरुषचन्द्रस्य शायः सुवीर्यस्य पतयः स्याम । ७॥२५॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (वृत्रहा) अज्ञान के नाश करने वाले (इन्द्राय) कर्मयोगी को (देववीति) जो देवताओं के यज्ञ की प्राप्ति है (अन्वक्षन्तान्) और जो गम्भीर है उसका (अभि पवस्व) सब ओर से आप पवित्र करिये। (शुग्धि) सबकी याचना को पूर्ण करने वाले (महः) सबसे बड़े और (पुरुषचन्द्रस्य शायः) सब आह्लादों के आह्लादक जो आनन्दस्वरूप आप हैं आपकी कृपा से (सुवीर्यस्य) सब बलों के हम लाग (पतयः) स्वामी (स्याम) हो ॥७॥२५॥

भाषार्थ—हे परमात्मन् आपकी कृपा से हम सब लोक-लोकान्तरों के पति हो ॥७॥

२९वा सूक्त और २५वां वर्ग समाप्त ।

अथ ऋग्वेदस्य नवतितमस्य सूक्तस्य—

१—६ वसिष्ठ ऋषि ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्दः—१, ३, ४ त्रिष्टुप् । २, ६ निचृतिष्टुप् । ५ भूरिक्रिष्टुप् ॥ अंत्यः स्वर ॥

प्रहिन्वानो वनिता रोदस्यो रथो न बाजं सन्निपत्यसीत् ।

इन्द्रं गच्छन्नायुः सन्निपत्यो रोदसानो विषवा वसु हस्तयोरादधानः ॥१॥

पदार्थ—(हिन्वान) शुभ कर्मों में प्रेरणा करते हुए (रोदस्यो वनिता) घुलोक और पृथिवी लोक को उत्पन्न करते हुए (रथो) गतिशील विद्युदादि पदार्थों के समान (बाजं) बल को (सन्निपत्य) देते हुए (अयासीत्) आकर आप हमारे हृदय में विराजमान हो, हे परमात्मन् ! आप (आयुषा) बलप्रद शक्तियों को (सन्निपत्यः) तीक्ष्ण करते हुए (इन्द्रं गच्छन्) कर्मयोगी को प्राप्त होते हुए (विषवा वसु) सब प्रकार के ऐश्वर्यों को (हस्तयोः) हाथों में (आदधानः) धारण करते हुए (आयासीत्) हमारी ओर आयें ॥१॥

भाषार्थ—जो जो विसृति वाली वस्तु हैं उन सब में परमात्मा का तेज विराजमान है इसलिए यहाँ परमात्मा के आयुषों का वर्णन किया है। वास्तव में परमात्मा किसी आयुष का धारण नहीं करता क्योंकि वह निराकार है ॥१॥

अग्नि त्रिष्टुष्ट इषणं वयोधामाह्वयानामवावक्षन्त वाणाः ।

बना वसानो वरुणो न सिन्धुन्वि रत्नधा दयते वार्याणि ॥२॥

पदार्थ—(त्रिष्टुष्ट) तीनों मवनों वाले ब्रह्मचर्यों को करते हुए (वृक्षणं) बलशील कर्मयोगी के उपदेश के लिए आप (वयोधा) बल का धारण कराने वाले (आह्वयाना) बलदायक वाणी के प्रयोग करने वाले हैं ऐसे स्तोता लोगों की वाणी में (अवावक्षन्त) निवाम करते हुए (बनावसान) सब प्रकार की सूक्ष्म-शक्तियों को धारण करते हुए (वरुण) सबको स्वशक्ति से आच्छादन करते हुए और (सिन्धुन् न) समुद्र के समान (विरत्नधा) नाना प्रकार के रत्नों को वा करते हुए आप (वार्याणि) उत्तम धनो को (वयते) कर्मयोगियों के लिए देते हैं ॥२॥

भाषार्थ—यहाँ तीनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का वर्णन अर्थात् ब्रह्मचर्य प्रथम २४ वें वरसतक दूसरा ३६ और तीसरा ४० इनको प्रथम मध्यम उत्तम कहते हैं। जो पुरुष उक्त प्रकार के ब्रह्मचर्यों को धारण करते हैं उनको परमात्मा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करता है ॥२॥

शूरग्रामः सर्ववीरः सहावाञ्जेता पवस्व सनिता वनानि ।

तिग्मायुधः क्षिप्रचन्वा समत्स्वषाठहः साव्हान्पुतनास शत्रून् ॥३॥

पदार्थ—(शूरग्राम) जो शूरवीरों के ममदायक वाले हैं (सर्ववीरः) और स्वयं भी सब प्रकार से वीर हैं और (सहावान्) धैर्यवान् हैं। (जेता) सबको जीतने वाले हैं (वनानि सनिता) और जो ऐश्वर्योपाजन में लगे हुए हैं उनको आप (पवस्व) पवित्र करें। आप (तिग्मायुधः) तीक्ष्ण शस्त्रों वाले हैं और (क्षिप्रचन्वा) क्षीघ्रगति शस्त्रों वाले हैं और (समत्सु) समग्राम में (अवाहन्) परशक्ति को न सहने वाले हैं और (पुतनासु) पर सेना में (महान्) धुरन्धर (शत्रून्) शत्रुओं के (जेता) जीतने वाले हैं ॥३॥

भाषार्थ—यहाँ परमात्मा के रुद्रधर्म का निरूपण है। रुद्रधर्म को धारण करने वाला परमात्मा वीरों के अनन्त, सङ्घोष शक्ति उत्पन्न करके ससार से पाप की निवृत्ति करता है। उस अनन्त शक्तियुक्त परमात्मा के प्रति तीक्ष्ण शस्त्र है जिससे वह अन्यायकारियों की सेना को विदीन करता है ॥३॥

उरुगव्युतिरभ्यानि कृष्वन्समीचीने आ पवस्वा पुरन्धी ।

अपः सिवासन्नुषसः : स चिक्रदो महो अस्मभ्य बाजान् ॥४॥

पदार्थ—(उरुगव्युति) विस्तृत मार्गों वाले आप (समीचीने) कर्म की राह में (अभ्यानि कृष्वन्) धर्म्य प्रदान करने हुए (आपवस्व) हमको पवित्र करें। आप (पुरन्धी) सम्पूर्ण ससार के धारण करने वाले हैं और (अपः) शुभ कर्मों की (सिवासन्) शिक्षा करते हुए (उषसः) उषा काल की (स्वर्गा) रश्मियों की (चिक्रदः) अपन वैदिक शब्दों में विस्तृत वर्त है (महः) हे सर्व-पूज्य परमात्मन् ! (अस्मभ्य) हमको (बाजान्) बलों को दें ॥४॥

भाषार्थ—जो लोग परमात्मा के उपदेश किये हुए शुभ मार्गों पर चलते हैं परमात्मा उनको शुभ मार्गों की प्राप्ति कराना है ॥४॥

मत्सि सोम वरुणं मत्सि मित्रं मत्सीन्द्रमिन्द्रो पवमान विष्णुम् ।

मत्सि अर्धो मारुतं मत्सि देवान्मत्सि महामिन्द्रमिन्द्रो मदाय ॥५॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (वरुण) सबको आच्छादन करने की शक्ति रखने वाले विद्वान् को आप (मत्सि) तृप्त करें। (मित्र) और स्नेह की शक्ति रखने वाले विद्वान् को (मत्सि) तृप्त करें। (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! (पवमान) सबको पवित्र करने वाले ! परमात्मन् ! (विष्णु) सब विषयों में व्याप्तिशील विद्वान् को और (इन्द्र) कर्मयोगी को (मत्सि) तृप्त करो। (अर्ध) रुद्ररूप जो विद्वानों का गण है उसे (मत्सि) तृप्त करें (देवान्) शान्त्वादि दिव्यगुण-युक्त विद्वानों को (मत्सि) तृप्त करें (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! (महो) सर्वपूज्य आप (मदाय) आनन्द के लिए (इन्द्र) कर्मयोगी को (मत्सि) तृप्त करें ॥५॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में कर्मयोगी के क्रिया-बोध्य की पूर्ति के लिए परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मन् ! आप कर्मयोगी को सब प्रकार से निपुण करिये ॥५॥

इवा राजेव कर्तुमां अमेन विश्वा वनिघ्नह रिता पवस्व ।

इन्द्रो वृक्ताय वचसे वयोधा यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः । ६। २६॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (राजेव) आप सबको प्रदीप्त करने वाले और सर्वस्वामी हैं। (कर्तुमां) कर्मों के अधिष्ठाता हैं (विश्व, अमेन) सम्पूर्ण बल से (वृक्ता, वनिघ्नह) समस्त पापों को दूर करते हुए (पवस्व) हमको पवित्र करें (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! (वृक्ताय वचसे) सुन्दर वाणियों के कथन करने को (वयोधा) ऐश्वर्य देने वाले (यूयं) आप (स्वस्तिभिः) कल्याणकारी भावों से (सदा) सदैव (न) हमको (पात) पवित्र करें ॥६॥

भाषार्थ—इसमें परमात्मा से कल्याण की प्रार्थना की गई है ॥६॥

६०वा सूक्त और २६वां वर्ग समाप्त ।

अथैकनवतितमस्य षडङ्गस्य सूक्तस्य—

१—६ कथय ऋषि ॥ पवमान सोमो दधता ॥ छन्द—१, २, ६ पाद-
निचृत्विष्टुप् । ३ त्रिष्टुप् । ४, ५ निचृत्विष्टुप् ॥ धैवत स्वर ॥

अथ चिरजीवी होने का कथन करने है—

असंजि वक्ता रथ्ये यथाजौ धिया मनोता प्रथमो मनीषी ।

दश स्वसारो अधि सानो अव्येऽजन्ति बह्वि सदनान्यच्छ ॥१॥

पदार्थ—(मनीषी) जो परमात्मपरायण पुरुष है और (प्रथम) गुरुओं में श्रेष्ठ होने से मुख्य है । (मनोता) जो सर्वप्रिय है । वह (धिया) अपनी बुद्धि से (आजौ) आध्यात्मिक यज्ञ में ज्ञान की प्राप्ति प्रदान करे । (यथा) जैसे (रथ्ये) कमरूपी यज्ञ में (दक्षता) वक्ता पुरुष वाणी की कर्म को (असंजि) करता है । (अव्ये, अधिसानो) सवर्णात् परमात्म रूप यज्ञकुंड में (दश स्वसार) दश प्राणों को (अधि) उक्त यज्ञ के विषय में (अजन्ति) डालते हैं । जिस प्रकार (सवनानि) सुन्दर वैश्वदेवों के (अक्षय्य) प्रति (बह्वि) बह्वि को लक्ष्य बनाकर हवन किया जाता है । इस प्रकार आध्यात्मिक यज्ञ में परमात्मा की बह्विस्थानीय बनाकर हवन किया जाता है ॥१॥

भाषार्थ—इस मंत्र में प्राणायाम का वर्णन किया है जो लोग भली-भाँति प्राणायाम करते हैं वे आध्यात्मिक यज्ञ करते हैं ॥१॥

वीती जनस्य दिव्यस्य कथ्यरधि सुवानो नहुष्येभिरिन्दुः ।

प्र यो नृभिरमृतो मर्त्येभिर्मर्ज्जानोऽबिर्गोभिरग्निः ॥२॥

पदार्थ—(अग्नि) कर्तों के द्वारा “अपहृति कम्मनामसु” पठितम्—निचण्टो—२—१ (गोभि) ज्ञान के द्वारा (अग्निभि) रक्षा में (मर्मज्ञान) जिसका मणोघन किया गया है । ऐसा यज्ञ (मर्त्येभिर्नृभि) मनुष्यों से किया हुआ (अमृत) अमृत होता है । जो यज्ञ (दिव्यस्य जनस्य) जानी पुरुष के (कथ्ये) हवनो के द्वारा (अधिसुवानो) उत्पन्न हुआ (इन्दु) दीप्ति माला होता है और (वीती) देवमार्ग के लिए होता है और यह उक्त यज्ञ (नहुष्येभि) मनुष्यों के द्वारा किया हुआ उत्तम फलवाला होता है ॥२॥

भाषार्थ—जो लोग मर्कटों के द्वारा कमयज्ञ का सम्पादन करते हैं वे उत्तम मृत्यु लेते हैं ॥२॥

वृषा वृष्णे रोहवदंशुरस्मै पवमानो रुशदीते पयोमोः ।

सहस्रमुक्ता पथिमिर्वोविदंस्वस्मभिः सरो अण्वं वि याति ॥३॥

पदार्थ—(वृषा) कामनाओं की वृद्धि करने वाला परमात्मा (वृष्णे) कमयोगी के लिए (रोहवद्) अत्यन्त शब्द करता हुआ (अस्मै) इस कमयोगी के लिए (वृष्णे) सर्वव्यापक और (पवमान) सब को पवित्र करने के लिए परमात्मा (रुशद्) दीप्ति देता हुआ (गो) इन्द्रियों के (पय) मारभूत ज्ञान को (ईते) प्राप्त करना है । जिस में (सहस्र मुक्ता) अनन्त प्रकार की वाणियों का यज्ञ (वक्त्रिभू) वाणियों का जाना (पथिभि) वाणियों के रास्ते से जो (अस्वस्मभि) हिमालय है । (सरो) विज्ञानी (अण्व) सूक्ष्म पदार्थों के तत्त्व को (वियानि) प्राप्त होता है ॥३॥

भाषार्थ—जो न ग वेदवाणियों का अभ्यास करते हैं वे सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों को प्राप्त होते हैं ॥३॥

रुजा दृढहा चिद्रक्षसः सदांसि पुनान इन्द्र ऊर्णुहि वि बाजान् ।

बृथोपरिष्ठात्तुजता वधेन ये अन्ति द्रादृन्नायमेषां ॥४॥

पदार्थ—और यह कमयोगी (रक्षस) गक्षमा की (वृद्धहासवांसि) दृढ-मभाओं की (चिद्र) की (रुजा) अपनी नाशक शक्ति में लब्ध कर देता है और (विबाजान्) न्यायकार बलयुक्त पुरुषों की वाकियों की (इन्द्रो) हे प्रकाशमान परमात्मन । तूम (ऊर्णुहि) आच्छादन करो और (उपरि टात) जो ऊपर की ओर से आते हैं प्रयत्न (दूरत) दूर देश से जा आते हैं । (एषा) इन गक्षसों के (उपनाय) स्वाधी का (तुजता वधेन) तीक्ष्णवध से नाश करो ॥४॥

भाषार्थ—जो पुरुष शमदमादि माधन सम्पन्न होकर परमात्मपरायण होते हैं परमात्मा उनके सब विघ्नों को दूर करता है और उनके विघ्नकारी राक्षसों को दमनकरके उनके मार्ग को सुगम करता है ॥४॥

स प्रन्ववक्षस्यसे विश्ववार सक्ताय पथः कणुहि प्राचः ।

ये दुःषर्हासो वनुषा बृहन्तस्तांस्तं अश्याम पूरकुरूपुरुषो ॥५॥

पदार्थ—(विश्ववार) हे विश्ववर्णीय परमात्मन । (सप्रन्ववत्) प्राण प्राचीन है । (नवसे) हमको नूतन जन्म देने के लिए हमारे लिए (प्राच, पथ) प्राचीन रास्ता का (सूक्ताय कणुहि) सरल कीजिए । (पूरकुर) हे बहुत कर्म करने वाले । (पूरुषा) हे शब्दशक्त उत्पादक परमात्मन । (ये दुःषर्हास) जो राक्षसों के सहन योग्य नहीं (वनुषा) और जो हिमालय हैं (बृहन्त) बड़े हैं । (तां) उन (ते) तुम्हारे भावों को यज्ञ में (अश्याम) हम प्राप्त हो ॥५॥

भाषार्थ—परमात्मा के स्वभाव अर्थात् परमात्मा के मत्प्रादि धर्मों की राक्षस लोग धारण नहीं कर सकते । उनको केवल देवी सम्पत्ति वाले ही धारण कर

सकते हैं, अन्य नहीं । इस मन्त्र में देव मात्र के दिव्य गुणों का और राक्षसों के दुर्गुणों का वर्णन है ॥

एषा पुनानो अयः स्वर्गा अस्मभ्यं तोका तनयानि भूरि ।

शं नः क्षत्रं द्योतीषि सोम द्योदन्ः सूर्यं दृश्यं रिरीहि ॥६॥१॥

पदार्थ—हे परमात्मन । (एषा पुनान) इस प्रकार पवित्र करने हुए प्राण (अयः) अन्तरिक्षलोक (स्वर्ग) स्वर्गलोक और (गा) पृथिवीलोक (अस्मभ्यं) हमारे लिए दे । (तोका) पुत्र और (तनयानि) पोत्र (भूरि) बहुत प्रदान करें और (न) हमारे लिये (श) कल्याण हो (उदक्षेत्र) और विस्तृत क्षेत्र हो । (सोम) हे परमात्मन । (उद द्योतीषि) बहुत सी ज्योतिषों (न) हमारे लिए हो और (द्योदन्) चिरकाल तक (सूर्यं दृश्यं) इस नजामय सूर्य के देखने के लिए (रिरीहि) सामर्थ्ययुक्त बनाये ॥६॥

भाषार्थ—जो लोग ईश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं परमात्मा उनके लिये सब प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करता है ॥६॥

इत्येकनवतितम सूक्त प्रथमो वर्गश्च समाप्तः ॥

अथ षडङ्गस्य द्विनवतितमस्य सूक्तस्य—

१—६ कथय ऋषि ॥ पवमान सोमो दधता ॥ छन्द—१
भृक् त्रिष्टुप् । २, ४, ५ निचृत्विष्टुप् । ३ विराद्विष्टुप् । ६ त्रिष्टुप् । धैवत
स्वरः ॥

परि सुवानो हरिरंशुः पवित्रे रथो न संजि सनये हियानः ।

आ च्छ्लोकमिन्द्रिय पयमानः प्रति देवां अजुषत प्रयोभिः ॥१॥

पदार्थ—(सुवान) सर्वव्यापक (हरि) हरगणेश (अंशु) सूत्रात्मा परमात्मा (पवित्रे) पवित्र अन्त करण में (रथो) गाँतशील पदार्थों के समान (परि संजि) साक्षात्कार किया जाता है (सनये) जो परमात्मा उपासना के लिये (हियान) प्रेरणा करता है और (इन्द्रियम्) कमयोगी को (श्लोक) शब्द मन्त्रों को (अपत्) उत्पन्न करता है (पयमान) सबको पवित्र करने वाला परमात्मा (प्रयोभि) अपने आशीर्वाद से (देवान, प्रति) देवताओं के लिए (अजुषत) प्रेम को उत्पन्न करता है ॥१॥

भाषार्थ—जो लोग शुद्ध अन्त करण से परमात्मा की उपासना करने हैं परमात्मा उनके अन्त करण में पवित्र ज्ञान प्रादुर्भूत करता है ॥१॥

अच्छा नृ चक्षा असरत्पवित्रे नाम दधानः क्विरस्य योनौ ।

सीदुन्होतेव सदेने चमूषुपैमममृषयः सप्तविप्राः ॥२॥

पदार्थ—(नृ चक्षा) सबका द्रष्टा (क्वि) और सर्वज्ञ (नाम दधान) इत्यादि नामों का धारण करने वाला परमात्मा (अस्व, योनौ) कमयोगी के अन्त-करण में (पवित्रे) जो साधनों द्वारा पवित्रता को प्राप्त है । उसमें (अच्छा असरत) भली-भाँति प्राप्त होता है । (होतेव) जिस प्रकार होता (सदेने) यज्ञ में (सीदुन्) प्राप्त होता हुआ (चमूषु) बहुत से समुदायों में स्थिर होता है । इसी प्रकार (उपेम्) इसके समीप (सप्तविप्रा) पांच प्राण, मन और बुद्धि (विप्रा) जो मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं वह आकर प्राप्त होते हैं ॥२॥

भाषार्थ—जो पुरुष कमयोगी हैं उनके पाँचों प्राण, मन तथा बुद्धि वशीकृत होती है, उक्त साधनों द्वारा परमात्मा का अपने अन्त करण में साक्षात्कार करता है ॥२॥

प्र सुमेधा गांतुविदिश्वदेवः सोमः पुनानः सदे एति नित्यम् ।

बृवदिश्वेषु काव्येषु गन्तानु जनान्बतते पञ्च धीरः ॥३॥

पदार्थ—(सुमेधा) शोभन प्रज्ञा वाला और (गांतुवित्) मार्ग के जानने वाला (विश्वदेवः) जिसका ज्ञान सबत्र विद्यमान है । (सोम) सर्वोत्पादक परमात्मा (पुनान) सबको पवित्र करता हुआ परमात्मा (नित्यम्) सदैव (सव) उस स्थान को (एति) प्राप्त होता है । जिस स्थान में (विश्वेषु काव्येषु) सम्पूर्ण प्रकार की रचनाओं में (रन्ता) रमण करने वाला योगी (पञ्च धीरः) पांच प्रकार के (जनान्) प्राणों को (अनुबतते) लगाता है और लगाकर अर्थात् प्राणायाम करके (भुवत्) रमणशील होता है ॥३॥

भाषार्थ—योगी पुरुष प्राणायाम द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करता है । इसी अभिप्राय से यह कथन किया गया है कि योगी को परमात्मा प्राप्त होता है । वास्तव में परमात्मा सर्वव्यापक है उसका जाना जाना कहीं नहीं होता ॥३॥

तव स्ये सोम पवमान निण्ये निषे देवास्त्रय एकादशासः ।

दश स्वधाभिरधि सानो अव्ये सृजन्ति स्वा नृधः सप्त यद्हीः ॥४॥

पदार्थ—(निषेदेवा) सम्पूर्ण देव जो (त्रय एकादशासः) ३३ हैं । वे (निण्ये) अन्तरिक्ष में वर्तमान हैं । (सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन । (स्ये) वे (तव) तुम्हारे लिए (दश स्वधाभि) पाँच सूक्ष्मभूत और पाँच स्थूलभूतों का (स्वधाभि) सूक्ष्मशक्तियों द्वारा (अधिसानो) तुम्हारे सर्वोपरि उच्च स्वरूप में (अव्ये) जो सर्वरक्षक हैं । उसमें (सृजन्ति) संशोधन करने वाले हैं और (स्वा)

तुभको (सपायहो नद्य) जो बड़ी मात नाड़िया है उनके द्वारा प्राप्त होते हैं ॥४॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में योगविद्या का वर्णन किया है और सप्ततन्त्र से तात्पर्य सात प्रकार की नाड़ियों का है, जिनके इडा-पिङ्गलादि नाड़ियों के सुधमणा नामों से कथन किया है। तात्पर्य यह है कि यागा पुरुष उक्त नाड़ियों के द्वारा सयम करके परमात्मयोगी बने अर्थात् परमात्मा में युक्त हो ॥४॥

तन्नु सत्यं पवमानस्यातु यत्र विश्वे कारवः मन्त्रसन्त ।

ज्योतिर्यदहं अकुणोदु लोकं प्रावन्मनुं दस्यवे कर्मीकम् ॥५॥

पदार्थः—(पवमानस्य) जो सबको पवित्र करने वाला परमात्मा है उसका (सत्य) सत्य का स्थान (नु) निश्चय करके (तत्) वह है (यत्र) जिसमें (विश्वे) सब (कारवः) उपासक (सन्त्रसन्त) सन्त होते हैं। (अकुणो) प्रकाश के लिए (यन्) जो ज्योति है (उ) और (लोकमकुणोत) जो ज्योति ज्ञानरूप प्रकाश को उत्पन्न करती है और (मनु) विज्ञानी पुरुष की (प्रावत्) रक्षा करती है। उस ज्योति से (दस्यवे) भ्रष्टानी असत्कारी वा अवेदिक पुरुष के लिए (अमीक) निर्भयता (क) कोन कर सता है ॥५॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में परमात्मा के सद्रूप का वर्णन किया और उक्त परमात्मा को सब ज्योनियों का प्रकाशक माना है ॥५॥

परि सधेव पशुमन्ति होता राजा न सत्यः समितोरियानः ।

सोमः पुनानः कलशा अयामीत्मीदन्मृगो न महिषो बनेषु । ६। २॥

पदार्थः—(होता) उक्त परमात्मा का उपासक (पशुमन्ति सधेव) जानागार के समान (परिपाति) उसको प्राप्त होता है (राजा न) जैसे कि राजा (सत्य) सत्य का अनुयायी (समितो) समा की (इयानः) प्राप्त होता हुआ प्रमन्न होता है इसी प्रकार विद्वान् जानागार को प्राप्त होकर प्रमन्न होता है। (सोम) सर्वोत्पादक परमात्मा (पुनानः) सबको पवित्र करता हुआ (कलशा) अन्तःकरणों को (अयामीत्) प्राप्त होता है। (न) जैसे कि (महिषो मृग) बल वाला मृग (बनेषु) वनों में प्राप्त होता है ॥६॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में राजधर्म का वर्णन है कि जिस प्रकार राजा लोग सत्यासत्य की निर्णय करने वाली सभा को प्राप्त होते हैं इसी प्रकार, विद्वान् लोग भी न्याय के निर्णय करने वाली सभाओं को प्राप्त होकर ससार का उद्धार करते हैं।

तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार राजा लोग अपने न्यायरूपी सत्य में ससार का उद्धार करते हैं इसी प्रकार विद्वान् लोग अपने मदउपदेशों द्वारा ससार का उद्धार करते हैं ॥६॥

इति त्रिनवतितम सूक्त द्वितीयो वर्गश्च समाप्तः ।

अथ त्रिनवतितमस्य पञ्चमस्य सूक्तस्य—

१—५ नोधा ऋषि ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्द—१, ३, ४ विराट् त्रिष्टुप् । २ त्रिष्टुप् । ५ पादनिर्घृष्टिष्टुप् ॥ धैवतः स्वरः ॥

साकमुक्षो मर्जयन्त स्वसारो दक्ष धीरस्य धीतयो वसुध्रीः ।

हरिः पर्यवृज्जाः सूर्यस्य द्रोणे ननक्षे अस्थो न बाजी ॥१॥

पदार्थः—(अस्थोबाजी) बल वाले विद्युदादि पदार्थ (न) जैसे (नक्षो) व्याप्त हो जाने हैं। इसी प्रकार (सूर्यस्य द्रोण) सूर्य-मण्डल का जो प्रभाकलश है तथा (जा) उसकी जो दिशा-उपदिशायें हैं उनमें (हरि) हरणशील परमात्मा (पर्यवृज्ज) सर्वत्र परिपूर्ण है। उस पूर्ण परमात्मा को (साकमुक्ष) एक समय में (मर्जयन्त) विषय करती हुई (स्वसार) स्वयं सरणशील (बाजी) १० प्रकार की इन्द्रियवृत्तियों (धीतयो) जो ध्यान द्वारा परमात्मा को विषय करने वाली हैं और (वसुध्री) मन की प्रेरक हैं वे परमात्मा के स्वरूप को विषय करती हैं ॥१॥

भाषार्थः—योगी पुरुष जब अपने मन का निरोध करता है तो उसकी इन्द्रियरूप वृत्तियों परमात्मा का साक्षात्कार करती हैं ॥१॥

सं मातृभिर्न शिशुर्वाविशानो वृषा दधन्वे पुरुवारो अङ्गिः ।

मयो न योषामभि निष्कृतं यन्त गच्छते कलशं उरिस्याभिः ॥२॥

पदार्थः—(वृषा) कर्मयोगी जो (पुरुवार) बहुत लोगों को वर्णीय है। वह (अङ्गि) सत्कर्मी द्वारा (दधन्वे) धारण किया जाता है जो कर्मयोगी (वाविशान) परमात्मा की कामना वाला है और (मातृभि) अपनी इन्द्रियवृत्तियों से (शिशुः) सूक्ष्म करने वाले के (न) समान (दधन्वे) धारण करता है (न) जिस प्रकार (योषा) स्त्री को (अयं) मनुष्य धारण करता है इस प्रकार (अङ्गिवाभिः) ज्ञान की शक्तियों के द्वारा कर्मयोगी परमात्मा की विभूतियों को धारण करता है और जो परमात्मा (निष्कृत) ज्ञान का विषय हुआ (कलशो) उस कर्मयोगी के अन्तःकरण में (सगच्छते) प्राप्त होता है ॥२॥

भाषार्थः—जिस प्रकार ऐश्वर्यप्रद प्रकृतिरूपी विभूति को उद्योगी पुरुष धारण करता है इसी प्रकार प्रकृति की नानाशक्तिरूप विभूति को कर्मयोगी पुरुष धारण करता है ॥२॥

उत प्र पिप्य ऊधरह्न्याया इन्दुर्धाराभिः सचते सुमेधाः ।

मूर्धानं गावः पयसा चमूढमि श्राणन्ति वसुभिर्न किं ॥३॥

पदार्थः—(सुमेधा) सर्वोपरि विज्ञान वाला (इन्दुः) प्रकाशस्वरूप परमात्मा (धाराभि) अपनी अनन्त शक्तियों के ऐश्वर्य से (सचते) सचन समान होता है। (उत) और (ऊधरह्न्याया ऊध) गौत्रों के दूधधार स्तनमण्डल की (पिप्ये) अत्यन्त वृद्धियुक्त करना है और (गारह्णसूय) गौत्रों की सना में (पयसा) दूध से (अभिश्राणन्ति) समुका करता है और (निवर्तवसुभिर्न) धूम्रवनों के समान (मूर्धानं) उस परमात्मा के मुख्य स्थानीय एश्वर्य को हम लोग प्राप्त हो ॥३॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में इस बात की प्रार्थना है कि परमात्मा गौ, अश्वदि उत्तम धना का हमको प्रदान करे ॥३॥

स नो दुषेभिः पवमान रुदेन्दो रयिमश्विनं वावशानः ।

रथिरायतामृशती पुरान्धरस्मद्युगा दानवे बधनाम् ॥४॥

पदार्थः—(रुदेन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मान् । (रयि) धन (अश्विन) कर्मयोगियों और ज्ञानयोगियों के लिए (वावशान) धारण किए हुए आप (रथ) प्रदान करो (पवमान) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मान् । (दुषेभिः) दिव्यशक्तियों के द्वारा (न) हमारी (वसुनां) धनो की (रथिरायतामृशती) अत्यन्त बलवती शक्ति (पुरन्धि) जो बड़े बड़े पदार्थों का धारण करने वाली है वह (अस्मद्युक्) हमारे लिए आप दें ॥४॥

भाषार्थः—जिन पुरुषों पर परमात्मा अत्यन्त प्रमन्न होता है उनको धनादि ऐश्वर्य की हेतु सर्व शक्तियों से परिपूर्ण करता है ॥४॥

नूनो रयिमुप मास्व नृ बन्ते पुनानो वाताप्यं विश्वचन्द्रम् ।

प्र वन्दितुस्तिन्दो तार्यायुः प्रानमश्च धियावसुजंगम्यात् ॥५॥ ३॥

पदार्थः—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मान् । (नु) निश्चय करके (न) हमारे लिए (रयि) ऐश्वर्य (उपमास्व) आप दें और (नृ बन्ते) लोक समूह वाले मुझको (पुनान) पवित्र करने हुए आप (वाताप्यं) प्रेमरूप (विश्वचन्द्र) जो विश्व का प्रमन्न करने वाला ऐश्वर्य है वह मुझे दें और (वन्दितु) इस उपासक की आपके द्वारा (प्रतारि) वृद्धि हो और (आयु) आयु हो। (धियावसु) सम्पूर्ण ज्ञानों के निधि जो आप है (प्रात) उपामनाकाल में (मनु) शीघ्र (जंगम्यात्) आकर हमारी बुद्धि में आरुढ़ हो ॥५॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में प्रकाशस्वरूप परमात्मा से ऐश्वर्य की प्रार्थना की गई है ॥५॥

इति त्रिनवतितम सूक्त तृतीयो वर्गश्च समाप्तः ।

अथ पञ्चमस्य चतुर्नवतितमस्य सूक्तस्य

१—५ कण्व ऋषि ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्द—१ निर्वृत्तिष्टुप् २, ३, ५ विराट् त्रिष्टुप् । ४ त्रिष्टुप् ॥ धैवतः स्वरः ॥

अथ परमात्मा को सर्वेश्वर्य का धाम निरूपण करते हैं।

अधि यदस्मिन्वाजिनीव शुभः स्पधन्ते धियः सूर्ये न विशः ।

अपो वृणानः पवते कवीयन्ब्रज न पशुवर्धनाय रुन्म ॥१॥

पदार्थः—(सूर्ये) सूर्य के विषय में (न) जंगे (विशा) रथिमया प्रकाशित करती है। उसी प्रकार (धियः) मनुष्यों की बुद्धियों (स्पधन्ते) अपनी-अपनी उत्कट शक्ति से विषय करती हैं। (अस्मिन्वाजि) जिस परमात्मा में (वाजिनीव) सर्वोपरि बलों के समान (शुभः) शुभ बल है वह परमात्मा (अपोवृणान) कर्मों का अध्वर्य होता हुआ (पवते) सबको पवित्र करता है। (कवीयन्) कवियों की तरह आचरण करता हुआ (पशुवर्धनाय) सर्ववृष्ट्यन्तर्गत पद के लिए (ब्रज, न) इन्द्रियों के अधिकरण मन के समान 'वर्जान् इन्द्रियाणि यस्मिन् तद्ब्रजम्' (मन्म) जो अधिकरणरूप है वही श्रेय का धाम है ॥१॥

भाषार्थः—परमात्मा सर्वत्रपरिपूर्ण है, जो लोग उसके माझात् करने के लिए अपनी चित्तवृत्तियों का निरोध करते हैं परमात्मा उनके ज्ञान का विषय अवश्यमेव होता है ॥१॥

द्विता व्यूर्ध्वन्मृतस्य धामं स्वविदे भुवनानि प्रथन्त ।

धियः पिन्वानाः स्वसरे न गावः श्रुतापन्तोदुमि वावश्च इन्दुम् ॥२॥

पदार्थः—वह परमात्मा (द्विता) जीव और प्रक्रांतिरूप द्वैतका (व्यूर्ध्वन्) आच्छादन करता हुआ (भूमृतस्य धाम) भूमृत का धाम है उस (स्वविदे) सर्वज्ञ के लिए (भुवनानि) सम्पूर्ण लोक-लोकान्तर (प्रथन्त) विस्तीर्ण होते हैं वह परमात्मा (धियः पिन्वानाः) विज्ञानों से भरा हुआ (स्वसरे) अपने स्वरूप में (न) जैसे कि (गावः) इन्द्रिया (श्रुतापन्तोदुमि) यज्ञ की इच्छा करती हुई सब धार से (अभिवावश्च) शब्द करती हैं अथवा (इन्दुम्) प्रकाशरूप परमात्मा की कामना करती है इसी प्रकार विज्ञानु लोग उस परमात्मा की कामना करें ॥२॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में परमात्मा के द्वैतवाद का वर्णन किया है ॥२॥

परि यत्कविः काव्या भरते शूरो न रथो भुवनानि विश्वा ।

द्वेषु यशो मर्त्या भूषन्ध्याय रायः पुङ्गव्यु नव्यः ॥३॥

पदार्थ — (यत्) जो परमात्मा (कवि) सर्वज्ञ है (काव्या भरते) कवियों के भाव को पूर्ण करने वाला है जिसमें (शूरो न) शूरवीर के समान (रथः) क्रियाशक्ति है (विश्वाभुवनानि) सम्पूर्ण भुवन जिसमें स्थिर हैं । (द्वेषु) सब विद्वानों में (यश) जिसका यश है । (मर्त्या भूषन्) सब मनुष्यों को विभूषित करता हुआ (ध्याय राय) जो चतुर्थ का और धन का (पुङ्गव्यु) स्वामी है और (नव्यः) नित्य नूतन है ॥३॥

भाषार्थ — परमात्मा सर्वज्ञ है और अपनी सर्वज्ञता से सबके ज्ञान में प्रवेश करता है ॥३॥

भिये जातः भिय आ निरियाय भियं बयो जरित्स्मो दधाति ।

भियं बसाना असत्स्वमायन्मर्वन्ति सत्या समिधा मितद्वौ ॥४॥

पदार्थ — वह परमात्मा (भिये जात) ऐश्वर्य के लिए सर्वत्र प्रकट है और (भिय निरियाय) भी के लिए ही सर्वत्र गतिशील है और (भिय) ऐश्वर्य को और (बय) धातु को (जरित्स्म) उपासकों के लिए (दधाति) धारण करता है । (भिय बसाना) भी को धारण करता हुआ (असत्स्वमायन्) अमृतत्व को विस्तार करता हुआ (सत्या समिधा) सत्परुपी यज्ञों के करने वाला होता है । (मितद्वौ) सर्वत्र गतिशील परमात्मा में (सत्या अभन्ति) ब्रह्मयज्ञ चित्त की स्थिरता के हेतु होते हैं ॥४॥

भाषार्थ — जो परमात्मापासक हैं उनको परमात्मा सब प्रकार का ऐश्वर्य देता है ॥४॥

इषमूर्जमन्यर्षाश्च गामुहज्यातिः कणुहि मत्सि बान् ।

विश्वानि हि सुषहा तानि तुभ्यं पर्वमान बाधसे सोम अग्रन् ॥५॥४॥

पदार्थ — (इषम्) ऐश्वर्य और (ऊर्जम्) बल (अम्यर्ष) हे परमात्मन् आप दें और (अश्वम्) क्रियाशक्ति और (गान्) ज्ञानरूपी शक्ति इन दोनों को आप (उहज्योति) विस्तृत ज्योति (कणुहि) करें और (बान्) विद्वान् लोगों को (मत्सि) तृप्त करें । (विश्वानि हि सुषहा) सम्पूर्ण सहनशील शक्तिया निश्चय करके आप में हैं । (तानि) वे शक्तियां तुमको विभूषित करती हैं । (पर्वमान) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् ! (तुभ्यम्) तुममें मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम (शत्रून्) अन्धकारकारी दुष्टों को (बाधसे) निवृत्त करने के लिए समर्थ हों । (सोम) हे परमात्मन् ! आप हममें भी इस प्रकार का बल दीजिये ॥५॥४॥

भाषार्थ — परमात्मा अनन्त शक्तिरूप है जब वह अपने भक्तों को पात्र समझता है तो सब प्रकार के अन्धकारियों का दमन करके सुनोति और बर्ष का प्रचार ससार में फैला देता है । तात्पर्य यह है कि जो लोग परमात्मा की दया का पात्र बनते हैं उन्हीं के शत्रुभूत दुष्ट दस्त्वुषों का परमात्मा दमन करता है अन्धों के नहीं ॥५॥४॥

इति अतुर्बलितम सूक्त अतुर्बल बर्गवत् समाप्त ।

अथ पञ्चवर्षस्य पञ्चजनवतितमस्य सूक्तस्य

॥ ६५ ॥ १—५ प्रस्कण ऋषिः ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्द — १ त्रिष्टुप् । २ सस्तारपदिन । ३ विराट्छिष्टुप् । ४ निर्वृत्तिष्टुप् । ५ पादनिर्वृत्तिष्टुप् ॥ स्वर १, ३—५ धैवत । २ पञ्चम ॥

कनिकन्ति हरिसुज्यमानः सीदुन्बनस्य अठरे पुनानः ।

नृभिर्यतः कृणुः निजिजं गा अतो मतीर्जनयत स्वधार्मिः ॥१॥

पदार्थ — (हरि) हरणशील शक्तियों वाला परमात्मा (सुज्यमान) जब साक्षात्कार को प्राप्त होता है तब (जनस्य) भक्त के (अठरे) अन्त करण में (सीदन्) ठहरता हुआ और (पुनान) उसको पवित्र करता हुआ विराजमान होता है । (यत) जिस लिए (नृभिः) मनुष्यों द्वारा (निजिजं कृणुते) साक्षात्कार किया जाता है तब (गा) इन्द्रियों को मृदु करके (मतीर्जनयत) अण्ड्रे प्रकार की बुद्धि उत्पन्न करना है (स्वधार्मि) स्वशक्तियों के द्वारा और (कनिकन्ति) पुन शब्दायमान के समान साक्षात्कार को प्राप्त होता है ॥१॥

भाषार्थ — वास्तव में परमात्मा सर्वव्यापक है उसके लिए विराजमान होना और न विराजमान होना कथन नहीं किया जा सकता, विराजमान होना यहाँ साक्षात्कार के अभिप्राय से कथन किया गया है ॥१॥

हरिः सुजानः पथ्यामृतस्येति बाधमरितेव नावम् ।

देवो देवानां गुह्यानि नामाविष्करोति बर्हिषि प्रवाचे ॥२॥

पदार्थ — (हरि) वह पूर्वोक्त परमात्मा (सजान) साक्षात्कार को प्राप्त हुआ (अतस्य पथ्या) वाक् द्वारा सुविश्रुत मार्ग की (इति) प्रेरणा करता है । (अरितेव नावम्) जैसा कि नीरा के पार लगाने के समय में नाविक प्रेरणा करता है और (देवानां देव) सब देवों का देव (गुह्यानि) गुप्त (नामाविष्करोति) सजाओं को प्रकट करता है (बर्हिषि प्रवाचे) आगीरूप यज्ञ के लिए ॥२॥

भाषार्थ — परमात्मा ने ब्रह्मयज्ञ के लिए बहुत सी सजाओं को निर्माण किया अर्थात्—शत्रुबन्ध जो वेद है उसका निर्माण अर्थात्—आविर्भाव सजा-सजिभाव पर निर्भर करता है इसलिए सजासजिभाव को रहस्यरूप से कथन किया गया है ॥२॥

अपामिवेदुर्मयस्तुराणाः प्र मनीषा ईरते सोममच्छ ।

नमस्यन्तीरुप च यन्ति सं चा च विशन्त्युशतीरुवन्तश्च ॥३॥

पदार्थ — (उशती) शोभावाली स्तुतिया (उशन्तम्) शोभा वाले को (लक्षितानि) प्राप्त होती हैं जैसे कि (तसुराणा) यीघ्र करने वाले लोगों की (मनीषा) बुद्धि में (प्रेरते) प्रेरणा करती हैं इसी प्रकार (सोमम्) परमात्मा को (अच्छ) भली-भाँति प्राप्त होती हैं (च) और (अपामिवोर्मय) जैसे कि जलों की लहरें जलों को सुशोभित करती हैं इसी प्रकार परमात्मा की विभूतियां परमात्मा को सुशोभित करती हैं (च) और (नमस्यन्ति) परमात्मा की विभूतियां सत्कार करती हैं और (उपयन्ति) उसको प्राप्त होती हैं ॥३॥

भाषार्थ — इसमें परमात्मा की विभूतियों का वर्णन है कि परमात्मा की विभूतियां परमात्मा के भावों का द्योतन करती हैं जिनसे परमात्मपरायण पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं ॥३॥

तं मयुजानं महिषं न सानांश्चुः हन्त्युक्षणं गिरिष्ठाम् ।

तं बावशानं मतयः सचन्ते श्रितो विभतिं वरुणं समुद्रे ॥४॥

पदार्थ — (त मयुजानम्) उस भक्तों द्वारा उपासित परमात्मा को (सानो) सर्वोपरि शिखर पर (महिषम्) महापुरुष के समान विराजमान को (अशुम्) जा सुख से सुख है । (उक्षणम्) जो सर्वोपरि बलप्रद है । (गिरिष्ठां) जो वेदरूपी वाणी का अधिष्ठाता है । (त बावशानम्) उस सर्वोपरि कमनीय परमात्मा को (मतय) गुमति लोग (सचन्ते) सगत होते हैं जो परमात्मा (समुद्रे) अन्तरिक्ष में (वरुणम्) वरणीय पदार्थों को (विभति) धारण करता है और (जित) प्रकृति, जीव और महत्त्वस्वरूप सूक्ष्म जगत्करणों का अधिष्ठाता है अथवा (जित) भूत, अविव्यक्त, वतमान तीनों कालों का अधिष्ठाता है ॥४॥

भाषार्थ — इस मंत्र में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है कि वह अत्यन्त सूक्ष्म और बुद्धिमेय है उसको समीचीन पुरुष साक्षात्कार कर सकते हैं ॥४॥

इष्यन्वाचक्षुपक्तेव होतुः पुनान इन्दो वि ध्या मनीषाम् ।

इन्द्रश्च यत्क्षयं सौमगाय सुवीर्यस्य पतयः स्याम ॥५॥५॥

पदार्थ — (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! आप (मनीषाम्) बुद्धि की हमारे लिए (विषय) प्रदान कीजिये और (वाचमिष्यन्) वाणी की इच्छा करते हुए (उपवक्तेव) वक्ता के समान (होतु) उपासकों को मनुष्यवैश करें (च) और (यत्) जो (इन्द्र) कमयोगी और आप (क्षयः) दोनों अद्वैतभाव का प्राप्त हैं । (सौमगाय) इस सौभाग्य के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपमें प्रार्थना करते हैं कि (सुवीर्यस्य पतयः स्याम) सर्वोपरि बल के पति हों ॥५॥

भाषार्थ — इस मंत्र में उक्त परमात्मा से बल की प्रार्थना की गई है ॥५॥

इति पञ्चजनवतितमं सूक्त पञ्चमो वर्गश्च समाप्त ।

अथ अतुर्विशत्यवस्य वणवतितमस्य सूक्तस्य

१ २४ प्रतदो देवोदासिऋषिः ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्द — १, ३, ११, १२, १४, १६, २३ त्रिष्टुप् । २, १७ विराट् त्रिष्टुप् । ४—१०, १३, १५, १८, २१, २४ निर्वृत्तिष्टुप् । १६ आर्चो भूरिक्विष्टुप् २०, २२ पादनिर्वृत्तिष्टुप् ॥ धैवतः स्वर ॥

प्र सेनानीः शूरो अग्रे रथानां गृह्यन्तेति हर्षते अस्म सेना ।

मद्रान्कृषन्निन्द्रवान्सखिभ्य आ सोमो वस्त्रा रभसानि दुचे ॥१॥

पदार्थ — (सोम) सोमरूप परमात्मा (सखिभ्यः) अपने अनुयायी (इन्द्र-हवाय) जा कर्मयोगी हैं उनके लिए (मद्रानि कृषन्) भलाई करता हुआ (वस्त्रा-रभसानि) अत्यन्त बेगवाले शस्त्रों को (आबसे) ग्रहण करता है । जैसे कि (शूरः) शूरवीर (सेनानी) जो सेनाओं का नेता है वह (रथानाम्) सजाओं के (अग्रे) समक्ष (गृह्यन्) यजमानों के ऐश्वर्य की इच्छा करता हुआ (एति) प्राप्त होता है । इस प्रकार परमात्मा न्यायकारियों के ऐश्वर्य को चाहता हुआ अपने रूप से न्यायकारियों की रक्षा करता है । (अस्म) उस शूरवीर की (सेना) फौज (हर्षते) जैसे प्रसन्न होती है, इसी प्रकार परमात्मा के अनुयायियों की सेना भी हर्ष की प्राप्त होती है ॥१॥

भाषार्थ — इस मंत्र में राजधर्म का वर्णन है कि परमात्मपरायण पुरुष राजधर्म द्वारा अनन्त प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त होते हैं ॥१॥

समस्य हरि हरयो मृजन्त्यश्चद्वैरनिश्चितं नमोभिः ।

आ तिष्ठति रथमिन्द्रस्य सखा बिद्धो एना सुमतिं शान्यच्छ ॥२॥

पदार्थ — (अथ हरिम्) उस परमात्मा की हरणशील शक्ति को (हरयः) ज्ञान की किरणें (मृजन्ति) प्रदीप्त करती हैं और (अश्वहृद्वै) विद्युदादि शक्तियों के समान (अविच्छिन्नम्) अतच्छुद्ध को भी (नमोभिः) सत्कार द्वारा सत्कृत करता हुआ (आ तिष्ठति) आकर विराजमान होता है । (रथम्) उक्त गतिस्वरूप परमात्मा को (इन्द्रस्य) कर्मयोगी का (सखा) मित्र (बिद्धम्) वेदानी पुरुष

(एता) उक्त रास्ते से (सुवर्तिम्) सुन्दर मार्ग को (अश्वं वाति) भली-भाँति प्राप्त होता है ॥२॥

भाषार्थः—जो लोग नश्वरभाव से परमात्मा की उपासना करते हैं वे असंस्कृत होकर भी शुद्ध हो जाते हैं, अर्थात्—उनकी शुद्धि का कारण एकमात्र परमात्मोपासन की संस्कार ही है, कोई अन्य संस्कार नहीं ॥२॥

स नो देव देवताते पवस्व महे सोम पसरस इन्द्रपानः ।

कुण्वन्नपो यव्यन्ध्यामतेमाहुरोरा नो वरिवस्या पुनानः ॥३॥

पदार्थः—(देव सोम) हे विषय गुण युक्त परमात्मन् ! (देवताते) विद्वानों से विस्तृत किये हुए (नहे) बड़े (पसरसे) सुन्दर यज्ञ को आप (पवस्व) पवित्र करें (इन्द्रपान) आप कर्मयोगियों के तृप्तिरूप हैं और (अश्वं कुण्वन्) शुभ कर्मों को करते हुए (उत) प्रपन्न (इमां धाम्) इस सुलोक को उत्पन्न करते हुए आप (उर) इस कर्मयोग के विस्तृत मार्ग से (आ) आते हुए (न) हमको (वरिवस्य) अनादि ऐश्वर्य के द्वारा (पुनान्) पवित्र करते हुए आप आकर हमारे हृदय में विराजमान हों ॥३॥

भाषार्थः—इस मंत्र में कर्मयोग का वर्णन है कि कर्मयोगी अपने योग्य कर्म द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करता है ॥३॥

अजीतयेऽहं तये पवस्व स्वस्तये सर्वतातये वृद्धते ।

तदुशन्ति । वषट् इमे सखापुस्तदुहं वरिम पवमान सोम ॥४॥

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक ! (पवमान) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् ! (अजीतये) हम किसी से जीते न जायें । (अहतये) किसी से नारे न जायें (पवस्व) इस बात के लिए आप हमको पवित्र बनायें और (स्वस्तये) मंगल के लिए (वृद्धते सर्वतातये) सर्वोपरि वृद्ध यज्ञ के लिए (तदुशन्ति) इसी पद की कामना (इमे विद्महे) ये सब (सखावः) मित्रगण करने हैं । (तत्) इसलिए (अहम्) मैं (वरिम) यही कामना करता हूँ । इसलिए हे परमात्मन् ! आप हमको उक्त प्रकार का ऐश्वर्य दें । क्योंकि आप इस ब्रह्माण्ड के उत्पत्तिकर्ता हैं ॥४॥

भाषार्थः—जो लोग परमात्मा की आज्ञाधीनता का पालन करने हैं वे किसी से बचाए व डीन नहीं किए जा सकते ॥४॥

सोमः पवते जनिता प्रसीना जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः ।

जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनिता विष्णोः ॥५॥६॥

पदार्थः—(सोम) उक्त सर्वोत्पादक परमात्मा (पवते) सबको पवित्र करता है (जनिता जनीनाम्) और ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है । (दिवो जनिता) सुलोक को उत्पन्न करने वाला है । (पृथिव्या जनिता) पृथिवीलोक को उत्पन्न करने वाला है और (अग्नेर्जनिता) अग्नि को उत्पन्न करने वाला है और (सूर्यस्य जनिता) सूर्य को उत्पन्न करने वाला है । (उत) और (विष्णो जनिता) ज्ञानयोगी को उत्पन्न करने वाला है । (इन्द्रस्य जनिता) कर्मयोगी को उत्पन्न करने वाला है ॥५॥

भाषार्थः—इस मंत्र में परमात्मा के सर्व कर्तृत्व का उल्लेख किया है ॥५॥

ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनामृषिविप्राणां महिषो मृगाणाम् ।

इत्येनो गृध्राणां स्वर्षित्विर्वानां सोमः पवित्रमत्येति रेभन् ॥६॥

पदार्थः—(सोम) सर्वोत्पादक परमात्मा (पवित्रम्) वक्ष्य वाले को भी (रेभन्) ब्रह्म करता हुआ प्रतिक्रमण कर जाता है । जिस प्रकार (गृध्राणाम्) “गृध्रयति शर्ववृक्षेऽभिक्रमति इति गृध्रः शस्त्रम्” । शस्त्रों के मध्य में (स्वर्षितः) वक्ष्य सबको प्रतिक्रमण कर जाता है और (मृगाणां इत्येनः) शीघ्रगति वाले पक्षियों में बाज (विप्राणाम्, कवीनां, अरिषिः) विप्र और कवियों के मध्य में ऋषि सबको प्रतिक्रमण कर जाता है । (देवानाम्) और विद्वानों के मध्य में (ब्रह्मा) ४ वेदों का वक्ता सबको प्रतिक्रमण कर जाता है । इसी प्रकार (पवती) सर्वोपरि उच्चपद रूप परमात्मा सब वस्तुओं में मुख है ॥६॥

भाषार्थः—इस मंत्र में कवि, विप्र, ब्रह्मादि मुख्य-मुख्य शक्तियों वाले पुरुषों का दृष्टान्त लेकर परमात्मा की मुख्यता वर्णन की है ॥६॥

प्राचीविपद्वाच ऊर्मि न सिन्धुर्गिरः सोमः पवमानो मनीषाः ।

अन्तः पर्यन्तुजनेमार्वाण्यां तिष्ठति वृषभो गोषु खानन् ॥७॥

पदार्थः—वह परमात्मा (वाच ऊर्मिम्) वाणी की जड़ों को (सिन्धुर्) जैसे कि सिन्धु (प्राचीविपद्) कपाता है, इसी प्रकार से कपाता है । (सोमः) वह सोमरूप परमात्मा (पवमानः) सबको पवित्र करता है । (मनीषा) मन का भी प्रेरक है । (अन्तः पर्यन्तुम्) सबका अन्तर्गामी होकर (खानन्) इस संसाररूपी यज्ञ में (इमां अन्नं आतिष्ठति) इन प्रकृति के कार्यों को आश्रयण करता है । जिस प्रकार (वृषभः) सब बल को देने वाला जीवात्मा (खानन्) चेतनरूप से अधिष्ठाता बनकर (गोषु) इन्द्रियों में विराजमान होता है ॥७॥

भाषार्थः—परमात्मा सबका अन्तर्गामी है । वह सर्वान्तर्गामी होकर सर्वप्रेरक है “यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्यामन्तरो यं पृथिवी न वेद अस्म्यपृथिवी शरीरम् यः पृथिवी-मन्तरो यमस्यैव त आत्मान्तर्गम्यमृतः” इत्यादि वाक्य उक्त वेद के आधार पर निर्माणा किए गए हैं ॥७॥

स मत्सरः पुस्तु वन्वज्जवातः सहस्रेता अभि वाजमर्ष ।

इन्द्रायेन्दो पवमानो मनीष्यं शोर्मुर्मिमीर्य गा इष्यन् ॥८॥

पदार्थः—(स) वह परमात्मा (मत्सरः) आनन्दस्वरूप है । (पुस्तु) यज्ञों में (वन्वज्) सब विद्वानों को नाश करता हुआ (जवातः) निश्चल होकर विराजमान है । (सहस्रेताः) अनन्त प्रकार के बलों से युक्त है । (वाजम्) सब बलों को (अभि) आश्रय देकर (अर्षं) व्याप्त हो रहा है (इन्द्रो) हे प्रकाश-स्वरूप परमात्मन् (पवमानः) आप सबको पवित्र करने वाले हैं । (मनीषी) मन के प्रेरक हैं । (शोर्मुः इष्यन्) इन्द्रियों को प्रेरणा करते हुए (ऊर्मिमीर्य) आनन्द की लहरों को हमारी ओर प्रेरित करें ॥८॥

भाषार्थः—जो पुरुष अन्तर्गामी शक्ति से अर्थात् एकमात्र ईश्वरपरायण होकर ईश्वर की उपासना करते हैं, परमात्मा उन्हें अवश्यमेव आनन्द का प्रदान करता है ॥८॥

परि प्रियः कलश देववातु इन्द्राय सोमो रष्यो मदाय ।

सहस्रचारः शतबाज इन्दुर्बाजी न सप्तिः समेना जिगाति ॥९॥

पदार्थः—(प्रियः) सर्वप्रिय परमात्मा (देववातः) जो विद्वानों से सुगम है वह (सोमः) सर्वोत्पादक (रष्यः) रमणीय (इन्द्राय जवाय) कर्मयोगी के आह्वाण के लिए (सहस्रचारः) जो अनन्त प्रकार की शक्ति से सम्पन्न और (शतबाजः) अनन्त प्रकार के बल से सम्पन्न है वह (इन्दुः) परमेश्वर्यशाली (सप्तिर्) विद्युत् की शक्ति के समान (बाजी) बलरूप परमात्मा (समेना, परिजिगाति) आध्यात्मिक यज्ञों में (कलशो) ‘कला शेरते अस्मिन् इति कलशम्’ नि — १-१२ अन्तःकरणम् । जिसमें परमात्मा अपनी कलाओं के द्वारा विराजमान हो उसका नाम यहाँ कलश है । विद्वानों के अन्तःकरण में आकर उपस्थित होता है ॥९॥

भाषार्थः—जो लोग ब्रह्मविद्या द्वारा परमात्मा के तत्त्व का चिन्तन करते हैं, परमात्मा अवश्यमेव उनके ज्ञान का विषय होता है ॥९॥

स पूर्यो वसुविज्जायमानो मृजानो अप्सु दुदुहानो अद्री ।

अभिघृष्टिपा भुवनस्य राजा विद्वत्तुं ब्रह्मणे पवमानः ॥१०॥१॥

पदार्थः—(सः) वह (पूर्यः) अनादिसिद्ध परमात्मा (वसुवित्) सब धनों का नेता (जयमानः) जो सब जगह पर व्यापक है । (मृजानः) शुद्ध है (अप्सु) कर्मों में (दुदुहानः) पूर्ण किया जाता है और (अद्री) सब प्रकार के संकटों से (अभिघृष्टिपा) शत्रुओं से रक्षा करने वाला है । (भुवनस्य राजा) सब भूवनों का राजा है (ब्रह्मणे पूयमानः) कर्मों में पवित्रता प्रदान करता हुआ (गतुम्) उपासकों के लिए (वित्) पवित्रता प्रदान करता है ॥१०॥

भाषार्थः—शुद्धभाव में उपासना करने वाले लोगों को परमात्मा सर्व प्रकार के ऐश्वर्य और पवित्रताओं का प्रदान करता है ॥१०॥

त्वया हि नः पितरः सोम पूव कर्माणि चक्रुः पवमान धीराः ।

वन्वज्जवातः परिधीरर्षोर्वीरेभिरश्वैर्मघवा मवानः ॥११॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (पूर्व पितरः) पूर्व काल के पिता-पितामह (वीरा) जो वीर हैं (त्वया) तुम्हारी प्रेरणा से (कर्माणि, चक्रुः) कर्मों को करने थे । (पवमानः) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् ! (वन्वज्) आपका भजन करते हुए (जवातः) निश्चल होकर (परिधीन्) राक्षसों को (अघोरं) डर कर (वीरेभिः) वीर पुरुषों से (अश्वैः) और जो शक्तिसम्पन्न हैं उनसे (न) हमको (मघवा, भय) ऐश्वर्य-सम्पन्न करें ॥११॥

भाषार्थः—परमात्मा की आज्ञा पालन करने से देश में शान्ति तथा विज्ञानी पुरुषों की उत्पत्ति होती है और देश ऐश्वर्य-सम्पन्न होता है । इस प्रकार राक्षसभाव निवृत्त होकर सम्मत्ता के भाव का प्रचार होता है ॥११॥

यथापयथा मनवे वयोधा अनिग्रहा वरिवोविद्विष्मान् ।

पुषा पवस्व त्रविणं दधान इन्द्रे सं तिष्ठ ज्ञनयायुधानि ॥१२॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (यथा) जिस प्रकार (मनवे) विज्ञानी पुरुष के लिए (अयवधा) अनादिक देने के लिए आप पवित्र करते हैं । अन्नादिकों के देने वाला (त्रविणः) दुष्टों को दण्ड देने वाला (वरिवोविद्) और धनादि ऐश्वर्य को देने वाला (विद्विष्मान्) हविवाला भक्तपुरुष आपकी प्रिय होता है । इस प्रकार हे परमात्मन् ! (पुषः) निश्चय करके (पवस्व) आप हमको पवित्र करें और (इन्द्रे) कर्मयोगी में (त्रविणः, दधानः) ऐश्वर्य की चारण करते हुए आप (संतिष्ठ) आकर विराजमान हों । तथा (ज्ञनया, आयुधानि) कर्मयोगी के लिए अनन्त प्रकार के आयुधों को उत्पन्न करें ॥१२॥

भाषार्थः—परमात्मपरायण पुरुष परमात्मा में चित्तवृत्ति निरोध द्वारा अनन्त प्रकार के ऐश्वर्य और आयुधों को उत्पन्न करके देश को अश्वयुवशाली बनाते हैं ॥१२॥

पवस्व सोम मधुमौ श्रुतावापो बसानौ अघि सानो अथ्ये ।

अब द्रोणानि घृतवन्ति सीद मन्दिन्तमो मत्सर इन्द्रपानः ॥१३॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! आप (मधुमान्) आनन्दमय हैं (श्रुता-वापः) कर्मरूपी यज्ञ के अधिष्ठाता हैं । (अघ्ये) रक्षायुक्त (अघिसानी) सर्वोपरि

उच्च पद मे (वसानः) विराजमान है । (पवस्व) आप हमारी रक्षा करें और (प्रोणानि) अन्त करणरूपी कलश (धृतवन्ति) जो स्नेह वाले हैं, (अवसीध) उनमें आकर स्थिर हो । आप (मत्सर) सबके मूर्ति कारक हैं और (सविश्रम) अत्यन्त आह्लादक हैं और आप (इन्द्रपान) वर्मयोगी की तृप्ति के कारण हैं ॥१३॥

भावार्थ — जिन पुरुषों के अन्त करण प्रेमरूप आदि से नञभाव को ग्रहण किए हुए हैं, उनमें परमात्मा के भाव आविर्भाव का प्राप्त होने हैं ॥१३॥

वृष्टिं दिवः शतवारः पवस्व सहस्रसा वाजयुर्देववीती ।

सं सिन्धुभिः कलशं बावशानः समुस्त्रियाभिः प्रतिरन् आयुः ॥१४॥

पदार्थ — (शतवारः) आप अन्त शक्ति-युक्त हैं और (दिवः) आकाश से (वृष्टिम्) वृष्टि से (पवस्व) पवित्र करें । (देववीती) यज्ञों में (वाजयुः) अनेक प्रकार के बलों को प्राप्त हैं और (सिन्धुभिः) प्रेम के भावों से (कलशं) हमारे अन्त करण में (बावशानः) बास करत हुए (उस्त्रियाभिः) ज्ञानरूप शक्तियों से (न) हमारी (आयुः) उमर को (प्रतिरन्) बढ़ावें ॥१४॥

भावार्थ — जो पुरुष परमात्मा के ज्ञान-विज्ञानादि भावों को धारण करके अपने को योग्य बनाते हैं परमात्मा उनके ऐश्वर्य को अवश्यमेव बढ़ाता है ॥१४॥

एष स्य सोमो मतिभिः पुनानोऽस्यो न वाजी तरुती दरातीः ।

पयो न दुग्धमोदतेरिषिरमुबिब गातुः सुयो न वोल्हा ॥१५॥८॥

पदार्थ — (एष स्य सोम) वह उक्त परमात्मा (मतिभिः) ज्ञान-विज्ञानों द्वारा (पुनान) पवित्र करता हुआ (अस्यो) विद्युत् के समान (वाजी) बलरूप परमात्मा (दराती) शत्रुओं को (इत) अवश्य (तरति) उल्लखन करता है वह परमात्मा (अतिभिः) गौ के (दुग्धम्) दुधे हुए (पयः) दुग्ध के (न) समान (इषिरम्) सविप्रिय है (उषः) विस्तीर्ण (गातुः) मार्ग के समान सबका आश्रयणीय है तथा (वोल्हा) सम्यक् नियन्ता के (न) समान है ॥१५॥

भावार्थ — परमात्मा के सद्गुण इस ससार में कोई नियन्ता नहीं । उसी के नियम में सब लोक लोकान्तर भ्रमण करत हैं ॥१५॥

स्वायुधः सोतुभिः पयसा नोऽम्यर्षं गुधं चारु नाम ।

अग्नि वाजं सस्तिग्ब अवस्थाभि बायुमग्नि गा देव सोम ॥१६॥

पदार्थ — (परमात्मन्) (गुह्यम्) सर्वोपरि रहस्य (चारु) श्रेष्ठ (नाम) जो तुम्हारी सजा है । (अम्यर्षं) उसका ज्ञान कराये । आप (सोतुभिः पयसान्) उपासक लोगों से स्तूयमान हैं । (स्वायुध) स्वाभाविक शक्ति में युक्त हैं और (सस्तिग्ब) विद्युत् के समान (अवस्थाभिः) ऐश्वर्य के सम्मुख प्राप्त कराइये और (बायुमग्नि) हमको प्राणा की विद्या का बेल्ला बनाइये । (देव) हे सर्वशक्ति-सम्पन्न परमेश्वर ! हमको (गा) इन्द्रियों के (अग्निगमय) नियमन का जाता बनाइये ॥१६॥

भावार्थ — जो लोग परमात्मा पर विश्वास रखते हैं वे अवश्यमेव सयमी बन कर इन्द्रियों के स्वामी बनते हैं ॥१६॥

शिशुं जज्ञानं ह्येतं मृजन्ति शुम्भन्ति बह्वि मरुतो गणेन ।

कृबिर्गीभिः काव्येना कविः सन्त्सोमः पवित्रमत्येति रेभन ॥१७॥

पदार्थ — (शिशुम्) "श्रयति सूक्ष्म कराति प्रलयकाल जगदिनि शिशु परमात्मा" उन परमात्मा का (जज्ञानम्) जो सदा प्रकट है, (ह्येतं) जो अत्यन्त कमनीय है, उसका उपासक लोग (मृजन्ति) बुद्धिविषय करत हैं और (शुम्भन्ति) उसकी स्तुति द्वारा उसका गुणों का वर्णन करत हैं और (मरुतः) विद्वान् लोग (बह्विम्) उस गतिशील परमात्मा का (गणनम्) गुणों के गणना द्वारा बखान करत हैं और (कविः) कवि लोग (गीभिः) वाणों द्वारा और (कव्येन) कवित्व से उसकी स्तुति करत हैं । (सोमः) सामम्बरूप (पवित्रम्) पवित्र वह परमात्मा तारणाश्रय म अतिमशम प्रकृति का (रेभनः, सनः) गजता हुआ (अत्येति) अति-क्रमण करता है ॥१७॥

भावार्थ — परमात्मा के अन्त सामध्य में यह ब्रह्माण्ड सूक्ष्म से स्थूलावस्था का पान होता है और उसी में प्रतयावस्था का प्राप्त हो जाता है ॥१७॥

अविमना य ऋषिकृत्स्वर्षाः सहस्रणीथः पदवीः कवीनाम् ।

तृतीयं धाम महिषः सिषामन्तोमा विराजमानु राजति एष ॥१८॥

पदार्थ — (सोमः) सामम्बरूप परमात्मा (सिषासन्) पावन की इच्छा करता हुआ (महिषः) जो महान है वह परमात्मा (तृतीयं, धाम) देवयान और पितृया एत दोनों से पृथक् तीसरा जा मुक्तिधाम है । उसमें (विराजमानः) विराजमान जो ज्ञानयोगी है उसका (अनुराजति) प्रकाश करने वाला है और (स्तुषः) स्तूयमान है । (कवीनाम् पदवीः) जो आन्तदक्षिणा की पदवी अर्थात् मुख्य स्थान है और (सहस्रणीथः) अन्त पवार में गतनीय है (अविमना) सर्वज्ञान के माधनरूप मतवाला वह परमात्मा (यः) जो (ऋषिकृत्) सब ज्ञानों का प्रदाना (स्वर्षाः) सूर्यादिकों को प्रकाशक है । वह जिज्ञासु के लिए उपायनीय है ॥१८॥

भावार्थ — परमात्मा सब लोक लोकान्तर्गो का नियन्ता है तथा मुक्तिधाम में विराजमान पुरुषों का भी नियन्ता है ॥१८॥

चमृषकल्येनः शकनो विभृत्वा गोविन्दुर्दुःस आयुधानि विभ्रत् ।

अपामृभिः सचमानः समुद्र तुरीयं धाम महिषो विवक्ति ॥१९॥

पदार्थ — (अपामृमिम्) प्रकृति की सूक्ष्म गे सू म शक्तियों के साथ (सचमानः) जो सगत है और (समुद्रम्) "सम्यक् इवर्णा भूतानि यस्मात् स समुद्र" जिससे सब भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है । वह (तुरीयम्) चौथा (धाम) परमपद परमात्मा है । उसको (महिषः) महान् इति महिष महिष इति महिषाममु पठितम् नि० ३—१३ । महापुरुष उक्त तुरीय परमात्मा का (विवक्ति) वर्णन करता है । वह परमात्मा (चमृषत्) जो प्रत्येक बल में स्थित है (इयेनः) सर्वोपरि प्रशमनीय है और (शकुन्) सर्वशक्तिमान् है । (गोविन्दुः) यजमानों को तृप्त करके जो (ब्रह्म) शीघ्रगति वाला है (आयुधानि, विभ्रत्) अनन्त शक्तियों को धारण करता हुआ इस सम्पूर्ण ससार का उत्पादक है ॥१९॥

भावार्थ — परमात्मा इस विविध रचना का नियन्ता है । उसने अन्तरिक्षलोक को सम्पूर्ण भूतों के हस्ततत्त भ्रमण का स्थान बनाया है ॥१९॥

मयो न शुभ्रस्तन्वं मृजानोऽस्यो न सुत्वा सनये चनानाम् ।

वृषेव यथा परि कोशमर्षन्कनिकदुत्पत्तिवोऽरा विवेक्ष ॥२०॥

पदार्थ — वह परमात्मा (यथा, वृषेव) जिस प्रकार एक सघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, इसी प्रकार (कोशम्) इस ब्रह्माण्डरूपी कोश को (अर्षन्) प्राप्त होकर (कनिकदुत्) उच्च स्वर से गर्जता हुआ (चमृषो) इस ब्रह्माण्ड रूपी विस्तृत प्रकृति-खण्ड में (पर्याविशेत्) अली-भांति प्रविष्ट होता है और (न) जैसे कि (मयः) मनुष्य (शुभ्रस्तन्वं, मृजानम्) शुभ्र शरीर को धारण करता हुआ (अस्यो) अत्यन्त गतिशील पदार्थों के समान (सनये) प्राप्त के लिए (सुत्वा) गतिशील होता हुआ (चनानाम्) बनों के लिए कटिबद्ध होता है, इसी प्रकार प्रकृति-रूपी ऐश्वर्य को धारण करने के लिए परमात्मा सदैव उद्यत है ॥२०॥

भावार्थ — जिस प्रकार मनुष्य इस स्थूल शरीर को चलाता है अर्थात् जीव रूप से इसका अधिष्ठाता है उसी प्रकार परमात्मा हम प्रकृतिरूपी शरीर का अधिष्ठाता है ॥२०॥

पवंस्वेन्दा पवंमानो महोभिः कनिकदुत्पत्ति वारण्यर्ष ।

क्रीळञ्चम्वोऽरा विंश पूयमान इन्द्रेन्ते रसो मदुरो ममसु ॥२१॥

पदार्थ — (इन्दो) इन्द्रकाणस्वरूप (महोभिः) महापुरुषों से (पवंमानः) उपास्यमान आप (पवस्व) हमको पवित्र करें और (कनिकदुत्) वैदिक वागियों के द्वारा श्रव्यायमान होने हुए आप (वारण्यः) श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति (पयर्षः) प्राप्त हो और (चमृषो, क्रीळन्) इस ब्रह्माण्ड में जोड़ा करत हुए और (पूयमानः) सबको पवित्र करने हुए (आविशेत्) हमारे अन्त करण में आकर प्रविष्ट हो । हे परमात्मन् ! (ते) तुम्हारा (रसः) आनन्द (मदिरः) जो आह्लादिन करने वाला है, वह (इन्द्रम्) कर्मयोगी को (ममसु) प्रमत्त करें ॥२१॥

भावार्थ — परमात्मा के आनन्दाम्बुधि के रस को केवल कर्मयोगी ही पान कर सकता है । आलसी निरुद्यमी लोग उक्त रस आनन्द के अधिकारी कदापि नहीं हो सकते ॥२१॥

प्रास्य चारा वृहती सुग्रन्तको गोभिः कलशा आ विवेश ।

सामं कृण्वन्त्सामन्यो विपश्चित्कन्दन्तेत्यभि सरुधर्न जामिम् ॥२२॥

पदार्थ — (प्रास्य) इस परमात्मा के आनन्द की (वृहती, धारा) बड़ी धारायें (प्रास्यन्) जो परमात्मा की ओर से रची गई हैं । (अक्षतः) सर्व-व्यापक परमात्मा (गोभिः) अपने ज्ञान की ज्योति द्वारा (कलशान्) उपासकों के अन्त-करणों का (आविशेत्) प्रवेश करता है और (सामकृण्वन्) सम्पूर्ण ससार में शान्ति फैलाता हुआ (सामन्यः) शान्ति रस में तत्पर परमात्मा (विपश्चितः) जो सर्वोपरि बुद्धिमान् है । वह (सरुधः) मित्र के (न, जामिम्) हाथ का पकड़ने के समान (कृण्वन्, अत्येति) मगलमय शब्द करता हुआ हमको प्राप्त हो ॥२२॥

भावार्थ — परमात्मा अपने भक्तों की सदैव सुरक्षित रखता है । जिस प्रकार मित्र अपने मित्र पर सदैव रक्षा के लिए हाथ प्रसारित करता है एक स्वमर्षितानुयायी लोगों पर ईश्वर सदैव कृपादृष्टि करता है ॥२२॥

अपधनन्नेषि पवमान क्षत्रुन्प्रियां न जारो अभिगीत इन्दुः ।

सोदुन्वनेषु शकनो न पत्वा सोमः पुनानः कलशेषु सचा ॥२३॥

पदार्थ — (पवमानः) हे सबका पवित्र करने वाल परमात्मन् ! (क्षत्रुन् अपधनन्) अन्धकारकारी शत्रुओं का नाश करत हुए (एषि) आप सत्पुरुषों को प्राप्त होते हैं । (जारः, न) जारयतीति आरोहणः, जैसे अग्नि (प्रियाम्) कमनीय वस्तु को प्राप्त होकर उसे सम्पन्न करता है, जिस प्रकार (अभिगीतः, इन्दुः) सत्कार द्वारा आह्वान किया हुआ ज्ञानयोगी (बनेषु, सोदन्) भक्तों में स्थिर होता हुआ उनको शान्ति प्रदान करता है और (शकुन्) विद्युत् शक्ति (न) जैसे (पत्वा) अपने प्रभाव को डाल कर उन्हें उन्नेजित करती है, इसी प्रकार (सोमः) सर्वोत्पादक परमात्मा (पुनानः) सबको पवित्र करता हुआ (कलशेषु) भक्त पुरुषों के अन्त करण में (सत्ता) स्थिर होता है ॥२३॥

भाषार्थः—अन्य पदार्थ जीवात्मा का ऐसा सत्कार नहीं कर सकते जैसा कि परमात्मा करता है अर्थात् परमात्मज्ञान के सत्कार द्वारा जीवात्मा संबंधा छुट हो जाता है ॥२४॥

आ ते क्वः पवमानस्य सोम योर्वेधं यन्ति सुदुवाः सुधाराः ।

हरिरानोतः पुरुवारो अस्व चिक्रदत्कलशं देवयूनाम् ॥२४॥१०॥५॥

पदार्थ — (सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (पवमानस्य, ते, क्व) सबको पवित्र करने वाले आपकी दीप्तिया (सुधारा) जो भली-भांति सबको परिपूर्ण करने वाली हैं (सुधारा) और सुन्दर धाराओं वाली हैं, वे भक्त पुरुष के प्रति (योर्वेधं, यन्ति) परमप्रेम करने वाली माता के समान प्राप्त होती हैं । (हरि) जो सब दुखों को हरण करने वाला परमात्मा है, वह (आनीत) सब धोर से भली-भांति उपासना किया हुआ (अस्व, पुरुवारः) प्रकृतिरूपी ब्रह्माण्ड में अत्यन्त वरणीय है । वह (देवयूनाम्) परमात्मा की दिव्य शक्ति चाहने वाले उपासकों के (कलश) हृदय में (चिक्रदत्) सर्वदैव ज्ञायायमान है ॥२४॥

भाषार्थ — जो तो परमात्मा बराबर ब्रह्माण्ड में सर्वत्रैव देदीप्यमान है पर भक्त पुरुषों के स्वच्छ अन्तःकरणों में परमात्मा की अभिव्यक्ति सबसे अधिक दीप्तिमती होती है ॥

॥ इति वयणवतिसप्त सूक्त वंशो वर्णश्च समाप्तः ॥

अष्टाष्टपञ्चाशद्वक्षस्य सप्तनवतिसप्तस्य सूक्तस्य—

ऋषि — १-३ वसिष्ठ । ४-६ इन्द्रप्रमत्तिर्वासिष्ठः । ७-९ वृषणो वासिष्ठः । १०-१२ मनुर्वासिष्ठः । १३-१५ उपमन्युर्वासिष्ठः । १६-१८ व्याघ्रपादासिष्ठः । १९-२१ शक्तिर्वासिष्ठः । २२-२४ कण्वश्रुतासिष्ठः । २५-२७ मूलीको वासिष्ठः । २८-३० वसुकोर्वासिष्ठः । ३१-४४ पराशरः । ४५-४८ कुत्सः ॥ पवमाना सोमो देवता छन्दः—१, ६, १०, १२, १४, १५, १६, २१, २५, २६, ३२, ३६, ३८, ३९, ४५, ४६, ४७, ४८ निचृत्स्विष्टुप् । २-४, ७, ८, ११, १६, १७, २०, २३, २४, ३३, ४८, ४९ विराट्स्विष्टुप् । ५, ९, १३, २२, २७-३०, ३४, ३५, ३७, ४२-४४, ४७, ४८, ४९ त्रिष्टुप् । १८, ४१, ४०, ४१, ४५ आर्चो स्वराट् स्विष्टुप् । ३१, ४६ पादनिचृत्स्विष्टुप् । ४० भुक्स्विष्टुप् ॥ अथ स्वरः ॥

अथ विद्वानो के गुण वर्णन किये जाते हैं ।

अस्य प्रेषा हेमनां पृथमानो दुबो दुबेभिः समपृक्तरसम् ।

सुतः पवित्रं पर्येतिरेमन्मिदेव सचं पशुमन्ति होता ॥१॥

पदार्थ — (सुत) विद्या द्वारा सस्कृत हुआ विद्वान् (रेभन्) ज्ञायायमान होता हुआ (पवित्र, पर्येति) पवित्रता को प्राप्त होता है । जिस प्रकार (पशुमन्ति) जान वाले स्थान का (मिता, इव) नियमो पुरुष के समान (होता) यज्ञकर्ता पुरुष प्राप्त होता है । (अस्य, प्रेषा) उक्त विद्वान् की जिज्ञासा करने वाला पुरुष (हेमना, पृथमान) सुवर्णादि भूषणों से पवित्र होता हुआ (देवेभिः, सम्पृक्त) विद्वानो से सगति को प्राप्त करता हुआ (रेव) दिव्य भाव वाला (रसम्) ब्रह्मानन्द को प्राप्त होता है ॥१॥

भाषार्थ — विद्वान् पुरुषों के शिष्य अर्थात् जो पुरुष वेदवेत्ता विद्वानो से शिक्षा पाकर विभूषित होत हैं वे सर्वदैव ऐश्वर्य से विभूषित रहते हैं ॥१॥

मन्त्रा वस्त्रा समन्याश्च वसानो महान्कविर्निबन्धनानि शंसन् ।

आ वैश्वस्व चम्बोः पृथमानो विचक्षणो वारुणिदेववातो ॥२॥

पदार्थ — उक्त विद्वान् (विचक्षण) विनम्र बुद्धि वाला (वारुणः) जागरणशील (चम्बोः, पृथमान) बड़े-बड़े समाजों को अपने ज्ञान द्वारा पवित्र करता हुआ (समन्या) शान्ति की (वस्त्रा) रक्षा करने वाले (मन्त्रा) सुन्दर भावों की (वसानः) धारण करता हुआ (निबन्धनानि शंसन्) जो सुन्दर वक्तव्य हैं उनको जानता हुआ (महान्, कवि) महाविद्वान् होता है । (देववातो) यज्ञ के विषय में उक्त विद्वान् को (वारुण्यस्व) ऐसा वक्तव्य कह कर सस्कृत करें ॥२॥

भाषार्थ — जो पुरुष अपने प्राध्यात्मिकादि यज्ञों में उक्त विद्वानो की प्रशंसा तथा सत्कार करते हैं वे अमृत्युवशील होते हैं ॥२॥

सह प्रियो मुज्यते सानो अश्व यशस्वरो यशसा चैतो अस्मे ।

अभि सर्वं चन्वा पृथमानो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥

पदार्थ — यज्ञस्त्रियों के मध्य में जो (यशस्वरः) अत्यन्त विद्वान् हैं और (जेत) पृथिव्यादि लोको में (यशसा, प्रियो) यज्ञों को चाहने वाला है (सानो, अश्व) रक्षा के उच्च शिखर में जो (सन्तु, मुज्यते) भली-भांति मार्जन किया गया है, उक्त गुणों वाला विद्वान् (अस्मे) हमारे लिए (चम्बो) अन्तरिक्ष में (अभि, स्वर) सद्गुणों को (पृथमान) सबको पवित्र करने वाला विद्वान् सदा सत्कार योग्य होता है । हे मनुष्यो ! तुम लोग उक्त विद्वानो के प्रति इस प्रकार का स्वस्तिवाचन कहो कि (स्वस्तिभिः) कल्याणरूप वाणियों के द्वारा (यूयं) आप लोग (सदा) सर्वैव (न) हमारी (पात) रक्षा करें ॥३॥

भाषार्थ — स्वस्तिवाचन द्वारा मज्जल को करने वाले पुरुष सर्वैव उन्नतिशील होते हैं ॥३॥

प्रभायताम्यर्चाम देवान्सोमं हिनोत महते घनाय ।

स्वादुः पवाते अति वारुमव्यमा सौदाति कलशं देवयूनां ॥४॥

पदार्थ — हे मनुष्यो ! तुम लोग (महते, घनाय) बड़े ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये (देवान्) विद्वान् लोगो का (प्र, गायत) स्तवन करो (अम्यर्चाम) और उन्हीं का सत्कार करो और (सोम) उनमें जो सौम्यगुण सम्पन्न विद्वान् हैं उसको (हिनोत) प्रेरणा करो कि वह तुमको सद्गुणों से भर दे और (स्वादु) आनन्ददायक पदार्थों के लिये (पवाते) पवित्र करे (देवयू) दिव्यगुण और (वारु) वरणीय (अव्य) रक्षक उक्त विद्वान् (न) हमारे (कलश) अन्तःकरण में (आनीदति) स्थिर हो ॥४॥

भाषार्थ — परमात्मा उपदेश करता है कि हे पुरुषो ! तुम कल्याण की प्राप्ति के लिए विद्वानो का सत्कार करो ॥४॥

इन्द्रदेवानामुप सख्यमायन्महस्रधारः पवते मदाय ।

नुमिः स्तवानो अनु धाम पूर्वमग्निरिन्द्रं महते सौमगाय ॥५॥

पदार्थ (इन्द्र) कमयोगी विद्वान् (देवानाम्) विद्वानो के (उपसख्य) मैत्रीभाव को (उपायत्) प्राप्त होता हुआ (मदाय) आनन्द के लिये (पवते) सबको पवित्र करता है । वह कमयोगी (सहस्रधार) अत्यन्त प्रकार की शक्तियों रखता हुआ (महते सौमगाय) बड़े सौभाग्य के लिये (इन्द्र) ऐश्वर्य को (अग्नौ) प्राप्त होता हुआ (पूर्व धाम) सर्वोपरि धाम बनाता है ॥५॥

भाषार्थ — जिन पुरुषों के मध्य में एक भी कमयोगी होता है वह सबको उद्योगी बना कर पवित्र बना देता है ॥५॥

स्तोत्रे राये हरिरर्षा पुनान इन्द्रमदो गच्छतु ते मराय ।

देवैर्याहि सरथ राधो अच्छा यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥

पदार्थ — (हरि) 'हरतीति हरि' जा प्रलय काल में सब कार्यों को अपने में लय कर लेता है उसका नाम यहा हरि है । वह हरि (इन्द्रम) कमयोगी को (पुनान) पवित्र करता हुआ (अर्षं) आना है और (राये) ऐश्वर्य के लिये (स्तोत्रे) यज्ञ सम्बन्धी स्तोत्रों में आकर प्राप्त होता है । हे हरि ! (ते) तुम्हारा (मव) आनन्द (मराय) मशाम के लिये (गच्छतु) प्राप्त हो और (देवैः) विद्वानो के साथ (र्याहि) आकर आप हमको प्राप्त हो (राध) ऐश्वर्य (अच्छा) हमको द ओ (यूयम्) आप (स्वस्तिभिः) स्वस्तिवाचनों से (न) हमारी सदा के लिये (पात) रक्षा करें ॥६॥

भाषार्थ — जो परमात्मा प्रलय काल में सब वस्तुओं का एकमात्र आधार होता हुआ विराजमान है, वह परमात्मा हमका आनन्द प्रदान करे ॥६॥

प्र काव्यं मुनेषु ब्रवाणो देवो देवाना जनिमा विवक्ति ।

महिषतः शुचिबन्धुः पाठकः पदा वराहो अम्येति रेवन् ॥७॥

पदार्थ (देवानाम्) विद्वानो के मध्य में (देव) जो मुख्य विद्वान् है वह (उक्तैव काव्यं ब्रवाण) कान्तिशील विद्वान् के समान मदमें रचना को करने वाला विद्वान् (जनिमा विवक्ति) अथवा जन्म-जनमान्तरा का वर्णन करता है । (महिषतः) बड़े यज्ञ को धारण करने वाला (शुचिबन्धु) पवित्रता का बन्धु (पाठक) सबको पवित्र करने वाला है (वराहः) [वरुण्य तदहश्चेति वराह वराहो विद्यते यस्यस वराहः] जिसका थेंदु नेत्र हो उसका नाम यहा वराह है । उक्त प्रकार का विद्वान् (रेवन्) सुन्दरोपदेश करता हुआ (पवाज्येति) सम्मान द्वारा आकर उपदेश करता है ॥७॥

भाषार्थ — जो उत्तम विद्वान् है वे अपनी रचना द्वारा पुनर्जन्मादि सिद्धान्तों का वर्णन करते हैं । वराह शब्द यहा सर्वोपरि तजस्वी विद्वान् के लिये आया है । वराह के अर्थ यहा विद्वान् के ही हैं ॥७॥

प्र हृसांस्तुपलं मन्युमच्छामादस्तं वृषणणा अयासुः ।

आङ्गुष्ठं पवमानं सखायो दुर्मर्षं साकं प्रवदन्ति वाजस्रः ॥८॥

पदार्थ — (वृषणणा) विद्वानो के गण (हृसाः) हृसा के समान विचरते हुये (तुपलम्) जीघ्र ही (मन्युमच्छा अयासुः) दृष्टों के वमन करने वाले उक्त परमात्मा को (आङ्गुष्ठम्) जो सबका लक्ष्य है और (पवमानम्) सबको पवित्र करने वाला है उसको (प्रायासुः) प्राप्त होते हैं । तदनन्तर (सखायः) परस्पर मैत्रीभाव से सगत होते हुए (वाजस्रः) भजनीय (दुर्मर्षम्) जो दुःख से प्राप्त होने योग्य लक्ष्य है उस लक्ष्य के (साकम्) साथ-साथ (प्रवदन्ति) वर्णन करते हैं ॥८॥

भाषार्थ — जो पुरुष परमात्मा के मद्गुणों को परमप्रेम से धारण करते हैं वे भेमानो परमात्मा के साथ मैत्री करते हैं । वास्तव में परमात्मा किसी का शत्रु वा मित्र नहीं कहा जा सकता ॥८॥

स रेत तदुगायस्य अति बुधा क्रीळन्तं मिमते न गावः ।

परीणसं कुपुते तिम्रं कृष्णं विवा हरिर्दंशं नक्तं मुञ्चः ॥९॥

पदार्थ — (स) उक्त परमात्मा (रहते) गतिशील है (उगायस्य) सर्वोपासनीय परमात्मा की (तिम्रं) गति को स्मरण करते हुए (गावः) इन्द्रिया

(न मिमते) उसके तत्त्व को नहीं पा सकती जो (वृषा) अनायास से (कीलकम्) फीका कर रहा है (तिग्मशूङ्ग) अज्ञानों को नाश करने वाला परमात्मा (परी-णसम्) अनन्त प्रकार के ज्ञान का प्रकाश (कृष्णते) करता है और (हरि) जो परमात्मा (विमानवत्सम्) दिन-रात ज्ञानदृष्टि से (अक्ष) एक रस (वृषो) देखा जाता है ॥१॥

भाषार्थ — यद्यपि परमात्मा समय-समय पर उत्पत्ति, स्थिति और सहार का कारण है तथापि उसके स्वरूप में कोई विकार न उत्पन्न होने से वह सदैव एकरस है ॥१॥

इन्द्रोवाजी पवते मोन्योवा इन्द्रो सोमः सह इन्द्रमदाय ।

इति रक्षो बाधते पर्यतीर्वरिषः कृष्णवृजनस्य राजा ॥१०॥१२॥

पदार्थ — (वृजनस्य) वन का (राजा) प्रदीप्त करने वाला परमात्मा (हरिष) ऐश्वर्य को (कृष्णवृ) करता हुआ (परातो) शत्रुस्य राजसी को (परिबाधते) नाश करता है और (इन्द्र) वह प्रकाशस्वरूप (बाजी) बलस्वरूप (मोन्योवा) गतिशील (पवते) हमको पवित्र करता है और (इन्द्र) कर्मयोगी विषयक (सोम) सोमस्वभाव (सह) शीलस्वभाव को (इन्द्रम्) प्रेरणा करता हुआ (मदाय) आनन्द के लिए उक्त गुणों को प्रदान करता है ॥१०॥

भाषार्थ — कर्मयोगी उद्योगी गुणों के सब विघ्नो की निवृत्ति करके परमात्मा कर्मयोगी के लिये आनन्दभावों का प्रकाश करता है ॥१०॥

अध धारया मध्वा पृचानस्तिरो रोमं पवते अद्रिदुग्धः ।

इन्दुरिन्द्रस्य सख्यं जुषाणो देवो देवस्य मत्सरो मदाय ॥११॥

पदार्थ — (अद्रिदुग्धः) चित्तवृत्तियों से साक्षात्कार किया हुआ परमात्मा (पवते) हमको पवित्र करता है (अध) और (मध्वा, धारया) आनन्द की धाराओं से (पृचान) विद्वानों को तृप्त करता हुआ (रोमं, तिर) अज्ञान को तिरस्कृत करके हमका पवित्र करे और (देवस्य) उक्त दिव्यरूप परमात्मा का (मत्सर) आह्लादक जो आनन्द है वह (मदाय) हमारे मोद के लिये हो (इन्द्रस्य) ऐश्वर्य-सम्पन्न परमात्मा के (सख्यम्) मैत्रीभाव को (जुषाण) सेवन करता हुआ (इन्द्रम्) प्रकाशस्वरूप (देव) विद्वान् सद्गति को प्राप्त होता है ॥११॥

भाषार्थ — अज्ञान की निवृत्ति के लिये परमात्मा की उपासना सर्वोपरि साधन है ॥११॥

अग्नि प्रियाणि पवते पुनानो देवो दुबान्त्स्वेन रसेन पृञ्चन ।

इन्दुर्धर्माण्युत्थो सवानो दक्ष क्षिपे अव्यत सानो अव्ये ॥१२॥

पदार्थ — (देव) उक्त परमात्मस्वरूप देव (देवान्) विद्वानों को (स्वेन) अपने (रसेन) आनन्द से (पृञ्चन्) नृत्त करता हुआ (अग्नि प्रियाणि) सब प्रिय पदार्थों को (पवते) पवित्र करता है (पुनान) सबको पवित्र करने वाला परमात्मा (इन्द्रः) जो प्रकाशस्वरूप है, वह (धर्माणि) वर्णाश्रमों के धर्मों को पृथक्-पृथक् विधान करता हुआ (अमुषा) सब ऋतुओं और देश कालों में (वसान) निवास करता हुआ (दक्ष क्षिपे) पांच स्थूल और पांच सूक्ष्म भूतों के (अव्ये, सानो) ब्रह्माण्डरूप इस कार्य में विराजमान होकर (अव्यत) हमारी रक्षा करता है ॥१२॥

भाषार्थ — परमात्मा सूत्रात्मरूप से सब मूढम और स्थूल भूतों में विराजमान है और उसी ने आदिमृष्टि में वर्णाश्रमों का गुण, कर्म, स्वभाव द्वारा विभाग किया है ॥१२॥

वृषा शोभो अमिकनिकदग्गा नदयन्नेति पृथिवीपुत धाम् ।

इन्द्रस्येव वन्तुरा शृण्व आजो प्रचेतयन्नर्पति वाचमेमाश् ॥१३॥

पदार्थ — (शोभः) वह तेजस्वी परमात्मा (वृषा) आनन्दों का वर्षक है (गा, अमि, कनिकदग्गा) लोक-लोकान्तों के समस्त शब्दावमान होता हुआ (धाम्) धूलोक (उत) और (पृथिवीम्) पृथिवी लोक को (मघधन्) समृद्धि को प्राप्त करना हुआ (एति) विराजमान होता है (आजो) धर्म विषय में जीवात्मा को (प्रचेतयन्) बाधन करता हुआ (इमां, वाचम्) इस वेदरूपी वाणी का (अर्पति) प्राप्त होता है और उसका (वन्तु) शब्द (इन्द्र इव) विद्युत् के समान (शृण्वे) सुना जाता है ॥१३॥

भाषार्थ — सब आनन्दों की राशि एकमात्र परमात्मा ही है इसलिए उसी में वितवृत्ति का निरोध करके ब्रह्मानन्द का उपभोग करना चाहिये ॥१३॥

रसादयः पर्यसा पिन्वमान ईर्यमेधि मधुमन्तमशुम् ।

पर्वमानः सन्तनिर्मेधि कृष्णविन्द्राय सोम परिषिष्यमानः ॥१४॥

पदार्थ — (सोम) हे परमात्मन् ! (परिषिष्यमानः) उपास्यमान आप (सन्तनिम्) अम्युदय का (कृष्णम्) विस्तार करते हुए (इन्द्राय) कर्मयोगी के लिए (एधि) प्राप्त होते हैं (पर्वमानः) सबको पवित्र करने वाले आप (पयसा रसादयः) आनन्दस्वरूप हैं सब प्रकार के अम्युदयों से (पिन्वान्) वृद्धि को प्राप्त आप (मधुमन्तमशुम्) माधुर्ययुक्त अष्टसिद्धियों को (ईर्यम्) प्रेरणा करते हुए (एधि) प्राप्त होते हैं ॥१४॥

भाषार्थ — अम्युदय और निःश्वेस का प्रदाता एकमात्र परमात्मा ही है इस लिए मनुष्य को चाहिए कि उसी परमात्मा की बुद्धभक्ति से सब प्रकार के ऐश्वर्य और मुक्ति को लाभ करे ॥१४॥

एवा पवस्व मदुरो मदायोदग्रामस्य नमयन्वधस्नैः ।

परि वणं भरमाणो रक्षन्तं गन्धुनो अ परि सोम सिक्तः ॥१५॥१३॥

पदार्थ — (मदुरो) हे आनन्दस्वरूप परमात्मन् ! (मदाय) हमारे आनन्द के लिए आप (उदग्रामस्य) अज्ञान के बाधन को (वधस्नैर्ममयन्) अपने बाधक शस्त्रों से नष्ट करते हुए (रक्षन्तम्) दीप्ति वाले (गन्धु) ज्ञान को (नः) हमारे लिए (पयस्य) प्रदान कीजिये । (सोम) हे मौम्यगुण सम्पन्न परमात्मन् ! (वणं भरमाण) हम में योग्यता को करते हुए आप (परिसिक्त) हमारे लिये ज्ञानप्रद हो ॥१५॥१३॥

भाषार्थ — जो लोग अनन्य भक्ति से परमात्मा का भजन करते हैं परमात्मा उनके अज्ञान के बीज को छिन्न-भिन्न करके अवश्यमेव ज्ञान का प्रकाश करता है ॥१५॥१३॥

जुष्टो न इन्दो सुपथा सुगान्युरो पवस्व वरिवांसि कृष्णम् ।

वनेव विष्वद्विरुतानि विघ्नमधिष्णुना धन्व सानो अव्ये ॥१६॥

पदार्थ — (इन्दो) हे स्वप्रकाश परमात्मन् ! आप (वरिवांसि) धनो का प्रदान (कृष्णम्) करते हुए (न) हमारी (पवस्व) रक्षा करें और (जुष्टो) हमारी प्राथनाओं से प्रसन्न हुए आप (सुपथा) सुन्दर मार्ग और (सुगान्) सरल वैदिक धर्म के रास्तों का उद्देश करे । (उरौ) विस्तीर्ण (सानो, अव्ये) रक्षा के पथ में (विष्वद्विरुतानि) विषम से विषम पापों को (घना इव) बादलों के समान (विघ्नम्) नाश करते हुए (धन्वा) अपनी आनन्दमय धाराओं से (अधिष्णु) प्राप्त हो ॥१६॥

भाषार्थ — जो लोग परमात्मा का प्रीति से सेवन करते हैं अर्थात् सर्वोपरि प्रिय एकमात्र परमात्मा ही जिनको प्रतीत होता है वे कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी होकर इस ससार में स्वतन्त्रतापूर्वक विचरने हैं ॥१६॥

वृष्टि नो अर्ष दिव्यां जिगत्सुमिष्ठ वतीं शङ्कयीं जीरदानुम् ।

स्तुकेव नीता धन्वा विचिन्वन्धर्मा अवरं इन्दो वायुम् ॥१७॥

पदार्थ — हे परमात्मन् ! (न) हमारे लिए आप (विष्वाम्) दिव्य (वृष्टिम्) वृष्टि (अर्ष) दे, जो वृष्टि (जिगत्सु) सत्य व्याप्त हो (इच्छावतीम्) अन्न वाली हो (शङ्कयीम्) सुखहीन हो (जीरवानुम्) शीघ्र ऐश्वर्य के देने वाली हो और तुम (वीता, स्तुका, इव) सुन्दर मन्तानों के समान (विचिन्वन्) उत्पन्न करते हुए (इमान्, धन्वम्) इस वैश्वगुण तो (अवयान्) जो देश देशान्तरो में स्थिर है और (वायुम्) वायु के समान गतिशील है, उसको (धन्व) आकर प्राप्त हो ॥१७॥

भाषार्थ — यद्यपि परमात्मा स्वस्वकर्मनुकूल अर्थ नीच गति प्रदान करता है, तथापि वह सन्तानों के समान जीवमात्र की भलाई चाहता है इसलिये कर्मों द्वारा सुचार करके सबका शुभभाग में प्रेरित करता है ॥१७॥

ग्रन्थि न विष्यं प्रथितं पुनान अजुं च गातं वृजिनं च सोम ।

अत्यो न क्रदो हरिरो सुवानो मर्यो देव पस्त्यावान् ॥१८॥

पदार्थ — हे परमात्मन् ! (प्रथितम्) बद्ध पुरुषों के (पुनान) मुक्तिदाता आप (नः) हमारे (ग्रन्थिम्) बन्धन को (विष्य) मोचन करें (च) और (गातुम्) हमारे मार्गों को (अजुम्) सरल करें । (सोम) हे परमात्मन् ! (च) तथा (वृजिनम्) हमको बल प्रदान करें (अत्यो) विद्युत् की शक्ति के समान (क्रव) आप शब्दावमान हैं (आ, सुवान) उत्पत्तिकाल में सबके स्रष्टा हैं और प्रलयकाल में (हरि) सबको हरणकर्त्ता हैं । (देव) हे देव ! (पस्त्यावान्) अन्यायकारी शत्रुओं के (मर्यो) आप नाशक हैं, (धन्व) आप हमारे अन्त करणों को शुद्ध करें ॥१८॥

भाषार्थ — परमात्मा स्वभाव से न्यायकारी है । वह आप उपासकों के अन्त-करणों को शुद्धि प्रदान करता है और अनाचारियों को रुद्ररूप से विनाश करता हुआ इस ससार में धर्म और नीति का स्थापन करता है ॥१८॥

जुष्टो मदाय देवतात इन्दो परिष्णुना धन्व सानो अव्ये ।

सहसंधारः सुरमिरदन्धः परिष्व वाजसातो नष्ये ॥१९॥

पदार्थ — (सहसंधारः) अनन्त शक्तियुक्त परमात्मा (सुरमिरदन्धः) किसी से न दबाये जाने वाला (वाजसातो) यज्ञ में (मघध्ने) जो मनुष्यों के तपो-बल का वर्षक है और (अन्धे) सबका रक्षक है (सानो) रक्षारूप उच्च शक्ति पर (धन्वा) अपने प्रवाह से (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! तुम (धन्व, पवस्व) हमको पवित्र करो क्योंकि आप (देवताते) विद्वानों के विस्तृत यज्ञ में (मदाय) आनन्द को (जुष्टः) प्रीति से सेवन करने वाले हैं ॥१९॥

भाषार्थ — जो लोग परमात्मपरायण होने हैं परमात्मा उनकी सब रक्षा करता है ॥१९॥

अरुमानो येऽरुधा अयुक्ता अब्यासो न संसृजानासं आजो ।

एते शुक्रासो धन्वन्ति सोमा देवासस्ता उवं याता पिबध्वै ॥२०॥१४॥

पदार्थ — (आजो) ज्ञानयज्ञों में जो विद्वान् (ससृजानासः) दीक्षित किये गये हैं (अब्यास) विद्युत् के (नः) समान जो (अयुक्ता) बन्धनरहित हैं,

(अरवमात्रः) जीवन्मुक्त होते हुए ये जो (अरवा) कर्मों के बन्धनों से रहित हैं (एते शुकासः) उक्त तेजस्वी विद्वान् (अन्वयः) अर्थात्तत्त्वज्ञ होकर सर्वत्र विचरते हैं । (सोमाः) सोम्य (देवाः) दिव्य जो परमात्मा के गुणकर्म स्वभाव हैं (ताम्) उनको (पिबन्ति, उच्यते) विद्वानो से प्रार्थना है कि आप लोग उक्त परमात्मा के गुणों को सेवन करने का प्रयत्न करें ॥२०॥१४॥

भाषार्थ—इस मंत्र में परमात्मा के गुणकर्म स्वभाव के सेवन करने का उपदेश है अर्थात् परमात्मा के गुणों के धारण करने से पुरुष पवित्र और तेजस्वी हो जाता है ॥२०॥१४॥

एवा न इन्दो अग्नि देववीतिं परि स्रज नमो अर्णवमूर्धु ।

सोमो अस्मभ्यं काम्यं बृहन्तं रयि ददातु वीरवन्तमग्रम् ॥२१॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् । (न) हमारे (देववीतिम्, अग्नि) यज्ञ के प्रति (परिः) जान की वृष्टि करें और (स्रजम्) हमारे क्षेत्ररूप यज्ञों में (नमः) नमोमण्डल से (अर्णवः) जल की वृष्टि करें, (सोमः) सोमगुण सम्पन्न आप (अस्मभ्यम्) हमारे लिये (काम्यम्) कर्माय (बृहन्तम्) बड़े (रयिम्) धन की (ददातु) दे और वह धन (उग्र वीरवन्तम्) उग्र वीरों की सम्पत्ति वाला हो ॥२१॥

भाषार्थ—जो लोग अनन्य भक्ति से ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर उनको धनस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करता है ॥२१॥

तद्धृद्यदो मनसो वेनतो वाग्यन्वेष्टस्य वा धर्मणि धोर्नोके ।

आदीमायन्वरमा वावशाना जुष्टं पतिं कलशे गा इन्दुम् ॥२२॥

पदार्थ—(ओर्नोके, धर्मणि) वेदों धर्म में (वेनतो मनसः) ध्यान-तन्त्र वाले मन की (वाक्) वाणी (तद्धृद्यदो) आत्मा का सम्कार करती है (वाक् वा) अथवा (गावः) इन्द्रिया (इन्द्रम्) प्रकाशस्वरूप परमात्मा का जो (पतिम्) लोक लोकान्तरो का पति है (वरम्) वरणीय है (जुष्टम्) जो सबका प्रेमपूर्वक उपासनीय है (कलशे) धन्य करण में (इम्) उक्त परमात्मा को (आद्यम्) आदि रूप (वावशाना) ग्रहण करके (आत्) तदनन्तर तुरन्त ही साक्षात्कार करती है ॥२२॥

भाषार्थ—जो लोग कर्मयज्ञ तथा ज्ञानयज्ञ द्वारा मन का सम्कार करने हैं उनका शुद्ध मन परमात्मा के ज्ञान को लाभ करता है ॥२२॥

प्र दानुदो दिव्यो दानुपिन्व अतमृताय पवते सुमेधाः ।

धर्मा सुबद्धजन्यस्य राजा प्र शुभिमिदं शुभिमिर्भाति भूमं ॥२३॥

पदार्थ—(सुमेधा) स्वप्रकाश परमात्मा (अतम्) मन्त्राई को (अतम्) कर्मयोगी के लिए (पवते) पवित्र करता है, वह परमात्मा (दानुपिन्व) जिज्ञासुओं को धन दानादिको से पुष्ट करने वाला है (दिव्यः) दिव्य है (दानुवः) सब दाताओं का दाता है वह (धर्मा भुवत्) सब धर्मों की धारण करने वाला है (वृजः) साधुबल के धारण करने वाला है (शुभिमिर्भाति) पांच सूक्ष्म पांच स्थूल भूतों की शक्तियों द्वारा (भूमः, प्रभाति) इस चराचर जगत् को धारण कर रहा है और (राजा) सब लोक-लोकान्तरो का प्रकाश करने वाला है ॥२३॥

भाषार्थ—परमात्मा इस चराचर जगत् का निमाण करने वाला है । उसी से सम्पूर्ण ससार को रक्षकर धर्म की मयादा को बाधा है ॥२३॥

पवित्रेभिः पवमानो नृ चक्षुः राजा देवानामुत मर्त्यानाम् ।

द्विता सुबद्रयिपती रयीणामृत मरुत्सुभृतं चाबिन्दुः ॥२४॥

पदार्थ—(इन्द्रः) प्रकाशस्वरूप परमात्मा (चक्षुः) सुन्दर (अतम्) प्रकृतिरूपी सत्य को (भरत्) धारण किये हुए है वह प्रकृतिरूपी सत्य (सुभृतम्) भली-भाँति सबकी सृष्टि का कारण है, उक्त परमात्मा (रयीणाम्) धनो का (पतिः) स्वामी है और (द्विता) जीव और प्रकृतिरूपी द्वैत के लिए (भुवत्) स्वामीरूप से विराजमान है, (उत) और (मर्त्यानाम्) साधारण मनुष्यों का और (देवानाम्) विद्वानों का (राजा) राजा है (नृ चक्षुः) शुभाशुभ कर्मों का द्रष्टा है तथा (पवित्रेभिः) अपनी पवित्र शक्तियों से (पवमानः) पवित्रता देने वाला है ॥२४॥

भाषार्थ—परमात्मा ने प्रकृतिरूपी परिणामी नित्य और जीवरूपी कूटस्थ नित्य द्वैत को धारण किया है । इस प्रकार जीव और प्रकृति का परमात्मा से भेद है । इस विषय का वर्णन वेद के कई एक स्थानों में अन्वय भी पाया जाता है । जैसा कि [न त विदाथ य इमा जजानान्यबुष्माकम् अन्तर बभूव] तुम उसको नहीं जानते जिसने इस ससार को उत्पन्न किया है । वह तुमसे भिन्न है । इस मंत्र में द्वैतवाद का वर्णन स्पष्ट रीति से पाया जाता है ॥२४॥

अर्वा इव अर्वासे सुातिमच्छेदस्य वायोरुमि वीतिमर्ष ।

स मः सहसा बृहतीरिषो द्वा अर्वा सोम ब्रविणो ब्रियुनानः ॥२५॥१५॥

पदार्थ—(सोमः) हे परमात्मन् । आप (सहसा) सहजो प्रकार के (बृहती) बड़े-बड़े (इव) ऐश्वर्यों के (वा.) देने वाले (अर्वा) हो क्योंकि आप (ब्रविणो ब्रियुः) सब प्रकार के ऐश्वर्यों के जानने वाले हैं । इसलिये (पुनानः)

ऐश्वर्यों द्वारा पवित्र करते हुए (अर्वा इव) गतिशील विद्युत् के समान (अर्वासे) ऐश्वर्यों के लिए (सुातिम्) यज्ञ की (अर्वा) हमारे लिए दे और (इन्द्रस्य) कर्मयोगी को और (वायोरुमि) जानयोगी वा (वीतिम्) जान (अर्वा) दें (सः) उक्त गुणगगन आप (न) हमको ज्ञान प्रदान से पवित्र करें ॥२५॥१५॥

भाषार्थ—परमात्मा ज्ञानयोगी को नाना प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करता है इसलिये मनुष्य को चाहिए कि वह ज्ञानयोग का सम्पादन करे ॥२५॥१५॥

देवाव्यो नः परिषिष्यमानाः क्षयं सु १ धन्वन्तु सोमाः ।

आयज्यवः सुमति विश्ववारा होतासो न दिवियजो मन्दरतमाः ॥२६॥

पदार्थ—(देवाव्यः) विद्वानों को ज्ञान द्वारा तृप्त करने वाला परमात्मा और (आयज्यवः) यजनशील (विश्ववारा) सबका उपासक (होतासः) होता तो के (न) समान (दिवियजः) अलोक में सूर्यादि अग्निपुत्रों के द्वारा यज्ञ करने वाला (मन्दरतमा) आनन्दस्वरूप उक्त गुरुमन्त्र परमात्मा (परिषिष्यमाना) उपासना किया हुआ (सोमाः) सोम्यस्वभाव परमात्मा (सुवीरम्) सुवीर-सन्तान और (क्षयम्) निवाम स्थान (धन्वन्तु) ४ । यहा बहुवचन आदर के लिए है ॥२६॥

भाषार्थ—सुगम्पति तथा मुन्दर सन्तान एकमान पुण्य कर्मों से प्राप्त होती है इसलिये पुण्यात्मा बनकर पुण्यों का सम्भय करना चाहिए ॥२६॥

एवा देव देवताते पवस्व महे सोम पसरसे देवपानः ।

महश्चिद्विष्मसि हिताः समये कृधि सुष्ठाने रोदसी पुनानः ॥२७॥

पदार्थ—(देवः) हे दिव्यस्वरूप परमात्मन् । आप (देवपानः) विद्वानों से प्रशस्त किये हुए यज्ञ में (महे) जो सबसे बड़ा है उसमें (सोमः) हे सोम्य-स्वभाव परमात्मन् । (पसरसे) विद्वानों की तृप्ति के लिए (पवस्व) पवित्र करें और (रोदसी) अलोक और पृथिवीलोक के मध्य में (सुष्ठाने) आभन स्थान में (पुनानः) हमको पवित्र करते हुए आप (समये) इस ससार के युद्धरूपी क्षेत्र में (हिताः) हितकर (कृधि) बनाएँ (हि) क्योंकि आप (महश्चित्) बड़ी से बड़ी शक्तियों का (स्मृति) अनायास से (एव) ही धारण कर रहे हो ॥२७॥

भाषार्थ—परमात्मा सब लोक-लोकान्तरो का अनायास धारण कर रहा है । उसी सर्वोच्च परमात्मा की सुरक्षा से पुरुष सुरक्षित रहता है अतएव शुभ कर्म करते हुए एकमात्र उसी से सुरक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए ॥२७॥

अशो न कंदो वृषभिर्भुजानः १ १ सोमो मनसो जवीयान् ।

अर्वाचीनः पथिमि रजिष्ठा आ पवस्व सोमनस न इन्दो ॥२८॥

पदार्थ—(इन्द्रो) प्रकाशस्वरूप परमात्मन् । (अर्वाचीनः) आपके अभिमुख करने वाले (पथिभिः) मार्गों से (ये) जा माग (रजिष्ठा) सरल हैं उनके द्वारा (न) हमको (सोमनसम्) नम्रकृत मन दकर पवित्र करें, आप (मत्सो जवीयान्) मन के वेग से भी जीघ्रयामो हैं, अर्थात् मन के पहुँचने से पहले वहा विद्यमान है । (सिंहः) गिह के (न) समान भयप्रद है, (अर्वा) विद्युत् के (न) समान (कवः) शब्दायमान है (वृषभिः) योगियों से (युजानः) जुड़े हुए हैं ॥२८॥

भाषार्थ—जो लोग परमात्मा से मन की शुद्धि की प्रार्थना करते हैं परमात्मा उनके मन को शुद्ध करने उन्हें शुभ बुद्धि प्रदान करता है ॥२८॥

शतं धारा देवजाता असुग्रन्तसहस्रमेनाः कवयो मृजन्ति ।

इन्दो सनित्रं दिव आ पवस्व पुर एतासि महतो घनस्य ॥२९॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् । आप (सनित्रम्) उपासना के माधनरूप ऐश्वर्य की (दिवः) अलोक से दकर (आपवस्व) हमको पवित्र करें, क्योंकि, (पुरः) प्राचीनकाल से ही आप (महतो घनस्य) बड़े धनो के (एताः) दाता (असि) हो । आप कैसे हैं । (शतधाराः) अनन्त ब्रह्माण्डों के (असुग्रन्) धारण करने वाले हैं और (सहस्रम्) सहस्रो प्रकार की (एनाः) विभूतियाँ (मृजन्ति) आपको धनकृत करती हैं, (देवजाताः) दिव्यशक्ति सम्पन्न (कवयो) ज्ञानवर्षी विद्वान् आपको शुद्ध स्वरूप से वर्णन करते हैं ॥२९॥

भाषार्थ—परमात्मा के ऐश्वर्य को सब लोक-लोकान्तरो वर्णन करते हैं । जो कुछ यह ब्रह्माण्ड है वह परमात्मा की विभूति है अर्थात् यह सब चराचर जगत् परमात्मा के एक देश में स्थिर है और परमात्मा इसको अपने में अभिव्याप्त करके सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है ॥२९॥

दिवा न सर्गा अससुग्रमहां राजा न मित्रं प्र मिनाति धोरः ।

पितु पुत्रः कर्तुमियंतान आ वस्व विज्ञे अस्या अजीतिम् ॥३०॥

पदार्थ—हे परमात्मन् । आप हमको (अजीतिम्) अजयभाव देकर (पवस्व) पवित्र करें । (दिवः) अलोक से (न) जिस प्रकार (अर्वा) आदित्य की (सर्गा) रश्मियों (अससुग्रम्) प्रचार पाती है इसी प्रकार परमात्मा की ज्योति से प्रकाशरूप परमात्मा से प्रचार पाती है और (न) जिस प्रकार (वीरः) वीर (राजा) प्रजा का स्वामी (मित्रम्) मित्ररूप प्रजा को (न प्रमिनाति) नहीं मारता इस प्रकार परमात्मा सदाकारी लोगों को (न प्रमिनाति) नहीं मारता, और (न) जिस प्रकार (यतानः) यत्नशील (पुत्रः) पुत्र (कर्तुभिः) यज्ञों के द्वारा (पितुः) पिता के ऐश्वर्य को चाहता है इसी प्रकार हम लोग आपके ऐश्वर्य को

सत्कर्मों द्वारा चाहते हैं। इस लिए (बिम्बो) सन्तानरूप प्रसा को (आपवत्स्य) आप पवित्र करें ॥३०॥

भाषार्थ—जो लोग परमात्मा से सन्तानों की शुद्धि की प्रार्थना करते हैं, परमात्मा उनकी सन्तानों को अवश्यमेव शुद्धि प्रदान करता है ॥३०॥

प्र ते चारा मधुमतीरसुग्रन्थारान्यस्तुतो अस्थेय्यन्यान् ।

पवमान पवसे धाम गोनां जज्ञानः सूर्यमपिन्वो अर्कः ॥३१॥

पदार्थ—(पवमान) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् ! आप (गोनाम्) सब ज्योतिषों का (धाम) निवासस्थान हैं और (जज्ञान) आप अपने भाविर्भाव से (अर्क) किरणों के द्वारा (सूर्यम्) सूर्य की (अविच्छिन्नः) पुष्ट करते हैं और (ते चारा) तुम्हारे ध्यानन्द को लहरें (मधुमतीः) मीठी हैं और (यत्) जब (पुनः) अपने पवित्र भाव से (अस्थ्याम्) रक्षायुक्त पदार्थों की (अस्थेयि) प्राप्त होते हो सब तुम्हारी उक्त चारायें (मधुमत्) अनन्त प्रकार के भावों को उत्पन्न करती हैं, और आप (चाराम्) वरणीय पदार्थों की (पवसे) पवित्र करते हैं ॥३१॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा की ज्योतिषों का वर्णन है अर्थात् परमात्मा की दिव्य ज्योतिषों सब पदार्थों को पवित्र करती हैं ॥३१॥

कनिकदुदनु पन्थाभुतस्य शुक्रो वि मांस्यमृतस्य धाम ।

स इन्द्राय पवसे मत्सरबाहिन्वानो वाचं मतिभिः कवीनाम् ॥३२॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (ज्ञतस्य) सच्चाई के (पन्थाम्) रास्ते का (कनिकदुदनु) उपदेश करते हुए (शुक्र) बलस्वरूप आप (विभासि) प्रकाशमान हो रहे हो, तुम (अमृतस्य, धाम) अमृत के धाम हो (स) उक्त गुण-सम्पन्न आप (इन्द्राय) कर्मयोगी की (पवसे) पवित्र करते हैं, (मत्सरवान्) आप ध्यानन्द-स्वरूप हैं, (कवीनाम्) मेधावी पुरुषों की (वाचम्) वाणी को (मतिभिः) अपने ज्ञानों द्वारा (हिन्वान) प्रेरणा करते हुए (पवसे) पवित्र करते हैं ॥३२॥

भाषार्थ—जो लोग ज्ञानयोगी व कर्मयोगी हैं, परमात्मा उनके उद्योग को अवश्यमेव सफल करता है ॥३२॥

दिव्यः सुपर्णोऽव चक्षि सोम पिन्वन्धाराः कर्मणा देववीतौ ।

एन्दो विश्व कलशं सोमचानं कन्दमिहि सूर्यस्योप रश्मिम् ॥३३॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप (दिव्य) दिव्यस्वरूप हैं (सुपर्ण) चेतन हैं (अवचक्षि) आप हमको समुपदेश करें, (सोम) हे सोम ! (देववीतौ) देवताओं के यज्ञ में (कर्मणा विभम्) पुष्ट करते हुए आप (चारा) अपनी कृपा-मयी वृष्टि से पुष्ट करें, (इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! आप (सोमचानम्) सोमगुण के धारण करने वाले (कलशम्) अन्त करण की (विश्व) प्रवेश करें और (सूर्यस्य रश्मिम्) ज्ञान की रश्मियों का (कन्दम्) उपदेश करते हुए (उप, एहि) आकर प्राप्त हो ॥३३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है कि परमात्मा स्वतः ज्ञानस्वरूप है अर्थात् स्वतः प्रकाश है ॥३३॥

तिस्त्रो वाच ईरयति प्र बन्धिर्भृतस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम् ।

गावो यन्ति गोपतिं पृच्छमानाः सोमं यन्ति मृतयो वावशानाः ॥३४॥

पदार्थ—(बन्धि) (बहतीति बन्धि) सर्वप्रेरक परमात्मा (तिस्त्रो वाच) तीन प्रकार की वाणियों की (ईरयति) प्रेरणा करता है उक्त वाणी (ज्ञतस्य, धीतिम्) सच्चाई धारण करने वाली है (ब्रह्मण) शब्दब्रह्मरूप वेद का (मनीषाम्) मन-रूप है, ऐसी वाणी की उक्त परमात्मा प्रेरणा करना है, (गोपतिम्) जिस तरह प्रकाशों के पति सूर्य की (गाव) किरणों (यन्ति) प्राप्त होती हैं, इसी प्रकार (वावशाना) कामना वाले जिज्ञासु (पृच्छमाना) जिनको ज्ञान की जिज्ञासा है, वे (मृतयो) मेधावी लोग (सोमम्) परमात्मा की (यन्ति) प्राप्त होते हैं ॥३४॥

भाषार्थ—जो लोग अपने शील को बनाते हैं अर्थात् सदाचारी बन कर परमात्मपरायण होते हैं परमात्मा उन्हें अवश्यमेव अपने ज्ञान से प्रदीप्त करता है ॥३४॥

सोमं गावो येनवो वावशानाः सोमं विप्रा मतिभिः पृच्छमानाः ।

सोमः सुतः पूयते अज्यमानः

सोमं अर्कस्त्रिष्टुभः सं नवन्ते ॥३५॥१७॥

पदार्थ—(सोमम्) उक्त परमात्मा की (गावो, येनव) ज्ञानरूप वाणियों इच्छा करती हैं, (सोमम्) उक्त परमात्मा की (विप्रा) मेधावी लोग (मतिभिः) (वावशाना) ज्ञान द्वारा (पृच्छमाना) जिज्ञासा करते हैं (अज्यमानः) उपासना किया हुआ (सुतः) भाविर्भाव को प्राप्त हुआ (सोम) परमात्मा (पूयते) साक्षात्कार किया जाता है (सोम) उक्त परमात्मा में (त्रिष्टुभः) कर्म, उपासना, ज्ञान रूप तीनों प्रकार की वाणियाँ (अर्कः) जो परमात्मा की धर्षणा करने वाली हैं, वे (सं नवन्ते) सञ्जत होती हैं ॥३५॥

भाषार्थ—कर्म, उपासना तथा ज्ञान तीनों प्रकार के भावों को वर्णन करने वाली वेदरूपी वाणियाँ एकमात्र परमात्मा में ही सगत होती हैं अथवा यी कहो कि

जिस प्रकार सब मदिवा समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं इसी प्रकार वेदरूपी वाणियाँ परमात्मा रूपी समुद्र की शरण लेती हैं ॥३५॥

एवा नः सोम परिविष्यमानः आ पवस्व पूयमानः स्वस्ति ।

इन्द्रमा विश्व ब्रह्मा रवेण बर्धया वाचं अनया पुरन्धिम् ॥३६॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (परिविष्यमान) उपासना किये हुए आप (न) हमको (आपवत्स्य) पवित्र करें, और (पूयमान) शुद्धस्वरूप आप (स्वस्ति) मङ्गलवाणी से हमारा कल्याण करें, और (इन्द्रम्) कर्मयोगी की (आविष्य) आकर प्रवेश करें तथा (ब्रह्मारवेण) बड़े उपदेश से उसको (बर्धय) बढ़ाएँ और (पुरन्धिम्) ज्ञान के देने वाली (वाचम्) वाणी की (अनया) उसमें उत्पन्न करें ॥३६॥

भाषार्थ—जो लोग उपासना द्वारा परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं परमात्मा उन्हें अवश्यमेव शुद्ध करता है ॥३६॥

आ वाग्विचित्रं श्रुता मतीनां सोमः पुनानो असदस्य मूषं ।

सर्पन्ति य मिथुनासो निकामा अर्धव्यवो रथिरासः सुहस्ताः ॥३७॥

पदार्थ—(मूषम्) सब प्रकार के बलों की (पुनान) पवित्र करता हुआ (सोमः) सोमरूप परमात्मा (मतीनाम्) मेधावी लोगों के हृदय में (आपवत्स्य) विराजमान होता है, वह परमात्मा (श्रुता) मर्यादस्वरूप है, (विप्र) मेधावी है (वाग्वि) ज्ञानस्वरूप है (यम्) जिस परमात्मा को (मिथुनास) कर्मयोगी और ज्ञानयोगी (निकामा) जो निष्काम कर्म करने वाले हैं, और (अर्धव्यव) महिसारूपी व्रत को धारण किये हुए हैं, (रथिरास) ज्ञानी और (सुहस्ता) कर्म-शील हैं, वे प्राप्त होते हैं ॥३७॥

भाषार्थ—उक्त विशेषणों वाले ज्ञानयोगी और कर्मयोगी परमात्मा को प्राप्त होते हैं ॥३७॥

स पुनान उप सरे न चातोमे आप्रा रोदसी वि व आचः ।

श्रिया चिद्यस्य प्रियसासं ऊती स त धनं कारिणे न प्र येसत् ॥३८॥

पदार्थ—(स सोम) वह उक्त परमात्मा भ्रष्टानों को (व्याच) नाश करता है (न) जिस प्रकार (उमे रोदसी) धूलोक और पृथिवीलोक के मध्य में (सरे) सूर्य के आश्रित (चाता) काल निवास करता है, इसी प्रकार सम्पूर्ण लोक-लोकान्तर परमात्मा को आश्रय कर स्थिर होते हैं, इसी प्रकार परमात्मा (आप्रा) लोक-लोकान्तरों का प्रचार करता है (चित्) और (यस्य) जिस परमात्मा के (श्रियाः) प्रेममय धारायें (प्रियसासं) जो अत्यन्त प्रिय हैं (ऊती) जगद्रक्षा के लिए प्रचार पाती हैं (स) वह (सोम) परमात्मा हमको ऐश्वर्य प्रदान करे (न) जैसे कि धन का स्वामी (कारिणे) अपने भृत्य के लिए (धनम्) धन की (प्रयसत्) देता है इसी प्रकार परमात्मा हमको धन प्रदान करे ॥३८॥

भाषार्थ—प्रविद्यान्धकार को परमात्मा रूपी सूर्य ही निवृत्त करता है । भौतिक-प्रकाश उस अन्धकार के निवृत्त करने के लिए समय नहीं होता ॥३८॥

स बध्तिता बर्धनः पयमानः सोमो मीढ्वा अभि नो ज्योतिषावीत् ।

येना नः पुर्वं पितरः पदुहाः स्वविदो अभि मा अत्रिमुष्णन् ॥३९॥

पदार्थ—(स) वह परमात्मा (बध्तिता) सबको बढ़ाने वाला है (बर्धन) स्वयं वर्धमान है (पूयमान) शुद्धस्वरूप है (सोम) सोम्यस्वभाव है, (मीढ्वा) सब कामनाओं की वृष्टि करता है, वह (न) हमारी (ज्योतिषा) अपने ज्ञान द्वारा (अर्चनावीत्) रक्षा करे, और (येन) जिस परमात्मा से (नः) हमारे (पूर्व) प्रथम सृष्टि के (पितर) ज्ञानी लोग (पदुहा) पदपदार्थ के जानने वाले (स्वविद) स्वतन्त्र सत्ता के जानने वाले (अत्रिमुष्णन्) अपनी वित्तवृत्ति का निरोध करते हुए (अत्रिणा) ज्ञान को लक्ष्य बना कर उक्त परमात्मा की उपासना करते थे उसी भाव से हम भी उक्त परमात्मा की उपासना करें ॥३९॥

भाषार्थ—जिस प्रकार पूर्वज लोग परमात्मा की उपासना करते थे उसी प्रकार की उपासनाओं का विधान इस मन्त्र में किया गया है । तात्पर्य यह है कि “सूर्या-चन्द्रमसौ चाता यथापूर्वमकल्पयत्” इत्यादि मन्त्र में जो इसे सृष्टि प्रवाहरूप से वर्णन किया है, उसी भाव को यहाँ प्रकारान्तर से वर्णन किया है ॥३९॥

अक्रान्त्समृद्धः प्रथमे विधर्षज्जनयन्प्रजा धुर्वनस्य राजा ।

वृषा पवित्रे अधि सानो अर्ध्वे

बृहत्सोमो वाचसे सुवान इन्दुः ॥४०॥१८॥

पदार्थ—(समृद्धः) (समृद्धगुणवन्ति गच्छन्ति भूतानि यस्मात्स समृद्ध) परमात्मा उससे सब भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता है इसलिए उसका नाम समृद्ध है । वह (सुबनस्य) सम्पूर्ण लोक-लोकान्तरों का (राजा) स्वामी परमात्मा (प्रथमे) पहला (विधर्षज्) जो नामा प्रकार के धर्मों वाला अन्तरिक्ष है उसमें (प्रजा) प्रजाओं को (जनयन्) उत्पन्न करता हुआ (अक्रान्) सर्वोपरि होकर विराजमान है (इन्दु) वह प्रकाशस्वरूप परमात्मा (सुवान) सर्वोत्पादक (सोम) सोम-गुण सम्पन्न (बृहत्) जो सबसे बड़ा है, (वृषा) सब कामनाओं का देने वाला है वह (अर्ध्वे) रक्षायुक्त (पवित्रे) पवित्र ब्रह्माण्ड के (सानो) उच्च शिखर में (अधिवाचसे) सर्वव्यापकरूप से विराजमान हो रहा है ॥४०॥

महत्सोमो महिषवर्णकारापां यद्गमोऽवृणीत देवान् ।

अदंवादिन्द्रे पवमान ओजोऽजन्मयस्त्र्ये व्यतिरिन्दुः ॥४१॥

पदार्थः—(इन्द्र) जो प्रकाशस्वरूप परमात्मा (सूर्य) भौतिक सूर्य से (व्यति) प्रकाश को (अजन्मयत्) उत्पन्न करता है और (अदंवा) सबको पवित्र करने वाला वह परमात्मा (इन्द्र) कर्मयोगी के लिये (ओज) ज्ञानप्रकाश रूपी बल (अदंवात्) धारण करता है और (महिषः) महान् (सोम) सोम (तत्, महत्) उस बड़े काम को (चकार) करता है (यत्) जो (अवाप्) वाष्प रूप प्रकृति के प्रशंनों में (देवान्) सूर्यादि दिव्य पदार्थों के (गर्भ) उत्पत्तिरूप गर्भ से (अवृणीत) बरण किया गया है ॥४१॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में परमात्मा को सूर्यादिकों के प्रकाशरूप से वर्णन किया है इसी अभिप्राय से उपनिषदकार ऋषियों ने परमात्मा को सूर्यादिकों का प्रकाशक माना है ॥४१॥

मस्ति वायुमिष्टये राक्षसे च मस्ति मित्रावरुणा पूयमानः ।

मस्ति क्षत्रो मारुतं मस्ति देवान्मस्ति वावापृथिवी देव सोम ॥४२॥

पदार्थः—(पूयमान) वह शुद्धस्वरूप परमात्मा (मित्रावरुणा) अध्यापक और उपदेशक को (राक्षसे) घन के लिये (मस्ति) उत्साहित करता है (च) और (वायुम्) कर्मयोगी को (इष्टये) यज्ञादि कर्मों के लिये (मस्ति) उत्साहित करता है, और (वायुतम्) विद्वानों के गण को (ज्ञः) बल के लिए (मस्ति) उत्साहित करता है और (देवात्) विद्वानों को (वावापृथिवी) पृथ्वी और पृथिवीलोक की विद्या के लिये (मस्ति) उत्साहित करता है (देव) उक्त दिव्य स्वरूप (सोम) सर्वोत्पादक परमात्मन् । आप उक्त प्रकार से पूर्वोक्त अधिकारियों को (मस्ति) उत्साहित करते हैं ॥४२॥

भाषार्थः—परमात्मा उद्योगियों के हृदय में सर्वदा उत्साह उत्पन्न करता है । जिस प्रकार सूर्य बहुत बाले लोगों के प्रकाशक हैं इसी प्रकार अनुद्योगी परमात्मियों के लिये परमात्मा उद्योगदीपक नहीं ॥४२॥

ऋजुः पवस्व वृजिनस्य हुन्तापामीवा वाधमानो मध्वरच ।

अग्निं श्रीणन्पयः पयसमि गोनामिन्द्रस्य त्वं तव वयं सखायः ॥४३॥

पदार्थः—(ऋजु) शान्त भाव से शासन करने वाले आप (वृजिनस्य) अज्ञानरूप वृजि दोष के (हुता) हनन करने वाले हैं, (अमीवा) सब प्रकार की व्याधियों को (अवसारम्) दूर करें, (च) और (मध्व) दुष्ट हिसको को (वाधमानः) दूर करते हुए आप (गोनाम्) इन्द्रियों की (पयसा) तृप्तिकारक वृष्टि द्वारा (पय) ज्ञान को लक्ष्य करके (अग्निं श्रीणन्) आप लक्ष्य बनाए जाते हैं (त्वम्) आप (इन्द्रस्य) कर्मयोगी के मित्र हैं इसलिए (वयं, तव, सखाय) तुम्हारी मैत्री हम चाहते हैं ॥४३॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में सब दुःखों के दूर करने वाले परमात्मा से दुःखनिवृत्ति की प्रार्थना है, अर्थात् आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक उक्त तीनों प्रकार के तापो की निवृत्ति परमात्मा से कथन की गई है । सायणाचार्य 'ऋजु पवस्व' के अर्थ यहाँ सोम रस के सीषा होकर बहने के करते हैं, अर्थात् अर के करते हैं सो (पूज् पवने) धातु के सर्वत्र प्रयुक्त है ॥४३॥

मध्वः सदै पवस्व वस्व उत्से धीरं च न आ पवस्वा भगं च ।

वदस्वेन्द्राय पवमान इन्दो रुयि च न आ पवस्वा समुद्रात् ॥४४॥

पदार्थः—(इन्द्रो) प्रकाशस्वरूप परमात्मन् । आप (मध्वः सुवम्) मधुरता के रसों को (आववस्व) हमको दें (वस्वः) धनो के (उत्सम्) उपयोगी ऐश्वर्यों को आप हमें दें और (धीरम्) धीर सन्तानों को आप (नः) हमें (आववस्व) दें, (च) और (भगम्) सब प्रकार के ऐश्वर्यों आप हमें दें (इन्द्राय) कर्मयोगी के लिए (वस्वम्) आनन्द देकर (पवमानः) पवित्र करते हुए (रुयिम्) सब प्रकार के ऐश्वर्यों को आप (समुद्रात्) अन्तरिक्ष से (आववस्व) हमको दें ॥४४॥

भाषार्थः—परमात्मा कर्मयोगी अर्थात् उद्योगी पुरुषों पर प्रसन्न होकर उन्हें माना प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करता है इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह उद्योगी बन कर परमात्मा के ऐश्वर्य का अधिकारी बने ॥४४॥

सोमः सुतो धारयात्यो न हित्वा सिन्धुर्न निम्नमग्निं वाज्यंशः ।

वा योनिं वन्मसदस्पुनानः समिन्दुर्गोभिरसरस्समन्त्रिः ॥४५॥

पदार्थः—(सोम) सर्वोत्पादक (सुत) स्वयंसिद्ध जो परमात्मा है वह (धारया) अपनी स्वतः सिद्ध शक्तियों के द्वारा (अत्य) विद्युत् के समान (तम्) मसी प्रकार (हित्वा) गतिशील होता हुआ (सिन्धुः) स्पन्दनशील नदी के (न) समान (निम्नम्) नीचे की ओर (वाजी) बलस्वरूप उक्त परमात्मा (वन्मस) शक्तियुक्त (योनिम्) अन्तःकरणरूप स्थान को (पुनानः) पवित्र करता हुआ (वसत्) स्थिर होता है, वह (इन्द्र) प्रकाशस्वरूप परमात्मा (न) अन्तों के प्रति (अत्यन्तः) रक्षा करता है (गोभिः) इन्द्रियों की वृत्तियों द्वारा (अग्निः) जो प्रेम के प्रवाह से अन्तःकरण को सिञ्चित करती है, उनसे (समसरत्) ज्ञान रूप से व्याप्त होता है ॥४५॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में रूपकालकार से यह वर्णन किया है कि परमात्मा नम्र स्वभाव वाले पुरुषों को निम्नभूमि के समान सुसिञ्चित करता है ॥४५॥

एव स्य ते पवत इन्द्र सोमश्चमूषु धीर उशते तवस्थान् ।

स्वचक्षा रथिरः सत्यशुष्मः कामो न यो देवयतामसंजि ॥४६॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे कर्मयोगिन् ! (ते) तुम्हारे लिए (एव, स्यः) वह उक्त परमात्मा (पवते) पवित्र करता है (य) जो (सोम) सौम्यस्वभाव (चमूषु) सब प्रकार के बलों में (धीरः) धीर है और (उशते) कान्ति वाले कर्मयोगी के लिए (तवस्थान्) बलस्वरूप है (स्वचक्षाः) सुख का उपवेष्टा (रथिरः) गतिस्वरूप (सत्यशुष्मः) सत्यरूप बल वाला और (देवयताम्) देव भाव की इच्छा करने वालों के लिए जो (कामः) कामना के समान (असंजि) उपदेश किया गया है ॥४६॥

भाषार्थः—परमात्मा ही सब कामनाओं का भूल है । जो लोग ऐश्वर्य की कामना वाले हैं उनको चाहिए कि वे कर्मयोगी और उद्योगी बनकर उनसे ऐश्वर्यों की प्राप्ति के अभिलाषी बनें ॥४६॥

एवप्रत्नेन वयसा पुनानस्तिरो यपोसि दुहितुर्दधानः ।

वसानः क्षमं त्रिवरुणम्पु होतेष याति समनेषु रेमन् ॥४७॥

पदार्थः—(एव) उक्त परमात्मा (प्रत्नेन वयसा) प्राचीनैश्वर्य से (पुनान) पवित्र करता हुआ और (दुहितु) पृथिवी के (यपोसि) रूपों को (तिरोदधानः) अपने तेज से आच्छादन करना हुआ (जम्) सुख को (वसान) धारण करता हुआ (त्रिवरुणम्) सर्वरज तपोरूप तीनों गुणों वाली प्रकृति को धारण करते हुए (अप्सु) कर्मयज्ञों में यज्ञ करने वाले (होतेष, इव) होता के समान (समनेषु) यज्ञों में (रेमन्) लब्धायमान होता हुआ परमात्मा (याति) सर्वत्र व्याप्त हो रहा है ॥४७॥

भाषार्थः—जिस प्रकार होता अथवा उद्गातादि ऋत्विज् लोग वेदों का गायन करते हुए इस विविध रचनारूप विराट् का वर्णन करने हैं इसी प्रकार परमात्मा स्वयं उद्गातारूप होकर वेदरूप नीति के द्वारा बराबर ब्रह्माण्डों का वर्णन करता है अर्थात् प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा इस बराबर जगत् की विविध रचना का हेतु एकमात्र परमात्मा ही है, कोई अन्य नहीं ॥४७॥

नृ पस्त्वं 'थिरो दध साम् परि स्रव च्चम्बोः पूयमानः ।

अप्सु स्वादिष्टो मधुमो ऋतावा देवो न यः सविता सत्यमन्मा ॥४८॥

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक ! (देव) दिव्यस्वरूप परमात्मन् ! (त्वम्) तुम (रथिरः) बलस्वरूप हो (चम्बोः) सब भूवनों को (पूयमानः) पवित्र करते हुए (अप्सु) जलों में (मधुमान्) मीठा (स्वादिष्ट) स्वादुरस (ऋतावा) वितर्ण करते हुए (देव) दिव्यशक्ति के (न) समान (नृ) शीघ्र (न) हमारे लिए (सत्यमन्मा) सत्यस्वरूप आप हमारे अन्तःकरण में आकर (परिचव) विराजमान हो ॥४८॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में परमात्मा से स्वस्वामिभाव की प्रार्थना की गई है अथवा यो कहो कि प्रेयं धीर प्रेरक भाव से परमात्मा की उपामना की गई है ॥४८॥

अग्निं वायुं धीत्यर्वा गृणानोऽग्निमित्रावरुणा पूयमानः ।

अग्निं नरं धोजवनं रथेष्ठाममीन्द्रं वृषणं वज्रं वाहुम् ॥४९॥

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! आप (वायुम्) ज्ञानयोगी को (धीती) तृप्ति के लिए (अम्यर्थ) प्राप्त हों (गृणानः) उपास्यमान आप (मित्रावरुणा) अध्यापक और उपदेशक को (अम्यर्थ) प्राप्त हो, (पूयमानः) सबको पवित्र करते हुए आप (धीजवन, नरम्) कर्मयोगी पुरुष को (अम्यर्थ) प्राप्त हो, (रथेष्ठाम्) जो कर्मों की गति में स्थिर है, उसको प्राप्त हो, (वज्रवाहुम्) वज्र के समान भुजाओं वाले (इन्द्रं) योद्धा पुरुष को (वृषणम्) जो बलस्वरूप है उसको प्राप्त हो ॥४९॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में परमात्मा की प्राप्ति के पात्र ज्ञानयोगी, कर्मयोगी और शूरवीर का वर्णन किया है । तात्पर्य यह है कि जो पुरुष परमात्मा की कृपा का पात्र बनना चाहे उसे स्वयं उद्योगी वा कर्मयोगी अथवा शूरवीर बनना चाहिये क्योंकि परमात्मा स्वयं बलस्वरूप है इसलिए जो बलिष्ठ पुरुष है उसकी कृपा का पात्र बन सकते हैं, अन्य नहीं ॥४९॥

अग्निं वस्त्रां सुवसनान्यर्वाग्निं धेनुः सुमुधाः पूयमानः ।

अग्निं चन्द्रा मतीषे नो हिरण्याम्यर्वाग्निं देव सोम ॥५०॥२०॥

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक ! (देव) दिव्यस्वरूप परमात्मन् ! तृप्ति के लिए (वस्त्रा, सुवसनानि) शोभन वस्त्र (अम्यर्थ) दें (पूयमान) सबको पवित्र करते हुए आप (सुमुधाः) सुन्दर अर्घ्यों से परिपूर्ण (धेनुः) बाणिया (अम्यर्थ) हमको दें, (चन्द्रा, हिरण्या) आह्लादक घन आप (नः) हमको (अम्यर्थ) दें, (रथिन्) वेग वाले (अद्वान्) घोड़े (न) हमको (अम्यर्थ) दें ॥५०॥२०॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में पुनरपि ऐश्वर्य प्राप्ति की प्रार्थना है कि हे परमात्मन् ! आप हमको ऐश्वर्यवाली बनने के लिये ऐश्वर्य प्रदान करें । पुन-पुन ऐश्वर्य की प्रार्थना करना अर्थपुनरक्ति नहीं, किन्तु अभ्यास अर्थात् दृढ़ता के लिए उपदेश है जैसा कि

“आत्मा चारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” इत्यादिको मे बार-बार चित्तवृत्ति का लगाना परमात्मा मे कथन किया गया है, इसी प्रकार यहाँ भी वृद्धता के लिए उसी अर्थ का पुन-पुनः कथन है जो अज्ञानियों को वेद मे पुनरुक्ति दोष प्रतीत होता है वेद मे पुनरुक्ति दोष नहीं यह केवल अज्ञानियों की अज्ञानि है ॥५०॥१२०॥

अग्नी नो अर्षे दिव्या बह्व्यमि विश्वो पार्थिवा पूयमानः ।

अग्नि येन द्रविणमश्नन्नाभ्यार्षेयं जमदग्निवर्मा ॥५१॥

पदार्थ—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (पूयमान) सुदृढस्वरूप आप (दिव्या, बह्व्यमि) दिव्य धन (न) हमें (अभ्यर्षेयं) दे, (विश्वो, पार्थिवा) सम्पूर्ण पृथिवी सम्बन्धी धन आप (न) हमें दें (जमदग्निवत्) वज्र की दिव्य दृष्टि के समान (येन) जिस सामर्थ्य से हम (आर्षेयम्) ऋषिओं के योग्य (द्रविणम्) धन को (अश्नन्नाभ्याम्) भोग सकें वह सामर्थ्य आप (न) हमको दें ॥५१॥

भाषार्थ—इस मंत्र मे परमात्मा से भोक्तृत्वशक्ति की प्रार्थना की गई है । तात्पर्य यह है कि जो पुरुष स्वामी होकर ऐश्वर्यों को भोग सकता है वही ऐश्वर्य-सम्पन्न कहलाता है अन्य नहीं इसी अभिप्राय से उपनिषदों मे अन्नादि अर्थात् ऋषियों के भोक्ता होने की प्रार्थना की गई है ॥५१॥

अथा पवा पवस्वेना बह्वनि माश्चित्वा इन्दो सरसि प्र चन्व ।

ब्रह्मचिदत्र बातो न जूतः पुंसोर्धश्चित्कवे नरे दातु ॥५२॥

पदार्थ—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (अथा) इस (पवा) पवित्र करने वाली वृष्टि से (पवस्व) आप हमको पवित्र करें (एना) यह (बह्वनि) धन आप हमको दें, (इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! (माश्चित्वा, सरसि) वाणी के समुद्र मे आप हमको (प्रचन्व) प्रेरणा करके स्वातन्त्र्य बनाए और (बातः) कर्मयोगी के (न) समान (जूतः) गतिशील बनाने हुए आप (अत्र) उक्त विज्ञान विषय मे (ब्रह्मः) प्रामाणिक (चित्) और (पुंसोर्ध) बहुत बुद्धि वाला बनाए (चित्) और (सक्वे) ससार की गति मे (नरम्) कर्मयोगी सन्तान (बातु) मुझे दें ॥५२॥

भाषार्थ—जो लोग उक्त प्रकार से शमितसम्पन्न होने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं । परमात्मा उन्हें प्रवश्यमेव ऐश्वर्यसम्पन्न बनाता है ॥५२॥

उत न पुना पवया पवस्वाधि भुते अवाय्यस्य तीर्थे ।

वृष्टि स्रष्टा नैगुतो बह्वनि वृष्टं न पक्क धूनवद्रणाय ॥५३॥

पदार्थ—(उत) और (एना) इस (पवया) पवित्र दृष्टि से (अवाय्यस्य) जो सबके मुनने के योग्य (भुते) श्रवण है और (तीर्थे) तीर्थस्वरूप है उसमे (वृष्टि) अत्यन्त (पवस्व) आप हमको पवित्र करें (नैगुत) शत्रुओं के (वृष्टि, स्रष्टा, बह्वनि) अमर्याद धनो को हरण करते हुए (पक्कम्) पके हुए (वृष्टम्) वृष्ट के (न) समान (रणाय) रण के लिए (धूनवत्) उनको कपात हुए ससार मे यात्रा करें ॥५३॥

भाषार्थ—जो लोग उक्त प्रकार से कर्मयोगी वा उद्यागी बनते हैं, परमात्मा उन्हें प्रवश्यमेव अविद्यारूपी शत्रुओं के हनन करने का सामर्थ्य देता है ॥५३॥

महीमे अस्य धनानां शूवे माश्चित्वे वा पृशने वा बधत्रे ।

अपस्वाहयन्निगुतः स्नेहयन्नापमित्रा अपाचितो ज्वेतः ॥५४॥

पदार्थ—(बधत्रे) बध करने वाले (पृशने) युद्ध मे (माश्चित्वे) जिनमे गतिशील शक्तियों का उपयोग किया जाता है उनमे (मही) बड़े (इमे) यह (अस्य) इस परमात्मा के (धनानां) दो काम (शूवे) सुखकर हैं (निगुत) शत्रुओं को (अपस्वाहयत्) मुला दना (च) और (अपमित्रान्) धमित्रों का (स्नेहयत्) स्नेह प्रदान करना (वा) और (अपाचितः) जो लोग परमात्मा की शक्ति नहीं करते अर्थात् नास्तिक है, उनको (इतः) इस आस्तिक समाज मे (अपाव) दूर करना ॥५४॥

भाषार्थ—इस मंत्र मे आस्तिक धर्म के प्रचार करने के लिए अर्थात् वैदिक धर्म की शिक्षाओं के लिए तजस्वी भावा का व्रणन किया है ॥५४॥

सं त्री पवित्रा बित्तान्येव्यन्वेकं चावासि पूयमानः ।

असि भगो असि दात्रस्य दातासि मधवा मधवज्ज्य इन्दो ॥५५॥२१॥

पदार्थ—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! आप (त्री) तीन (बित्तानि) विस्तृत (पवित्रा) पवित्र पदार्थों को (सन्) भली प्रकार (एषि) प्राप्त हैं और (पूयमानः) सबको पवित्र करने हुए (अन्वेकम्) प्रत्येक पदार्थ मे (चावासि) गतिरूप से घिराजमान हैं (भग) आप ऐश्वर्यस्वरूप (असि) हैं, (दात्रस्य) धन के (दाता) देने वाले (असि) हैं, क्योंकि आप (मधवज्ज्य) सम्पूर्ण धनिको से (मधवा) धनी हैं ॥५५॥२१॥

भाषार्थ—परमात्मा सब ऐश्वर्यों का स्वामी है और सब धनिको से धनी है, इसलिए उसी की कृपा मे सब ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है अन्यथा नहीं ॥५५॥२१॥

एष विश्ववित्पवते मनीषी सोमो विश्वस्य सुबनस्य राजा ।

द्रुप्ता ईरयन्विदथे विन्दुर्वि वारुमव्यं समयाति याति ॥५६॥

पदार्थ—(एष) उक्त परमात्मा (विश्ववित्) सर्वज्ञ है (पवते) सबको पवित्र करने वाला है, (मनीषी) सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों का प्रेरक है, (सोम) वह सर्वोत्पादक परमात्मा (विश्वस्य) सम्पूर्ण (सुबनस्य) लोको का (राजा) प्रकाशक है (इन्दुः) वह प्रकाशस्वरूप परमात्मा (विश्वेषु) ज्ञानयज्ञो मे (द्रुप्ताम्) ज्ञानो की (ईरयन्) प्रेरणा करता हुआ (अव्यम्) रक्षा योग्य (वारम्) वरणीय पुरुष को (सववाति, याति) प्रतिनिहित प्राप्त होता है ॥५६॥

भाषार्थ—जो परमात्मज्ञान के अधिकारी हैं, परमात्मा उन्हीं को प्राप्त होता है, अन्यो को नहीं ॥५६॥

इन्दुरिहन्ति महिषा अदंढाः पदे रेमन्ति कवयो न गृध्राः ।

हिन्वन्ति घीरा दृशमिः क्षिपाभिः समञ्जने रूपमपां रसेन ॥५७॥

पदार्थ—(इन्दुम्) प्रकाशस्वरूप परमात्मा को (अदंढाः) दृढ़ प्रतिज्ञा वाले (महिषाः) जो सद्गुणों के प्रभाव से महापुरुष हैं, वे (रिहन्ति) प्राप्त होते हैं, (न, गृध्रा) निष्कामकर्मों (कवयः) विद्वान् (पदे) ज्ञानरूपी यज्ञ की वेदी में (रेमन्ति) जैसे शब्दायमान होते हैं, (घीरा) धीर लोग (दृशमिः) दश (क्षिपाभिः) प्राणों की गति से (क्षिपाम्) सत्त्वों के (रसेन) परिपाक से (रूपम्) उक्त परमात्मा के स्वरूप को (समञ्जने) साक्षात्कार करते हैं ॥५७॥

भाषार्थ—इस मंत्र मे प्राणायाम के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन किया है ॥५७॥

त्वया वयं पवमानेन सोम मरे कृतं वि चितुयाम श्वत् ।

तन्नो मित्रो बरुणो मामहन्तामदि-

तिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥५८॥२२॥

पदार्थ—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (पवमानेन) पवित्र करने वाले (श्वया) आपकी सहायता से (वयम्) हम लोग (मरे) अज्ञान की वृत्तियों को नाश करने वाले सद्गुण मे (कृतम्) मन्त्रों का (श्वत्) निरन्तर (सिन्धु-नुयाम) मग्न करके, (तत्) इसलिए (मित्र, बरुण) अध्यापक और उपदेशक, (अक्षितिः) अज्ञान का खण्डन करने वाला विद्वान् (सिन्धु) समुद्र (पृथिवी) पृथिवी (उत) और (द्यौः) द्युलोक ये सब पदार्थ (माहन्ताम्) मेरे अनुकूल होकर मुझे पूज्य बनाए ॥५८॥

भाषार्थ—जो लोग सदाचारी अध्यापको वा उपदेशको द्वारा परमात्मज्ञान की शिक्षा पाते हैं, वे अवश्यमेव अज्ञान को नाश करके ज्ञानरूपी प्रदीप से प्रदीप्त होते हैं ॥५८॥

॥ इति सप्तमवतितम सूक्त द्वविंशो वर्गश्च समाप्तः ॥

अथ द्वादशार्चस्य अष्टनवतितमस्य सूक्तस्य

॥६८॥१—१२ अम्बरीष ऋजिष्वा च ऋषि ॥ पवमानः सोमो देवता ॥

छन्द—१, २, ४, ७, १० अनुष्टुप् । ३, ५, ६ निचुदनुष्टुप् । ९, १२ विराडनुष्टुप् । ८ आर्षो स्वडरानुष्टुप् । ११ निचुदबृहती ॥ स्वर—१—१०, १२ गान्धार । ११ मध्यमः ॥

अग्नि नो बाजसार्तमं रुयिर्मर्ष पुरुस्पृहम् ।

इन्दो स्रष्टमर्णसं तुविद्युम्नं विन्वासहम् । १॥

पदार्थ—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! (स्रष्टमर्णसम्) अनेक प्रकार का पालन-पोषण करने वाला (पुरुस्पृहम्) जो सबको अभिलषित है (बाज-सार्तमम्) जो अनन्त प्रकार के बलों का देने वाला है (रुयिम्) ऐसे धन को (न) हमारे लिए (अस्यर्ष) आप दें, (तुविद्युम्नम्) जो अनन्त प्रकार के यशों का देने वाला और (विन्वासहम्) सब तरह की प्रतिकूल शक्तियों को दबा देने वाला है, इस प्रकार का धन आप दें ॥१॥

भाषार्थ—इस मंत्र मे अक्षय धन की प्राप्ति का वर्णन है ॥१॥

परि प्य सुवानो अव्ययं रथे न वर्मावपत ।

इन्दुरमि द्रणा हितो हियानो धारामिरथाः ॥२॥

पदार्थ—(प्य) वह पूर्वोक्त (सुवान) सर्वोत्पादक परमात्मा (अव्ययम्) रक्षायुक्त पुरुष को (धारामि) अपनी कृपामयी वृष्टि से (रथा) रक्षा करता है (न) जैसे कि (रथे) कर्मयोग मे स्थित विद्वान् को (वर्म) कर्मयोग (वर्धय्यत) सब और से रक्षा करता है (इन्दुः) वह प्रकाशस्वरूप परमात्मा (अभिदुरा) उपा-सना किया हुआ भोग (हियान) ज्ञानस्वरूप (हित) साक्षात्कार किया हुआ मनुष्य की बुद्धि की रक्षा करता है ॥२॥

भाषार्थ—परमात्मा का साक्षात्कार मनुष्य को सर्वथा सुरक्षित करता है ॥२॥

परि प्य सुवानो अंष्टा इन्द्रव्ये महन्वुतः ।

धारा व ऊर्ध्वो अंश्वरे आजा नैति गव्ययुः ॥३॥

पदार्थ—(इन्दुः) प्रकाशस्वरूप परमात्मा (महन्वुतः) जो मानन्दमय है वह (अंष्ट्ये) रक्षायोग्य सत्त्वों पुरुष के धन करण मे (वर्धय्यतः) अपनी ज्ञान-प्रवाह बहाता है, (प्य) वह (ऊर्ध्व) सर्वोपरि विराजमान परमात्मा (वः)

जो (अश्वरे) अहिंसा प्रदान करने में (धारा) अपनी आनन्दमयी वृष्टि से (न) जैसे कि (धारा) दीप्ति अपने प्रकाशय पदार्थों में दीप्ति डालती है इसी प्रकार (गन्धयुः) ज्ञानस्वरूप परमात्मा (सुवास) जो सर्वोत्पादक है (एति) वह अपनी व्यापक सत्ता से सर्वत्र व्याप्त है ॥३॥

भाषार्थ — परमात्मा विद्युत् की दीप्ति के समान सर्वत्र परिपूर्ण है ॥३॥

स हि त्वं देव शश्वते वसु मर्ताय दाशुषे ।

इन्दो सहस्रिणं रयि क्षतात्मानं विवाससि ॥४॥

पदार्थः—(देव) हे दिव्यस्वरूप परमात्मन् । (स, वसु) पूर्वोक्त आप (मर्ताय, दाशुषे) जो आपकी उपासना में लगा हुआ पुरुष है (शश्वते) निरन्तर कर्मयोगी है उसके लिए (वसु) धन (सहस्रिणम्) जो अनन्त प्रकार के ऐश्वर्यों वाला है (क्षतात्मानम्) जिसमें अनन्त प्रकार के बल हैं (रयिम्) ऐसे धन को (इन्दो) हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन् ! (विवाससि) आप प्रदान करें ॥४॥

भाषार्थ — सामर्थ्ययुक्त पुरुष को परमात्मा ऐश्वर्य प्रदान करता है, इसलिए ऐश्वर्यसम्पन्न होता परमावश्यक है ॥४॥

वयं ते अस्य वृत्रहन्वसो वसवः पुरुस्पृहः ।

नि नेदिष्ठतमा इषः स्याम सुम्नस्याग्निगो ॥५॥

पदार्थः—(वृत्रहन्) हे अविद्या-विनाशक परमात्मन् ! (वृत्रहन्वसो वसवः) ज्ञानम् । नि० । २ । १८ । (वयम्) हम (अस्य ते) आपके (स्याम) वशवर्ती हो (वसो) हे सर्वाधार परमात्मन् ! (वसवः) आप सब प्रकार के ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, (पुरुस्पृहः) आपके उपास्य वेद हैं (नि, नेदिष्ठतमा) आप सर्वान्तर्यामी हैं, (अग्निगो) हे ज्ञान गमन परमात्मन् ! आप (इषः) ऐश्वर्यों के धीर (सुम्नस्य) सुख के भोक्ता हो ॥५॥

भाषार्थ — परमात्मा की उपासना द्वारा अनुपम अविद्या को नाश करके विद्या का प्रकाश करता है ॥५॥

द्विर्य पञ्च स्वयंशसं स्वसारो अद्रिसंहतम् ।

प्रियमिन्द्रस्य काश्यं प्रस्तापयन्स्य मिणम् ॥६॥

पदार्थः—(यम, अमिणम्) जो ज्ञान स्वरूप है उस परमात्मा को (द्वि, पञ्च) दश (स्वसारः) इन्द्रियवृत्तियाँ अथवा दश प्राण (प्रस्तापयन्ति) साक्षात्कार करते हैं (स्वयंशसं) जिसका स्वाभाविक यश है (अद्रिसंहतम्) जो ज्ञान-रूपी चित्तवृत्ति का विषय है (इन्द्रस्य, प्रियम्) और जो कर्मयोगी का प्रिय है (काश्यम्) कर्मयोगी है ॥६॥

भाषार्थ — इन मंत्र से प्राणायामादि विद्या द्वारा अथवा यों कहो कि चित्त-वृत्तियों द्वारा परमात्मा के साक्षात्कार का वर्णन किया है ॥६॥

परि त्वं हर्यंतं हरिं वृष्टुं पुनन्ति वारेण ।

यो देवान्बिभ्रौ इस्परि मदेन सह गच्छति ॥७॥

पदार्थः—(त्वम्) उक्त परमात्मा (हरिम्) जो अनन्त प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करता है (हर्यंतम्) जो सब प्रिय है (वृष्टुम्) ज्ञानस्वरूप है (वारेण) वरणीय से वरणीय पदार्थों द्वारा जिसकी उपासना करते हैं और (यः) जो (बिभ्रान्) सब (देवान्) विद्वानों को (इत्) ही (अवेन) परमानन्द के (सह) साथ (परिपुनन्ति) पवित्र करता है (परिगच्छति) वह सर्वत्र प्राप्त है ॥७॥

भाषार्थ — इस मंत्र से परमात्मा का स्वातन्त्र्य वर्णन किया है ॥७॥

अस्य वो ह्यवसो पान्तो दक्षसाधनम् ।

यः सूरिषु अश्वो वृहद्वे स्वर्णं हर्यतः ॥८॥

पदार्थः—(यः) जो परमात्मा (सूरिषु) कर्मयोगियों में (वृहत्) बड़े (अश्वः) ऐश्वर्य को (वशे) धारण करता है (हि) क्योंकि (अस्य) उक्त परमात्मा की (अवसो) रक्षा द्वारा (यः) आप लोग (पान्तः) उसके आनन्द का पान करें जो आनन्द (दक्षसाधनम्) सब प्रकार के वातुयों का मूल है और (स्वः) सूर्य के (न) समान (हर्यतः) अज्ञान के नाशक परमात्मा का स्वभावभूत गुण है ॥८॥

भाषार्थ — उस परमात्मा के सर्वोत्तम स्वादुमय आनन्द को कर्मयोगी ही पा सकते हैं, अन्य नहीं ॥८॥

स वो यज्ञेषु मानवी हनुर्बन्धि रोदसी ।

देवो देवी गिरिष्ठा असे चन्तं तुविष्वाणि ॥९॥

पदार्थः—(सः) वह उक्त परमात्मा (बान्) तुम कर्मयोगियों और ज्ञान-योगियों के (यज्ञेषु) यज्ञों में (बन्धि) शुभ फलों को उत्पन्न करता है, इसलिए (मानवी) हे मनुष्य सृष्टि के कर्मयोगी और ज्ञानयोगी विद्वान् ! और (रोदसी) बलोक और पृथिवीलोक के मध्य में (देवी) दिव्य गुणवती शिवी (हनुः) वह प्रकाशस्वरूप परमात्मा (देवः) जो दिव्य गुण युक्त है (गिरिष्ठाः) जो सब जगत्पदार्थों में स्थित है, तुम (तुविष्वाणि) ज्ञानयज्ञों में (तम्) उस परमात्मा का (अवबोधः) साक्षात्कार करो ॥९॥

भाषार्थ — जो मान के शुभ अनुभव कर्मों के फलों का दाता एकमात्र परमात्मा ही है ॥९॥

इन्द्राय सोमं पार्वे वृत्रघ्ने परि विचयसे ।

नरे च दक्षिणावते देवाय सदानासदे ॥१०॥

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (वृत्रघ्ने) अज्ञान के नाशक (इन्द्राय) कर्मयोगी की (पार्वे) वृष्टि के लिए (परिचयसे) साक्षात्कार किये जाते हैं (दक्षिणावते, नरे) अनुष्ठानी विद्वान् (देवाय) जो दिव्य गुण युक्त है उसके लिए (सदानासदे) यज्ञगृह में साक्षात्कार किये जाते हैं ॥१०॥

भाषार्थ — परमात्मा कर्मयोगी तथा अनुष्ठानी विद्वानों द्वारा ही साक्षात् किया जाता है ॥१०॥

वे प्रत्नासो व्युष्टिषु सोमां पवित्रे अक्षरन् ।

अप्रप्रोचन्तः सनुतर्हुरिचितः प्रातस्तां अप्रचेतसः ॥११॥

पदार्थः—(वे) तुम्हारे (प्रत्नासः) स्वाभाविक (सोमाः) सौम्यस्वभाव (पवित्रे) पवित्र अन्तःकरण में (अक्षरन्) प्रवाहित होते हैं, (अप्रचेतसः) अज्ञानी पुरुष (तुरिचितः) जो कुटिल चित्त वाले हैं (तान्) उनको आप प्रवाहित नहीं करते क्योंकि वह (अप्रप्रोचन्तः) हिंसक हैं ॥११॥

भाषार्थ — परमात्मा का आनन्द सौम्य स्वभाव वाले ही भोग सकते हैं, कुटिल चित्त वाले नहीं ॥११॥

तं संखायः तुरोरुच्यं यूयं वयं च सूरयः ।

अश्याम वाजगन्धं सनेम वाजपस्यम् ॥१२॥१४॥

पदार्थः—(त्वम्) उस पूर्वोक्त परमात्मा का (तम्) जो (वाजगन्धम्) बलस्वरूप है और (तुरोरुच्यम्) सदा से प्रकाशस्वरूप है उसको (वयम्) हम (वः) और (यूयम्) आप (सूरयः) विद्वान् (संखायः) जो मैत्रीभाव से वर्तित करते हैं (वाजपः) जो उसकी अनन्त शक्तियों को अनुभव करना चाहते हैं, वे सब (सनेम) उसकी उपासना करें और उसके आनन्द को भोगें ॥१२॥

भाषार्थ — परमात्मा ही के आनन्द भोगने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि सच्चा आनन्द वही है ॥१२॥

मृदानवेवां सूक्तं और जीवीसवा वर्ग समाप्त ।

अथष्टवस्य नवनवतितमस्य सूक्तस्य —

१—८ रंभसूनु काश्यपी ऋषी ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्दः—
१ विराड्बृहती । २, ३, ४, ६ अनुष्टुप् । ४, ७, ८ निचुबनुष्टुप् ॥ स्वर—१ मध्यम । २—८ गान्धार ॥

आ हर्यतायं धृष्णावे चनुस्तन्वन्ति पौंस्यम् ।

शुक्रां वयन्त्यसुराय निणिबं विपामग्रे महीयुवः ॥१॥

पदार्थः—(महीयुवः) उपासक लोग (असुराय) जो असुर हैं और (धृष्णावे) अत्याय से दूसरों की शक्तियों को मर्दन करता है (हर्यतायः) दूसरों के धन को हरण करने वाला है उसके लिए (पौंस्यम्) शूरवीरता का (चनुः) अनुव (चातन्वन्ति) बिस्तार करते हैं, और (विपाम्) विद्वानों के (अग्रे) समक्ष (निणिबम्, शुक्राम्) वे सूर्य के समान वाजस्वनी दीप्ति का (वयन्ति) प्रकाश करते हैं ॥१॥

भाषार्थ — जो लोग तेजस्वी बनना चाहते हैं वे परमात्मोपासक बनें ॥१॥

अथ क्षपा परिष्कृतो वाचो अमि प्र गाहते ।

यदी विषस्वतो बियो हरिं हिन्वन्ति यातवे ॥२॥

पदार्थः—(अथ) अब इस बात का वर्णन करते हैं कि (क्षपापरिष्कृतः) सैनिक बलों में उपासना किया हुआ परमात्मा (वाचान्, अमि, प्रगाहते) बलों का प्रदान करता है पर (अमि) यदि (विषस्वतः) याज्ञिक के (बियो) कर्म (यातवे) कर्म योग के लिए (हरिम्, हिन्वन्ति) परमात्मा की प्रेरणा करें ॥२॥

भाषार्थ — जो परमात्मोपासक हैं वही युद्ध में विजय पाते हैं ॥२॥

तमस्य सर्वयामसि मदो य इन्द्रपातमः ।

यं गावं आसभिर्दधुः पूरा नूनं च सूरयः ॥३॥

पदार्थः—(अस्य) उक्त परमात्मा के (तम्) उक्त आनन्द को (सर्वयामसि) हम लोग शुद्ध भाव से धारण करते हैं, (यः) जो (मधः) आनन्द (इन्द्रपातमः) कर्मयोगी की तृप्ति करने वाला है (यम्) जिस आनन्द को (गावः) इन्द्रियों (आसामि) अपनी वृत्तियों द्वारा (दधुः) धारण करती हैं (च) और (नूनम्) निश्चयपूर्वक (सूरयः) विद्वान् लोग (पूरा) पूर्वकाल से उपासना करते हैं ॥३॥

भाषार्थ — कर्मयोगी लोग अपने अन्तःकरण को शुद्ध करके परमात्मानन्द का अनुभव करते हैं ॥३॥

तं मार्चया पुताया पुनानमर्च्यमृत ।

दुतो कृपन्त पीतयो देवानां नाम विभ्रतीः ॥४॥

पदार्थ—(तम्) उक्त परमात्मा को (पुनानम्) जो सबको पवित्र करने वाला है, उसको (पुराण्या नाथया) अनादिसिद्ध वेदवाणी द्वारा (अन्वयनूयत) वर्णन करते हैं, (उतो) और (नीतय) मेधावी लोग (वेदानाम्) सब देवों के मध्य में उसी के (नाम) नाम को (कृपन्त) धारण करते हैं ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा को सर्वोत्कृष्ट मानकर उपासना करनी चाहिए ॥४॥

तमुध्माजमव्यये वारे पुनन्ति वर्णसिम् ।

दूतं न पूर्वचिन्तय आ श्रासते मनीषिणः ॥५॥२५॥

पदार्थ—(उध्माजम्, तम्) उक्त बलस्वरूप परमात्मा को (मनीषिणः) मेधावी लोग (अव्यये, वारे) रक्षायुक्त विषयो में (पुनन्ति) वर्णन करते हैं, (वर्णसिम्) सर्वाधिकरण को (दूतम्, न) दुःख निवारकरूप से (पूर्वचिन्तये) सबसे प्रथम (आश्रासते) प्रार्थना करते हैं ॥५॥

भाषार्थ—परमात्मा सम्पूर्ण जगत् का आधार है इससे उसी की उपासना प्रथम करनी चाहिये ॥५॥

स पुनानो मदिन्तमः सोनश्चमूषु सीदति ।

पशौ न रते आदधत्पतिर्ध्वस्यते धियः ॥६॥

पदार्थ—(स) पूर्वोक्त परमात्मा (पुनान) सबको पवित्र करने वाला है (मदिन्तमः) आनन्दस्वरूप है (सोम) सर्वोत्पादक है, (चमूषु) सब प्रकार के सैनिक बलों में (सीदति) स्थिर है (पशौ, न) इव्य के समान (रेत) (रेत इति जलनामसु पठित नि०) प्रकृति की सूक्ष्मावस्था को (आदधत्) धारण करता है (धियः, पति) वह कर्माव्यय (ध्वस्यते) उपासना किया जाता है ॥६॥

भाषार्थ—आनन्दप्रद, विजयादि प्रदाता और प्रलयादि-कर्ता केवल परमात्मा ही है इससे वही उपास्य है ॥६॥

स मृज्यते सुकर्मभिर्देवो दुर्बेभ्यः सुतः ।

विदे यदासु सदुदिमहोरयो वि ग्राहते ॥७॥

पदार्थ—(स) पूर्वोक्त परमात्मा (देव) देव (देवेभ्यः) जो विद्वानों के लिए (सुतः) स्तुत किया गया है वह (यतः) जब (विदे) साक्षात्कार किया जाता है तब कर्मयोगी पुरुष (आसु) प्रजाओं में (सहस्रिः) सम्यक् धर्मों का प्रदाता होता है और तब (मही, अप) बड़े-बड़े कर्मों की विपत्तियों को (विग्राहते) तैर जाता है ॥७॥

भाषार्थ—कर्मयोगी जो परमात्मोपासक है वह सब बलों का आश्रय हो सकता है ॥७॥

सुत इन्दो पवित्र आ नृभिर्यतो वि नोयसे ।

इन्द्राय मत्सरिन्तमश्चमूषा नि सीदति ॥८॥२६॥

पदार्थ—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! आप (पवित्रे) पवित्र अस्तःकरण में (सुतः) आवाहन किया हुए (नृभिः) कर्मयोगी पुरुषों द्वारा (यतः) साक्षात्कार किये हुए, आप (विनीयसे) विशेष रूप से साक्षात्कार को प्राप्त होते हैं, (इन्द्राय) कर्मयोगी के लिए (मत्सरिन्तमः) आनन्दस्वरूप आप (चमूषु) सब प्रकार के बलों में (आनिषोदास) स्थिर होते हैं ॥८॥

भाषार्थ—जो मनुष्य शुद्धान्त करण से कर्मयोगयुक्त होता है, परमात्मा उसी की सहायता करता है ॥८॥

नित्यानवेवा सूक्त और छन्दोसवा वग समाप्त ।

अथ नवमस्य क्षातमसूक्तस्य—

१—६ रेभमून् काश्यपो ऋषी ॥ पवमान सोमो दवता छन्दः—१, २, ४, ७, ९, निचुदनुष्टुप् । ३ शिरादनुष्टुप् ५, ६, ८ अनुष्टुप् ॥ गान्धार स्वर ॥

अभी नवन्ते अद्रुहः प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् ।

वत्सं न पूर्व आयुनि ज्ञातं रिहन्ति मातरः ॥१॥

पदार्थ—(न) जैसे कि (पूर्व) प्रथम (आयुनि) उमर में (ज्ञातं) उत्पन्न हुए (वत्सं) वत्स को (मातरः) गौर् (रिहन्ति) आस्वादन करती हैं, इसी प्रकार (अद्रुहः) रागद्वेष से रहित पुरुष (इन्द्रस्य) कर्मयोगी के (काम्यम्) कामनीय (प्रिय) सबसे प्यारे कर्मयोग को (अभिनजते) प्रेमभाव से प्राप्त होते हैं ॥१॥

भाषार्थ—अभ्युदय की इच्छा करने वाले मनुष्य को कर्मयोग ही सबसे प्रिय मानना चाहिये ॥१॥

पनान इन्दवा भरसोमं द्विवर्हसं रुयिम् ।

त्वं वर्धन्ति पुष्यसि विश्वानि दाक्षुषो गृहे ॥२॥

पदार्थ—(इवो) हे प्रकाशस्वरूप (सोम) सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (पुनान) सबको पवित्र करते हुए आप (द्विवर्हसः) दोनों लोकों में बढ़ने वाले (रुयिम्) धन से (आभर) आप हमको परिपूर्ण करें और (त्वं) आप (दाक्षुषो गृहे) यज्ञशील दानी पुरुष के घर में (विश्वानि, वसूनि) सब धनो को (पुष्यसि) पृष्ट करते हैं ॥२॥

भाषार्थ—जो पुरुष आत्मा और पर में सुख-दुःखादि को समान समझ कर परोपकार करने हैं, परमात्मा उनको उन्नतिशील करता है ॥२॥

त्वं धियं मनोयुजं सृजा वृष्टि न तन्यतुः ।

त्वं वर्धन्ति पार्थिवा दिव्या च सोम पुष्यसि ॥३॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (त्वं) तुम (मनोयुजं) मन को स्थिर करने वाले (धियं) कर्मयोग को (सृज) उत्पन्न करो (न) जैसे कि (तन्यतुः) मेष (वृष्टि) वृष्टि का विस्तार करता है, इसी प्रकार (सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (त्वं) तुम (पार्थिवा) पृथिवी सम्बन्धी (च) और (दिव्या) सुलोक सम्बन्धी (वसूनि) धनो से (पुष्यसि) हमको पृष्ट करो ॥३॥

भाषार्थ—कर्मयोगी पुरुष ही मन के स्वयं को प्राप्त करके विविध ऐश्वर्य का स्वामी बनता है ॥३॥

परि ते जिग्युषो यथा वारा सुतस्य धावति ।

रहमाणाय व्यध्वयं वारं वाजीव सानसि ॥४॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (सुतस्य) उपासना किये गए (ते) तुम्हारी आनन्द की (वारा) लहरें उपासक की ओर (परिधावति) इस प्रकार दौड़ती हैं (यथा) जैसे कि (जिग्युषः) जयशील योद्धा का (वाजी, इव) घोड़ा जन्तु के दमन के लिये दौड़ता है इसी प्रकार (रहमाणाय) वेगवती और (सानसि) प्राप्त करने योग्य धारा (व्यध्वय, वार) रक्षायोग्य वरणीय पुरुष की भजान निवृत्ति के लिये इसी प्रकार दौड़ती है ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले ही परमानन्द पाते हैं ॥४॥

कृत्वे दक्षाय नः कवे पवस्व सोम धारया ।

इन्द्राय पार्थवे सुतो मित्राय वरुणाय च ॥५॥२७॥

पदार्थ—(कवे) हे सर्वज्ञ परमात्मन् ! (न) हमारे (कवे) कर्मयोग के लिये (पवस्व) आप हमको पवित्र करें (सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् (धारया) आप अपनी आनन्दमय वृष्टि से हमको पवित्र करें (च) और (इन्द्राय) कर्मयोगी की (पार्थवे) तृप्ति के लिये (मित्राय) अध्यापक और (वरुणाय) उपदेशक की तृप्ति के लिए आप (सुतः) उपासना किये जाते हैं ॥५॥

भाषार्थ—परमात्मा का साक्षात्कार कर्मयोगी, अध्यापक तथा उपदेशक सब की तृप्ति करता है ॥५॥

पवस्व वाजसातमः पवित्रे धारया सुतः ।

इन्द्राय सोम विष्णवे दुर्बेभ्यो मधुमत्तमः ॥६॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (वाजसातमः) सब प्रकार के ऐश्वर्यों के देने वाले आप (पवित्रे) पवित्र अन्तःकरण में (धारया) धारणरूप शक्ति से (सुतः) साक्षात्कार किये जाते हैं (सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (इन्द्राय) कर्मयोगी के लिये (विष्णवे) ज्ञानयोगी के लिये (दुर्बेभ्यः) अन्य विद्वानों के लिये (मधुमत्तमः) आप आनन्दमय हैं ॥६॥

भाषार्थ—वस्तुतः परमात्मा के ऐश्वर्य तथा विभूति के आनन्द को ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी ही भागते हैं, अन्य नहीं ॥६॥

त्वां रिहन्ति मातरो हरि पवित्रे अद्रुहः ।

वत्सं ज्ञातं न धेनवः पवमानं विधर्मणि ॥७॥

पदार्थ—(पवमान) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् ! (विधर्मणि) नाना प्रकार के ज्ञानों को धारण करने वाले ज्ञानयज्ञ में (त्वां) तुमको (अद्रुहः) रागद्वेष से रहित विज्ञानी लोग (रिहन्ति) आस्वादन करते हैं (न) जैसे कि (धेनवः) गौर् (ज्ञातः) उत्पन्न हुए (वत्सं) वत्स को आस्वादन करती हैं, इसी प्रकार (हरि) हरिरूप परमात्मा को सब लोग प्रेम से ग्रहण करते हैं ॥७॥

भाषार्थ—परमात्मा की प्राप्ति का सर्वोपरि साधन प्रेम है ॥७॥

पवमानं महि श्वर्वाश्चित्रेभिर्वासि रुश्मिभिः ।

श्वर्धन्तर्वासि जिघ्नसे विश्वानि दाक्षुषो गृहे ॥८॥

पदार्थ—(पवमान) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् ! आप (महिषवः) सर्वोपरि यज्ञ वाले हैं (श्वर्वाभिः) आप नाना प्रकार की (रुश्मिभिः) शक्तियों द्वारा (वासि) सर्वत्र प्राप्त हैं और तुम (श्वर्धन्) अपनी ज्ञानरूपी गति से (विश्वानि तर्वासि) सब अज्ञानों को (जिघ्नसे) हनन करते हैं और (दाक्षुषो गृहे) उपासक के अन्तःकरण में स्थिर होकर आप उसे ज्ञान से प्रकाशित करते हैं ॥८॥

भाषार्थ—परमात्मा के ज्ञानरूप प्रकाश से सब अज्ञानों का नाश होता है ॥८॥

त्वं वा च महिषव पृथिवीं वासि अग्निषे ।

प्रति द्रापिंश्चुष्वथाः पवमानं महिष्वना ॥९॥

पदार्थ—(महिषवः) हे बड़े शक्त वाले परमात्मन् ! (त्वं) आप (वा) सुलोक (च) और (पृथिवीं) पृथिवीलोक को (वासि अग्निषे) अत्यन्त ऐश्वर्य

सम्पन्न बनाते हो (पञ्चमान) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् ! (अहिम्सा) अपने महत्त्व से (शक्ति) रक्षाकपी कवच से (प्रत्यक्षबोध) आच्छादित करते हो ॥६॥

आचार्य—परमात्मा ने बुलोक और पृथिवी लोक को ऐश्वर्यशाली बनाकर उसे अपनी रक्षाकपी कवच से आच्छादित किया, ऐसी विचित्र रचना से इस ब्रह्माण्ड को रचा है कि उसके महत्त्व को कोई नहीं पा सकता ॥६॥

इति अस्तसं सुखं अष्टाविंशतितमो वर्गश्च समाप्तः ।

यह १००वां सुक्त और २८वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अष्टाविंशतितमो, सप्तमाष्टके नवमे

अध्याये अष्टाविंशतितमो समाप्तः ।

अथ पञ्चमोऽध्यायः

ओं विश्वानि देव सवितुर्दितानि परासुव । यद्भद्र तन्न आसुव ।

इयं वोऽर्चस्व एकोऽस्तसं तमस्य सुखस्य—

१—३ अथि—अधोयुः श्यावाश्वि । ४—६ ययातिर्नाहुष । ७—९ महयो मानव । १०—१२ मनु सावरण । १३—१६ प्रजापति ॥ पञ्चमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, ६, ७, ८, ११-१४ निचुदनुष्टुप् । ४, ५, ९, १५, १६ अनुष्टुप् । १० पादनिचुदनुष्टुप् । २ निचुदगायत्री । ३ विराट् गायत्री ॥ स्वर—१, ४—१६ सान्धारः । २, ३ वङ्ग ।

अथ परमात्मनो गुणगुणिभावेन उपासनमुपदिश्यते ।

अथ परमात्मा के गुणों द्वारा उसकी उपासना कथन करते हैं ।

पुरोजिती नो अन्वसः सुताय मादयिस्वने ।

अप श्वाने रनविष्टन सखायो दोर्बजिह्वयम् ॥१॥

पदार्थ—(न) प्राप लोग (पुरोजिती) जो सबके विजेता हैं (अन्वसः) सर्वप्रिय (सुताय) सस्रुत (आदयिस्वने) आह्लादक परमात्मा के स्वरूपज्ञान में (श्वानम्) ना विचनकारी लोग हैं उनको (रनविष्टन) दूर करें (सखाय) हे सबके मित्रभूत याज्ञिक लोगो ! प्राप (दोर्बजिह्वयम्) वेदरूप विशाल वाणी वाले परमात्मा की उपासना करो (जिह्वति वाङ्मनसु पठितम्) नि० २ स० २३॥१॥

आचार्य—परमात्मा, अक्षरब्रह्म का एकमात्र कारण है इसलिये मुख्यतः उसी को ब्रह्मस्वति वा वाचस्वति कहा जा सकता है । इसी अभिप्राय से परमात्मा के लिये बहुधा कवि शब्द आया है, इस नात्यय में यहाँ परमात्मा की दोर्बजिह्वय कहा गया है ॥१॥

यो चारया पावकया परिप्रस्यन्दते सुतः ।

इन्दुररयो न कुल्यः ॥२॥

पदार्थ—(यः) जो परमात्मा (पावकया चारया) अपवित्रताओं को दूर करने वाली अपनी सुखामयी वृष्टि से (परिप्रस्यन्दते) सर्वत्र परिपूर्ण है (सुत) और सर्वत्र अपने सत्, चित्, आनन्द स्वरूप में देदीप्यमान है और (कुल्यः) वह गतिशील (इन्दु) सर्वव्यापक परमात्मा (अन्वसः, न) विद्युत् के समान सर्वत्र अपनी सत्ता से परिपूर्ण है ॥२॥

आचार्य—यहाँ विद्युत् का दृष्टान्त केवल परमात्मा की पूर्णता बोधन करने के लिये आया है ॥२॥

तं दुरोषमभी नरुः सोमं विद्वाभ्या धिया ।

यज्ञं हिन्वन्त्यग्निमिः ॥३॥

पदार्थ—(तम्) पूर्वोक्त (दुरोषम्) अलङ्घनीय परमात्मा को (नरुः) नेता लोग (अग्निमिः) चित्तवृत्तियों द्वारा (अहिम्सावन्ति) साक्षात्कार करने हैं, जो परमात्मा (यज्ञम्) यज्ञरूप है और (सोमम्) सर्वोत्पादक है, उसको (विद्वाभ्या धिया) विचित्र बुद्धि से साक्षात्कार करते हैं ॥३॥

आचार्य—परमात्मा की वेद में यज्ञ शब्द से कथन किया गया है जैसा कि “तस्माच्चक्रात्सर्वं हतं अथ सामानि जज्ञिरे” वर्णन किया है कि सर्वपूज्य परमात्मा से अगाध चारो वेद प्रकट हुए । इसी अभिप्राय से यहाँ भी परमात्मा को यज्ञरूप से वर्णन किया है ॥३॥

सुतासो मधुमक्षमाः सोमं इन्द्राय मन्दिनः ।

पवित्रन्तो अक्षरन्देवान्गच्छन्तु वा मदाः ॥४॥

पदार्थ—(सुतासः) आधिर्भाव को प्राप्त हुए (मधुमक्षमाः) अत्यन्त आनन्दमय (सोमाः) परमात्मा के सौम्य स्वभाव (मन्दिनः) जो आह्लादक हैं (अक्षराः) कर्मयोगी के लिये प्राप्त हो और (गच्छन्तु) विष्णुपुत्र-पुत्र विद्वान् हो उनको (मदाः) वह सर्वोत्पादक हैं (पवित्रन्तो) पवित्र करने वाले (अक्षरम्) आनन्द की वृष्टि करने हुए (गच्छन्तु) प्राप्त हो ॥४॥

आचार्य—परमात्मा के अपहृतपाप्मन, अक्षरों का कारण करता है इस नात्यय में वर्णन किया गया है अर्थात् परमात्मा के सौम्य स्वभाव के लिये जो अक्षरों का कारण कर सता है तो वह मुक्त होकर आनन्दयोगी व कर्मयोगी बन सकता है, अक्षरमा नहीं ॥४॥

इन्दुरिन्द्राय पवतः देवासो अन्वसवः ।

वाचस्पतिर्मन्त्रस्वते विश्वस्येक्षान् ओजसा ॥५॥१॥

पदार्थ—(इन्दु) सर्वप्रकाशक परमात्मा (इन्द्राय) कर्मयोगी के लिये (पवतः) पवित्रता प्रदान करता है (देवासः) विद्वान् लोग (इत्यनुष्टुप्) यह कहते

हैं कि कर्मयोगी उद्योगी पुरुष ही उसके ज्ञान का पात्र है, (वाचस्पति) वह सम्पूर्ण वाणियों का पति परमात्मा है और (मन्त्रस्वते) ज्ञानयज्ञ, यागयज्ञ, तपोयज्ञ इत्यादि सब यज्ञों का अधिष्ठाता है वह परमात्मा (ओजसा) अपने स्वाभाविक बल से (विश्वस्य) सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का (ईक्षान) स्वामी है ॥५॥

आचार्य—परमात्मा कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी को अपने सद्गुणों द्वारा पवित्र करता है अर्थात् परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभावों के कारण करने का नाम ही परम-पवित्रता है ॥५॥

सहस्रधारः पवते सहस्रो वाचमीक्ष्वयः ।

सोमः पतोरथीणां सखेन्द्रस्य दिवेदिवे ॥६॥

पदार्थ—(सोम) सर्वोत्पादक परमात्मा (सहस्रधारः) अनन्त प्रकार के ज्ञानों की वृष्टि करने वाला और (समुद्रः) सम्पूर्ण भूतों का उत्पत्तिस्थान (वाच-मीक्ष्वयः) वाणियों का पेरक (रथीणाम) सब प्रकार के ऐश्वर्यों का स्वामी (दिवे दिवे) जा प्रतिदिन (इन्द्रस्य) कर्मयोगी का (सखा) मित्र है, वह परमात्मा (पवते) सन्माग से गिर हुए लोगों को पवित्र करता है ॥६॥

आचार्य—सहस्रधार परमात्मा को इसलिए कथन किया गया है कि वह अनन्त शक्तियुक्त है । धारा शब्द के अर्थ यहाँ शक्ति है । सम्यग् इवन्ति भूतानि यस्मिन्स “समुद्र” इस व्युत्पत्ति से यहाँ समुद्रनाम परमात्मा का है ॥६॥

अयं पूषा गयिभग्नः सोमः पुनानो अर्वावि ।

पतिर्विश्वस्य भूर्मनो व्यंख्यद्रोदसी उमे ॥७॥

पदार्थ—(अयम्) वह उक्त परमात्मा (पूषा) सबका पावक है (भग्नः) ऐश्वर्य देने वाला है (सोमः) सर्वोत्पादक है (पुनानः) सबको पवित्र करने वाला है, (यमनः, विश्वस्य) इस बृहद ब्रह्माण्ड का (पतिः) स्वामी है और (रयि) सम्पूर्ण धनो का हेतु है (उमे, रोदसी) बुलोक और पृथिवीलोक को (व्यंख्यद्रः) निर्माण करने वाला उक्त गुण सम्पन्न परमात्मा अपनी विभुता से (अर्वावि) सर्वत्र विराजमान हो रहा है ॥७॥

आचार्य—इस मन्त्र में बुलोक और पृथिवी लोक का प्रकाशक परमात्मा को कथन किया है । इससे स्पष्ट सिद्ध है कि सोमशब्द के अर्थ यहाँ सृष्टिकर्ता परमात्मा के हैं, किसी जड़ वस्तु के नहीं ॥७॥

ससृप्रिया अन्वसु गावो मदाय घृष्ट्वयः ।

सोमासः कुपवते पथः पवमानासु इन्दवः ॥८॥

पदार्थ—(गावः) इन्द्रिया (घृष्ट्वयः) जो दीप्ति वाली हैं, वे (उ) और जो (प्रिया) परमात्मा में अनुराग रखने वाली हैं, वे (मदाय) आनन्द के लिए (ससृप्रिया) परमात्मा का भली-भाँति साक्षात्कार करती हैं (सोमासः) परमात्मा के सौम्य स्वभाव (पवमानासु) जो सबको पवित्र करने वाले हैं, (इन्दवः) जो ज्ञान-विज्ञानादि गुणों के प्रकाशक हैं वे इन्द्रियों से साक्षात्कार किये हुए लोगों को सस्रुत करके (पथः) सन्मार्ग के यात्री बनाते हैं ॥८॥

आचार्य—गावः शब्द के अर्थ यहाँ इन्द्रियवृत्तियों के हैं, किसी गौ, बैल आदि पशु विशेष के नहीं, क्योंकि “सर्वेऽपि रश्मयो गाव उच्यन्ते” नि० २—१ । इस प्रमाण से प्रकाशक रश्मियों का नाम यहाँ गावः है ॥८॥

य ओजिष्ठस्तमा मरु पवमान अन्वायम् ।

यः पञ्च वर्षणीरग्नि रयि येन बनामहे ॥९॥

पदार्थ—(पवमान) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् ! (यः) जो यश (ओजिष्ठः) अत्यन्त योज वाला है (अन्वायम्) सुनने योग्य है, (यः) जो यश पञ्च वर्षणी (पाचो) ज्ञानेन्द्रिय, अथवा पाँचों प्राणों को सम्मिलित करता है, (येन) जिस प्रकार परमात्मा के यश से (रयिम्) ऐश्वर्य को (बनामहे) हम प्राप्त हो (त, आभर) उसको दीजिये ॥९॥

आचार्य—यहाँ परमात्मा के आनन्द का लाभ करके आनन्दित होने का वर्णन है ॥९॥

सोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मरुव गातुविचमाः ।

मित्राः सुवाना अग्नेपसः स्वाभ्यः स्वविदः ॥१०॥२॥

पदार्थ—(सोमाः) परमात्मा के ज्ञानादि गुण (इन्दवः) प्रकाशक (गातु-विचमाः) जो शब्दादि गुणों में श्रेष्ठ हैं (मित्राः) सबके मित्रभूत हैं (सुवाना)

जो स्वयंसे से सर्वत्र विद्यमान है, (अरेपस) जो अविद्यादि दोषों से रहित है, जो (स्वाध्याय) धारण करने योग्य है, (स्वचिद) जो सर्वज्ञान के हेतु होने के कारण सर्वत्र कहे जा सकते हैं, वे (अस्वयम्) हमको (बचते) पवित्रता प्रदान करें ॥१०॥

भाषार्थ—परमात्मा के गुणों के वर्णन करने से ज्ञान और पवित्रता बढ़ती है ॥१०॥

सुष्वाणसो व्यद्विभित्ताना गोरचित्वचि ।

इयमस्मभ्यमितः समस्वरन्वसुविदः ॥११॥

पदार्थ—(गोरचित्वचि) अन्तःकरण में (अद्विभि) चित्तवृत्तियों द्वारा (चित्तानाः) ध्यान किये हुए (चि) विशेषरूप से (सुष्वाणस) आधिभौम को प्राप्त हुए उस परमात्मा के गुण (अस्वयम्) हमको (अभित) सर्व प्रकार से (इयम्) ऐश्वर्य (समस्वरन्व) देने हैं और वे परमात्मा के ज्ञानादि गुण (वसुचिः) सब प्रकार के ज्ञानों के उत्पादक हैं ॥११॥

भाषार्थ—यहाँ इन्द्रियों का अधिकरण जो मन है उसका नाम अधित्वचि है इस अधिप्राय से अधित्वचि के माने अन्तःकरण के हो सकते हैं ॥११॥

एते पता विपश्चितः सोमासो दध्याधिरः ।

सूर्यासो न दर्शतासो जिगत्सवो भुवा घृते ॥१२॥

पदार्थ—(विपश्चित) विज्ञान के बढ़ाने वाले (एते) पूर्वोक्त, परमात्मा के विज्ञानादि गुण (पूता) जो पवित्र हैं, (सोमास) जो शास्त्रादि भाषों के देने वाले हैं, (दध्याधिर) घृत्यादि सद्गुणों के धारण करने वाले हैं, (सूर्यास) सूर्य के (न) समान (दर्शतास) सब भागों के प्रकाशक हैं (जिगत्सव) गतिशील (घृते) नम्रान करणों में (भुवा) स्थिर होन हैं ॥१२॥

भाषार्थ—जो लोग साधनसम्पन्न होकर अपने शील को बनाते हैं उनके अन्तःकरण रूप दर्पण में परमात्मा के सद्गुण अवश्यमेव प्रतिबिम्बित होते हैं ॥१२॥

प्र सुब्धानस्यान्धसो मर्तो न वृत् तद्वचः ।

अप्ये शानमराधसं हुता मर्खं न मृगवः ॥१३॥

पदार्थ—(सुब्धानस्य) सर्वोत्पादक परमात्मा (अन्धस) जो उपामनीय है, (तद्वच) उनकी वाणी को (मर्तो) सम्भाषण में विघ्न करने वाला पुरुष (न वृत्) न ग्रहण करने और (शानस) उस विघ्नकारी को (अराधस) जो नास्तिकता के भाव से भक्तियों में रहित है, उसको (न) जैसे (मृगव) परिपक्व बुद्धि वाले (अन्धस) दिमाकपी यज्ञ का हनन करने हैं इस प्रकार (अपहत) घायल लोग इन विघ्नकारियों का हनन करें ॥१३॥

भाषार्थ—इस मंत्र में हिमा क दृष्टान्त में नास्तिकों की सङ्कति का त्याग बर्णन किया है ॥१३॥

आजामिरत्के अकपत भजे न पुत्र ओण्योः ।

सर्वज्जारो न योषणा वरो न योनिमासदम् ॥१४॥

पदार्थ—(न) जैसे (पुत्र) पुत्र (ओण्यो) माता-पिता की (भुजे) भुजाओं की (अकपत) रक्षा करता है इसी प्रकार (आजामिरत्के) अपने उपसको को रक्षा करने वाले परमात्मा के आचार पर आप लाग विराजमान हो और (न) जैसे कि (जार) “जारयतीनि जारोऽग्नि” कफादि दोषों का हनन करने वाला अग्नि (योषणाम) स्त्रियों का (वरो) प्राप्न होता है और (न) जैसे कि, (वर) वर (योनिम्) वेदी को (आसदम्) प्राप्त होता है, इसी प्रकार सर्वगुणाचार परमात्मा को आप लोग प्राप्त हो ॥१४॥

भाषार्थ—यहाँ कई एक दृष्टान्तों से परमात्मा की प्राप्ति का बर्णन किया है। कई एक लोग यहाँ “जारा न योषणा” के अर्थ स्त्रीय पुरुष अर्थात् स्त्री लम्पट पुरुष के करते हैं, यह अर्थ वेद के आशय से सर्वथा विरुद्ध है ॥१४॥

स वीरो दंष्ट्राधनो वि यस्तस्तम्भ रोदसी ।

हिः पवित्रे अव्यत वेधा न योनिमासदम् ॥१५॥

पदार्थ—(स) पूर्वोक्त परमात्मा (वीर) सर्वगुणसम्पन्न है (दंष्ट्राधन) सब चातुर्पादि बन्नी का देने वाला है, (रोदसी) छ लोक और पृथिवीलोक को (य) जो (तस्तम्भ) महारा दिये खड़ा है, वह (हरि) सब दुर्गुणों का हनन करने वाला परमात्मा (पवित्रे) पवित्र अन्तःकरण में विराजमान होकर (अव्यत) रक्षा करता है (न) जैसे कि, (वेधा) यजमान (योनिम्) अपने यजमण्य में (आसदम्) स्थिर होता है इसी प्रकार परमात्मा पवित्र अन्तःकरणों में ज्ञानगति से प्रविष्ट होकर उनको प्रकाश करता है ॥१५॥

भाषार्थ—जो लोग अपने अन्तःकरणों का पवित्र बनाने हैं अर्थात् मन बुद्धि आदिको का शुद्ध करते हैं उनमें अन्तःकरणों में परमात्मा का आधिभौम होता है ॥१५॥

अव्यो वारैमिः पवते सोमो गव्ये अधि त्वचि ।

कनिकद्वेषा हरिगिन्ध्याभ्येति निष्कृतम् ॥१६॥३॥

पदार्थ—(हरि) उक्त परमात्मा (गिन्ध्या) कर्मयोगी के (निष्कृतम्) सद्गुणगम पत्र पत्र करण का (अग्रेति) प्राप्त होता है, (वेषा) वह सब काम भावों की बधा करने वाला (गव्ये अधि त्वचि) इन्द्रियों के अधिष्ठाता मन में स्थिर होकर (कनिकद्वेषा) गजता हुआ (पवते) रक्षा करता है, (सोम) वह सर्वोत्पा-

दक परमात्मा (गव्य) जो सर्वत्र एक है वह (वारैमिः) पवित्र सद्भावों से सम्पन्न-मानुष्यादियों की रक्षा करता है ॥१६॥३॥

भाषार्थ—यहाँ कई एक लोग [गव्ये अधि त्वचि] के अर्थ गोधर्म के करते हैं। ऐसा करना वेद के आशय से सर्वथा विरुद्ध है न केवल वेदाशय से विरुद्ध है किन्तु प्रसिद्धि से भी विरुद्ध है। क्योंकि अधि त्वचि के अर्थ गोधर्म परगर्जना किये गये हैं और गोधर्म पर गर्जना अनुभव से सर्वथा विरुद्ध है। इस अधि त्वचि के अर्थ मनस्व अधि-ष्ठाता के ही ठीक है। किसी अन्य वस्तु के नहीं ॥१६॥३॥

१०१वां सूक्त और ३सरा वर्ग समाप्त ।

अथ अष्टवर्षस्य इत्युत्तराश्वतमस्य सूक्तस्य

१—८ अति अधि ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१-४, ८ मिच्छु-
ष्णिक ॥ ५—७ उष्णिक ॥ अधि त्वचि ॥

अथ परमात्मा के गुणों द्वारा उसकी उपासना कथन करते हैं ।

काणा विश्वमहीनां हिन्वन्नुतस्य दीधितिम् ।

विश्वं परि प्रिया भुवदधं हिता ॥१॥

पदार्थ—(शिन्नु) अति प्रशस्तनीय परमात्मा (महीनाम्) बड़े से बड़े पृथिव्यादि लोको को (काणा) रक्षता हुआ (अतस्य) सम्भार के (दीधितिम्) प्रकाश को (हिन्वन्) प्रेरित करता है और वह (विश्वं, परि) सब लोगों के ऊपर (प्रिया) प्रियभाव (भुवत्) प्रकट करता है (अथ) और (हिता) ईश-भाव से प्रकृति और जीव द्वारा इस समार की रक्षा करता है ॥१॥

भाषार्थ—इस मंत्र में ईशभाव का वर्णन स्पष्ट रीति से किया गया है ॥१॥

उषं त्रितस्य पाठ्योऽरमक्त यदुगुहा पदम् ।

यद्वस्य सप्त धामभिरुषं प्रियम् ॥२॥

पदार्थ—(पाठ्यो) प्रकृति और पुरुषरूपी जो दूध अधिकरण हैं उनके आचार पर (त्रितस्य) तीनो गुणों के (उषं) पद को (उपाभक्त) सेवन किया (यत्) या पद (गुहा) प्रकृतिरूपी गुहा में (यद्वस्य) परमात्मा के सम्बन्ध से (सप्तधामभिः) महत्त्वादि मानों प्रतियों द्वारा (अथ, प्रियं) अत्यन्त प्रियता को धारण करता है ॥२॥

भाषार्थ—इस मंत्र में महत्त्वादि कार्य कारणों द्वारा सृष्टि का निरूपण किया गया है ॥२॥

त्रोणिं त्रितस्य धारया पृष्ठेऽर्धेऽया रुयिम् ।

मिमैति अस्य योजना विमुक्तः ॥३॥

पदार्थ—(त्रितस्य धारया) तीनो गुणों की धारणात्मक शक्ति से (पृष्ठेऽर्धे) इस ब्रह्माण्ड में (त्रिोणिं) तीन प्रकार के भूतों को (ईर्यम्) प्रेरणा करता हुआ परमात्मा (रुयिम्) ऐश्वर्य को (मिमैति) उत्पन्न करता है (मुक्तुः) मोक्षन प्रकाश वाला परमात्मा (अस्य, योजना) इस ब्रह्माण्ड की योजना करता है ॥३॥

भाषार्थ—प्रकृति के मत्त्व रज, तम तीनो गुणों द्वारा परमात्मा इस ब्रह्माण्ड की रचना करता है ॥३॥

अज्ञान सप्त मातरौ बधामशासत धिये ।

अयं ध्रुवो रयीणां चिकेत यत् ॥४॥

पदार्थ—(सप्त, मातरौ) महत्त्वादि सात प्रकृतियों (अज्ञान) आधि-भौम को प्राप्त (बधा) जो परमात्मा है (धिये) ऐश्वर्य के लिए उसको (असा-सत) आश्रयण करती हैं (अयं) उक्त परमात्मा (ध्रुव) प्रचल रूप से विराजमान है और (यत्) जो (रयीणां) सब लोक-लाकान्तरो के ऐश्वर्य का (चिकेत) माता है ॥४॥

भाषार्थ—इसमें महत्त्वादि सात प्रकृतियों का बर्णन है ॥४॥

अस्य मते सज्जोषसो विश्वे देवासो अद्भुतः ।

स्पर्हा मबन्ति रन्तयो जुवन्त यत् ॥५॥४॥

पदार्थ—(अस्य) इस परमात्मा के (मते) नियम में (सज्जोषसः) सगत हुए (विश्वे, देवास) सम्पूर्ण विद्वान् (अद्भुत) दोहराहृत होकर उक्त परमात्मा की उपासना करें (यत्) यदि (रन्तय) रमणीय उक्त विद्वान् (जुवन्त) उक्त परमात्मा की प्रीति से भक्ति करने हैं (स्पर्हा) तो सत्तार के अत्यन्त प्रिय करने वाले (अबन्ति) होते हैं ॥५॥४॥

भाषार्थ—जो लोग राग द्वेष रहित होकर परमात्मा की भक्ति करते हैं वे अपने सामर्थ्य से संसार का बहुत उपहार कर सकते हैं ॥५॥४॥

यमो गर्भमृताहवो दृशे चाकृमजीजनन् ।

कविं मंहिष्ठमध्वरे पुंस्तृहम् ॥६॥

पदार्थ—(अतस्य) यज्ञकर्म में कुशल विद्वान् (कवि) जिस उक्त परमात्मा के (गर्भ) ज्ञानरूप गर्भ को धारण करते हैं (दृशे) संसार के प्रकाश के लिये उससे (चाकृ) सुन्दर सन्तान को (अजीजन) उत्पन्न करते हैं, वह परमात्मा (कवि) सर्वज्ञ (मंहिष्ठ) अत्यन्त पूजनीय और (पुंस्तृहम्) सबका उपासक है (अज्जरे) ज्ञानयज्ञों में उक्त परमात्मा उपासनीय है ॥६॥

भाषार्थ — जो इस प्रकार ब्रह्माण्ड का उत्पादक परमात्मा है उसकी उपासना ज्ञानयज्ञ, योगयज्ञ, तपोयज्ञ इत्यादि अनन्त प्रकार के यज्ञों द्वारा की जाती है ॥६॥

समीचीने अमीत्यना यज्ञोऽतस्य मातरा ।

सुन्दराना यज्ञमातुष्यदञ्जते ॥७॥

पदार्थ — वह परमात्मा (अतस्य) इस संसार के (मातरा) निर्माण करने वाले ब्रह्मलोक और पृथिवीलोक का रचना है वह ब्रह्मलोक और पृथिवीलोक (समीचीने) सुन्दर हैं (यज्ञा) यज्ञ हैं (तन्वाना) इस प्रकृतिरूपी तन्तुजाल के विस्तृत करने वाले हैं और (तन्वा) उस परमात्मा के आत्मभूत सामर्थ्य से उत्पन्न हुए हैं (यज्ञ) जय योगी लोग (यज्ञ) इस ज्ञानयज्ञ को (आशुक्) आनन्दपूर्ण रूप से सेवन करते हैं प्रार्थना साधन रूप से आभयण करने हैं तो (अम्यदञ्जते) उक्त परमात्मा के साक्षात्कार की प्राप्ति होते हैं ॥७॥

भाषार्थ — जो लोग इस कार्य समार और इसके कारणभूत ब्रह्म के साथ यथायोग्य व्यवहार करते हैं वे शक्तिमत्पन्न होकर इस संसार की यात्रा करते हैं ॥७॥

कृत्वा शुकेभिर्दुर्गभिर्ध्वजोरपं व्रजं दिवः ।

द्विबन्धुनस्य दोधिति प्राचरे ॥८॥५॥

पदार्थ — हे परमात्मन् ! आप (कृत्वा) व्रजतीति व्रज अन्वकार, जो ज्ञानरूप प्रकाश से दूर भाग आय, उसका (कृत्वा) वनों के द्वारा (शुकेभिः, अश्वभिः) बलवान् ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा (दिवः) ब्रह्मलोक से (अपरार्थे) दूर करें और (प्राचरे) इस ज्ञानयज्ञ में (अतस्य दोधिति) सच्चाई के प्रकाश को (द्विबन्धु) प्रेरणा करते हुए आप हमारे प्रज्ञान का दूर करें ॥८॥५॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में अज्ञान की निवृत्ति के साधनों का वर्णन है अर्थात् जो पुरुष ज्ञानादि द्वारा जब तप आदि संयम मन्त्र न होकर तेजस्वी बनते हैं वे अज्ञान की निवृत्ति करके प्रकाशस्वरूप ब्रह्म में विराजमान होते हैं ॥८॥५॥

१०३वां सूक्त और ११वां वर्ग समाप्त ।

प्र पुनानाय वेधसे सोमाय वच उद्यतश्च ।

भुति न भरा पतिभिर्जुजोषते ॥९॥

पदार्थ — (सोमाय) सर्वोत्पादक (वेधसे) जो सबका विधाता परमात्मा है, (पुनानाय) सबको पवित्र करने वाला है (जुजोषते) जो शुभकर्मों में युक्त करने वाला है उसके लिए (पतिभिः) हमारी भक्तिरूपी (वच) वाली स्तुतियों द्वारा (उद्यतश्च) उद्यत हो और उक्त परमात्मा (भुतिम्) भूत के (न) समान हमें (भरा) ऐश्वर्य से परिपूर्ण करे ॥९॥

भाषार्थ — जो लोग परमात्मपरायण होते हैं परमात्मा उन्हें अवश्यमेव ऐश्वर्यों से भरपूर करता है वा यों कहो जिस प्रकार स्वामी भूत को भूति देकर प्रसन्न होता है इसी प्रकार परमात्मा अपने उपासकों का भरण-पोषण करके उन्हें उन्नतिशील बनाता है ॥९॥

परि वाराण्यव्यया गोभिर्जुजोषते ।

जो सधस्या पुनानः कुजुते हरिः ॥१०॥

पदार्थ — (गोभिर्जुजोषते) अन्तःकरण की वृत्तियों द्वारा साक्षात्कार की प्राप्ति हुआ परमात्मा (अव्यया) अपनी रक्षायुक्त शक्ति से (वाराण्य) वराण योग्य अर्थात् पात्रता की प्राप्ति अन्तःकरणों को (परि, अव्यति) प्राप्त होता है, (जो, सधस्या) कारण, सूक्ष्म और स्थूल तीनों शरीरों को (पुनानः) पवित्र करता हुआ (हरिः) वह अन्तःकरण के मलविक्षेपादि दोषों को हरण करने वाला परमात्मा (कुजुते) उपासकों को पवित्र करता है ॥१०॥

भाषार्थ — जो लोग अन्तःकरण के मलविक्षेपादि दोषों को दूर करते हैं वे लोग परमात्मज्ञान के अधिकारी बन कर परमात्मज्ञान का लाभ करते हैं ॥१०॥

परि कोशं सधुच्युतसंख्ये वारे जर्षति ।

अभि वाणीर्ध्वोणां सप्त नृषत् ॥११॥

पदार्थ — (सधुच्युतम्) जो प्रेमरूपी माधुर्य का स्रोत (कोशम्) अन्तःकरण है (अव्यय) रक्षायुक्त (वारे) वरणीय जो स्थिर है, उसमें (परि, जर्षति) परमात्मा प्राप्त होता है और (वाणी, अभि) शक्ति की लक्ष्य रखकर (अक्षीणम्, सप्त) जो ज्ञानेन्द्रियों के सप्त छिद्र है उसको (नृषत्) विभूषित करता है ॥११॥

भाषार्थ — परमात्मा उपासकों की ज्ञानेन्द्रियों को निर्मल करके उनमें शुद्ध ज्ञान प्रकाशित करता है ॥११॥

परि नेता मंतीनां विश्वेदेवो अहोम्यः ।

सोमः पुनानयन्मो विशुद्धरिः ॥१२॥

पदार्थ — (विश्वेदेवः) जो सम्पूर्ण विश्व का प्रकाशक परमात्मा है, (अहोम्यः) किसी से तिरस्कृत नहीं हो सकता किन्तु सर्वोपरि होकर विराजमान है, (हरिः)

परमात्मा (अहोम्यः) जीव और प्रकृतिरूपी दोनों प्रकृतियों में (परिचिन्त) प्रवेष्ट करता है ॥१२॥

भाषार्थ — परमात्मा शुभ वृत्तियों का प्रदान करने वाला है ॥१२॥

परि देवीरनु स्वधा इन्द्रेण याहि स्रग्धम् ।

पुनाना वावहायस्मिन्मर्यः ॥१३॥

पदार्थ — (इन्द्रेण) कर्मयोगी के साथ (स्रग्धम्) समान भाव को प्राप्त होकर (पुनाना) सबको पवित्र करने वाला परमात्मा (स्वधा) स्वधा से सृष्टि करता हुआ (देवीरनु) देवी उपासकों के अनुकूल (परिवाहि) गमन करता है और (वावहाय) वैदिक लोगों के साथ (वायत) सशब्द (अमर्य) अमरजन्म परमात्मा अपने प्रकाश-प्रकाशक भाव रूपी योग से वैदिक लोगों को पवित्र करता है ॥१३॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में देवी सम्पत्ति व गुणों का वर्णन किया है ॥१३॥

परि सप्तिर्न वावयुर्देवो देवेभ्यः सुतः ।

व्यानश्चिः पबमानो वि वावति ॥१४॥६॥

पदार्थ — (देव) उक्त दिव्यस्वरूप परमात्मा (देवेभ्यः, सुतः) जो विद्वानों के लिए सम्पन्न है और (वावयु) ऐश्वर्य सम्पन्न (व्यानश्चिः) सर्वव्यापक (पबमान) सबका पवित्र करने वाला वह परमात्मा (सप्ति) विद्युत् के (न) समान (परिवावति) सबको विराजमान हो रहा है ॥१४॥

भाषार्थ — इसमें परमात्मा की व्यापकता को विद्युत् के दृष्टान्त से स्पष्ट किया है ॥१४॥

१०३वां सूक्त और ११वां वर्ग समाप्त ।

सखाय जा निबोदत पुनानाय प्रगायत ।

शिशुन यज्ञः परि भूषत श्रिये ॥१॥

पदार्थ — (सखाय) ह उपासक लोग ! आप (शान्तिव्रत) यज्ञवेदी पर आकर स्थिर हो (पुनानाय) जा सबको पवित्र करने वाला है, उसके लिए (प्रगायत) गायन करो (श्रिये) ऐश्वर्य के लिए (शिशुन) 'य शसनीया सर्वानि स शिशु' जो प्रशमन के योग्य है उसको (यज्ञ) ज्ञानयज्ञादि द्वारा (परिभूषत) अलंकृत करो ॥१॥

भाषार्थ — उपासक लोग परमात्मा का ज्ञानयज्ञादि द्वारा आह्वान करके उसके ज्ञान का सर्वत्र प्रचार करते हैं ॥१॥

सर्मा वत्स न मातृभिः सुवता गयसाधनम् ।

दुवाच्यः मदमभि दिशवसम् ॥२॥

पदार्थ — (गयसाधनम्) ज्ञान का साधन जो परमात्मा है (देवाच्यम्) देवों का रक्षक (मदम्) जो आनन्दस्वरूप है (दिशवसम्) जो बलिष्ठ है (वत्स, न) जो सर्वाभिमुख्य शक्ति के समान है (ईम) इसको (मातृभिः, संसृजत) विद्वान् लोग बुद्धिवृत्ति द्वारा साक्षात्कार करते हैं ॥२॥

भाषार्थ — परमात्मा वैसी सम्पत्ति वाले पुरुषों को अपनी दिव्य शक्तियों से विभूषित करता है और जो लोग अनाचारी घासुरी भाव सम्पन्न हैं उनको परमात्मा ज्ञान की ज्योति से देव पुरुषों के समान लाभ नहीं देता । तात्पर्य यह है कि विषय पुरुषों में परमात्मा की ज्योति प्रतिबिम्बित होती है और तमरूप भावों से दूषित पुरुषों में नहीं ॥२॥

पुनानां दक्षसाधनं यथा अर्चय दीतये ।

यथा मित्राय वरुणाय छन्दमः ॥३॥

पदार्थ — (दक्षसाधनम्) सम्पूर्ण ज्ञानों का एकमात्र आधार जो परम है, उसका उपासना (अर्चय) बल के लिए (दीतये) तृप्ति के लिए (पुनाना) आप लोग करें (यथा) जिस प्रकार (मित्राय) उपदेशक के लिए और (वरुणाय) अध्यापक के लिए (छन्दम्) सुखा का विस्तार करने वाला वह परमात्मा है, उसे प्रकार आप उसके ज्ञान का लाभ करें ॥३॥

भाषार्थ — जिस प्रकार गृह-उपग्रहों का केन्द्र सूर्य है, इसी प्रकार सब ज्ञानों का आधार परमात्मा है जो लोग ज्ञानी तथा विज्ञानी बनकर देश का सुधार करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि परमात्मा से ज्ञानरूपी दीप्ति का लाभ करें ॥३॥

अस्मभ्ये स्वा वसुविदमभि वाणीरनूषत ।

गोमिष्टे वर्णमभि वांसयामसि ॥४॥

पदार्थ — (वसुविदम्) सम्पूर्ण प्रकार के ऐश्वर्यों को देने वाले आपको (अस्मभ्यम्) हमारी (वाणी) स्तुति रूप वाली (अम्यनूषत) वर्णन करे (ते) तुम्हारे (वांसम्) वर्णन को (गोमिष्टे) चित्तवृत्तियों द्वारा (अमिवांसयामसि) अपने चित्त में बसायें ॥४॥

भाषार्थ — परमात्मा अनन्त गुण-सम्पन्न है । उसके गुणों के वर्णन को जो पुरुष श्रवण, मनन और तद्विषयासन द्वारा चित्त में बसाते हैं, वे पुरुष अवश्यमेव ज्ञानयोगी बनते हैं ॥४॥

स नो मदानां पत इन्दो देवर्षरा असि ।

सखेव सख्ये गातविर्नमो भव ॥५॥

पदार्थः—(इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! (सत्त्वान्, पते) आत्मन्-पते परमात्मन् ! (स) पूर्वोक्त गुरु-सम्पन्न आप (देवप्तराः) दिव्यरूप (अग्नि) हो (न) हमारे लिए (सखेव, सख्ये) जैसे मित्र अपने मित्र के लिए (वातु-चित्तम्) मार्ग दिखलाता है, इसी प्रकार आप भी रास्ता दिखलाने वाले (अब) हो ॥५॥

भाषार्थ—परमात्मा सबको समार्ग दिखलाने वाला है और जिस प्रकार मित्र अपने मित्र का हितचिन्तन करता है इस प्रकार परमात्मा सब का हितचिन्तन करने वाला है ॥५॥

सनेपि कृष्यस्मदा रुषसं कंचिदत्रिणम् ।

अपादेवं द्युर्महो युषोधि नः ॥६॥७॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप इस यज्ञकर्ता के (सनेपि) समाप्त काल के मैत्री भाव को (कृषि) धारण करें (कञ्चिदत्रिणम्) कोई भी हिंसक क्यों न हो उसको (रुषसम्) जो राक्षस हो (अपादेवन्) जो दैवी सम्पत्ति के गुरो से रहित है (द्युम्) भूत-मन्त्र की माया से घिरा हुआ है, उसको हम से दूर करो और (न) हमारे (अब) पापों को (युषोधि) दूर करो ॥६॥७॥

भाषार्थ—परमात्मा पापी पुरुषों का हनन करके निष्कपटता का प्रचार करता है ॥६॥७॥

तं वः सखायो मदाय पुनानमुनि गार्थत ।

विष्टुं न यज्ञैः स्वदयन्त गृतिभिः ॥१॥

पदार्थ—(सखाय) हे उपासक लोगो ! (यज्ञैः स्वदयन्त) जो कि आप लोग यज्ञ द्वारा परमात्मा का स्तवन करने हैं (गृतिभिः) स्तुतियों द्वारा (तम्) उस परमात्मा को (व पुनानम्) जो आप सबको पवित्र करने वाला है (विष्टुम्) प्रशंसनीय है, उसकी ध्यान के लिए (अग्निनायक) गायन करें ॥१॥

भाषार्थ—वो लोग परमात्मा के अर्थ का गायन करते हैं वे अवश्यमेव परमात्मज्ञान को प्राप्त होने हैं ॥१॥

स वत्स इव मातृमिरिन्दुहिम्नानो अन्यते ।

देवावीर्मदो मतिभिः परिष्कृतः ॥२॥

पदार्थ—(देवावी) देवताओं का रक्षक (इन्दु) प्रकाशस्वरूप परमात्मा (हिम्नान्) उपास्यमान (मतिभिः) चित्तवृत्तियों द्वारा (सवचयते) उपासन किया जाता है वह (वत्स, वत्स, इव) परमानन्द के समान (मातृभिः) ज्ञानेन्द्रियों द्वारा (परिष्कृत) परिष्कार को प्राप्त ध्यान-विषय होता है ॥२॥

भाषार्थ—जो लोग अपनी चित्तवृत्तियों को निर्मल करके उस परमात्मा का ध्यान करने हैं, परमात्मा अवश्यमेव उनके ध्यान का विषय होता है ॥२॥

अथ दद्यात् साधनोऽयं अर्थाय वीतये

अथ देवेभ्यो मधुमत्तमः सुतः ॥३॥

पदार्थ—(अयम्) वह परमात्मा जो (दद्यात्, साधनम्) जातुर्य का एकमात्र साधन है (अयम्) वह (अर्थाय) धन के लिए (मधुमत्तमम्) धान्यमय है (इत्यम्) वज्र (देवेभ्यः) विद्वानों के लिए (सुत) अभिव्यक्त है ॥३॥

भाषार्थ—सब प्रकार की नीति का साधन एकमात्र परमात्मा है जो विद्वान् निपुण होता चाहने हैं वे भी एकमात्र परमात्मा की शरण में ॥३॥

होममं इन्दो अश्वत्सुतः सुदक्ष चन्द्र ।

आरुषि ते वर्णमधि गोषु दीवरम् ॥४॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! (सुदक्ष) सर्वज्ञ (सुत) आप सर्वत्र अभिव्यक्त हैं (न) हमको (गोमत्) ज्ञानयुक्त (अश्वत्सुतम्) क्रियायुक्त ऐश्वर्य को (चन्द्र) प्राण करायें ताकि (ते) तुम्हारे (आरुषिचरणम्) शुद्धस्वरूप को (अधि गोषु) मनबुद्धि आदिका म (दीवरम्) धारण करें ॥४॥

भाषार्थ—जो लोग परमात्मा के शुद्धस्वरूप का ध्यान करते हैं, परमात्मा उन के ज्ञान का अपनी ज्योति से अवश्यमेव देदीप्यमान करता है ॥४॥

स नो हरीणां पत इन्दो देवप्तरस्तमः ।

सखेव सख्ये नयो कृषे भव ॥५॥

पदार्थ—(हरीणां, पते) हे अजित प्रकाशाधार ! (इन्द्रो) परमात्मन् ! आप (देवप्तरस्तमम्) दिव्य से दिव्य तेज वाले हैं (स) वह आप (नः, नयं) हम सब यज्ञकर्ताओं की (सखे, अब) दीप्ति के लिए हो (सख्ये, सखा, इव) जिन प्रकार मित्र मित्र के लिए तेजोवर्द्धक होता है ॥५॥

भाषार्थ—जिस प्रकार सूर्य अन्य पदार्थों के तेज को देदीप्यमान करता है इसी प्रकार परमात्मा भी ज्ञान-विज्ञानादि तेजों में लोगों को देदीप्यमान करता है ॥५॥

सनेपि त्वग्मदा अदेवं कंचिदत्रिणम् ।

साहा इन्दो परि बाधो अर्प द्युम् ॥६॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! (त्वम्) आप (सनेपि) हम पर ऐसी कृपा करें जिससे (अदेवं) जो दैवी सम्पत्ति का पुरुष है (अत्रिणम्) जो हिंसक है (बाधो) जो (द्युम्) सत्यान्तरूपी माया-युक्त है, ऐसे (कञ्चिदत्रिणम्) सब शत्रु जो कई एक हैं (बाधः) हमको पीडा देने वाले हैं उनको (अस्मत्) हम से (परिबाहि) दूर करें ॥६॥

भाषार्थ—परमात्मा मायावी पुरुषों से अपने शक्तों की रक्षा अवश्यमेव करता है अर्थात् परमात्मा के सामने मायावी पुरुषों की माया और दम्भियों का दम्भ कदापि नहीं चलता ॥६॥

इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणां यंतु हरयः ।

अष्टौ जातास इन्दवः स्वविदः ॥१॥

पदार्थ—(स्वविद) ज्ञानावगुण (इन्द्रम्) जो प्रकाशस्वरूप हैं (जातासः) जो सर्वत्र विद्यमान हैं और जो (सुता) संस्कृत अर्थात् उपासना द्वारा जो साक्षात्कार को प्राप्त हैं (हरयः) जो सब दुःखों के हरण करने वाले हैं (इमे) वे परमात्मा के सब गुण (वृषणम्) कर्म द्वारा उद्योग की वृष्टि करने वाले (इन्द्रम्) कर्मयोगी को (अष्टौ) षोडश (अष्टौ, यन्तु) प्राप्त हों ॥१॥

भाषार्थ—जो पुरुष उद्योगी हैं अर्थात् कर्मयोगी हैं उनको परमात्मा के गुणों की उपलब्धि अवश्यमेव होती है ॥१॥

अथ भराव सानसिन्ध्राय पवते सुतः ।

सोमो वैत्रस्य वेतति यथा विदे ॥२॥

पदार्थ—(अयम्) उक्त परमात्मा जो (सानसि) सबका उपास्य देव है (सोम) सर्वोत्पादक है (सुत) सर्वत्र विद्यमान है, वह गुरुसम्पन्न परमात्मा (यथाविदे) यथायंतानी के लिए (भराव) जो स्वकर्तव्य से भर्त्सक है (वैत्रस्य) जो अयशील है (इन्द्राय) कर्मयोगी है उसको (वेतति) बोधन करता है और अपने ज्ञान द्वारा (पवते) पवित्र करता है ॥२॥

भाषार्थ—परमात्मा विजयी पुरुषों को धर्म से जो विजय करने वाले हैं उनको अवश्यमेव अपने ज्ञान से बोधन करता है और अपने ऐश्वर्य से उन्हें मदैव उत्साहित बनाता है ॥२॥

अस्येन्द्रो मदेन्वाग्रामं वृष्णीत सानसिम् ।

वज्रे च वृषणं भरुस्समस्तुजित् ॥३॥

पदार्थ—(सानसिम्) सर्वभक्षणीय परमात्मा को (ग्रामम्) जो ग्रहण करने योग्य है (वा) और (वृषणम्) वधशुशील (वज्रम्) विद्युत् को (सभरत्) बनाता है (अस्य, इत्) उसी की ही (इन्द्र) कर्मयोगी (वृष्णीतम्) जो सब कामनाओं को वशीभूत करने वाला है (वृष्णीत) उपासना को (वदेन्) ध्यान के लिए प्रार्थना करे ॥३॥

भाषार्थ—कर्मयोगी को चाहिए कि वह एकमात्र परमात्मा की ही धन्य-भक्ति करे, अन्य किसी की उपासना न करे ॥३॥

अथ यन्वा सोमोवागृ विरिन्द्रायेन्दो परि स्रव ।

द्युमन्तं शुष्ममामं स्वविदम् ॥४॥

पदार्थ—(सोम) सर्वोत्पादक परमात्मन् ! आप (वागृवि) जागरणशील हैं (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप ! कर्मयोगी के लिए (परिषव) आप प्राप्त हों जो कर्मयोगी (द्युमन्त) दीप्ति वाला (स्वविद) विज्ञानी है उसको (शुष्म) बल से (वाभर) आप पूज करें और आप (प्रबन्ध) कर्मयोगी को प्रेरणा करें ताकि वह संसार की भलाई करे ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा अपनी शक्तियों से सबैव जागृत है और वह कर्मयोगी को सबैव जागृति देकर सावधान करता है ॥४॥

इन्द्राय वृषणं मर्द पवस्व विषदंशतः ।

सहस्रयामा पथिकुद्विचक्षुणः ॥५॥९॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप (इन्द्राय) कर्मयोगी के लिए (वृषणम्) सब कामनाओं की वृष्टि करने वाले हैं (मर्द) धामन्ध (पवस्व) कर्मयोगी को दें । आप (विषदंशतः) सर्वत्र हैं (सहस्रयामा) अनन्त शक्तियुक्त हैं और (विष-क्षण) चतुर हैं (पथिकुत्) अपने अनुयायियों के पथों को सुगम करने वाले हैं ॥५॥

भाषार्थ—परमात्मा कर्मयोगी के लिए सब प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करता है और उनको अपने ज्ञान में प्रकाशित करता है ॥५॥

अस्मभ्यं गातुवित्तमो देवेभ्यो मधुमत्तमः ।

सहस्रं याहि पथिभिः कनिक्कदत् ॥६॥

पदार्थ—(देवेभ्यः) दैवी सम्पत्ति वाले पुरुषों के लिए (मधुमत्तमः) धान्यमय परमात्मा (अस्मभ्यम्) हमारे लिए (गातुवित्तमः) शुभ मार्गों की प्राप्ति करने वाले हो और (सहस्र, पथिभिः) अनन्त शक्तिप्रद मार्गों से (कनिक्कदत्) गर्जते हुए (याहि) आप ज्ञान रूपी गति को प्रदान करें ॥६॥

भाषार्थः—परमात्मा अनन्त मार्गों द्वारा अपने ज्ञान का प्रकाश करता है अर्थात् इस विविध रचना से उसके भक्त अनन्त प्रकार से उसके ज्ञान को उपलब्ध करते हैं अनन्त ब्रह्माण्डों की रचना द्वारा और इस विशाल भूमिभण्ड में अपनी दिव्यकृतियों से परमात्मा सर्वत्र वर्ण रहा है। परमात्मा का यही गर्जन है, निराकार परमात्मा और किसी प्रकार भी गर्जन नहीं करता ॥६॥

पर्वस्व देववीतय इन्द्रो धाराभिरोजसा ।

आ कलशं मधुमांस्तोम नः सहः ॥७॥

पदार्थः—(इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! (देववीतये) देवमार्ग की प्राप्ति के लिये (धाराभि) धानन्द की वृष्टि से और (धीमता) अपने विज्ञान-युक्त बल से (पर्वस्व) हमको पवित्र करें और (तोम) हे परमात्मन् ! (मधु-मांस्तु) धानन्दमय आप (न कलश) हमारे अन्तःकरण में (अस्तव) आकर विराजमान हो ॥७॥

भाषार्थः—ब्रह्मानन्द जो सब धानन्दों से बढ़कर धानन्द है जिसको उपनिषद्कारों ने "रसो वै स रस ह्येवाय लब्ध्वा धानन्दी भवति" इत्यादि वाक्यों में वर्णित किया है। यह धानन्दरूप परमात्मा अपने भक्तों को अवश्यमेव अपने ब्रह्मानन्द से धानन्विष्ट करता है ॥७॥

सर्वं हृप्त्वा उद्गुप्त इन्द्रं मदीय बाधुः ।

त्वां देवास्तो अमुतां कं पशुः ॥८॥

पदार्थः—(सर्वं हृप्त्वा) तुम्हारी शीघ्रगति वाली शक्तियों जो (उद्गुप्त) जलों के प्रवाह के समान बहती हैं वे (इन्द्रं) कर्मयोगी के (अस्तव) धानन्द के लिये (बाधुः) बढ़ती हैं और (त्वां) तुम जो (क) धानन्दस्वरूप हो इससे (देवास्तु) विद्वान् लोग (अमुतां) मदा के जीवन के लिये (पशुः) पीते हैं ॥८॥

भाषार्थः—ब्रह्मानन्द वा ब्रह्मानन्दरूपी रस जो सब रसों से अधिक स्वादु है उसका पान ब्रह्मपरायण ज्ञानयोगी और कर्मयोगी ही कर सकते हैं, अन्य नहीं ॥८॥

आ नः सुतास इन्द्रवः पुनाना धावता इयिषु ।

वृष्टिर्वातो रेत्यापः स्वविदः ॥९॥

पदार्थः—(इन्द्रवः) हे प्रकाशस्वरूप ! (सुतास) सर्वत्र विद्यमान परमात्मन् ! आप (न) हमको (पुनाना) पवित्र करते हुए (रयि) जन को (आवाहय) प्राप्त कराये (वृष्टिः, वातः) सुलोक को लक्ष्य रखकर वृष्टि करने वाले (रेत्यापः) सर्वव्यापक आप ! (स्वविदः) धानन्द स्वरूप हैं, हमको भी धानन्विष्ट करें ॥९॥

भाषार्थः—जिस प्रकार बाह्य जगत में परमात्मा की शक्तियों से धानन्प्रकार की वृष्टि होती है, इसी प्रकार कर्मयोगी और ज्ञानयोगी पुरुषों के अन्तःकरण में परमात्मा की ज्ञानरूपी वृष्टि सर्वत्र होती रहती है। इसको योगशास्त्र की परिभाषा में धर्ममेव समाधि के नाम से कहा गया है अर्थात् धर्मरूपी देव से योगीजन सर्वत्र सुसिञ्चित रहते हैं ॥९॥

संमः पुनान ऊर्मिणाभ्यो वार वि धावति ।

अग्रे वाचः पवमानः कनिकदत् ॥१०॥१०॥

पदार्थः—(सोम) सर्वोत्पादक परमात्मा (ऊर्मिणा) अपने धानन्द की लहरों से (अग्रे) सबकी रक्षा करता हुआ (वार) सद्गुण-सम्पन्न पुरुष को (विधावति) प्राप्त होते हैं। जो परमात्मा (अग्रे, वाचः) सर्वोपरि आध्यात्मिक विद्यारूप वाणी को (कनिकदत्) गर्जता हुआ (पवमान) पवित्र बनाता है ॥१०॥

भाषार्थः—जो पुरुष सद्गुण सम्पन्न है उनको परमात्मा अपने धानन्द में निमग्न करता है अर्थात् ब्रह्माभ्युक्ति में वे लोग अपने आपको सर्वत्र आन्तर्मय वारि से स्नान कराते हैं ॥१०॥

धीमहिन्वन्ति वाजिनं बने क्रीळन्तमस्यविषु ।

अभि त्रिपृष्ठं मृतयः समस्वरन् ॥११॥

पदार्थः—(धीमि) स्तुतियों द्वारा (वाजिनं) उस बलस्वरूप को (हिन्वन्ति) सर्वोपरिरूप से वर्णन करते हैं। जो परमात्मा (अत्यभि) सबकी रक्षा करने वाला है (बने क्रीळन्त) सर्वत्र विद्यमान है, (त्रिपृष्ठं) तीनों लोक, तीनों काल और तीनों सब इत्यादि सब जिकों में विद्यमान है उसको (मृतयः) बुद्धिमान् लोग (समस्वरन्) स्तुति करते हैं ॥११॥

भाषार्थः—परमात्मा कालातीत है अर्थात् भूत, भविष्यत् और वर्तमान यह तीनों काल उसकी इच्छा अर्थात् वह नहीं बाध सकते। तात्पर्य यह है कि काल की गति कार्य पदार्थों में है कारणों में नहीं, वा यो कहो कि नित्य पदार्थों में काल का व्यवहार नहीं होता किन्तु अस्तित्वों में होता है। इसी अभिप्राय से परमात्मा को यहाँ कालातीतरूप से वर्णन किया है ॥११॥

असंजि कुलशो अभि मीळहे सप्तिर्न वाजयुः ।

पुनानो वाचं अनवमसिध्यदत् ॥१२॥

पदार्थः—(वाजयुः) सब लोकों को प्राप्त परमात्मा (मीळहे) सन्ध्या में (सप्तिर्न) विद्युत् के समान (कलशानधि) पवित्र धन्य करणों में (असंजि) साक्षात्कार किया जाता है, वह परमात्मा (वाच पुनान) वाणी को पवित्र करके (अनवम्) उत्तम भावों को उत्पन्न करता हुआ (असिध्यदत्) शुद्ध अन्तःकरणों को सिञ्चन करता हुआ स्थिर होता है ॥१२॥

भाषार्थः—उपासकों को चाहिये कि वे उपासना से प्रथम अपने अन्तःकरणों को शुद्ध करें, क्योंकि वह उत्तम देव स्वच्छ अन्तःकरणों में ही अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करता है ॥१२॥

पवते इयं तो हरिति हुरांसि रंभा ।

अव्यर्थन्स्तोतृभ्यो वीरवयशः ॥१३॥

पदार्थः—(ह्यंते) वह सर्वपूज्य परमात्मा (हरिः) जो सब भवगुणों को हरण करने वाला है, वह (रंभा) ज्ञानरूप वेग से (हुरांसि) सब प्रकार की कुटिलताओं को (अति) अतिक्रमण करके (पवते) पवित्र करता है और (स्तोतृभ्यः) उपासकों को (वीरवयशः) वीर सन्तान और यश (अव्यर्थम्) देकर (पवते) पवित्र करता है ॥१३॥

भाषार्थः—परमात्मा परमात्मपरायण लोगों को सरल भाव प्रदान करके उनकी कुटिलताओं को दूर करता है और उनको वीर सन्तान देकर लोक-परलोक में तेजस्वी बनाता है ॥१३॥

अया पर्वस्व देव्युर्मधोवारा असुवत ।

रेमन्पवित्रं पर्वणि विववतः ॥१४॥१४॥

पदार्थः—(देव्युः) वह परमात्मा विद्वानों को पवित्र करने वाला है (अयो वारा) जिसकी धानन्दमय वारा (असुवत) आविर्भाव की प्राप्ति की जाती है। (अया) उक्त वारा से हे परमात्मन् ! (पर्वस्व) आप हमको पवित्र करें, क्योंकि आप (विववतः) सब प्रकार से (पवित्र) पवित्र अन्तःकरणों को (रेमन्) शब्दायमान होते हुए (पर्वणि) प्राप्त होते हैं ॥१४॥

भाषार्थः—परमात्मा का शब्दायमान होना इसी तात्पर्य से है कि वह अपने देवकी शब्दबद्ध द्वारा शब्दायमान है अर्थात् वेद के सपुनरेष द्वारा लोगों को बोधित करता है ॥१४॥

यह १०६वां सूक्त और ११वां वगुसमाप्त हुआ

१—२६ सप्तमं च ॥ पवमान. सोमो देवता ॥ छन्द—१, ४, ६, ८, १४, १७, २१ बिराद्वहता । २, ५ धृतिवहता । ८, १०, १२, १३, १६, २५ बृहती । २३ पावनिवृहती । ३, १६ पिपीलि नाम्ना गायत्री । ७, ११, १८, २०, २४, २६ त्रिभूत पक्षि । १५, २२ पक्षि । स्वर—१, २, ४—६, ८—१०, १२—१४, १७, १८, २१, २३, २५ मध्यम । ३, २६ षड्ज ७, ११, १५, १८, २०, २२, २४, २६ पञ्चम ॥

परोतो विज्वता सुते सोमो य उत्तमं इयिः ।

दुचन्वा यो नयो अपतन्तरा सुवाच सोममद्विभिः ॥१॥

पदार्थः—(सोमम्) सर्वोत्पादक परमात्मा को (सुतम्) जो सर्वत्र विद्यमान है (अत्यन्त) जो प्रकृति के सूक्ष्म कारण में विराजमान है उसको (अद्विभिः) अतिवृत्तियों द्वारा यज्ञ का अधिष्ठाता (आसुराव) अनी-भौति माक्षारकार करता है (य, सोम) जो सोम (उत्तम इयि) विद्वानों को सर्वोपरि पूजनीय है (नयो) सब नरों का हितकारी है तथा (दचन्वा) सबको धारण करता हुआ जो सर्वत्र विद्यमान है उसको (इत) यज्ञादि कर्मों के अन्तर्गत ज्ञानवृत्तिरूप वृष्टि से (परि-विज्वतः) परिसिञ्चन करें ॥१॥

भाषार्थः—सोम जो सम्पूर्ण ससार की उत्पत्ति का कारण है और जो सौम्य स्वभावों का प्रदान करने वाला है वह सोमरूप परमात्मा ससार में श्रोत-श्रोत ही रहा है। उसका अपनी ज्ञानरूपी वृत्तियों द्वारा साक्षात् करना ही वृत्तियों का सिञ्चन करना है ॥१॥

नूनं पुनानोऽविभिः परि ज्वादेव्यः सुरभिन्तरः ।

सुते चित्वाप्सु मंदासो अन्वसा धीणन्तो गोमिरुत्तरम् ॥२॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (नूनम्) निश्चय करके (अविभिः) अपनी रक्षाओं से (पुनान) पवित्र करते हुए आप (परिज्व) हमारे अन्तःकरण में आकर विराजमान हों, आप (अद्वय) अत्रणनीय हैं (सुरभिन्तरः) अत्यन्त शोभनीय हैं, हम लोग (उत्तरम्) अत्यन्त प्रेम से (गोभिः) जानका वृत्तियों द्वारा (धी-णन्तः) तुम्हारा साक्षात्कार करते हुए (अन्वसः) मनोमय कोश से (अप्सु) कर्मों में (सुते, चित्) साक्षात्कार के लिये (त्वा) तुम्हारा (अन्वसा) स्तवन करते हैं ॥२॥

भाषार्थः—परमात्मा सच्चिदानन्द स्वरूप है, आपका स्वरूप अत्रणनीय है, इसलिये आपका ध्यान ध्यायक भाव से ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं ॥२॥

परि सुवानश्वसे देवमादन्तः । क्रतुरिन्दुर्विचक्षणः ॥३॥

पदार्थः—(अश्वसे) सब लोगों की ज्ञानवृद्धि के लिये (परि सुवान) ज्ञान-रूपी शीघ्र य नष्ट हुआ परन्तु उसकी के वशावश रहता है, वह परमात्मा

(वेदभाषणः) विद्वानो को ज्ञानन्द देने वाला है (कसु) यज्ञरूप है (इन्द्र) स्वयं प्रकाश है (विष्णुः) विनश्वर प्रतिभा वाला अर्थात् सर्वज्ञ है ॥३॥

भाषार्थ — जिस समय उस निराकार का ध्यान किया जाता है उस समय उसके सद्गुण उपासक के हृदय में आविर्भाव को प्राप्त होने हैं अर्थात् उसके मत्तित्व आनन्द इत्यादि रूप प्रतीत होने लगते हैं । यही परमात्मदेव का साक्षात्कार है ॥३॥

पुनानः सोमं चारयापो बसानो वर्षसि ।

आ तनवा योनिमृतस्य सीदुस्युस्मो देव हिरण्यः ॥४॥

पदार्थ — (सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन । (आप, पुनान) हमारे कर्मों को पवित्र करने हुए आप (बसान) हमारे अन्तःकरण में निवास करने हुए (चारया) आनन्द को रूढ़ि से (वर्षसि) हमारा प्राप्त होने है (तनवाः) आप सम्पूर्ण ऋषियों के धारण करने वाले हैं (मृतस्य, योनिम्) मृत्युरूपी यज्ञ के स्थान को (आसीदसि) प्राप्त होना है । (देव) हे दिव्यस्वरूप परमात्मन । (उस्त) आप सबका निवास स्थान और (हिरण्यः) ज्योतिस्वरूप है, आप हित कर्मनामसु-पठितम्—पं० १—ख—२ ॥४॥

भाषार्थ — वह ज्योतिस्वरूप परमात्मा अपनी दिव्य ज्योति से उपासक के अज्ञान को छिन्न-भिन्न करके उसमें विमल ज्ञान का प्रकाश करता है ॥४॥

दुहान ऊर्ध्वद्विष्यं मधु प्रियं प्रतनं सचक्षुमासदत् ।

आपृच्छये धरुणं वाज्यवर्षति नृभिर्भूतो विचक्षुणः ॥५॥

पदार्थ — (दुहान) सबको परिपूर्ण करने वाला (ऊर्ध्वः) सबका अधि-करणरूप परमात्मा (मधु) आनन्दस्वरूप (प्रतनम्) प्राचीन (सचक्षुः) अन्त-रिक्त स्थान को (प्रियम्) जो प्रिय है, उसको (आसदत्) आश्रय करता है वह परमात्मा (वाज्यो) जो बलस्वरूप (विचक्षुः) विनश्वर बुद्धि वाला (नृभिः, धरुणम्) उपासकों से उपासना किया हुआ (धरुणम्) धारण करने वाले (आपृच्छये) जिज्ञासु यज्ञमान को (वर्षति) प्राप्त होता है ॥५॥

भाषार्थ — जो पुण्य धारणा ध्यानादि साधनों से सम्पन्न है वे ही उस निरा-कार ज्योति के ज्ञान के पात्र बन सकते हैं, अन्य नहीं ॥५॥

पुनानः सोमं जातु विरम्यो वारे परि प्रयः

त्वं विप्रो अमृषोऽङ्गिरस्तमो मध्वा यत्न मिमिक्ष नः ॥६॥

पदार्थ — (सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन । (पुनानः) आप सबको पवित्र करते हुए (जातुवि) सदैव अपनी चेतन सत्ता से विराजमान हैं (अमृषः) सर्वरक्षक हैं (वारे) आपका वरण करने वाले पुरुष के अन्तःकरण में (परि, प्रियः) आप अत्यन्त प्रिय हैं (त्वम्) आप (विप्रः) मेधावी हैं, विप्र इति मेधावि नामसु पठितम् (अङ्गिरस्तमः, अमृषः) सब प्राणों में प्रियतम अर्थात् प्राणों के भी प्राण हैं (मध्वा) अपने आनन्द से (नः) हमारे (यत्नम्) यज्ञ को (मिमिक्ष) सिद्ध्यन करने ॥६॥

भाषार्थ — परमात्मा उपासकों के यज्ञों का अपनी ज्ञानमयी दृष्टि द्वारा सु-सिद्ध्यन्त करके आनन्दित करते हैं ॥६॥

सोमो मीढ्वान्पवते गातुवित्तम् अर्षिर्विप्रो विचक्षुणः ।

त्वं कृषि मवो वेदवीतम् आ सूर्यं रोहयो दिवि ॥७॥

पदार्थ — हे परमात्मन । (त्वम्) आप (सोम) सर्वोत्पादक हैं (मीढ्वान्) सब कामनाओं के पूर्ण करने वाले (गातुवित्तम्) सर्वोपरि मार्ग के दिक्कालने वाले हैं, (अर्षिः) ऋषयः गच्छति सर्वत्र प्राप्नोतीति ऋषिः - जो अपनी व्यापक शक्ति से सर्वत्र विद्यमान हो उसका नाम महा ऋषि है (विप्रः) मेधावी (विचक्षुणः) सर्वोपरि विज्ञानी है (कृषिः) सर्वज्ञ (अमृषः) है (वेदवीतम्) सब विद्वानों के परमप्रिय तथा (दिवि) धुलोक में (सूर्यम्) सूर्य का (आरोहय) प्रादुर्भाव करते हैं, उक्त गुणशाली आप उपासकों के अन्तःकरणों को (पवते) पवित्र करते हैं ॥७॥

भाषार्थ — इस मन्त्र का आशय यह है कि परमात्मा ज्ञानादि गुणों द्वारा उपासक के हृदय को दीप्तिमान् बनाने हैं ॥७॥

सोमं उ बुवाणः सोतुभिरसि ष्णुरिर्वानात् ।

अवश्येव हरिता याति चारया मन्त्र्या याति चारया ॥८॥

पदार्थ — आपको साक्षात्कार करने वाले (सोतुभिः) उपासकों द्वारा (अग्निः, सुवान) साक्षात्कार को प्राप्त हुए (सोम) सर्वोत्पादक आप (अवीनाम्) रक्षा युक्त वस्तुओं के (ष्णुभिः) रक्षायुक्त साधनों से (अवश्यम्) विद्युत् के (इव) समान (हरिता) कर्मों का अधिष्ठाता परमात्मा (मन्त्र्या, चारया) आनन्दित करने वाला चार स (याति) उपासकों के अन्तःकरण में प्राप्त होता है ॥८॥

भाषार्थ — जिस प्रकार विद्युत् अपनी शक्तियों द्वारा लोहा कायों का हेतु होती है इसी प्रकार परमात्मा अपने ज्ञान-कर्मरूपी शक्ति द्वारा सब ब्रह्माण्डों की रचना का हेतु है ॥८॥

अनु पे गोमान्वाभिरक्षाः सोमो दुग्धाभिरक्षाः ।

सुमुद्रं न स्रवरं ज्ञान्यमन्यन्दो मदाय तोषते ॥९॥

पदार्थ — (सोम) सर्वोत्पादक परमात्मा (दुग्धाभिः) ज्ञान की बोहून् करने वाली वित्तवृत्तियों द्वारा (अक्षा) साक्षात्कार को प्राप्त होता है (गोमान्) वह ज्ञानरूपी दीप्ति वाला परमात्मा (गोभिः) अन्तःकरण की वृत्ति द्वारा (अनुम्) अनुपूरणी अन्तःकरण दश में (अक्षा) प्रवाहित होता है (नः) जैसे (समुद्रम्) समुद्र - अभिमुख (स्रवरानि) समुद्र को जाने वाली नदियाँ (अन्यम्) प्राप्त होती हैं, इसी प्रकार (अन्धी) आनन्दस्वरूप परमात्मा (मदाय) आनन्द के लिये (तोषते) अज्ञानरूपी आवरण को भग्न करके साक्षात्कार किया जाता है ॥९॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में अज्ञान का भग्न करके परमात्मा का साक्षात्कार करना वर्णन किया गया है ॥९॥

आ सोम सुवानो अर्द्धिभिस्तिरो वारोप्युक्षयाः ।

जनो न पुरि चम्बो विंशद्विः सदो बनेषु दक्षिणे ॥१०॥

पदार्थ — (सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन । (अर्द्धिभिः) वित्तवृत्तियों द्वारा (सुवान) साक्षात्कार को प्राप्त हुए आप (वारोप्य) वरणीयान्त करणों को (अर्द्धिभिः) प्रवेश करने हैं (पुरि) कर्मों का अधिष्ठाता परमात्मा (चम्बो) जो सर्वरक्षक है वह (तिरः) अज्ञान का तिरस्कार करके (बनेषु) भक्ति-भाजन अन्तःकरणों में विराजमान होता है और उनका (स्रवः) अर्द्धि का स्थान बनाकर (दक्षिणे) ज्ञान का प्रकाश करता है (नः) जिस प्रकार (अक्षः) जनसमुदाय (चम्बो) अधिष्ठानरूप (पुरि) पुरी को प्रवेश करता है इसी प्रकार परमात्म-ज्ञान, पुरीरूप अन्तःकरण में प्रवेश करता है ॥१०॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में परमात्मा की व्यापकता वर्णन की गई है ॥१०॥

स मांमृजे तिरो अण्वानि मेध्या मीढ्वे सप्तिर्न वाज्यः ।

अनुमाः पर्वमानो मनीषिः सोमो विप्रैर्मिर्द्धवर्धनः ॥११॥

पदार्थ — (मेध्या) मपति इति "मेध्या" सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला (वाज्यः) ऐश्वर्ययुक्त भगवान् (मीढ्वे) युद्ध में (नः) जिस प्रकार (सप्ति) अण्व सत्ता स्मृति वाला होता है, इस प्रकार अण्वस्वी (अण्वानि) शब्द, स्पर्श, रूप रस, गन्ध इन पञ्चतन्मात्राणां का (तिरः) तिरस्कार करके (सः, मनुजः) वह बुद्धिवृत्ति का विषय किया जाता है, और (सोम) उक्त सर्वोत्पादक परमात्मा (विप्रैः) जो मेधावी हैं, और (मिर्द्धवर्धनः) जो समय-समय पर यज्ञ करने वाले हैं, ऐसे (मनीषिभिः) मनस्वी पुरुषों द्वारा साक्षात्कार किया हुआ (पर्वमानः) सबको पवित्र करने वाला वह परमात्मा (अनुमाः) आनन्द प्रधान करना है ॥११॥

भाषार्थ — जो सर्वोपरि ब्रह्मानन्द है, जिसके धामे और सब आनन्द फीके हैं वह एकमात्र परमात्मपरायण होने से ही उपलब्ध होता है, अन्यथा नहीं ॥११॥

प्र सोम देववीतये सिन्धु ने पिप्ये वर्णसा ।

अंशोः पर्यसा मदिरा न जातु विरच्छा कोशं मधुरचुतम् ॥१२॥

पदार्थ — (सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन । आप (देववीतये) विद्वानों की तृप्ति के लिये (वर्णसा) जल में (सिन्धुः) सिन्धु के (नः) समान (पिप्ये) वृद्धि से प्राप्त होते हैं (अंशो) जीवात्मा के (पर्यसा) अभ्युदय में (मदिरः) आह्लादक आनन्द (नः) जैसे (मधुरचुतम्, कोशम्) आनन्द के कोश को अन्त-करण को (अंशः) प्राप्त होता है इसी प्रकार (जातुवि) चैतन्यस्वरूप परमात्मा उपासकों का तृप्ति के लिये जीव के अन्तःकरण को आनन्द का स्रोत बनाता है ॥१२॥

भाषार्थ — परमात्मा सर्वव्यापक है उसका आनन्द यद्यपि सर्वत्र परिपूर्ण है तथापि उसका चित्त की निर्मलता द्वारा उपलब्ध करने वाले उपासक प्राप्त कर सकते हैं, अन्य नहीं ॥१२॥

आ ह्यतो अर्जुने अत्के अव्यत प्रियः अनुर्ममज्यैः ।

तमो हिन्वन्त्यपसो यथास्थं नदीष्वा गमस्त्योः ॥१३॥

पदार्थ — (अर्जुने) कर्मों के अर्जन विषय में (अत्के) जो निष्पन्न किया जाता है वह (ह्यतो) सर्वप्रिय परमात्मा (अव्यतः) हमारी रक्षा करता है (नः) जैसे (अनु) सन्तति (अज्यैः) मार्जन करने योग्य होती है इसी प्रकार (प्रियः) सर्वप्रिय परमात्मा सन्ततिस्थानीय हम लोगों की रक्षा करता है (तमो) उक्त परमात्मा की (अपसः) कर्म (हिन्वन्ति) प्रेरणा करते हैं (अक्षा) जिस प्रकार (गमस्त्यो) जल के समक्ष (रथम्) वेग को (नदीषु) सप्तर्षी में प्रेरणा करते हैं, इसी प्रकार रथरूप जीव को कर्मरूप संग्राम के अभिमुख परमात्मा प्रेरणा करता है ॥१३॥

भाषार्थ — इस मन्त्र का भाव यह है कि सचित्त कर्म, प्रारब्ध और क्रियमाण इन तीनों प्रकार के कर्मों का नाश एकमात्र परमात्मा ही है ॥१३॥

अभि सोमास आयसः पर्वन्ते मधं मदम् ।

सुमुद्रस्याधि विष्टिं मनीषिणो मस्तरासः स्वचिदः ॥१४॥

पदार्थ — (आयसः) ज्ञानशील विद्वान् (सोमासः) सर्वोत्पादक परमात्मा के (अभि) अभिमुख (मधम्) आह्लाद तथा (मज्यः) आनन्द के लिये (पर्वन्ते)

आत्मा को पवित्र करते हैं (समुद्रस्थ) अन्तरिक्ष देश के (अविचिच्छति) ऊपर (अनीविज) मननशील (अस्तरासः) ब्रह्माण्ड का पान करने वाले (स्वादि) विज्ञानी लोग परमात्मा के रस को पान करने हैं ॥१४॥

भाषार्थ — ज्ञानी और विज्ञानी लोग ही अपने अन्तःकरणों द्वारा परमात्मा के आनन्द को उपलब्ध करते हैं और वही अधिकारी होते हैं, अन्य नहीं ॥१४॥

तरस्समुद्रं पबमान ऊमिणा राजा देव अत बृहत् ।

अर्धन्मिन्द्रस्य वरुणस्य धर्मणा प्रहिन्वान अत बृहत् ॥१५॥१४॥

पदार्थ—(ऊमिणा) अपने आनन्द की लहरों से (पबमान) पवित्र करने वाला परमात्मा (समुद्रं) अन्तरिक्षलोक की (तरत्) प्रवाहण करता है (राजा) “राज्ये प्रकाशते इति राजा” —सबको प्रकाश करने वाला (देव) दिव्यस्वरूप (बृहत्, अतम्) सर्वोपरि सत्य के धारण करने वाला परमात्मा (प्रावत्) सर्वत्र गतिशील होता है और (मिन्द्रस्य) अध्यापक तथा (वरुणस्य) उपदेशक के (धर्मणा) धर्मों द्वारा (बृहत्, अतम्) सर्वोपरि सत्य को (हिन्वान) प्रेरणा करता हुआ अध्यापकों और उपदेशकों द्वारा वेद का कल्याण करता है ॥१५॥

भाषार्थ —जिस देश में अध्यापक तथा उपदेशक अपनी शुभ शिक्षा द्वारा लोगों को सुशिक्षित करते हैं परमात्मा उस देश का अवधारण कल्याण करता है ॥१५॥

भूमिर्मेमानो ह्यतो विचक्षुषो राजा देवः संसृद्रियः ॥१६॥

पदार्थ—(समुद्रिय) अन्तरिक्षदेशव्यापी (देवः) दिव्यस्वरूप (राजा) सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों का नियन्ता (विचक्षुष) सर्वदृष्टा (ह्यतो) सर्वप्रिय परमात्मा (भूमि) मनुष्येश्वर मनुष्यों द्वारा (वेदान्) उपदेश किया हुआ कर्मयोगी के लिए शुभ फलों का प्रदाता होता है ॥१६॥

भाषार्थ —परमात्मा के ज्ञान में कर्मयोगी नानाविध फलों को लाभ करता है, यहाँ कर्मयोगी उपलक्षण मात्र है, वास्तव में ज्ञानयोगी, उद्योगी, तपस्वी और सयमी सब प्रकार के पुरुषों का यही ग्रहण है ॥१६॥

इन्द्राय पवते मदुः सोमो रक्षते सुतः ।

सहस्रवारो अस्यर्धमर्षति तमीं मृजन्त्यायवः ॥१७॥

पदार्थ—(अक्षते) कर्मयोगी द्वारा (सुतः) साक्षात्कार किया हुआ (सोम) सर्वोत्पादक परमात्मा (मदुः) आह्लादक बनकर (इन्द्राय) कर्मयोगी के लिए (पवते) पवित्रता प्रदान करता है (सहस्रवारः) अनन्तकाल तक युक्त परमात्मा (अर्षति, अर्धम) अर्धभक्त राजा को (अर्षति) प्राप्त होता अर्पित करता है (तम्) उक्त परमात्मा को (आयवः) कर्मयोगी लोग (मृजन्ति) साक्षात्कार करते हैं ॥१७॥

भाषार्थ — यहाँ भी कर्मयोगी उपलक्षण मात्र है । वास्तव में सब प्रकार के योगियों का यहाँ ग्रहण है कि वह परमात्मा का साक्षात्कार करके सुरक्षित रहकर आह्लादक तथा सुखकारी पदार्थों का उपभोग करते हैं ॥१७॥

पुनानश्चमू जनयन्मतिक्रिबः सोमो देवेषु रथ्यति ।

अपो बसानः परि गोभिरुत्तरः सोदुन्वनेष्ववत ॥१८॥

पदार्थ—(चमू) जीव तथा प्रकृतिरूप समार के आधारभूत दोनों शक्तियों को (पुनात) पवित्र करता तथा (मतिक्रिबः) बुद्धि को (जनयत्) उत्पन्न करता हुआ (कवि) सर्वज्ञ (सोम) सर्वोत्पादक परमात्मा (देवेषु) सूर्यादि दिव्यशक्ति वाले पदार्थों में (रथ्यति) सर्वव्यापक आव से विराजमान होता है (आपः, बसानः) कर्मों का अध्यापक परमात्मा (गोभिः, उत्तरः) ज्ञानेन्द्रियों द्वारा साक्षात्कार किया हुआ (परितोषः) अन्तःकरणों में विराजमान होता तथा (अपो) सम्पूर्ण लोक-लोकान्तरो में (परि, अध्वतः) सब ओर से रक्षा करता है ॥१८॥

भाषार्थ — शुष्मादि लोक-लोकान्तर एकमात्र परमात्मा ही के आधार पर स्थित होने से योगीजन सर्वत्र सुरक्षित रहता है ॥१८॥

तवाहं सोम राण सख्य इन्दो दिवेदिवे ।

रूपिं वभ्रो नि चरन्ति मामव परिधीरति तां इहि ॥१९॥

पदार्थ—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप (सोम) सर्वोत्पादक परमात्मा । (दिवेदिवे) प्रतिदिन (तव, सख्ये) तुम्हारी मैत्री में (वभ्रो, राण) मैं सर्वत्र तुम्हारा स्मरण करता हूँ (वभ्रो) हे सर्वाधिकारण परमात्मा ! (रूपिं) बहुत (निचरन्ति) नीचभावों से जो राजस (वाम्) मुझको पीडा देते हैं (तां, परिधीं) उन राजसों को (असीहि) अतिक्रमण करके मेरी (वभ्र) रक्षा करो ॥१९॥

भाषार्थ —इस मन्त्र में वह प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मा ! वैदिक कर्मानुष्ठान में विघ्न करने वाले मनुष्यों से हमारी रक्षा करें, “रक्षत्यस्मादितिरक्ष, रक्ष एव राक्षसः” यहाँ राक्षसशब्द से विघ्नकारी मनुष्यों का ग्रहण है । किसी जाति-विशेष का नहीं ॥१९॥

उताह नक्तुत सोम ते दिवा सख्याय वभ्र ऊर्ध्वनि ।

धृषा तर्पन्तमति ध्रुव परः शकुना इव पत्तिम ॥२०॥१४॥

पदार्थ—(वभ्रो) हे सर्वाधिकारण परमात्मा ! (ते, सख्याय) तुम्हारी मैत्री के लिए (दिवा) दिन (उता) अथवा (नक्तम्) रात्रि (सोम) हे सोम (ते, ऊर्ध्वनि) तुम्हारे समीप (धृषा, तर्पन्तम्) जो तुम अपनी दीप्ति से देदीप्यमान हो (अति, ध्रुवम्) अपने प्रकाश में सूर्य को भी अतिक्रमण करने वाले हो, तथा (पर) सर्वोपरि हो, उक्त शुभ-सम्पन्न आपको (शकुना, इव) शकुन पक्षी के समान (पत्तिम) प्राप्ति होने के लिए गतिशील बन ॥२०॥

भाषार्थ —“विभवतीति वभ्रः” —जो सबको धारण करने वाला परमात्मा है उसी की उपासना करनी योग्य है ॥२०॥

सुव्यमानः सुहस्थ सहद्रे वार्चमिन्वसि ।

रुपिं पिबन्तं बहुलं पुंरुहं पवमानाम्यर्षसि ॥२१॥

पदार्थ—(सुहस्थ) हे सर्वसामर्थ्यों को हस्तगत करने वाले परमात्मा ! आप (सहद्रे) अन्तरिक्ष में (वार्चम्) वाली की (इन्वसि) प्रेरणा करते हैं (सुव्यमानः) उपासना किए हुए आप (बहुलम्) बहुत मा (पिबन्तम्) सुवर्ण-रूपी (रुपिं) धन (पुंरुहम्) जो सबको प्रिय है (पवमानः) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मा ! आप देते हैं ॥२१॥

भाषार्थ —परमात्मा की उपासना करने से सब प्रकार के ऐश्वर्य मिलते हैं, इसलिए ऐश्वर्य की चाहना वाले पुरुष को उसकी उपासना करनी चाहिए ॥२१॥

सृजानो वारे पवमानो अव्यये वृषाव चक्रदो वने ।

देवानां सोम पवमान निष्कृत गोभिरुत्तानो अर्षसि ॥२२॥

पदार्थ—(सृजान) आप सबको सृष्ट करने वाले हैं (अव्यये, वारे) रक्षा-युक्त वरगीय पुरुष को (पवमानः) पवित्र करने वाले (वृषा) सब कामनाओं की पूर्ति करने वाले आप (वने) सब ब्रह्माण्डों में (अव, चक्रदो) शब्दावयमान हो रहे हैं (सोम) हे सर्वोत्पादक (पवमानः) सबको पवित्र करने वाले परमात्मा ! (देवानाम्) विद्वानों के (निष्कृतम्) सम्कृत अन्तःकरण का (अर्षसि) प्राप्त होते हैं, आप देने हैं (गोभिः, उत्तानः) इन्द्रियों द्वारा ज्ञानरूपी वृत्तियों से साक्षात्कार किये जाते हैं ॥२२॥

भाषार्थ—अभ्युदय और निश्वेस का हेतु एकमात्र परमात्मा ही है, इसलिए उसी की उपासना करनी चाहिए ॥२२॥

पवस्व वाक्सातयेऽमि विश्वानि काव्या ।

रव संसृद्र प्रथमो वि चरया दुवेभ्यः सोममस्तरः ॥२३॥

पदार्थ—(विश्वानि, काव्या) सर्वज्ञता के सम्पूर्ण भावों को (विश्वः) सत्य रखकर (पवस्व) आप हमका पवित्र करें, (सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मा ! (देवेभ्यः) विद्वानों के लिए आप (अस्तरः) अत्यन्त आनन्दप्रद हैं और (त्वम्) तुमने (समुद्रम्) अन्तरिक्ष रूपी कलश को (प्रवसः) सबसे प्रथम (विश्वारवः) धारण किया है, आप (वाक्सातये) तेष्वर्य धारण करने के लिए (पवस्व) हमकी पवित्र बनायें ॥२३॥

भाषार्थ—हे परमात्मा ! इस नमोमण्डल अर्थात् कोटि-कोटि ब्रह्माण्डों की एकमात्र आपने ही धारण किया है, इसलिए आप कृपा करके हमारे भावों को पवित्र बनायें जिससे हम आपकी उपासना में प्रवृत्त रहे ॥२३॥

स त् पवस्व परि पार्थिवं रजो दिव्या च सोम धर्मभिः ।

त्वां विप्रासो मतिभिर्विचक्षणशुभं हिन्वन्ति चोतिभिः ॥२४॥

पदार्थ—(पार्थिवम्, रजः) पृथिवी के परमाणु (च) और (दिव्या) शुभोक्त्यर्थ अथवा भूतो के परमाणुओं को (स, तु) वह आप (परि, पवस्व) अली प्रकार पवित्र करें (सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मा ! (धर्मभिः) तुम्हारे गुणों द्वारा (त्वाम्) तुम्हारा (विप्रासः) मेधावी लोग (मतिभिः) अपनी बुद्धि में साक्षात्कार करते हैं (विचक्षणः) हे सर्वज्ञ ! (शुभम्) सर्वोपरि शुद्धस्वरूप आपको (चोतिभिः) कर्मयोग की शक्तियों द्वारा कर्मयोगी लोग तुम्हारी (हिन्वन्ति) प्रेरणा करते हैं ॥२४॥

भाषार्थ—इस ब्रह्माण्ड के परमाणुरूप सूक्ष्म कारण की एकमात्र परमात्मा ही धारण करती तथा पवित्र करती है, इसलिए हे अग्रज ! हम में भी वह शक्ति प्रदान करें कि हम कर्मयोगी बनकर ऐश्वर्यशाली हो ॥२४॥

पवमाना असुक्षत पवित्रमति चारया ।

मस्तन्तो मत्सरा इन्द्रियाहुषा मेधाममि प्रयांसि च ॥२५॥

पदार्थ—(चारया) अपनी कृपायों की दृष्टि से (पवित्रम्) पवित्र अन्तःकरण को (अमि) लक्ष्य रखकर (अति, असुक्षतः) तुम्हारा साक्षात्कार किया जाता है (पवमाना) तुम्हारे पवित्र स्वभाव (मस्तन्तः) जो विद्वानों द्वारा साक्षात्कार किये गये हैं (मत्सरा) आनन्ददायक हैं । (इन्द्रियाः) कर्मयोगियों के हितकर

है (हृषाः) गति-शील है (च) और (मेघाम्) बुद्धि तथा (प्रसीति) ऐश्वर्यों को देने वाले जो आपके स्वभाव हैं उनसे आप हमको पवित्र करें ॥२५॥

भाषार्थ — परमात्मा के अप्रहृतपाप्मादि स्वभाव उपासना द्वारा मनुष्य को शुद्ध करते हैं, इसलिए मनुष्य को उसकी उपासना में मग्न रहना चाहिए ॥२५॥

अपो वसानः परि कोशमप्यतीन्दुहिषानः सोतुभिः ।

अनयञ्ज्योतिर्मन्दना अबीवशद्गः कुण्डानो

न निणिजम् ॥२६॥१६ ।

पदार्थः—(सोतुभिः) कर्मयोगियों से (हिवान्) प्रेरणा किया हुआ (इन्द्रु) प्रकाशस्वरूप परमात्मा (कोशम्) उनके अन्तःकरण का (वयवति) प्राप्त होता है (अपो, वसान) कर्मों का अध्यक्ष परमात्मा (ज्योति) सूर्यादि ज्योतियों का (अनयत्) उत्पन्न करने (गा) पृथिव्यादि लोकों की (अबीवशत्) वेदीप्यमान करता हुआ और (निणिजम्) अपने स्वरूप को (कुण्डान्) स्पष्ट करते हुए के (न) समान (मन्वसा) अभिव्यक्त करता है ॥२६॥

भाषार्थ — सूर्य आदि नाना ज्योतियों को उत्पन्न करने वाला परमात्मा सब कर्मों का अध्यक्ष है । वह अपनी कृपा से हमारे अन्तःकरण को प्राप्त हो ॥२६॥

इति सप्तोत्तर शततम सूक्त षोडशो वर्णश्च समाप्तः ।

यह १०७वां सूक्त और सोलहवा वंश समाप्त हुआ ।

अथ षोडशार्चस्य अष्टोत्तरशततमस्य सूक्तस्य—

अष्टि — १, २ गौरिर्बोति । ३, १४—१६ मक्ति । ४, ५ उह । ६, ७ अष्टिष्ठा । ८, ९ उह । १०, ११ कृतयशा । १२, १३ अष्टिञ्चय । पञ्चमान सोमो देवता । १४—१६ उह । १७, १८ उह । १९, २० उह । २१, २२ उह । २३, २४ उह । २५, २६ उह । २७, २८ उह । २९, ३० उह । ३१, ३२ उह । ३३, ३४ उह । ३५, ३६ उह । ३७, ३८ उह । ३९, ४० उह । ४१, ४२ उह । ४३, ४४ उह । ४५, ४६ उह । ४७, ४८ उह । ४९, ५० उह । ५१, ५२ उह । ५३, ५४ उह । ५५, ५६ उह । ५७, ५८ उह । ५९, ६० उह । ६१, ६२ उह । ६३, ६४ उह । ६५, ६६ उह । ६७, ६८ उह । ६९, ७० उह । ७१, ७२ उह । ७३, ७४ उह । ७५, ७६ उह । ७७, ७८ उह । ७९, ८० उह । ८१, ८२ उह । ८३, ८४ उह । ८५, ८६ उह । ८७, ८८ उह । ८९, ९० उह । ९१, ९२ उह । ९३, ९४ उह । ९५, ९६ उह । ९७, ९८ उह । ९९, १०० उह ।

पवस्व मधुमत्त इन्द्राय सोम कतुवित्तमा मदः ।

महि द्युधतमो मदः ॥२१॥

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! आप (मधुमत्तम्) आनन्द-स्वरूप और (कतुवित्तम्) सब कर्मों के नेता हैं (द्युधतम्) दीप्ति वाले हैं (महि, मदः) अत्यन्त आनन्द के हेतु (मदः) हर्षस्वरूप आप (इन्द्राय) कर्मयोगी को (पवस्व) पवित्र करें ॥२१॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में परमात्मा से शुभकर्मों की ओर लगने की प्रार्थना की गई है कि हे शुभकर्मों के प्रेरक परमात्मन् ! आप हमारे सब कर्मों को भली-भाँति जानत हुए भी अपनी कृपा से हमें शुभ कर्मों की ओर प्रेरित करें ताकि हम कर्मयोगी बनकर आपकी समीपता लाभ कर सकें ॥२१॥

यस्य ते पीत्वा वृद्धमो वृषायतेऽस्य पीता स्वविदः ।

स सुप्रकेतो अम्यक्रमीद्विषोऽष्ठा वाजं नैतद्यः ॥२२॥

पदार्थः—(यस्य, ते) जिस तुम्हारे (पीत्वा) आनन्द के पान करने से (वृद्धम्) कर्मों की वृद्धि करने वाला कर्मयोगी (वृषायते) वर्धतीति वृष, वृषु सिञ्चने, इस भाव से सपुपदेश द्वारा सिञ्चन करने वाले पुरुष के लिए यहाँ 'वष' शब्द आया है जिसके अर्थ सपुपदेश के हैं (अस्य, पीता) इस आनन्द के पीने से (सुप्रकेत) शोभन प्रज्ञा वाला होकर (इषः, अम्यक्रमीत्) शत्रुओं को अतिक्रमण कर जाता है (एतद्यः) अथवा (न) जैसे (वाजम्) सन्नाह का (अष्टम्) अतिक्रमण करता है इसी प्रकार कर्मयोगी पुरुष सब बलों का अतिक्रमण करता और (स्वविदः) विज्ञानी बनता है ॥२२॥

भाषार्थ — इस मन्त्र का आशय यह है कि वेद के सपुपदेश द्वारा कर्मयोगी शोभन प्रज्ञा वाला हो जाता है, यहाँ अथवा के दृष्टान्त से कर्मयोगी के बल और पराक्रम का वर्णन किया है कि जिस प्रकार अथवा सन्नाह में विजय प्राप्त करता है, इसी प्रकार कर्मयोगी विज्ञान द्वारा सब शत्रुओं का पराजय करने वाला होता है ॥२२॥

स्वं वं १ ग दं व्या पर्वमानं जनिमानिधमर्चमः ।

अमृतत्वाय धोषयः ॥३॥

पदार्थः—(पर्वमान) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् ! (त्वम्, देवता, जनिमानि) पवित्र जन्मों को लक्ष्य रखकर (अमृतम्) दीप्ति वाले आप (अमृतत्वाय) अमृतभाव का (धोषयः) धोषण करने हैं (हि) निश्चय करके (अग) हे सर्वप्रिय परमात्मन् ! आप ही सब का कल्याण करने वाले हैं ॥३॥

भाषार्थ — वही परमपिता परमात्मा विद्वान् तथा सत्त्वर्मी जीवों को कल्याण के देने वाले और वही सबका पालन-पोषण करने वाले हैं ॥३॥

येन नर्वन्वो दृश्यन्ते ऋषोर्गते येन विप्रास आपिरे ।

देवानां सुम्ने अमृतस्य चारुणो यन् अर्वास्यानशुः ॥४॥

पदार्थः—(येन) जिस तुम्हारे आनन्द से (नर्वन्वः) नवीन पुरुष (वृषयः) ध्यानी लोग (अमृतस्य) सपुपदेशों द्वारा लोगों को सुरक्षित करते हैं (येन) जिससे (विप्रास) मेधावी लोग (आपिरे) प्राप्त होते हैं (देवानाम्, सुम्ने, चारुणम्) अमृतस्व) विद्वानों के अमृतरूप सुख में जिज्ञासु विराजमान होता है (येन) जिससे (अर्वास्यानशुः) यशों की (आनन्दम्) भीमता है, और यह एककाय आप ही का आनन्द है ॥४॥

भाषार्थ — परमात्मा ही अपने अनादिसिद्ध ज्ञान द्वारा लोगों को सम्मार्ग की प्रेरणा करता है, वही सद्ब्रह्मकपी वेदों से सबका सुधार करता है वही सबको आनन्द प्रदान करने वाला है ॥४॥

एष स्य चारया सुतोऽप्यो चारैभिः पवते मदिन्तमः ।

कीठमभिरुपामिब ॥५॥१७॥

पदार्थः—(एष, स्य) वह पूर्वोक्त परमात्मा (अयम्) जो सर्वरक्षक है (चारैभिः, सुत) श्रेष्ठ साधनों द्वारा साक्षात्कार किया हुआ (चारया) आनन्द की वृष्टि से (पवते) पवित्र करता है (मदिन्तम्) वह आनन्दस्वरूप (अपाम्, ऊर्मि, इष) समुद्र की लहरों के समान (कीठम्) क्रीडा करता हुआ सब ब्रह्माण्डों का निर्माण करता है ॥५॥

भाषार्थ — यहाँ समुद्र की लहरों का दृष्टान्त अनायास के अभिप्राय से है साकार के अभिप्राय से नहीं अर्थात् जिस प्रकार मनुष्य अनायास ही श्वासादि व्यवहार करता है इसी प्रकार लीलाभाज से परमात्मा इस ससार की रचना करता है ॥५॥

य उक्षिया अप्या अन्तरश्मनो निर्गा अकुन्तदोषसा ।

अमि ब्रज तन्निषे गव्यमश्वयै मर्मिषं वृष्णावा रुञ्ज ॥६॥

पदार्थः—(य) जो परमात्मा (अप्या, उक्षिया) अपनी व्याप्तिशील शक्तियों से (अन्तरश्मन) मेघों के भीतर (अश्वयै अकुन्तत्) बल से छेदन करता हुआ (निर्गा) निरन्तर शब्दायमान होकर (गव्यम्) इस ब्रह्माण्डकपी समुदाय के ममका (अमि, तन्निषे) चारों ओर व्याप्त हो रहा है और जो (गव्यम्) ज्ञान तथा (अश्वयै) कम की शक्तियों की (मर्मिषं) बल के समान चारण कर रहा है उसमें यह प्राथना है कि (वृष्णा) हे धृतिरूप परमात्मन् ! (आरुञ्ज) आप हमारी बाधक शक्तियों का नाश करें ॥६॥

भाषार्थ — वह पूर्ण परमात्मा जो इस ब्रह्माण्ड में सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है, वही मङ्गलमय प्रभु सब विघ्नों को निवृत्त करके कल्याण का देने वाला और वही सब पापों का क्षय करने वाला है ॥६॥

आ सोता परि विच्रुताश्च न स्तोममप्युरे रजस्तुरम् ।

वनमृद्यदुप्रतम् ॥७॥

पदार्थः—(वनम्, न) जो विद्युत् के समान (अप्युरम्) अन्तरिक्षक पदार्थों को गति देने वाला, (रजस्तुरम्) मेजस्वी पदार्थों का गति देने वाला और (वनमृद्यम्, उदप्रतम्) जो सर्वत्र आनन्द-प्रोत हो रहा है ऐसे (स्तोमम्) स्तुतियोग्य परमात्मा को (वरिचिञ्चलम्, आ) अपनी उपासनारूप बारि से भली प्रकार सिञ्चन करते हुए उसका (सोत) साक्षात्कार करें ॥७॥

भाषार्थ — विद्युत् आदि नानाविध क्रिया शक्तियों का प्रदाता, निर्माता तथा प्रकाशक एकमात्र परमात्मा ही है, वही सबका उपासनीय और वही सबका कल्याण का देने वाला है ॥७॥

सहस्रवार वृषमं पयोवृषं प्रियं देवाय जन्मने ।

अतेन य अतजातो विषावधे राजा देव अतं वृहत् ॥८॥

पदार्थः—(सहस्रवारम्) जो अनन्त प्रकार की धाराओं से (वृषम्) कामनाओं का पूर्ण करने वाला (पयोवृषम्) जो अन्नादि ऐश्वर्यों से परिपूर्ण और (प्रियम्) जो सर्वप्रिय है, ऐसे परमात्मा से मैं (देवाय, जन्मने) दिव्य जन्म के लिये प्रार्थना करता हूँ, जो (अतेन) प्रकृतिरूपी अत से (अतजातः) अतजात अर्थात् सर्वत्र विद्यमान है (विषावधे) जो सर्वत्र विशेष रूप से वृद्धि को प्राप्त (य) जो (देवः) दिव्यस्वरूप और जो (राजा) सब भूतों का स्वामी है वही (अतं वृहत्) एकमात्र सर्वोपरि सत्य है, उसी परमात्मा की हम लोग उपासना करें ॥८॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में प्रकृति को "अत" इस अभिप्राय से कहा गया है कि प्रकृति परिणामी नित्य है—अर्थात् परिणामी को प्राप्त होकर नाश नहीं होती, शेष सब अर्थ स्पष्ट हैं ॥८॥

अमि द्यम्न वृहदश इषस्पते दिदीहि देव देवयुः ।

वि कोशं मध्यम युष ॥९॥

पदार्थः—(द्यम्नम्) दीप्ति वाला (वृहत्, यश) बड़े यश वाला (इषस्पते) हे ऐश्वर्यों के पति परमात्मन् ! (अमि, विदीहि) आप हमको ऐश्वर्य प्रदान करें (देवयुः) दीप्ति को प्राप्त (देव) दिव्यस्वरूप परमात्मन् ! (मध्यमम्, कोशम्) अन्तरिक्ष कोश को (वि, युष) आप हमें विशेष रूप से समाश्रित करें ॥९॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में परमात्मा से ऐश्वर्य-प्राप्ति की प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मन् ! आप ऐश्वर्यरूप सम्पूर्ण कोशों के पति हैं, कृपा करके हमें भी विशेष रूप से सम्पत्तिशील बना दें ॥९॥

आ वक्ष्यस्व सुदृशं चक्षुः सुतो विशां वह्निं चिन्तिः ।

ष्टि दिवः पक्षस्व शीतिमपां जिह्वं गविष्टये चियः ॥१०॥१८॥

पदार्थः—(सुदृशं) हे सर्वज्ञ परमात्मन् ! आप (चक्षुः) प्रकृति तथा जीवस्वरूप व्याप्य पदार्थों में (सुतः) सर्वत्र विद्यमान (विशां) सब प्रजाओं के (वह्निः) अग्नि (चिन्तिः) समान (विष्टये) बोझा—नेता है, आप (या, वक्ष्यस्व) हमें प्राप्त हों (चियः) छ लोक की (गविष्टये) गविष्ट को (पक्षस्व) पवित्र करें (शीतिम्) कर्मों की गति को पवित्र करें (जिह्वं) ज्ञान और (चियः) कर्मों की इच्छा करने वाले पुरुष की (जिह्वं) अपनी शक्ति में परिपूर्ण करें ॥१०॥

भाषार्थ—जिम प्रकार अग्नि एक पदार्थ को स्थानान्तर को प्राप्त कर देती है अर्थात् अपनी तेजोमयी शक्ति से गतिशील बना देती है, इसी प्रकार परमात्मा ज्ञानी तथा सुकर्म पुरुष को गतिशील बनाता है जिसमें पुरुष शक्तिमय होकर उसकी समीपता को उपलब्ध करता है ॥१०॥

युतयु स्वं पदुपुते सुदृशं चक्षुः सुतो दिवो दुहुः ।

विश्वं वक्षन्ति विभ्रतम् ॥११॥

पदार्थः—(स्पष्टयुः) उम उक्त परमात्मा को (सुदृशं) जो आनन्द से भरपूर (सुदृशं) धन्य शक्तियों वाला (विष्टयुः) छ लोक से आनन्द की वृष्टि करने वाला (विष्टयुः) और जो सब ऐश्वर्यों के (विष्टयुः) धारण करने वाला है, उसको (दुहुः) ज्ञानवृत्तियों से परिपूर्ण करते हैं ॥११॥

भाषार्थ—ज्ञानवृत्तियों परमात्मा का साक्षात्कार इस प्रकार करती है कि साक्षात्कार भङ्ग करके सर्वव्यापक परमात्मा को अभिव्यक्त करती है, इसी का नाम वृत्तिव्याप्ति है ॥११॥

वृषा वि जने जनयुर्कर्मस्यः प्रतप्युज्योतिषा तमः ।

स सुष्टुतः कृषिर्निर्जिज्ञे दधे त्रिषात्स्य दंससा ॥१२॥

पदार्थः—(जनस्य) अमरणधर्मा परमात्मा (वृषा) जो सब कामनाओं की वृष्टि करने वाला है वह (जनयुः) अपनी ज्योति को प्रकाश करता हुआ (विजने) जायमान कथन किया जाता है (ज्योतिषा) अपनी ज्ञानरूपी ज्योति से (तमः, प्रतपन्) अज्ञान को दूर करता हुआ (कृषिः) विद्वानो स वणि (निर्जिज्ञम्) निराकार के पद को (दधे) धारण करता है, और (प्रस्य, दंससा) इसके धन्य कर्मों से (त्रिषात्) तीनों गुणों की आश्रयभूत प्रकृति स्थिर है (स) उक्त गुण-सम्पन्न परमात्मा (सुष्टुतः) भली-भांति उपासना किया हुआ मद्गति प्रदान करता है ॥१२॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा को जायमान उपचार से कथन किया गया है वस्तुतः नहीं, वास्तव में वह अजर, अमरादि गुणसम्पन्न है, वह अपने उपासकों को कामनाओं को पूर्ण करने वाला और उनकी सद्गति का प्रदाता है ॥१२॥

स सुन्वे यो वसन्ता यो श्यामानेता य इच्छानाम् ।

सोमो यः सुक्षितीनाम् ॥१३॥

पदार्थः—(स) वह परमात्मा (यः) जो (सुन्वे) सब ससार को उत्पन्न करता (यः) जो (सोमः) सर्वोत्पादक (वसन्ताम्) सब धनो, (श्यामानः) ऐश्वर्यों का (श्यामानः) प्रेरक और (यः) जो (इच्छानां, सुक्षितीनाम्) सम्पूर्ण लोक-लोकांस्तरों का अधिष्ठाता है वह हमारे ज्ञान का विषय हो ॥१३॥

भाषार्थ—सब पदार्थों का अधिष्ठाता परमात्मा है अर्थात् परमात्मा सब पदार्थों का आधार और सब पदार्थ प्राप्य है । हे भगवन् ! आप हमारे ज्ञान की वृद्धि करें कि हम लोग आपकी समीपता को प्राप्त होकर आनन्द का उपभोग कर सकें ॥१३॥

यस्य न इन्द्रः पिबाक्षस्य मरुतो यस्य वायुमणा मराः ।

आयेने मित्रावरुणा करामह एन्द्रमर्षे महे ॥१४॥

पदार्थः—(नः) हमारा स्वामी परमात्मा (यस्य) जिसके आनन्द को (इन्द्रः) कर्मयोगी (पिबत्) पान करते (यस्य) जिसके आनन्द को (मरुतः) विद्वानों का गण पान करता (यस्य) जिसके आनन्द को (अर्चयन्) कर्मों के साथ (अर्चः) कर्मयोगी उपलब्ध करता और (वेणुः) जिससे (मित्रावरुणा) अध्यापक तथा उपदेशक (करामहे) सद्गति करते हैं (महे, अर्चसे) अत्यन्त रक्षा के लिये (इन्द्रम्) कर्मयोगी को जो उत्पन्न करता है वही हमारा उपास्य देव है ॥१४॥

भाषार्थ—जो परमात्मा नाना प्रकार की विद्याओं और इन विद्याओं के नेता कर्मयोगियों तथा ज्ञानयोगियों को उत्पन्न करता जिससे शिक्षा प्राप्त करके अध्यापक तथा उपदेशक धर्मोपदेश करते और जो बुद्धि दमन के लिये रक्षक उत्पन्न करता है, वही हमारा पूजनीय देव है । उसी की उपासना करनी योग्य है ॥१४॥

इन्द्राय सोमं पारुषे नृभिर्दत्तः स्वायुषो मुदिन्तमः ।

पर्वस्व मधुमक्षसः ॥१५॥

पदार्थः—(सोमः) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (इन्द्राय, स्वायुषे) कर्मयोगी की वृद्धि के लिये (नृभिः, दत्तः) साक्षात्कार किये हुए आप जो (मधुमक्षसः)

अत्यन्त मीठे और (मधुमक्षसः) आह्लादक गुणों को धारण किये हुए हैं (स्वायुषः) स्वाभाविक शक्ति द आप (पर्वस्वः) हमारे ज्ञान का विषय हों ॥१५॥

भाषार्थ—हे आनन्दवर्धक तथा आह्लादजनक गुण सम्पन्न परमात्मन् ! आप ऐसी कृपा करें कि हम लोग ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी बनकर आपका साक्षात्कार करते हुए आनन्द को प्राप्त हो ॥१५॥

इन्द्रस्य हादि सोमवानमा विषं समुद्रमिव सिन्धवः ।

जुष्टो मित्राय वरुणाय वायवे दिवो विष्टम् उत्तमः ॥१६॥१९॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (इन्द्रस्य) कर्मयोगों के (हादि) हृदयरूप (सोम-वानम्) धन्य करण का (भाविशः) प्राप्त हो (इव) जिस प्रकार (सिन्धवः) नदियाँ (समुद्रम्) समुद्र का प्राप्न होती हैं इसी प्रकार हमारी वृत्तियाँ आपको प्राप्त हो, आप (मित्राय) अध्यापक के लिये और (वरुणाय) उपदेशक के लिये (वायवे) ज्ञानयोगी के लिये (जुष्टः) प्रीति में युक्त है और आप (विष्टः) छ लोक का (उत्तमः) सर्वोपरि (विष्टम्) सहारा है ॥१६॥

भाषार्थ—कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड जिस परमात्मा के आधार पर स्थित है और जो कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी इत्यादि योगीजनों का विद्याप्रदाता है, वही एकमात्र उपास्यदेव है ॥१६॥

इति अष्टोत्तरशततमं सूक्तमेकीर्णविंशो वसंश्च समाप्तः ।

यह १०८वां सूक्त और १६वां वसं समाप्त हुआ ।

अथ द्वाविंशत्युक्तस्य नवोत्तरशततमस्य सूक्तस्य—

१—२२ धन्यो धिषण्या ऐश्वरा ऋषि ॥ पवमान सोमो देवता ॥ इन्द्र—१, ७, ८, १०, १३, १४, १५, १७, १८ आर्चो भुग्मिनायत्री । २—६, ९, ११, १२, १६, २२ आर्चो न्वराह्णायत्री । २०, २१ आर्चो गायत्री । १६ पादनिवृत्त-गायत्री ॥ षडङ्ग स्वर ॥

अथ कर्मयोगिन गुणा वर्ण्यन्ते—

अथ कर्मयोगी के गुणों का वर्णन करने हैं—

परि प्र चन्वेन्द्राय सोम स्वादुमित्राय पूष्णे भगाय ॥१॥

पदार्थः—(मित्राय) मित्रारूप गुण वाले (पूष्णे) सद्गुणों द्वारा पुष्टि करने वाले (भगाय) ऐश्वर्य वाले (इन्द्राय) कर्मयोगी के लिये (सोमः) हे सोम ! आप (स्वादुः) उत्तम फल के लिये (परि, प्र, चन्वः) भली प्रकार प्रेरणा करें ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा उद्योगियों तथा कर्मयोगियों के लिये नानाविध स्वादु फलोंको उत्पन्न करता है अर्थात् सब प्रकारके ऐश्वर्य और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों फलों का भाक्ता कर्मयोगी तथा उद्योगी ही हो सकता है, अन्य नहीं । इस-लिये पुरुष का कर्मयोगी तथा उद्योगी बनना चाहिये ॥१॥

इन्द्रस्ते सोम सतस्य पेयाः कृत्वे दक्षाय विश्वं च दुवाः ॥२॥

पदार्थः—(सोमः) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (ते) तुम्हारे (सतस्य) साक्षात्काररूप रम को (इन्द्रः) कर्मयोगी (कृत्वे) विज्ञान तथा (दक्षाय) वातुर्ग के लिये (पेयाः) पान करने (च) और (विश्वे, देवाः) सब देव तुम्हारे आनन्द को पान करें ॥२॥

भाषार्थ—परमात्मानन्द के पान करने का अधिकार एकमात्र दवीसम्पत्ति वाले पुरुषों को ही हो सकता है, अन्य को नहीं । इसी अभिप्राय से यहां कर्मयोगी, ज्ञानयोगी तथा देवों के लिए ब्रह्माभूत का वर्णन किया गया है ॥२॥

एवामृताय महेष्वाय स शुक्रो अर्षं दिव्यः पीयूषः ॥३॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (शुक्रः) आप बलस्वरूप (दिव्यः) दिव्यस्वरूप (पीयूषः) विद्वानों के लिए अमृत है (सः) उक्त गुणसम्पन्न आप (महे) सदा के निवासाय (अमृताय) मुक्ति, सुख तथा (अमृताय) दोष निवृत्ति के लिये (एव) इस प्रकार (अर्षः) प्राप्त हो जिससे हम सदैव आपके आनन्द को भोग सकें ॥३॥

भाषार्थ—यहाँ मुक्तिरूप सुख का “पीयूष” शब्द से वर्णन किया है । ब्रह्मानन्द का नाम ही पीयूष है और उसी को अमृत, पीयूष, मुक्ति इत्यादि नाना प्रकार के शब्दों से कथन किया गया है ॥३॥

पर्वस्व सोमं महान्समुद्रः पिता देवानां विश्वामि धाम ॥४॥

पदार्थः—(सोमः) हे सर्वोत्पादक ! आप (समुद्रः) “सम्पद्गुं द्रवन्ति भूतानि यस्मात् स समुद्रः”—जिससे पृथिव्यादि सम्पूर्ण लोक-लोकांस्तर उत्पन्न होते हैं उसका नाम यहाँ “समुद्र” है और (महान्) सबसे बड़ा (देवानां) सूर्यादि देवों का (पिता) निर्माण करने वाला (विश्वः, अमि, धाम) सबको लक्ष्य रखकर है ईश्वर ! आप हमको पवित्र करें ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा परमात्मा जो आकाशवत् सर्वत्र परिपूर्ण है उसी की उपासना से मनुष्य मुक्तिधाम को प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं ॥४॥

शुक्रः पर्वस्व देवेभ्यः सोम दिवे पृथिव्यै शं च प्रजायै ॥५॥

पदार्थः—(देवेभ्यः) आप सब विद्वानों को (पर्वस्वः) पवित्र करें (सोमः) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (दिवे) क्षुल्लिक (पृथिव्यै) पृथिवीलोक (च) और (प्रजायै) प्रजा के लिए (शं) कल्याणकारी हो (शुक्रः) क्योंकि आप बलस्वरूप हैं ॥५॥

भाषार्थ—परमात्मा सम्पूर्ण प्रजाओं के लिए आनन्द की वृष्टि करने वाला है अर्थात् वही आनन्द का स्रोत होने के कारण, उसी से आनन्द की लहरें इतस्तत् प्रसार पाती हैं, किसी अन्य स्रोत से नहीं ॥५॥

द्विबो धर्तासि शुक्रः पीयूषः सस्ये विधर्मन्वाजी पर्वस्व ॥६॥

पदार्थ—(द्विब धर्ता, असि) हे परमात्मन् ! आप शुक्र के वाहक और (सस्ये, विधर्मन्) सत्यरूप यज्ञ में (पीयूषः) समुत्त है (शुक्रः) दीप्तिमान तथा (वाजी) बलस्वरूप आप (पर्वस्व) हमको पवित्र करें ॥६॥

भाषार्थ—शुक्र के वाहक, समुत्त, देदीप्यमान तथा बलस्वरूप परमात्मा जिसने सूर्य, चन्द्रमादि सब लोक-लोकान्तरो का निर्माण किया है वही हम सबका एकमात्र उपास्य देव है, अन्य नहीं ॥६॥

पर्वस्व सोम धूमनी सुधारो महामर्षो नामतु पूर्यः ॥७॥

पदार्थ—(सोम) हे सोम गुणसम्पन्न तथा सर्वोत्पादक परमात्मन् ! आप (धूमनी) यज्ञस्वरूप (सुधारः) समुत्तस्वरूप तथा (महामर्षः, धूमनी) बड़े-बड़े रक्षकों में (धनुः, पूर्यः) सबसे मुख्य रक्षक होने से आप (पर्वस्व) हमको पवित्र करें ॥७॥

भाषार्थ—सर्वोपरि परमात्मा जिसका यज्ञ महान्—सबसे बड़ा है, वही हमारा रक्षक और वही एकमात्र उपास्य देव है ॥७॥

नृमिष्यमानो जज्ञानः पतः क्षुरद्विषानि मन्द्रः स्ववित् ॥८॥

पदार्थ—(नृमिष्यमान) समीचीन पुरुषों द्वारा साक्षात्कार किये हुए (जज्ञानः) सर्वत्र आधिपत्य को प्राप्त (पतः) पवित्र (मन्द्रः) आनन्दस्वरूप (स्ववित्) सर्वत्र (विषयानि) सम्पूर्ण ऐश्वर्य (क्षुरत्) हमको दें ॥८॥

भाषार्थ—परमात्मा का साक्षात्कार समीचीन पुरुषों को ही होता है अर्थात् जप, तप, सयम तथा अनुष्ठान द्वारा वही लोग साक्षात्कार करते हैं। वह परमात्मा अपनी दिव्य ज्योतिषों से सर्वत्र आधिपत्य को प्राप्त और नित्य शुद्ध-शुद्ध सुखस्वभाव है, वह पिता हमें सब प्रकार का सुख प्रदान करे ॥८॥

इन्दुः पुनानः प्रजाधराणः करुद्विषानि द्विषानि नः ॥९॥

पदार्थ—(इन्दुः) सर्वप्रकाशक (पुनानः) सबको पवित्र करने वाला (प्रजा, धराणः) प्रजाओं के ऐश्वर्य को विशाल करता हुआ परमात्मा (विषयानि, द्विषानि) सम्पूर्ण ऐश्वर्य (नः) हमको (करत्) प्रदान करे ॥९॥

भाषार्थ—जो परमात्मा सम्पूर्ण प्रजाओं के ऐश्वर्य को बढ़ाता और जो स्वतः प्रकाश तथा स्वयम्भू है वही हमारा उपास्य देव है। उसी की उपासना करता हुआ पुरुष आनन्द लाभ करता है, अन्यथा नहीं ॥९॥

पर्वस्व सोम क्रत्वे दक्षायाश्चो न निक्तो वाजी चनाय ॥१०॥२०

पदार्थ—(सोम) हे सोम गुणसम्पन्न परमात्मन् ! (क्रत्वे) विज्ञान के लिए (दक्षाय) वातुर्य प्राप्ति के लिए (पर्वस्व, नः) विद्युत् समान (निक्ता) वेगवान् (वाजी) बलस्वरूप परमात्मा (चनाय) धन के लिए (पर्वस्व) पवित्र करें ॥१०॥२०॥

भाषार्थ—जिस प्रकार विद्युत् प्रत्येक पदार्थ को देदीप्यमान करता और सब पदार्थों का प्रकाशक तथा उद्दीपक है, इसी प्रकार परमात्मा सबको उद्दीपन करके अपने-अपने कर्मों में प्रवृत्त करता है और कर्मयोगी पुरुष का सदैव धन का लाभ होता है ॥१०॥२०॥

तं तं सोतारो रसं मदाय पुनन्ति सोमं महे धूमनाय ॥११॥

पदार्थ—(सोतारः) उपासक लोग (तं) तुम्हारे (तं) उस (सोम) वास्तव्य (रस) आनन्द को (मदाय) आनन्दित होने के लिए तथा (महे, धूमनाय) बड़े ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए आरणा द्वारा (पुनन्ति) पवित्र करते हैं ॥११॥

भाषार्थ—इस मन्त्र का भाव यह है कि उपासक लोग इस विराटस्वरूप को देखकर ईश्वर की धारणा अपने हृदय में करने हैं, यही इस ऐश्वर्य को पवित्र बनाना है ॥११॥

शिशुं जज्ञान हरिं मृजन्ति पवित्रे सोमं देवेभ्य इन्दुम् ॥१२॥

पदार्थ—(शिशुः) सर्वोपरि प्रशसनीय (जज्ञान) सर्वत्र विद्यमान (हरिः) सब दुःखों को हरण करने वाला (इन्दुः) प्रकाशस्वरूप (सोम) सौम्यस्वभाव परमात्मा को (पवित्रे) पवित्र अन्न करण में (देवेभ्यः) दिव्यगुणों की प्राप्ति के लिए (मृजन्ति) श्रद्धापूर्वक साक्षात्कार करते हैं ॥१२॥

भाषार्थ—जो शिशु-शिशु में यज्ञों द्वारा परमात्मा का यजन करते हैं उनका नाम "श्रद्धाविग्" है अर्थात् इस विराटस्वरूप की महिमा को देखकर जो आध्यात्मिक यज्ञादि द्वारा परमात्मा की उपासना करने हैं, उन्हीं को परमात्मा का साक्षात्कार होता है ॥१२॥

इन्दुः पविष्ट चारुपेदायापामपस्थे कविर्मगाय ॥१३॥

पदार्थ—(इन्दुः) प्रकाशस्वरूप परमात्मा (कविः) जो सर्वज्ञ है वह (अर्थात्, उपस्थे) कर्मों की शक्ति में (मगाय) ऐश्वर्य प्राप्ति तथा (चारु, मदाय) सर्वोपरि आनन्दप्राप्ति के लिए (पविष्ट) हमको पवित्र बनाता है ॥१३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र का भाव यह है कि जो पुरुष यज्ञादि कर्म तथा अन्य सत्कर्म करते हैं, उन्हीं को परमात्मा पवित्र बनाता है जिससे वह ऐश्वर्य प्राप्ति द्वारा आनन्दोपयोग करते हैं ॥१३॥

विमर्ति चारिन्द्रस्य नाम येन विरवानि बुधा जज्ञान ॥१४॥

पदार्थ—(इन्द्रस्य) परमात्मा कर्मयोगी के (चारु, नाम) सुन्दर शरीर को (विमर्ति) निर्माण करता है (येन) जिससे वह (विरवानि) सम्पूर्ण (बुधा) अज्ञान (जज्ञान) नाश करता है ॥१४॥

भाषार्थ—इस मन्त्र का तात्पर्य यह है कि यद्यपि स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण ये तीनों प्रकार के शरीर सब जीवों का प्राप्त है परन्तु कर्मयोगी के सूक्ष्म शरीर में परमात्मा एक प्रकार का दिव्यभाव उत्पन्न कर देता है जिससे अज्ञान का नाश और ज्ञान की वृद्धि होती है। इस भाव से मन्त्र में कर्मयोगी के शरीर को बनाना विज्ञा है ॥१४॥

पिबन्त्यस्य विषं देवासो गोमिः शीतस्य नृभिः सुतस्य ॥१५॥

पदार्थ—(नृभिः सुतस्य) समीचीन पुरुषों द्वारा साक्षात्कार किया हुआ (गोमिः, शीतस्य) जो ज्ञानवृत्तियों से दृढ़ अभ्यास किया गया है, (अस्य) उससे परमात्मा के आनन्द को (विषं, देवासः) सम्पूर्ण विद्वान् (पिबन्ति) पान करते हैं ॥१५॥

भाषार्थ—परमात्मा का आनन्द इन्द्रिय संयम द्वारा दृढ़ अभ्यास के बिना कदापि नहीं मिल सकता, इसलिए पुरुष को चाहिये कि वह श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन द्वारा दृढ़ अभ्यास करके परमात्मा के आनन्द को लाभ करे ॥१५॥

प्र सुवानो अक्षाः सहस्रचारस्तिरः पवित्रं वि वारुमर्ष्यम् ॥१६॥

पदार्थ—(सहस्रचारः) अनन्त सामर्थ्ययुक्त परमात्मा (सुवानः) साक्षात्कार किया हुआ (विचारः, अण्यः, स्तिरः) आचरण का निरस्कार करके (पवित्रं) पवित्र अन्न करण को (अक्षाः) अपने ज्ञान के प्रवाह से सिञ्चन करता है ॥१६॥

भाषार्थ—जब तक मनुष्य में अज्ञान बना रहता है तब तक वह परमात्मा का साक्षात्कार कदापि नहीं कर सकता इसलिये जिज्ञासु को आवश्यक है कि वह परमात्मा के स्वरूप को ढकने वाले अज्ञान का नाश करके परमात्मदर्शन करे। अज्ञान, अविद्या तथा आचरण ये सब पर्याय शब्द हैं ॥१६॥

स वाक्यंवाः सहस्ररेता अग्निर्मृजानो गोमिः श्रीणानः ॥१७॥

पदार्थ—(अग्निः, मृजानः) कर्मों द्वारा साक्षात्कार करके (गोमिः, श्रीणानः) ज्ञानरूप वृत्तियों के अभ्यास से परिपक्व किया हुआ (सहस्ररेताः) अनन्त सामर्थ्यशाली परमात्मा (वाक्यः) जो ऐश्वर्यशाली है (सः) वह अपनी ज्ञानमुखा से (अक्षाः) हमको सिञ्चन करता है ॥१७॥

भाषार्थ—जब दृढ़ अभ्यास से परमात्मा का परिपक्व ज्ञान हो जाता है तब परमात्मज्ञान जो समुत्त के समान है वह उपासक को आनन्द प्रदान करता है, इसी का नाम यहाँ सिञ्चन करना है ॥१७॥

प्र सोम याहीन्द्रस्य कुक्षा नृमिष्यमानो अग्निभिः सुतः ॥१८॥

पदार्थ—(अग्निभिः, सुतः) चित्तवृत्तियों के मयम द्वारा साक्षात्कार किये हुए (नृभिः, योमानः) समीचीन पुरुषों के लक्ष्य (सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! आप (इन्द्रस्य) कर्मयोगी के (कुक्षा) अन्न करण में (याहि) प्राप्त हो ॥१८॥

भाषार्थ—इस मन्त्र का भाव यह है कि जो पुरुष उसी एकमात्र परमात्मा का अपना लक्ष्य बनाते हैं उनको परमपिता परमात्मा अन्नरूप देदीप्यमान करते हैं ॥१८॥

असंखि वाजो तिरः पवित्रमिन्द्राय सोमः सहस्रचारः ॥१९॥

पदार्थ—(सहस्रचारः) अनन्त सामर्थ्ययुक्त (सोम) सर्वोत्पादक परमात्मा (इन्द्राय) कर्मयोगी के लिए (असंखि) उपदेश द्वारा प्राप्त होते हैं (वाजो) वह बलस्वरूप परमात्मा (तिरः) अज्ञान का निरस्कार करके (पवित्र) अन्न करण को पवित्र बनाते हैं ॥१९॥

भाषार्थ—परमपिता परमात्मा जो इस जगत्पर ब्रह्माण्ड का अधिपति है, वह अनन्त सामर्थ्ययुक्त है। उसके सामर्थ्य को उपदेशों द्वारा कर्मयोगी लाभ करता है ॥१९॥

अकृञ्चस्तेन मध्वो रसेनेन्द्राय कृष्ण इन्दुं मदाय ॥२०॥

पदार्थ—(एनः) उक्त परमात्मा को (मध्वः, रसेन) उसके माधुर्ययुक्त रस से (कृष्णे) सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले (इन्द्राय) कर्मयोगी के (मदाय) आनन्द के लिए (इन्दुः) स्वप्रकाश परमात्मा का उपासक लोग (अकृञ्चस्तेन) ज्ञानवृत्ति द्वारा योग करते हैं ॥२०॥

भाषार्थ—परमात्मयोग के अर्थ ब्रह्मविषयणी वृत्ति द्वारा परमात्मा के योग का नाम "परमात्मयोग" है अर्थात् उपासक लोग ज्ञानवृत्ति द्वारा परमात्मा के समीपी होकर परमात्मरूप माधुर्य रस का पान करने हुए तृप्त होते हैं ॥२०॥

देवेभ्यस्त्वा वृषा पाजसेऽपो वसानं हरिं मृजन्ति ॥२१॥

पदार्थ—(देवेभ्यः) विद्वानों के लिए (वाक्ये) बल के लिए (अण्यः, वसानं) प्रकृतिरूप व्याप्य वस्तु में निवास करते हुए (हरिः) अविद्या का हरण करने

वाले (त्वां) तुमको (वृषा) कर्मयोग में अनासक्त होकर (भुज्जित) उपासक लोग साक्षात्कार करते हैं ॥२१॥

भाषार्थः—विद्याप्राप्ति द्वारा विद्यामं बनना, बलवान् होना तथा नानाविध ऐश्वर्य प्राप्त करके ऐश्वर्यशाली बनना परमात्मा की उपलब्धि के बिना कदापि नहीं हो सकता इसलिए ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले पुरुषों का कर्तव्य है कि वह ज्ञान द्वारा परमात्मा को उपलब्ध करें ॥२१॥

इन्द्रिन्द्राय तोषते नि तोषते ओणन्नुग्रो रिणक्षपः ॥२२॥२१॥

पदार्थः—(इन्द्र.) सर्वप्रकाशक परमात्मा (इन्द्राय) कर्मयोगी के लिये (तोषते) साक्षात्कार किया जाता है (उषः) उपलब्ध परमात्मा (ओणन्) अपनी प्रेरणा द्वारा (अप, रिणन्) मन्दकर्मों का दूर करता हुआ (नि, तोषते) निरन्तर अज्ञान का नाश करता है ॥२२॥

भाषार्थः—इस मंत्र का अर्थ यह है कि सुख की इच्छा वाले पुरुष को मन्दकर्मों का संबंध त्याग करना चाहिए, जब तक पुरुष मन्दकर्म नहीं छोड़ता तब तक वह परमात्मपरायण कदापि नहीं हो सकता और न सुख उपलब्ध कर सकता है। इसी अभिप्राय से मंत्र में अज्ञान के नाश द्वारा मन्दकर्मों के त्याग का विधान किया है ॥२२॥

१०६वा सूक्त और २१वां वयं समाप्त ।

अथ द्वादशसंख्य ब्रह्मोत्तराततमस्य सूक्तस्य

१—१२ अथर्वसंख्य ऋषी ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्दः—१, २, १२ निचुबुत्पु ॥ ३ विराडनुत्पु ॥ १०, ११ अनुत्पु ॥ ४, ७, ८ विराड्बृहती ॥ ५, ६ पादनिचुबृहती ॥ ९ बृहती ॥ स्वर—१-३, १०, १२ गान्धारः । ४—२ मध्यमः ॥

पर्युं प्र चन्व वाजसातये परिं वृत्राणि मृक्षणिः ।

द्विस्तरस्याष्टगुणा न ईयसे ॥१॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! आप (वाजसातये) ऐश्वर्य प्रदान के लिए हमको (परि, प्र, चन्व) भली-भाँति प्राप्त हों (मृक्षणि) सहनशील आप (वृत्राणि) अज्ञानों को नाश करने के लिए हमें प्राप्त हो (ऊ) और (द्विस्तरस्या) ऋणों को दूर करने वाले आप (द्विस्) शत्रुओं को (परि, तरन्व) भली प्रकार नाश करने के लिए (न) हमको (ईयसे) प्राप्त हों ॥१॥

भाषार्थः—जो पुरुष ईश्वरपरायण होकर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं वही परमात्मा को उपलब्ध करने वाले कह जाते हैं या जो कहो कि उन्हीं को परमात्मप्राप्ति होती है और वही अपने ऋणों से मुक्त होते हैं और वही शत्रुओं का नाश करके ससार में अभय होकर विचरते हैं। स्मरण रह कि पूर्वस्थान को त्यागकर स्वान्तर प्राप्तिरूप प्राप्ति परमात्मा में नहीं चट सकती ॥१॥

अनु हि त्वां सुतं सोमं मदीमसि महे समंराज्ये ।

वाजो अभि पवमान प्र गाहसे ॥२॥

पदार्थः—(सोम) हे सोम गुणमय परमात्मन् (महे, समंराज्ये) व्यापक बड़े राज्य में (त्वा, सुत) साक्षात्कार को प्राप्त आप (अनु, मदीमसि) हमको आनन्दित करें (पवमान) हे सबको पवित्र करने वाले भगवन् (वाजान्, अभि) ऐश्वर्यों को लक्ष्य रखकर (प्र, गाहसे) हमको प्राप्त हो ॥२॥

भाषार्थः—मंत्र में ऐश्वर्यों के लक्ष्य का तात्पर्य यह है कि ईश्वर में आध्यात्मिक तथा आधिभौतिक दोनों प्रकार के ऐश्वर्य हैं, जो पुरुष मुक्तिसुख को लक्ष्य रखते हैं उनको नि श्रेयसरूप आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है और जो सांसारिक सुख की लक्ष्य रखकर ईश्वरपरायण होते हैं उनको परमात्मा अमृतद्वय रूप आधिभौतिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं ॥२॥

अजीजनो हि पवमान सूर्यं विधारे शक्मना पर्यः ।

गोजीरया रंभमाणः पुरन्ध्या ॥३॥

पदार्थः—(पवमान) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् ! आप (पर्य, विधारे) जलो को धारण करने वाले अन्तरिक्ष देश में (शक्मना) अपनी शक्ति से (सूर्यम्) सूर्य को (अजीजनः) उत्पन्न करते हैं और (गोजीरया, पुरन्ध्या) पृथिव्यादि लोकों की प्रेरणा करने वाली बड़ी शक्ति से भी (रंभारया) अत्यन्त बेग-वान् हैं ॥३॥

भाषार्थः—इस मंत्र का भाव यह है कि वह परमपिता जो अमृतद्वय तथा नि-शेष का दाता है, उसका प्रमुख विद्युत् से भी अधिकतर है ॥३॥

अजीजनो अमृतं मर्त्येषां श्रुतस्य धर्मममृतस्य चारुणः ।

सदासरो वाजमृच्छा अनिष्यदत् ॥४॥

पदार्थः—(अमृत) हे सदा एकरस तथा अरामरसादि वर्गों से रहित परमात्मन् ! आप (मर्त्येषां, वा) मनुष्यों के सम्मुख होने के लिए (चारुण, अमृतस्य, धर्मम्) सुन्दर अमिताली परमाणुओं को धारण करने वाले अन्तरिक्ष देश में (अजी-जनः) सूर्यादि विषय पदार्थों को उत्पन्न करके (सदा, सरोः) सदैव विचरते हैं

इसलिए (वाजं, मृच्छा) ऐश्वर्य को लक्ष्य रखकर (अनिष्यदत्) हमारी भक्ति का विषय हो ॥४॥

भाषार्थः—हे परमात्मन् ! आप सदा एकरस, सर्वत्र विराजमान और सदैव मंत्र प्राणियों को अहनिश देखते हुए विचरते हैं अतएव प्रायना है कि आप हमें अपनी भक्ति का दान दें कि हम आपकी आज्ञा का पालन करने हुए ऐश्वर्यशाली हो। विचरने से तात्पर्य अपनी व्यापक शक्ति द्वारा सर्वत्र विराजमान होने का है, चलने का नहीं ॥४॥

अभ्यभि हि अवसा ततर्द्धितुं न क चिज्जनपानमक्षितम् ।

शर्याभिर्न भरमाणो गमस्योः ॥५॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! आप (अवसा) अपने ज्ञानरूप ऐश्वर्य से (अभ्यभि) प्रत्येक उपासक के (ततर्द्धितुं) दुर्गुणों का नाश करने हैं (न) जैसे कोई (क्षित) जल से भरे हुए (जल) उत्तरण योग्य जल वाल (जनपान, क्षित) बापी आदि जलाधार को भविज जल निकालकर स्वच्छ बनाता है (हि) निश्चय करके (न) जैसे सूर्य (गमस्यो) अपनी किरणों की (शर्याभि) कर्मशक्ति द्वारा (भरमाण) सब विकारों को दूर करके प्रजा का पालन करता है ॥५॥

भाषार्थः—इस मंत्र का अर्थ यह है कि जिस प्रकार सूर्य अपनी गरमी तथा प्रकाश शक्ति से प्रजा के सब विकारों तथा ध्वगुणों को दूर करके शुभगुण देता है, उसी प्रकार परमात्मा सदाचारी पुरुषों के दोष दूर करके उनमें सद्गुणों का आधान कर देता है, इसलिए पुरुष को कर्मयोगी तथा सदाचारी होना परमावश्यक है ॥५॥

आर्दी के चित्पर्यमानास आर्धे वसुध्वो दिव्या अभ्यन्वत ।

वाहं न देवः सविता व्युर्धते ॥६॥२२॥

पदार्थः—(आर्ध) पूजनीय परमात्मा को (केचित्) कई एक लोग (पञ्च-मानास) ज्ञानदृष्टि से देखते हुए (अभ्यन्वत) स्तुति करते हैं (आर्त्) अथवा (ई, वाह) इस वर्णीय परमात्मा को (वसुध्व, दिव्या) ऐश्वर्य चाहने वाले विद्वान् (देव, सविता) दिव्यरूप सूर्य (वि, व्युर्धते) जिस प्रकार अपने प्रकाश से आच्छादन कर लेता है (न) इस प्रकार वर्णन करते हैं ॥६॥२२॥

भाषार्थः—भाव यह है कि जिस प्रकार सूर्य की प्रभा बहों और व्याप्त हो जाती है इसी प्रकार ब्रह्मविद्यावेत्ता पुरुषों की ब्रह्मविषयिणी बुद्धि विस्तृत होकर सब और परमात्मा का अवलोकन करती है और ऐसे पुरुष परमात्मपरायण होकर ब्रह्मा-नन्द का उपभोग करते हैं ॥६॥२२॥

त्वे सोम प्रथमा वृत्तर्हिवो महे वाजाय अवसे चिर्यं दधुः ।

स त्व नो वीर्याय चोदय ॥७॥

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (प्रथमा) प्राचीन लोग (वृत्तर्हिव) जिन्होंने अपनी कामनाओं को उच्छेदन कर दिया है वह (त्वे) आप में (महे, वाजाय) बड़े यज्ञ के लिए अथवा (अवसे) ऐश्वर्य के लिये (चिर्य, दधु) कर्मरूप बुद्धि को धारण करते हैं (वीर) हे सर्वोपरि बलस्वरूप परमात्मन् (स, त्व) वह आप (न) हमको (वीर्याय) वीर पुरुषों में होने वाले गुणों के लिए (चोदय) प्रेरणा करें ॥७॥

भाषार्थः—इस मंत्र में परमात्मा से यह प्रार्थना की गई है कि हे भगवन् ! हम बड़े-बड़े यज्ञ करते हुए ऐश्वर्य सम्पादन करें अथवा वीर पुरुषों के गुणों को धारण करते हुए बलवान् बनें, क्योंकि आप ही की कृपा से मनुष्य वीरतादि गुणों को धारण कर सकता है, अन्यथा नहीं ॥७॥

दिवः पीयूषं पूष्यं यदुक्थ्यं महे गाहादिव आ निर्धुक्षत ।

इन्द्रममि जायमानं समंस्वरन् ॥८॥

पदार्थः—(दिव, पीयूष) जो धूलोक का अमृत (पूष्यं) सनातन (उक्थ्यं) प्रशसनीय (यत्) जो (महे, गाहात्) बड़े गहन (दिव) धूलोक से (आ, नि, अमुक्षत) भली-भाँति दोहन किया गया है (इन्द्र, अमि) जो कर्म-योगी को लक्ष्य रखकर (जायमान) विद्यमान है, उस परमात्मा की उपासक लोग (स, स्वरन्) भली प्रकार स्तुति करते हैं ॥८॥

भाषार्थः—धूलोक का अमृत परमात्मा का इस अभिप्राय से कथन किया गया है कि “पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि” ऋग० १०।१०।३॥ इस मंत्र में यह वर्णन किया है कि यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उसके एकदेश में है और अनन्त परमात्मा अमृतरूप से धूलोक में विस्तृत हो रहा है अर्थात् उसका अमृतस्वरूप अनन्त नभो-मण्डल में सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है, ऐसे सर्वव्यापक परमात्मा की उपासक लोग स्तुति करते हैं ॥८॥

अथ यद्विमे पवमान रोदसी इमा च विश्वा भुवनमि मृज्मना ।

यथे न निष्ठा वृषभो वि तिष्ठसे ॥९॥

पदार्थः—(पवमान) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् (इमे, रोदसी) धूलोक पृथिवीलोक (अथ यत्) और जो (इमा, च, विश्वा, भुवना) ये सब लोक-लोकान्तर हैं उन सबको (मृज्मना) बल से (अमि, तिष्ठसे) भली प्रकार धारण कर रहे हो (न) जिस प्रकार (निष्ठा, वृषभ) स्थिर शक्ति वाला स्वामी (वृषे) अपने मण्डल का मध्यवर्ती होकर स्थिर होता है ॥९॥

भाषार्थ — जिस प्रकार मण्डलाधिपति अपने मण्डल के मध्य में स्थिर होकर सबको स्वाधीन रखता है, इसी प्रकार परमात्मा सम्पूर्ण लोक-लोकान्तरी को ब्रह्म से धारण करके सर्वत्र स्थिर हो रहा है या यों कहो कि उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय रूप परमात्मशक्ति मदा एकरम हुआ से विराजमान रहती है, उसमें कभी रुकावट नहीं होती ॥१॥

सोमः पुनानो अव्यये वारे क्षिप्रुर्न क्रीडम्पर्वमानो जघाः ।

सहस्रधारः सुतवाज इन्दुः ॥१०॥

पदार्थ - (सोम) सर्वोत्पादक (पञ्चमान) सबको पवित्र करने वाला (अव्यये, वारे) रथायुक्त पदाथो में (क्षिप्रु, न, कीलम्) प्रशसनीय वस्तुओं के समान कीड़ा करता हुआ (सहस्रधार) अनन्त प्रकार की शक्तियों से युक्त (सुत-वाज) अनन्त प्रकार के बलों वाला (इन्दु) प्रकाशस्वरूप परमात्मा (पुनान) ज्ञानवृद्धि द्वारा पवित्र करता हुआ (जघा) अपनी मुखाधारि से सबको सिंचन करता है ॥१०॥

भाषार्थ — परमात्मा के गुण तथा शक्तियाँ अनन्त हैं और जिससे उसके स्वरूप का निरूपण किया जाता है वह गुण भी उसमें अनन्त हैं, इसलिए अनन्तस्वरूप की अनन्तरूप से ही उपामना करनी चाहिये ॥१०॥

पुष पुनानां मधुमो अतवेन्द्रायेन्दुः पवते स्वादुर्मुनिः ।

बाजसनिर्धरिविद्योधाः ॥११॥

पदार्थ - (पुष) उक्त गुणमम्पन्न परमात्मा (पुनान) सबको पवित्र करने वाला (मधुमाम्) आनन्दमय (अतवेन्द्रा) ज्ञानादि यज्ञों का स्वामी (इन्दु) प्रकाशस्वरूप (इन्द्राय पवते) कर्मयोगी के लिए पवित्रता प्रदान करने वाला (बाजसनि) अन्नादि ऐश्वर्यों का दाता (विद्योधि) अन्नादि ऐश्वर्य प्रदान करने वाला (मधोधा) धातु की वृद्धि करने वाला (स्वादु, ऊर्मि) आनन्द की महर्षे कहाता है ॥११॥

भाषार्थ — इस मन्त्र का आशय यह है कि जो पुरुष उक्त गुणों वाले परमात्मा की ओर क्रियाशक्ति तथा ज्ञानशक्ति से बढ़ते हैं उनको परमपिता परमात्मा अवश्य प्राप्त होते हैं और उन पर सब ओर से आनन्द की वृष्टि करते हैं ॥११॥

स पवस्व सहमानः पृतन्यूनस्सेधमध्यास्यप दुर्गहाणि ।

स्वायुधः सांसद्धान्तसोम अग्रन् ॥१२॥१३॥

पदार्थ — (सोम) हम सर्वोत्पादक परमात्मन् । आप (पृतन्यून, रक्षांसि) दुर्गम की कामना करने वाले राक्षसों को (दुर्गहाणि) जो दुर्गम हैं (आप, सेधन्, पवस्व) दूर करते हुए हमारी रक्षा करें । (सहमान) सहनशील (स्वायुध) स्वयम्भू (शत्रून्) शत्रुओं का (ससद्धान्) तिरस्कार करते हुए (स) आप हमें अन्न प्रदान करें ॥१२॥१३॥

भाषार्थ — उस मन्त्र में परमात्मा से यह प्रार्थना की गई है कि हे भगवन् । आप कुमार्ग में प्रवृत्त दुष्ट पुरुषों से हमारा रक्षा करें, जिनसे रक्षा की जाती है उनका नाम "राक्षस" है, सो हे पिता ! आप सम्पूर्ण विघ्नकारी पुरुषों से हमारी रक्षा करते हुए हमें अन्न प्रदान करें ॥१२॥१३॥

११०वा सूक्त और २३वा वन समाप्त ।

अथ तृचस्यकावशोत्तरशततमस्य सूक्तस्य—

१—३ अनानतः पावच्छेपिच्छेपिः ॥ पञ्चमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१ मिचुदष्टिः । २ भुरिगष्टिः । ३ अष्टि ॥ मध्यमः स्वर ॥

अथ शूर किं कुर्पावित्युपविश्यते—

अथ शूरवीर का कर्तव्य कथन करते हैं—

अया रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा द्वेषांसि तरति

स्वयुग्मभिः सरो न स्वयुग्मभिः ।

वारा सुतस्य रोचते पुनानो अरुधो हरिः ।

विश्वा यद्रूपा परियात्यृक्मभिः सप्तास्येभिर्ज्यैवभिः ॥१॥

पदार्थ—(हरि) हरतीति हरि = परपक्ष को हरण करने वाला शूरवीर (अरुधः) उग्र तेज वाला (पुनान) अपने वीर कर्मों से पवित्र करने वाला (सुतस्य वारा) मस्कार की वारा से (रोचते) दीप्तिमान होता है (हरिण्या) शत्रुओं को हनन करने वाला (अया) इस (रुचा) दीप्ति से (पुनान) पवित्र करता हुआ (स्वयुग्मभिः) अपनी स्वाभाविक शक्तियों द्वारा (विश्वा, द्वेषांसि) सब शत्रुओं को (तरति) हनन करता है (न) जैसे (सूर) सूर्य (स्वयुग्मभिः) अपनी स्वाभाविक शक्तियों से अन्धकार का नाशक होता है (यत्) जैसे (सप्तास्येभिः) सात मुखों वाली (अरुधभिः) किरणों से (विश्वा, कपा) नाना रूपों को धारण करता हुआ सूर्य (परियाति) प्राप्त होता है, इसी प्रकार (अरुधभिः) ज्ञानेन्द्रियों के सप्त छिद्रों से निकले हुए तेज द्वारा शूरवीर परपक्ष को प्राप्त होता है, इसलिये वह सूर्य की सप्त किरणों की तुलना करता है ॥१॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में रूपकालकार से शूरवीर की सूर्य के साथ तुलना की गई है अर्थात् जिस प्रकार सूर्य अपने तेजोमय प्रभामण्डल से अन्धकार को छिन्न-भिन्न

करता है इसी प्रकार शूरवीर योद्धा शत्रुओं को छिन्न-भिन्न करके स्वयं स्थिर होता है ॥१॥

स्व त्वत्पणीनां विदुः वसु सं मातृर्मर्मजयसि

स्व मा दम अतस्य भीतिभिर्दमे ।

परावतो न साम तद्यत्रा रणन्ति भीतयः ।

त्रिधातुर्मरुदभीर्ध्वयो दधे रोचमानो वयो दधे ॥२॥

पदार्थ — (वयः) जिम युद्ध में (भीतयः) युद्ध कुशल लोग (परावतः) दूर से ही (रणन्ति) मगलमय गीत गाते हैं (न) जैसे (साम) सामगान होता है, हे शूरवीर । (स्व) तूम (पणीनां) परपक्ष के ऐश्वर्य वालों से (स्वत्, वसु) जो वन छीना गया है उसका (अतस्य, भीतिभिः) कर्मयज्ञ द्वारा (विध.) लाभ करके (दधे) अपने वशीभूत करत हा (द्या) और (दधे) अपने अधीन वन को (मातृभिः, स मर्मजयसि) माता-पितादत्त शक्ति द्वारा फिर भली-भांति अर्जन करके (त्रिधातुभिः) तीन धातुओं से बने हुए (अरुधभिः) कान्ति वाले इस शरीर द्वारा (वयः, दधे) ऐश्वर्य को धारण करते हैं और (रोचमान, वयः, दधे) दीप्ति वाले ऐश्वर्यशाली होकर स्वतन्त्रतापूर्वक अपने जीवन को आनन्द में परिणत करते हैं ॥२॥

भाषार्थ — इस मन्त्र का भाषार्थ यह है कि जिस प्रकार ब्रह्मोपासक ब्रह्मयज्ञ में ब्रह्म के ज्ञानादि ऐश्वर्यों को धारण करते हैं इसी प्रकार शूरवीर कर्मयज्ञ में परमात्मा के अम्युदयरूप ऐश्वर्यों को धारण करते हुए इन त्रिधातुमय शरीर के प्रयत्न को सफल करने हैं ॥२॥

पूर्वामनु प्रदिशे याति चेकितस्स रुग्मिर्मिषतते

दर्शतो रथो दैव्यो दर्शतो रथः ।

अग्मन्नुकथानि पौंस्येन्द्र जैत्राय हपेयन् ।

वज्रश्च यमूर्वथो अनपच्युता समन्स्वनपच्युता ॥३॥२४॥

पदार्थ—(वज्रतः) दर्शनीय (रथः) शूरवीर का गमन (दैव्यः) दिव्य-शक्तियुक्त (रुग्मिभिः) उत्साहरूप किरणों द्वारा (स, यतत) भली-भांति यत्न-शील होता है (चेकितस्) युद्धविद्या की जानने वाला योद्धा (पूर्वाम्, प्रदिशे) प्रशसनीय गति को (याति) प्राप्त होता है (पौंस्य, उकथानि) पुस्वसम्बन्धि स्तवन जन (अग्मन्) विजयता को प्राप्त होत है नव (मज्जाम्) विजयता उन्माहयुक्त होकर स्वामी को (हर्षयन्) प्रसन्न करता हुआ (इन्द्र) अपने स्वामी को प्राप्त होता है (यत्) क्योंकि (समन्तु) सप्तामोम (अनपच्युता, भवय) न गिरे हुए स्वामी तथा सेवक सद्गति के भागी होत हैं (च) और (वज्र) उनका शस्त्र भी अवर्जनीय होकर मसार में अघ्नाहत गति को प्राप्त होता है ॥३॥

भाषार्थ — इस मन्त्र में शूरवीर के तेज की दिव्य तेज से तुलना की गई है कि जिस प्रकार बुलोकवर्ती नेत्र अवधार को दूर करके सर्वत्र प्रकाश का संचार करता है इसी प्रकार शूरवीर का तेज तमोरूप शत्रुओं को हनन करके अम्युदयरूप ऐश्वर्य का संचार करता है ॥३॥

इत्येकावशोत्तरशततम सूक्त चतुर्विंशतिवर्गश्च समाप्त

१११वा सूक्त और चौबीसवा वर्ग समाप्त ।

अथ चतुर्विंशस्य द्वावशोत्तरशततमस्य सूक्तस्य—

१—४ शिशुच्छेपि ॥ पञ्चमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१—३ विराट् पङ्क्तिः । ४ निचुत् पङ्क्तिः ॥ मध्यमः स्वर ॥

अथ प्रसङ्गप्राप्तो गुण कर्मानुसारं वर्णानां वर्णो वर्णते—

अथ प्रसङ्गप्राप्त गुण कर्मानुसार वर्णों के वर्णों का वर्णन करते हैं—

नानानं वा उ नो चियो वि व्रतानि जनानाम् ।

तद्यारिष्टं कृतं मिषग्रहा सुन्वन्तमिच्छतीन्द्रायेन्द्रो परिस्त्रव ॥१॥

पदार्थ—(न) हमारा (चियो) कर्म (नानानं) भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं (नो) निश्चय करके (ऊं) अथवा (जनानां) सब मनुष्यों के (व्रतानि) कर्म (मि) विविध प्रकार के होते हैं (तदा) "तद्यतीति तदा"—लकड़ी गड़ने वाला पुरुष (रिष्ट) अपने अनुकूल लकड़ी की (इच्छति) इच्छा करता है (मिषग्र) वंश (व्रत) रोगाधिक्यता की इच्छा करता है (ग्रहा) वेदवेत्ता पुरुष (सुन्वन्त) वेदविद्या से सस्कृत पुरुष की इच्छा करता है, इसलिये (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! आप (इन्द्राय) "इन्दतीति इन्द्र" = जो अपने न्यायादि नियमों से राजा बनने के सद्गुण रखता है उसी को (परि, व्रत) राज-सिंहासन पर अभिषिक्त करें ॥१॥

भाषार्थ — इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार पुरुष अपने अनुकूल पदार्थों को सुसंस्कृत करके बहुमूल्य बना देता है इसी प्रकार राज्याभिषेक योग्य राज-पुरुष का परमात्मा सस्कृत करके राज्य के योग्य बनाता है ॥१॥

अरतीभिरोषधीभिः पर्णेभिः शुकुनानाम् ।

कामारो अरमभिर्बु भिहिर्प्यवन्तमिच्छतीन्द्रायेन्द्रो परिस्त्रव ॥२॥

पदार्थः—(अरतीभिः) प्राचीन (ओषधीभिः) औषधियों ने निर्मित (शकुनाणां, पर्यैभिः) उन्मत्तिगोत्र पुरुषों के नभोयानादि किमानों द्वारा (कार्माँ) शिल्पी लोग (अश्वभिः, अग्निभिः) दीप्ति वाल बज्रादि शस्त्रों से (हिरण्यवत्) ऐश्वर्य वाले राजा की (इच्छन्ति) इच्छा करने हैं (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! आप (इन्द्राय) उक्त ऐश्वर्य-सम्पन्न राजा के लिये (परि, स्व) अभिषेक का कारण बनें ॥२॥

भाषार्थः— जो राजा दीप्ति अश्व-शस्त्र तथा विमानादि द्वारा सर्वत्र गतिशील होता है वह परमात्मा की कृपा से ही उत्पन्न होता है, या यो कहो कि पूर्वकृत प्रारम्भ कर्मों के अनुसार परमात्मा ही ऐसे राजा को अभिषिक्त करता है ॥२॥

कारुण्डं ततो मिषगुपलप्रक्षिणो नृना ।

नानाधियो बस्यवोऽनु ना इव तथिमेन्द्रायेन्दो परि स्व ॥३॥

पदार्थः—(कारु, गृह) से शिल्पविद्या को शक्ति रखता (तत) पुन (मिषक) बंद भी बन सकता है (नृना) मेरी बुद्धि नष्ट है अर्थात् मैं अपनी बुद्धि को जिधर लगाता था वह लगा सकता है (उपलप्रक्षिणो) पाषाणों का सम्कार करने वाली मेरी बुद्धि मुझे मन्दिरों का निर्माता भी बना सकती है, इस प्रकार (नाना-धियो) नाना कर्मों वाले मेरे भाव (बस्यव) जो ऐश्वर्य को चाहते हैं वे विद्यमान हैं, हम लोग (अनु, ना) इन्द्रियों की वृत्तियों के समान ऊँच नीच की ओर जाने वाले (तथिष्व) हैं, इसलिये (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! हमारी वृत्तियों को (इन्द्राय) उच्चैश्वर्य के लिये (परि, स्व) प्रवाहित करें ॥३॥

भाषार्थः— इस मंत्र में परमात्मा से उच्चोद्देश्य की प्राप्ति की गई है कि हे अगवन् ! यद्यपि मेरी बुद्धि मुझे कवि, वैद्य तथा शिल्प, आदि नाना भावों की ओर ले जाती है तथापि आप ऐश्वर्यप्राप्ति के लिये मेरे मन की प्रेरणा करके मुझे उच्चैश्वर्य की ओर प्रेरित करें ।

रमेशचन्द्रदास तथा अन्य कई एक भूरापियन भाष्यकारों ने इस मंत्र के यह अर्थ किया है कि मैं कारु अर्थात् सूत बुननेवाला हूँ, मेरा पिता बैद्य और मेरी माता धान कटती है, इस प्रकार नाना जानि वाले हम एक ही परिवार के अंग हैं, इससे उन्होंने यह सिद्ध किया है कि वेदों में ब्राह्मणादि वर्णों का वर्णन नहीं । उनका यह मत सही नहीं है ॥३॥

अथो वोळ्हा सुख रथे हसुनामुपमप्रिणः । शेषोरोमण्वेतो

भेदो वारिन्डूक इच्छतीन्द्रायेन्दो परि स्व ॥४॥२५॥

पदार्थः—(अथ) "अधुनेऽजानमिष्यथ" निरु० १। १३। ७=जा शीघ्रगामी होकर अपने मार्गों का आतिथ्य करने उभरा नाम "अथ" है, इस प्रकार यहाँ अथ नाम विद्युत् का है (वोळ्हा) सब पदार्थों को प्राप्त करने वाला वा प्राप्त होने वाला बिजुल जिस प्रकार (रथ) गति को (इच्छन्ति) चाहता है, जैसे (उपमप्रिणः) उपमन्त्री लोग (हसन्) आह्लादजनक क्रिया को इच्छा करते हैं, जैसे (भेदो) "मध्यतीति मण्डूक" मण्डन करने वाला पुरुष (वारिन्) करणीय पदार्थ की ही इच्छा करता है, जैसे (शेष) सूर्य का प्रकाश (रोमण्वेतो) प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में (सेवो) विभाग की इच्छा करता है, इसी प्रकार योग्य-तानुसार विभाग की इच्छा करते हुए (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! आप (इन्द्राय) ऐश्वर्य सम्पन्न राजा को (परि, स्व) अभिषिक्त करें ॥४॥

भाषार्थः—मन्त्र का अर्थ स्पष्ट है ।

११२वा सूक्त और पच्चीसवा वर्ण समाप्त ।

अथ एकावशर्चस्य त्रयोदशोत्तरसततमस्य सूक्तस्य-

१-११ कश्यप ऋषि ॥ पवमान सोमो देवता ॥ छन्दः—१, २, ७ विराट् पङ्क्तिः । ३ भृगुर् पङ्क्तिः । ४ पङ्क्तिः । ५, ६, ७-११ निबृत् पङ्क्तिः ॥ अक्षम स्वर ॥

अथ प्रसंग संगति से राजधर्म का निरूपण करते हैं —

शुचिर्वाचति सोममिन्द्रः पिबतु ब्रह्मा ।

बलं दधान आत्मनि करिष्यन्वीर्यं मृदिन्द्रायेन्दो परि स्व ॥१॥

पदार्थः—(शर्वैराचति) कर्मयोगी से (सोम) ईश्वरानन्द रूप (इन्द्र) "इन्द्रतीतीन्द्रः"—परमैश्वर्य को प्राप्त होने वाला राजा (पिबतु) पान करे, वह राजा (ब्रह्मा) शत्रुरूप बादलों के नाश करने वाला होता है (बल, बलानः) बल को धारण करता हुआ और (आत्मनि) अपने आत्मा में (मृदु, वीर्य) बड़े बल की (करिष्यन्) उत्पन्न करता हुआ राज्यपद का योग्य होता है (इन्द्राय) ऐसे बल-वीर्य सम्पन्न राजा के लिए (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! आप (परि, स्व) राज्याभिषेक का निमित्त बनें ॥१॥

भाषार्थः—इस मंत्र का भाव यह है कि जो राजा कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगियों के सुपुत्रों से ब्रह्मानन्द पान करता है वह राजा बनने योग्य होता है । हे परमात्मन् ! ऐसे राजा को राज्याभिषेक से अभिषिक्त करें ॥१॥

आ पवस्व दिशां पत आर्जीकास्तोम मीढ्वः ।

अतुवाकेन सत्येन अहया तपसा सुत इन्द्रायेन्दो परि स्व ॥२॥

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक (मीढ्वः) कामप्रद (दिशां, पते) सर्व-व्यापक परमात्मन् ! आप (आर्जीकात) सरल भाव से प्रजा में (आ, पवस्व) पवित्रता उत्पन्न करते हुए (अतुवाकेन, सत्येन) वाणी के सत्य से (अहया तपसा) श्रद्धा तथा तप से (सुत) जो राज्याभिषेक के योग्य है, ऐसे (इन्द्राय) राजा के लिए (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! आप (परि, स्व) राज्याभिषेक का निमित्त बनें ॥२॥

भाषार्थः—इस मन्त्र का आशय यह है कि जो राजा सरल भाव से प्रजा पर शासन करता हुआ श्रद्धा, तप तथा सत्यादि गुणों को धारण करता है, ऐसे कर्मशील राजा के राज्य को परमात्मा अटल बनाता है ॥२॥

पर्जन्यवृद्धं महिष तं सूर्यस्य दुहितारभरत् ।

तं गंधर्वाः प्रसृगृणन्तं सोमे रसुमादधुरिन्द्रायेन्दो परि स्व ॥३॥

पदार्थः—(पर्जन्यवृद्ध) सघन घटा के समान वृद्धि का प्राप्त (सूर्यस्य, दुहिता) सुलाक की पुत्री श्रद्धा (तं) उक्त गुण सम्पन्न (महिष) पूजा योग्य राजा को (आभरत्) ऐश्वर्यरूप गुणों में अग्रगण्य करती है (तं) -स राजा की (गंधर्वा) गानविद्या के वेत्ता जो (प्रति अगृणन्त) प्रत्येक भाग ग्रहण करने वाले हैं (सोमे) "सूते अराधरञ्जगदिति सोम" जो सम्पूर्ण समारंभ उत्पन्न करने उसका नाम यहाँ "सोम" है (त, रस) उक्त परमात्मा विषयक रस की (आधु) धारण करते हुए गन्धर्व लोग (इन्द्राय) उपयुक्त गुण सम्पन्न राजा के लिए गान करें (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! आप (परि, स्व) ऐसे राजा के लिए राज्याभिषेक का निमित्त बनें ॥३॥

भाषार्थः—इस मंत्र का भाव यह है कि श्रद्धायुक्त राजा ही ऐश्वर्यशाली होता है और परमात्मा उसी को राज्याभिषेक के योग्य बनाता है अर्थात् आस्तिक राजा ही अटल ऐश्वर्य भोगता है, अन्य नहीं ॥३॥

अतं वदन्तुद्युम्न सत्य वदन्तसत्यकर्मन् ।

अर्द्धा वदन्तसोमराजन्धात्रा सोम परिष्कृत इन्द्रायेन्दो परि स्व ॥४॥

पदार्थः—(अतं, वदन्) यथादिका का उपदेश रखे हुए (अतद्युम्न) यज्ञ-कर्मरूप दीप्ति से दीप्तिमान सत्य, वदन्) सत्य भाषण करने वाले (सत्यकर्मन्) सत्य के आश्रित कर्म करने वाले (राजन्) राजा । आप (अर्द्धा वदन्) श्रद्धा का उपदेश करते हुए (सोम) सौम्यस्वरूप (धात्रा) समारंभ धारण करने वाले (सोम, परिष्कृत) परमात्मा से परिष्कार प्राप्त सत्य (इन्द्राय) राजा के लिये (इन्द्रो) हे परमात्मन् ! आप (परि, स्व) राज्याभिषेक का निमित्त बनें ॥४॥

भाषार्थः—जो स्वयं यथादि कर्म करता, औरों से यथादि कर्म करने का उपदेश करता, सत्य भाषण और सत्य आश्रित कर्म करने वाले राजा का राज्य को परमात्मा अटल बनाता है ॥४॥

सत्यमुद्रस्य बृहत्तः सं संबन्ति सत्त्वाः ।

सं यन्ति रुक्मिणो रसाः पुनानो ब्रह्मणा हर इन्द्रायेन्दो पारस्व ॥५-२६॥

पदार्थः—(उद्रस्य, सत्य, बृहत्) सद्राम में सत्यता होने से बड़े हुए जिस पुरुष के (सत्त्वाः) सत्यरूप स्रोत से अनेक सत्य के प्रवाह (स, सवन्ति) बह रहे हैं (रुक्मिण) -मिक पुरुषों के (रसाः) रस (स, यन्ति) जिसको भली-भांति प्राप्त हो है (ब्रह्मणा) वेदवेत्ता विद्वान् से (पुनानः) जो पवित्र किया गया है (इन्द्राय) ऐसे राजा के लिए (हरे) हे हरणशील (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! आप (परि, स्व) राज्याभिषेक का निमित्त बनें ॥५॥

भाषार्थः—वेदवेत्ता विद्वान् से शिक्षा पाया हुआ जो राजा अपने सत्यादि कर्मों का त्याग नहीं करता उसका राज्य अवश्यमेव विरह्यायी होता है और वह अनेक सासारिक रसों का भोक्ता होता है ॥५॥

यत्र ब्रह्मा पवमान ऋदुस्यांश्वाचं वदन् ।

प्राण्या सोमे महीयते सोमेनानन्द जनयन्निन्द्रायेन्दो परि स्व ॥६॥

पदार्थः—(यत्र) जिस सन्यासावस्था में (ब्रह्मा) वेदवेत्ता विद्वान् (ऋदुस्यां, वाच, वदन्) वेदविषयक वाणी का वरुण करता हुआ (प्राण्या) गुणातीतिशया तेन प्राण्या, चित्तवृत्ति निरोधन - चित्तवृत्ति निरोध द्वारा (सोमे) सौम्यस्वरूप परमात्मा में (महीयते) मोक्षरूप-पूज्यपद को लाभ करता है (सोमेन) सोमम्ब्रह्म से (आनन्द, जनयन्) आनन्द को लाभ करने वाले (इन्द्राय) योगेन्द्र सन्यासी के लिये (पवमान) सबको पवित्र करने वाले (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! आप (परि, स्व) अपने ज्ञान द्वारा पूर्णाभिषेक करें ॥६॥

भाषार्थः—इस मन्त्र का आशय यह है कि वेदवेत्ता विद्वान् सन्यासावस्था में वेदरूप वाणी का प्रकाश करता हुआ अर्थात् वैदिकधर्म का उपदेश करता हुआ चित्त-वृत्तिनिरोध द्वारा परमात्मा में लीन होकर इतस्तुत विचरता है । वह सबको पवित्र करने वाला होता है । हे परमात्मन् ! आप ऐसे सन्यासी को पूर्णाभिषेक करें ॥६॥

यत्र ज्योतिरर्बसं वस्मिँस्तोके स्वीहितम् । तस्मिन्मां वेदि ।

पवमानामृते लोके अर्धित इन्द्रायेन्दो परि स्व ॥७॥

पदार्थः—(यत्र) जिस मोक्ष में (अक्षय, ज्योति) निरन्तर ज्योति का प्रकाश होता तथा (पवित्र, लोके) जिस ज्ञान में (स्थ, हित) सुख ही सुख होता है (तस्मिन्, अमृते) उस अमृत अवस्था में (अक्षिते) जो बृद्धि तथा क्षय से रहित है (पबमान) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् (मां, वेहि) मुझे रखें (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् (इन्द्राय) उक्त ज्ञानयोगी के लिए आप (परि, ज्ञव) पूर्णाभिषेक का कारण बनें ॥७॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में यह प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मन् ! ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी के लिये सद्गुणरूप वाणी प्रदान करें और बृद्धि तथा क्षय से रहित अमृत अवस्था प्राप्त करायें जिसमें वेदरूप वाणी का प्रकाश हो और अपनी कृपा से ज्ञानयोगी को अभिषिक्त करें ॥७॥

यत्र राजा वैवस्वतो यत्रावरोधनं दिवः ।

यत्राप्युद्धतीरापस्तत्र माममृते कृचीन्द्रायेन्दो परिस्त्रव ॥८॥

पदार्थ—(यत्र) जिस अवस्था में (वैवस्वतः, राजा) काल ही राजा है (यत्र, अवरोधन, दिव) जहां दिन तथा रात का बर्णिकरण है (यत्र, अमृ, वद्धतीः, आप) जहां उक्त आध्यात्मिक ज्ञानों का बाहुल्य है (तत्र) उस पद में (मां) मुझको (अमृत, कृषि) अमृत बनाओ (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् आप (इन्द्राय) ज्ञानयोगी के लिए (परि, ज्ञव) पूर्णाभिषेक के निमित्त बनें ॥८॥

भाषार्थ—इस मन्त्र का भाव यह है कि परमात्मा ज्ञानयोगी को सत्य तथा अमृत के निर्णय में अभिषिक्त करता है अर्थात् ज्ञानयोगीरूप राजा सत्य तथा अमृत का निर्णय करके अपने विवेकरूप राज्य को छटल बनाता है ॥८॥

यत्राहुकामं चरणं त्रिनाके त्रिदिवे दिवः ।

लोका यत्र ज्योतिष्मन्तस्तत्र माममृते कृचीन्द्रायेन्दो परिस्त्रव ॥९॥

पदार्थ—(त्रिनाके, त्रिदिवे, दिव) ज्ञानरूप स्वर्गलोक में (यत्र, अनुकाम, चरण) जहां स्वेच्छानुसार विचरण होता है (यत्र) जिसमें (ज्योतिष्मन्त) केवल ज्ञान ही का (लोका) दर्शन है (तत्र) वहां (मां) मुझको (अमृत) मोक्षसुख का भागी (कृषि) करा (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! आप (इन्द्राय) ज्ञानयोगी के लिये (परि, ज्ञव) पूर्णाभिषेक का निमित्त बनें ॥९॥

भाषार्थ—मुक्त पुरुष मुक्ति अवस्था में अव्याह्नगति होकर विचरता है अर्थात् उसको उस अवस्था में किसी प्रकार का बन्धन नहीं रहता, या यों कहें कि वह स्वतन्त्रतापूर्वक ईश्वरीय सत्ता में सम्मिलित होता है । हे परमात्मा परमात्मन् ! आप ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी को अभिषिक्त करके वह अवस्था प्राप्त करायें ॥९॥

यत्र कामा निकामाश्च यत्र धनस्य विष्टपः ।

स्वधा च यत्र तृप्तिश्च तत्र माममृते कृचीन्द्रायेन्दो परिस्त्रव ॥१०॥

पदार्थ—(यत्र, कामा) जहां सब काम (निकामा) निष्काम किये जाने हैं (च) और (यत्र) जहां (धनस्य) ब्रह्मज्ञान का (विष्टप) सर्वोच्च पद है (यत्र) जहां (स्वधा) अमृत (च) और (तृप्तिश्च) तृप्ति है (तत्र) वहां (मां) मुझको (अमृत, कृषि) मोक्षपद प्राप्त करायें (इन्द्रो) हे परमात्मन् ! आप (इन्द्राय) ज्ञानयोगी के (परि, ज्ञव) पूर्णाभिषेक का निमित्त बनें ॥१०॥

भाषार्थ—हे परमात्मन् ! जो ब्रह्मज्ञान का उच्चपद है और जहां स्वधा से तृप्ति होती है वह मोक्षरूप सुख मुझे प्रदान कीजिये, या यों कहें कि वह मुक्तिमुख जिससे एकमात्र ब्रह्मानन्द का ही अनुभव होता है । अन्य विषय-सुख आदि जिस अवस्था में सब तुच्छ हो जाते हैं, वह मुक्ति अवस्था मुझे प्राप्त करायें ॥१०॥

यत्रानन्दाश्च मोदाश्च सुदः प्रमुदु आसते ।

कामस्य यत्राप्ताः कापस्तत्र माममृते-

कृचीन्द्रायेन्दो परिस्त्रव ॥११॥१२॥

पदार्थ—(यत्र) जहां (आनन्दा) आनन्द (च) और (मोदा) हर्ष है (सुद, च, प्रमुद) और जहां आनन्दित तथा हर्षित मुक्त पुरुष (आसते) विराजमान होता है (कामस्य, यत्र, आप्ता कामा) और जहां कामना वालों को सब काम प्राप्त हैं (तत्र) वहां (मां) मुझको (अमृत) मोक्षसुख का भागी (कृषि) करें (इन्द्रो) हे परमात्मन् ! आप (इन्द्राय) ज्ञानयोगी के लिये (परि, ज्ञव) पूर्णाभिषेक का निमित्त बनें ॥११॥

भाषार्थ—हे भगवन् ! जिस अवस्था में आनन्द तथा मोद होता है और जहां सब कामनायें पूर्ण होती हैं वह अवस्था मुझे प्राप्त करायें, या यों कहें कि हे परमात्मन् ! उस मुक्ति अवस्था में जहां आनन्द ही आनन्द प्रतीत होता है, अन्य सब भाव उस समय तुच्छ हो जाते हैं वह मुक्ति अवस्था मुझे प्राप्त हो ॥११॥

११वां सूक्त और २७वां वगं समाप्त ।

अथ चतुर्ह्वयस्य अनुवर्णोत्तरशततमस्य सूक्तस्य—

१—४ कश्यप ऋषि ॥ पबमान सोमो देवता ॥ छन्दः—१, २, त्रिराद् पङ्क्तिः । ३, ४, पङ्क्तिः ॥ पञ्चमः स्वर ।

अथ मुक्तीत्यर्थं निरूप्यते —

अब मुक्त पुरुष के ऐश्वर्य का निरूपण करते हैं —

च इन्द्रोः पबमानस्यानु धामान्यकमीत् ।

तमाहुः सुप्रजा इति यस्ते सोमाविष्कमन इन्द्रायेन्दो परिस्त्रव ॥१॥

पदार्थ—(यः) जो पुरुष (पबमानस्य) सबको पवित्र करने वाले (इन्द्रोः) प्रकाशस्वरूप परमात्मा के (धामानि) कर्म, उपासना तथा ज्ञानरूप तीनों काण्डों का (अनु, अकमीत्) भली प्रकार अनुष्ठान करता है (त) उसको (सुप्रजाः, इति, आहु) शुभ जन्म वाला कहा जाता है (सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (य) जो पुरुष (ते) तुम्हारे में (मनः) मन (अविच्यत्) लगाता है (इन्द्राय) उस उपासक के लिए (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप ! आप (परि, ज्ञव) ज्ञानगति से प्रवाहित हो ॥१॥

भाषार्थ—जो पुरुष कर्म, उपासना तथा ज्ञान द्वारा परमात्मप्राप्ति का भली प्रकार अनुष्ठान करता है या यों कहें कि जब उपासक अनन्य भक्ति से परमात्मपरायण होकर उसी की उपासना में तत्पर रहता है तब परमात्मा उसके भक्त करण में स्वसत्ता का आविर्भाव उत्पन्न करते हैं ॥१॥

अथे मंत्रकुतां स्तोमैः कश्यपोद्धयन् गिरः ।

सोमं नमस्य राजानं यो जज्ञे वीक्ष्वा पतिर्दिन्द्रायेन्दो परिस्त्रव ॥२॥

पदार्थ—(अथे) हे सर्वव्यापक (कश्यप) सर्वज्ञ परमात्मन् ! आप (मंत्रकुतां, स्तोमैः) स्तुतियुक्त मन्त्रानुष्ठान करने वाले उपासको को (गिरः) उपासनारूप वाणियों को (उद्धयन्) बढ़ाते हुए उपासक का कल्याण करें (य) जो उपासक (सोम, राजान) सोमस्वभाव परमात्मा को (नमस्य) प्रभु मानकर (जज्ञे) प्रकाशित होता है (वीक्ष्वा, पतिः) आप वनस्पतियों के स्वामी हैं, इसलिए (इन्द्राय) उपासक के लिए (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् (परि, ज्ञव) ज्ञानद्वारा उसके हृदय में व्याप्त हो ॥२॥

भाषार्थ—जो परमात्मा बराबर ब्रह्माण्डों का पति है उससे यहां ज्ञानयोग की प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मन् ! ज्ञानवर्द्धक वाणियों द्वारा उपासक के हृदय में ज्ञान की वृद्धि करें ॥२॥

अब मुक्त पुरुष की अवस्था का निरूपण करते हैं —

सप्त दिशो नानाधर्याः सप्त होतार ऋत्विजः ।

देवा आदित्या ये सप्त तेभिः सोमाभि रंक्षन् इन्द्रायेन्दो परिस्त्रव ॥३॥

पदार्थ—मुक्त पुरुष के लिए (सप्त, दिशः) भूरादि सातों लोक (नाता-धर्या) नाना प्रकार के दिव्य प्रकाश वाले हो जाते हैं, और (सप्त) इन्द्रियों के सातों छिद्र प्राणों की गतिद्वारा (होतारः) हाता तथा (ऋत्विजः) ऋत्विक् हो जाते हैं (ये, सप्त, देवा) प्रकृति के महत्त्वादि सात कार्य उसके लिए मंगलमय होते हैं (आदित्या) सूर्य सुखप्रद होता है (तेभिः) उक्त शक्तियों द्वारा मुक्त पुरुष यह प्रार्थना करता है कि (सोम) हे सोम ! (न) हमारी (अभि, रक्ष) रक्षा कर (इन्द्रो) हे प्राणप्रद ! (इन्द्राय) कर्मयोगी के लिये आप (परि, ज्ञव) सुधा की वृष्टि करें ॥३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में मुक्तपुरुष की विभूति का वर्णन किया गया है कि उसकी सब लोको में दिव्य दृष्टि हो जाती है । "दिशः" शब्द का तात्पर्य यहां लोक में है और वह भू, भुव तथा स्वरादि सात लोक हैं अर्थात् विकृतिरूप से कार्य और प्रकृतिरूप से जो कारण है वे सातों असंख्य शक्तियां उसके लिए मंगलप्रद होती हैं ॥३॥

अब मुक्तपुरुष की ऐश्वर्य-रक्षा के लिए विष्णो की निवृत्ति कथन करते हैं —

यत्ते राजञ्जुतं दुविस्तेन सोमामि रंक्ष नः ।

अरातीषा मा नस्तारीन्मो च नः

कि चनाममदिन्द्रायेन्दो परिस्त्रव ॥४॥२८॥

पदार्थ—(राजम्) हे सर्वोपरि विराजमान परमात्मन् ! (ते) तुम्हारा (यत्) जो (भूत) परिपक्व (हविः) ज्ञानरूप फल है (तेन) उसके द्वारा (सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् (न) हमारी (अभि, रक्ष) सर्व प्रकार से रक्षा करें (अरातीषा) शत्रु लोग (न) हमको (मा, तारीत्) मत सतावें (च) और (नः) हमारे (किञ्चन) मोक्ष सम्बन्धी किसी भी ऐश्वर्य को (मा, धामस्य) नष्ट न करें (इन्द्रो) हे परमात्मन् ! (इन्द्राय) कर्मयोगी के लिए (परि, ज्ञव) सुधा की वृष्टि करें ॥४॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में मुक्तिरूप फल का उपसंहार करते हुए सब विष्णो की शान्ति के लिए प्रार्थना की गई है कि हे सर्वरक्षक भगवन् ! वैदिक कर्म तथा वैदिक अनुष्ठान के विरोधी शत्रुओं से हमारी सब प्रकार से रक्षा करें ताकि वह हमारे किसी अनुष्ठान में विघ्नकारी न हो । अपनी परम कृपा से मोक्ष सम्बन्धी ऐश्वर्य हमें प्रदान करें, यह हमारी आपसे सविनय प्रार्थना है ॥४॥

इति अनुवर्णोत्तरशततमं सूक्तं सप्तमोऽनुवाकः

अष्टाविंशतितमो वर्गश्च समाप्तः

नवम मण्डलं समाप्तम् ।

अथ दशमं मण्डलम्

ओं विश्वानि देव सवितुर्दितानि परासव । यद्भद्रं तन्न आसुव ॥

[१]

श्रित ऋषिः ॥ अग्निर्व्यवसायः ॥ छन्दः—१, ६ पादनिचृतिष्टुप् । २, ३ विराट् छिष्टुप् । ४, ५ निचृतिष्टुप् । ७ आर्षो स्वरट् छिष्टुप् ॥ सप्तमं सूक्तम् ॥

अग्ने बृहन्नुपसांभूषो अस्याभिर्जगन्मान्तमसो ज्योतिषागात् ।

अग्निर्मानुना रक्षता स्वङ्ग आ जातो विश्वा सन्धान्यथाः ॥१॥

पदार्थ—(अग्ने) जैसे सबसे पहले (बृहत् अग्नि) बृहत् अग्नि (उषाता मानुना) आलोकित प्रकाश से और (उपसांभूषो ज्योतिषा) उषा की ज्योति से (नि-जगन्मान्) उगता हुआ (तमस ऊर्ध्व) तम के भी ऊपर (अस्यात्) विराजता और (ऊर्ध्व आगात्) ऊपर उठता है और (सु-अङ्ग जातः) तेजस्वी हो (विश्वा सन्धानि आ ज्ञाता) सर्व लोको को स्वप्रकाश से भर देता है । उसी भाँति तेजस्वी पुरुष भी (बृहन्) महान् (उपसांभूषो) तेजस्वी पुरुषों के बल से कामनायुक्त प्रजाओं पर शास्त्रिण हो, (निजगन्मान्) उदित होकर शत्रुरूप तम को परास्त करे, (सु-अङ्ग) वह बलिष्ठ दण्ड होकर (विश्वा सन्धानि आ ज्ञाता) सर्व गृहों, आश्रमों व पदों को तेज से भर देता है ॥१॥

भाषार्थ—जिस भाँति सर्व प्रथम बृहत् अग्नि प्रकाश एवं उषाओं की ज्योति से प्रस्फुटित होकर अन्धकार को हर लेता है और ऊपर उठता है तथा सकल लोकों को अपने प्रकाश से परिपूर्ण कर देता है, वैसे ही विश्वा का सूर्य विद्वानों के द्वारा विश्व ज्ञानों को प्राप्त करता है और सकल लोकों को आलोकित करता है ॥१॥

स जातो गर्भो अग्नि रोदस्योरग्ने चारुर्बभूव ओषधीषु ।

चित्रः क्षिप्रः परि तर्मास्युक्तम् मातृभ्यो अधि कनिकदुग् गाः । २॥

पदार्थ—जिस भाँति अग्नि (रोदस्यो गर्भः) उत्तरारणि व अधरारणि के मध्य छिपा रहता है, (जात) उत्पन्न हो (ओषधीषु विभूत) काष्ठों में बस जाता है (तर्मासि परि) अन्धकार को मिटा कर (मातृभ्यो गा अस्त्युक्तम्) नेत्रों को किरणें देता व प्रकाशित पदार्थों को जताता है उसी भाँति हे (अग्ने) तेजस्विन । तू गर्भ से अग्ने शिशु के तुल्य (जात रोदस्यो) उत्पन्न भयवा प्रकट होकर स्व और पर सैन्यों को (गर्भ) वश में करता (अस्ति) है । तू (चारु) प्रजाओं का भोक्ता और (ओषधीषु विभूत) अन्न इत्यादि ओषधियों पर पुष्ट बालक के समान हो (ओषधीषु) तेजयुक्त मेताओं के आश्रय से (विभूत) विशेष रूप से परिपुष्ट है । तू (क्षिप्र) शिशु तुल्य (चित्र) परिवर्धन योग्य, आश्चर्य कर्म करने वाली (क्षिप्र) प्रजाओं के मध्य शासन करने वाला बनकर (तर्मासि परि) अन्धकार सरीख दुःखों को दूर करता हुआ (अस्त्युक्तम्) सर्व दिन (मातृभ्यो) मातृवत् राष्ट्रनिर्माता जनो हेतु (गाः अग्नि कनिकदुग्) बाणियों और भूमियों पर अधिकार करे ॥२॥

भाषार्थ—जिस भाँति अग्नि उत्तरारणि और अधरारणि के मध्य छिपा रहता है, उत्पन्न होकर काष्ठों में बस जाता है, अन्धकार को मिटा कर नेत्रों को प्रकाश देता है, उसी भाँति हे विद्वत् जनो तू विश्वा के सूर्य हो अतएव सकल मानव समाज को अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा अन्धकार से मुक्त कर अज्ञान को हरो ॥२॥

विष्णुरिवा परममस्य विद्वाञ्जातो बृहन्मि पाति तृतीयम् ।

जासा यदस्य पयो अक्रत एवं सचेतसो अर्धर्चन्त्यत्र ॥३॥

पदार्थ—(इत्था) इस भाँति (विष्णुः) विभिन्न विद्याओं में पारंगत हो कर (अस्य परम विद्वाञ्) यह लोक में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर, (बृहन् जात) बड़ा होकर (तृतीयम् अग्नि पाति) सूर्य सरीखे तीसरे लोक 'द्यौ' को पालता है उसी तरह वह (तृतीयम् अभिपाति) तृतीय आश्रम को पालता है । (पयः) जो (सचेतसः) समान चित्त बनकर (अस्य जासा) इसके मुख से (पयः) अपने मुख सरीखे ज्ञान को (अक्रत) प्राप्त करते हैं वे (अत्र) उसकी (एवं) अपना समझ कर (अग्नि अर्धर्चन्ति) अर्चना करते हैं ॥३॥

भाषार्थ—सूर्य जिस भाँति परमात्मा से सर्वविधि रक्षण पाता है उसी भाँति जो ज्ञानी जन ज्ञानरस को आत्मभाव करते हैं वे उस ज्ञान को प्रदान करने वाले परमात्मा की अर्चना करते हैं ॥३॥

अत उ त्वा पितृभृतो जनिशोरन्नायुधं प्रति चरुन्त्यजैः ।

आ ह्यु प्रत्येहि पुनरुन्यरूपा असि एवं विष्णु मातृवीषु होता ॥४॥

पदार्थ—जिस भाँति (जनिश्री) उत्पादक काष्ठ अग्नि बहान है तदुपरांत वह (अन्त्यरूपा प्रति एति) उन्हें जला देता है, उसी भाँति हे (अत्र) तेजस्विन । (पितृभृत) अन्नादि पालक साधनों को धारण वाली प्रजाएँ (अन्नायुधं त्वा) अन्न से वृद्धि पाने वाले शिशु जैसी तेरी (अग्नेः प्रति चरन्ति) ऐश्वर्यों द्वारा सेवा करते हैं । (पुनः) और तू (अन्त्य रूपाः) शुष्क स्नेहरहित उन्हें (प्रति एति) विपरीत ही पा लेता है और तू (मातृवीषु विष्णु) मानुष प्रजाओं में (होता अस्ति) सर्व सुख दाता है ॥४॥

भाषार्थ—जिस भाँति काष्ठ अग्नि को उपजाता है और फिर वही आग उन्हें भस्म कर देती है वैसे ही तेजस्वी अन्नादिपालक साधनों को धारण करने वाली प्रजाएँ, अन्न से वृद्धि पाने वाले शिशु के सदृश ऐश्वर्यों से तेरी सेवा करते हैं और तू मानुष प्रजाओं में सभी को सुख प्रदान करता है ॥४॥

होतारं चित्रं यमध्वरस्य यज्ञस्य यज्ञस्य केतु रक्षन्तम् ।

अस्यै हि देवस्य देवस्य महा भिया त्वाग्निमतिरिधि जनानाम् ॥५॥

पदार्थ—(होतार) सर्व सुखों तथा ज्ञानों के देने वाले, (चित्र-यमम्) विचित्र रय वाले एवं (यमध्वरस्य) हिंसा रहित, (यज्ञस्य-यज्ञस्य) उत्तम यज्ञ के (केतुम्) जाता (यज्ञतम्) तेजस्वी व (महार) स्व सामर्थ्य द्वारा (देवस्य-देवस्य) प्रत्येक नेत्रोयुक्त, दानशील को (अस्यै हि) वृद्धिदाता (जनानां अतिरिधिम्) मानवों के बीच अतिरिधितुल्य पूज्य (त्वा) तूम् (जनिम्) प्रभु का (भिया) ऐश्वर्य हेतु आश्रय ग्रहण करता है ॥५॥

भाषार्थ—मैं तूम् प्रभु का आश्रय ग्रहण करता हूँ जो सर्व सुखों तथा ज्ञान का दाता, हिंसारहित उत्तम यज्ञज्ञाता तेजस्वी एवं दानशील की वृद्धि करने वाला और मानवों के मध्य अतिरिधि के समान वन्दनीय है ॥५॥

स तु बस्त्राण्यभ्य पेक्षनानि वसानो अग्निर्मा पृथिव्याः ।

अरुषो जातः पद इत्थायाः पुरोहितो राजन्यक्षीह देवान् ॥६॥

पदार्थ—(अत्र) और (स तु) वह तूम् (पेक्षनानि बस्त्राणि वसान) उत्तम वस्त्र धारण कर (अग्नि) अग्नि सरीखे तेजस्वी होकर (पृथिव्याः नाभा) भूमि के बीच प्रबन्ध योग्य केन्द्र में विराजकर (अत्र) रोषरहित, (इत्थाया वसे जात) भूमि के पाने की सामर्थ्ययुक्त होकर, हे राजन् । तू (पुरोहित) सबके सामने स्थित होकर (देवान् यज्ञि) तेजस्वी जनो का साथ कर ॥६॥

भाषार्थ—हे राजन् । तू रोष रहित होकर भूमि के प्राप्त करने की सामर्थ्य युक्त होकर सबके समक्ष स्थित हो और तेजस्वी पुरुषों की मर्गत कर ॥६॥

आ हि धावापृथिवी अग्न उभे सदा पुत्रो न मातरां ततन्व ।

अ याज्ञच्छोशतो यविष्ठाया बह सहस्रेह देवान् ॥७॥२६॥

पदार्थ—हे (अग्ने) तेजस्विन । तू (धावापृथिवी उभे हि) सूर्य व भूमि के तुल्य श्रेष्ठ शासकों और आश्रित प्रजाजनो को और (मातरा पुत्रम्) माता-पिता को पुत्रवत् (सदा आतन्व) सदा बड़ा । हे (यविष्ठा) बलशालिन । हे (सहस्र) शत्रु को परास्त करने वाले (अत्र) और तू (उक्षतः देवान्) तेजस्वी विद्वानों को (अ वाहि) प्राप्त हो और (इह आ वह) इस राष्ट्र में उन्हें सादर रख ॥७॥

भाषार्थ—हे तेजस्वी, सूर्य व भूमि समान श्रेष्ठ शासक और आश्रित प्रजा जनो को तूम् उसी भाँति सदैव बड़ाओ जिस भाँति माता-पिता शिशु को बड़ाते हैं । हे बलशाली, आप शत्रु संहारक हैं । आप तेजस्वी विद्वज्जनो को प्राप्त हों और इस राष्ट्र में उन्हें सादर प्रदान कराएँ ॥७॥

इत्येकोनविंशो वर्गः ॥

[२]

श्रित ऋषिः ॥ अग्निर्व्यवसायः ॥ छन्दः—१ पादनिचृतिष्टुप् । २, ५ निचृतिष्टुप् । ३, ४, ६, ७ छिष्टुप् ॥ सप्तमं सूक्तम् ॥

पिप्रोहि देवां उशतो यविष्ठ विद्वां अतुश्चतुपते यजेह ।

ये देव्या अस्विजस्तेमिरग्ने एवं होतृणामस्यायजिष्ठः ॥१॥

पदार्थ—हे (अग्ने) प्रभो । हे (यविष्ठ) बलवान्, (एवं) तू (उशतो देवान्) कामनायुक्त लोगों का (पिप्रोहि) पालन कर और (विद्वां) विद्वान्

बन कर है (ऋतु पते) सूर्यस्य तेजस्विन् । राजसभा के सदस्यों व तेजस्वी राज-
प्राताओं को भी (इह यज) राष्ट्र व आदर के साथ रख । (वे) जो (देव्या
ऋत्विज) विद्वान् ऋतु म यज्ञ कर्त्ता तथा विद्वानों का आदर करने वाले हैं (तेभि)
उनके साथ (स्व) तू भी (होतृणाम् आचक्षिष्ठ अग्नि) दाता और उपवेश करने
वालों में श्रेष्ठतम हो ॥१॥

भावार्थ — हे प्रभो ! आप कामनावान् मनुष्यों का पालन करो और
हे सूर्य के समान तेजस्वी ! विद्वान् बनकर राज्यसभासदों को भी आप राष्ट्र में आदर
सहित रखें । उपदेशको, यज्ञकर्त्ताओं तथा उपदेशको में तू ही सर्वश्रेष्ठ है ॥१॥

वेविं होत्रधुत पोत्र जनानां मन्धातासि द्विणोदा ऋतावा ।

स्वाहा यय कृणवामा हवींषि देवो देवान्यजस्वन्निरहन् ॥२॥

पदार्थ — हे (प्रभो) यजस्विन् ! तू (होत्र वेवि) दान चाहता है और
(उत पोत्र वेवि) पवित्र करने वाले कर्म को भी चाहता है । तू (जनानां) जनो
के मध्य में (मन्धाता) ज्ञान को आरण्य करने वाले विद्वान् और (द्विणोदा)
धनों का देन वाचा, (ऋत-वा) ज्ञान तथा तज का स्वामी (अग्नि) है । (ययम्)
हम लोग (हवींषि) धन्यो को (स्वाहा कृणवामा) उत्तम पात्रों में दें और (अग्निः
वेवि) सकल प्रकाश (अहन्) वन्धित होकर (देवाय ययतु) विद्वानों को आदर दें ॥२॥

भावार्थ — हे तेजस्विन् ! तू दान चाहत हो और पवित्र करने वालों को
भी चाहते हो । तुम्ही धनदाता तथा तेज के स्वामी हो । हम सब भी विद्वानों का
भली भाँति आदर करें ॥२॥

आ देवानामपि पन्थामगन्म यच्छकनवासं तदनु प्रबोद्धुम् ।

अग्निं दान्तर यज्ञात्सेदु होता सो अच्वरान्स्स ऋतूकल्पयाति । ३॥

पदार्थ — हम (देवानाम् अपि) विद्वानों के (पन्थाम् अगन्म) पथ का अनु-
गमन करें । (यत् शकनवासं) हम जो कार्य कर सकें (तत्) उमें (अतु) कम
से (प्रबोद्धुम्) सम्पन्न करें । (विद्वान्) ज्ञानो जन (अग्नि) अग्नि सद्गुण है ।
(स यज्ञान्) वही यज्ञकर्त्ता है, (स इन् उ होता) वही (होता) ग्रहणकर्त्ता है ।
(स अच्वरान् कल्पयाति) वही हिमा स रहित कर्मों को सम्पन्न करता है और
(ऋतुन कल्पयाति) वही ऋतुओं को फल उपजान में समर्थ बनाता है ॥३॥

भावार्थ — हम विद्वान् यागों के पथ का अनुगमन करें । जो कार्य भी हम
कर सकते हैं उमें क्रम में सम्पन्न करें । ज्ञानी जन अग्नि के समान है, वही यज्ञ
कर्त्ता है वही यज्ञगर्त्ता है, वही हिमा रहित कर्म करने वाला और ऋतुओं को
फलोत्पादन में समर्थ बनाता है ॥३॥

यद्वा ययं प्रमिनां व्रतानि विदुषां देवा अविदुष्टरासः ।

अग्निष्टद्विष्वमा पृणाति विद्वान्येभिर्देवां ऋतुभिः कुरयाति । ४॥

पदार्थ — हे (देवा) विद्वानो ! (विदुषां य यद् व्रतानि) आप विद्वत्-
जनो के व्रत-नियमादि (यय) हम (अविदुष्टरास) नितात भशानी बनकर भग करें
विद्वान् यज्ञकी जन (यभि ऋतुभिः) जिन मत्प बलों में (देवान् कल्पयाति)
विद्वानों का कार्यक्रम करता है, उन ही से वह हमारे (तत् विवस्व) उस सबका
(आ पृणाति) पूर्णता प्राप्त करे ॥४॥

भावार्थ — हे विद्वत् जनो ! आप के व्रत-नियमादि हम नितात भशानीजन
भग करने हैं । आप ही अपने मत्प बल द्वारा हमारी कमियों का निवारण कर सकते
हैं ॥४॥

यत्पाकृत्रा मनसा दीनदक्षा न युद्धस्य मन्वते मर्त्यासः ।

अग्निष्टदोता कतुविद्विजानम्यजिष्ठो देवां ऋतुरो यजाति ॥५॥

पदार्थ — (दीनदक्षः) दीन (मर्त्यासः) जन (यत्) जब (पाकृत्रा
मनसा) अपने अल्प ज्ञान में (यत्पाकृत्र) दान, पूजा, सस्मग इत्यादि के विषय में (न
मन्वते) न जानें (तत्) तब (ऋतुचित्) यज्ञज्ञाता (विद्वान् अग्निः) ज्ञानीजन,
(होता) ज्ञान देने वाला (यजिष्ठ) दानशील बनकर (देवान् ऋतुना यजाति)
विद्वानों तथा फलों के इच्छुक जनो को ऋतु-अनुसार (यजाति) यज्ञ कराए ॥५॥

भावार्थ — बलहीन जन जब अपने अल्पज्ञान से दान, पूजा, सस्मग इत्यादि के
विषय में न जानें तो यज्ञ का ज्ञाता ज्ञानी जन दानशील होकर फल प्राप्ति के इच्छुक
लोगों का यज्ञ कराए ॥५॥

विश्वसां अच्वराणामनीकं चित्रं केतुं अनिता स्वा ज्ञानं ।

स आ यजस्व नृवतीरनु स्वाः स्पार्हा इपः धमतीर्विष्वजन्त्याः ॥६॥

पदार्थ — (विश्वेषाम्) सकल (अच्वराणाम्) यज्ञों का (धनीक)
मुखिया (चित्रं केतुम्) विचित्र ज्ञाना (स्वा) तुझे (अनिता) तेरे पिता में (ज्ञान)
जन्म लिया है । (स) यह तू (नृवती वा अनु) मानवों से बसी भूमियों में
(स्पार्हा) मय प्रिय, (धमतीः) धन्यो से पूर्ण, (विश्व-जन्त्या) हितकारक
(इव) जानवृष्टियों की (आ यजस्व) दे ॥६॥

भावार्थ — हे सकल यज्ञों के प्रमुख विचित्र ज्ञाता ! तुम्हें तेरे पिता में जन्म
दिया है । तू ही मानवों से बसी भूमियों में सर्वप्रिय, धन्यो से पूर्ण, हितकारक, मान-
वृष्टियों को प्रदान कर ॥६॥

यं स्वा वाचापृषिबो यं स्वापस्वष्टा यं स्वा सुजनिमा ज्ञानं ।

पन्थामनु प्रविद्वान्पितृयणं धमदग्ने समिधानो वि भाहि ॥७॥ १०॥

पदार्थ — (य स्वा) जिस तुझे (वाचापृषिबो) सूर्य-भूमि के तुल्य माता-
पिता जन्म देने हैं और (य स्वा आप) जिस तुझे प्राप्त जन उपजाते हैं, (य स्वा
सुजनिमा स्वष्टा ज्ञानं) जिस तुझको उत्तम जन्म दाता गुरु उपजाता है, हे (अग्ने)
ज्ञानप्रकाशक ! तू (पितृयणम्) पालक माता पिताओं के द्वारा गमन योग्य (पन्थाम्
प्र विद्वान्) मार्ग को पन्थी तरह जानता हूँ । (धमद) तजस्वी और (समिधान)
प्रकाशित होकर (वि भाहि) विशेष रूप से चमक ॥७॥

भावार्थ — हे ज्ञान प्रकाशक ! तू भली-भाँति तेजस्वी स्वरूप को ग्रहण कर
विशेष रूप में कामनावान् हो और पथ धालोकित कर ॥७॥

इति त्रिंशो वर्गः ॥

[३]

वित ऋषि ॥ अग्निर्वेवता ॥ छन्द — पादमिच्छत् छिन्दुप् । २, ३ तिष्ठत्
छिन्दुप् । ४ विराट् छिन्दुप् । ५—७ छिन्दुप् ॥ सप्तमं सूक्तम् ॥

इतो राजारतिः समिद्धो रौद्रो दक्षाय सुपुमौ अहंति ।

चिकिद्धि भाति मासा बहुतासिक्नीमेति कशतीमपाजन् ॥१॥

पदार्थ — हे (राजन्) राजन् ! तू (इम) सभी का स्वामी (अरतिः)
बुद्धिमान्, (समिद्ध) अग्नि तुल्य प्रदीप्त (रौद्र) दुष्टों को हला देने वाला,
(दक्षाय) ज्ञान-कर्म हेतु (सु-सु-मान्) उत्तम सामर्थ्यों में युक्त (अहंति) दिवाई
दे । सूर्य के तुल्य (चिकिद्धि) ज्ञानी जन (कशतीमासा) नितात तेज में (वि भाति)
प्रकाशित होता है । जिस प्रकार सूर्य (कशतीम् अपाजन् अस्मिन्मो एति) दीप्त वर्णों
उषा को दूर कर श्याम रात्रि को पा लेता है और (अस्मिन्मो अपाजन् कशतीम्
एति) तमसयी रात्रि वी भगा कर सुक्लवर्णा उषा को पाता है वैसे ही विद्वान्
जन भी दिन को मिटा रात्रि का और रात्रि को छोड़ कर दिन को पाए ॥१॥

भावार्थ — हे राजन् ! तू सभी का स्वामी है, दुष्टों का दलन करने वाला
है । तू ही समान विद्वान् भी अन्धकार का हरण कर ज्ञान प्रदान करता
है ॥१॥

कृष्णा यदेनीमभि वपसा भूज्वनयन्गोषां बहुतः पितुर्जाह ।

ऊर्ध्वं भानुं सूर्यस्य स्तमायन्दिबो वसुभिररतिर्वि भाति ॥२॥

पदार्थ — (यत्) जैसे (कृष्णाम् एनीम् वपसा अभिभूत्) सूर्य रात्रि को
उज्ज्वल रूप में भर देता है और (पितु जाम् योषाम्) महत् पालक से
उपजी उषा को स्त्री तुल्य (जनयन्) प्रकटाता है, उसी भाँति विद्वान् अपने (वपसा)
रूप द्वारा (कृष्णाम् एनीम् अभिभूत्) कृष्ण वर्णा मृगछाला को धारे, फिर (बहुत
पितु जाम्) उत्तम वन के पिता की पुत्री का (योषा जनयन्) अपनी स्त्री बनाता
हुया (सूर्यस्य भानु) सूर्य की कान्ति को (ऊर्ध्वं) ऊपर (स्तमायन्) धारण
करता हुआ (वसुभिः) विद्वानों के सहित (विष्व अरति) कामना योग्य पत्नी का
स्वामी बनकर (वि भाति) आलोकित हो ॥२॥

भावार्थ — जिस भाँति सूर्य तमसयी रात को प्रकाश से भर कर दिन कर
देता है उसी भाँति विद्वत् जन जन को ज्ञान का प्रकाश प्रदान करें ॥२॥

मद्रो मद्रया सर्वमान आग्रास्वसारं जारो अग्नेति पश्चात् ।

सुप्रकेतैर्धमिरुभिर्विचिष्टन्नुशङ्किर्वणरुभि शुभमस्यात् ॥३॥

पदार्थ — जिस भाँति (जार) रात्रि का विनाश करता हुआ सूर्य (स्वसारं
पश्चात् अभि एति) अपनी भगिनी जमी तमहर्ता उषा के पीछे आता है और स्वर्ध
(मद्र) सुखदायी बनकर (मद्रया सचमान आग्रात्) सुखदायिनी उषा सहित आता
है और वह (उशङ्किर्वर्ण) उज्ज्वल किरणों से (रासम् अभि अस्थात्) रात्रि
को तम को हटाता है वैसे ही (मद्र) प्रजा सुखदायी विद्वान् (मद्रया सचमान)
प्रजा को सुख देने वाली बुद्धि या नीति में युक्त हो (आग्रात्) प्राप्त हो । वह (जारः)
शत्रु तथा दुष्टों का विनाशक होकर (स्वसारं) सुख सहित शत्रु को भगाने वाली
सेना तथा (स्वसार) स्वयं आगम प्रजा के (पश्चात् अभि एति) पीछे तदनुकूल रह
वश में भरे । वह (अग्नि) अग्नि के मरीखा पुरुष, (सु-प्र-केतः) मानवान् (धुभिः)
किरणों के तुल्य विद्वानों सहित (विचिष्टम्) विविध कार्यों को करता हुआ,
(उशङ्किर्वर्ण) उज्ज्वल कमनीय (वर्णः) विद्वानों सहित (रासम् अभि अस्थात्)
अन्धकार जैसे शत्रु पर आवा करे ॥३॥

भावार्थ — जिस भाँति रात्रि का विनाशक सूर्य उषा के बाद स्वर्ध आता है
और अपनी किरणों में अन्धकार को हटाता है वैसे ही प्रजा को सुख देने वाले विद्वान्
प्रजा को सुख देने वाली बुद्धि से युक्त होकर प्राप्त हो । वह शत्रु-विनाशक होकर सेना
को निर्वात रखने हुए स्वर्ध आगत प्रजा के पीछे तदनुकूल रहकर उसे वश में करें ।

अग्निं तुल्यं पुरुषं ज्ञानवान् जनं विविधं कार्यं करता हुआ उज्ज्वल कमनीय विद्वानो सहित अन्धकारतुल्य शत्रु पर धावा बोले ॥३॥

**अस्य यामासो बृहत् न वग्ननिन्धाना अग्नेः सख्युः शिवस्थं ।
इदं यस्य वृष्णो बृहत् स्वासो यामासो यामस्तवोश्चक्रिरे ॥४॥**

पदार्थ — (अस्य) इस (बृहत्) बृहत् (अग्नेः) तेजयुक्त (सख्युः) सकल मित्र (शिवस्थं) कल्याणकारी प्रभु तथा राजा के (वग्नन् इन्धाना) उत्तमोत्तम शब्दों को प्रकट करते हुए (यामासः) राज्य प्रबन्ध, व्यवस्थादि एवं (इदं यस्य) स्तुति योग्य (वृष्णः) सुखों के बरसाने वाले (बृहत्) महान् (स्वास) सौम्य उसके (यामासः) तेज भी (यामस्तवोश्चक्रिरे) मार्ग में प्रकाश देने वाली किरणों के तुल्य (यामन) राज्यनियन्त्रण में (अस्तव) स्नेहदायक दीपकों के सरीखा (चक्रिरे) प्राप्त हो ॥४॥

भाषार्थ — बृहत् तेजयुक्त सर्वमित्र कल्याणकारी प्रभु तथा राजा के उत्तमोत्तम शब्दों को प्रकट करते हुए राज्य प्रबन्ध, व्यवस्थादि एवं स्तुति योग्य सुखों के बरसाने वाले महान् सौम्य उसके मार्ग में प्रकाश देने वाली किरणों के तुल्य राज्य नियन्त्रण में स्नेहदायक दीपकों के समान हो ॥४॥

**स्वना न यस्य यामासः पवन्ते रोचमानस्य बृहत् सुदिवः ।
व्येष्टेभिर्जिह्वैः क्रीडमद्भिर्विष्टेभिर्भानुभिर्नक्षति घाम् ॥५॥**

पदार्थ — (यस्य सु-विष) जिस सूर्य के समान तेजस्वी (बृहत्) महान् (रोचमानस्य) कान्तियुक्त के (स्वना न) आकाश-वचनों के तुल्य (यामासः) क्रोध तथा बल (पवन्ते) प्रकटने हैं और (यः) जो (व्येष्टेभिः) उत्तम (तेजिष्ठैः) तेजस्वी, (क्रीडमद्भिः) विनोदी, (विष्टेभिः) वयोवृद्ध, (भानुभिः) रश्मि सरीखे अज्ञान के तम के नाशक पुरुष के सहित (घाम् नक्षति) आकाशवत् पृथिवी को पा लेता है वही उत्तम नेता है ॥५॥

भाषार्थ — जिस सूर्य के समान तेजस्वी एवं महान् के आज्ञा एवं वचनों के तुल्य क्रोध तथा पराक्रम प्रकट होत है और जो उत्तम तेजस्वी, विनोदी वयोवृद्ध एवं अज्ञान का अन्धकार दूर करने वाले पुरुषों के सहित आकाशवत् पृथिवी का पा लेता है वही उत्तम नेता है ॥५॥

**अस्य शुष्मासो ददृशानपवेजेहमानस्य स्वनयन्ति युक्त्रिः ।
प्रस्नेयो रश्मिर्देवतमो वि रेमद्भिर्रुतिर्माति विस्वा ॥६॥**

पदार्थ — (यः) जो (देवतम) विद्वत् जनो में श्रेष्ठ, (विस्वा) सामर्थ्य-शाली (अरति) मतिमान् सकल स्वामी है वह (प्रस्नेभिः) पूर्व से चले आये, वृद्ध, (रुक्त्रिः) दीप्तिमय (रेमद्भिः) उपदेष्टा जनो सहित (वि भाति) शोभा पाता है (विष्मिर्देवतमस्य) सैन्यो सहित जाते हुए वायु के तुल्य बलवान् (ददृशान-पवे) प्रकट शस्त्रादि वाले (अस्य) इसके (शुष्मासः) विभिन्न बल (स्वनयन्) मेघ के जैसे गर्जते हैं ॥६॥

भाषार्थ — जो विद्वानो में श्रेष्ठ सामर्थ्यवान्, बुद्धिमान् एवं सभी का स्वामी है वह वयोवृद्ध उपदेश देने वाले जना सहित शोभित होता है । सैन्य्य वह वायु तुल्य बलशाली है उसके प्रकट शस्त्रादि एवं विभिन्न बल मेघ के तुल्य गरजते हैं ॥६॥

**स जा वक्षि महि न आ च ससि दिवसृथिव्योररुतिर्युक्त्रयोः ।
अग्निः सुतुकः सुतुकेभिरश्वं रमस्वद्भी रमस्वा एह गम्याः ॥७॥३१॥**

पदार्थ — (स) वह तू (न) हमारे लिए (महि) महान् ऐश्वर्य (जा वक्षि) प्रदान करा । (युक्त्रयो दिव पृथिव्यो) परस्पर मित्रे आकाश व पृथिवी दोनों पर सूर्य के तुल्य युवा, युवती तथा शामक शासित जनो पर (स ससि च) तू अभ्यक्षवत् विराज । वह तू (अग्निः) अग्रणी बनकर (सुतुकेभिर-अश्वं) सुख सहित जाने वाले अश्वों से (रमस्व सुतुकः) सुख सहित जान वाला और (रमस्वद्भिः रमस्वान्) वेगयुक्त अश्वों से वेग प्राप्त कर (इहस्वान् आगम्या) यहाँ अपनी को पा ले ॥७॥३१॥

भाषार्थ — जिस भाति सूर्यरूप अग्नि धूलोक एवं पृथिवी के मध्य होता हुआ भी धूलोक व धरती को भी सरलता सहित आलोकित करता है, वह किरणों का प्रकाशक है, उसी भाति ऐश्वर्य सम्पन्न ज्ञानवान् सूर्य तुल्य विद्वान् अपने वश एवं समाज सभी को आलोकित करता है ॥७॥३१॥

इत्येकविंशो अर्गः ।

[४]

स्ति ऋषि ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्द — १ ४ निवृत् विष्टुप् । ५ ६ विष्टुप् ॥

७ विराट् विष्टुप् ॥ सप्तमं सूक्तम् ॥

**प्र ते यक्षि प्र त इयमि मन्म भुवो यथा वन्द्यो नो इवेषु ।
अन्वक्षिष प्रपा अंसि स्वर्गन इयक्ष्वे पुरवे प्रसन्न राजन् ॥१॥**

पदार्थ — हे (राजन्) हे प्रभो ! मैं (ते प्रयति) अग्नी-भाति आपकी पूजा करूँ । (ते मन्म प्र इयमि) तेरी मैं अग्नी-भाति स्तुति करूँ (यथा) जिस भाति मैं ही तू (इवेषु) यज्ञों में (न वन्द्यः भुवः) हमारा वन्दनीय है । हे (अग्ने) ज्ञानयुक्त ! तू (इयक्ष्वे पुरवे) पूजक सत्सङ्गी जन हेतु (अन्वक्षिष प्रपा अंसि)

चातक हेतु आकाश में स्थित मेघ के तुल्य और मरुस्थल में विद्यमान प्याऊ के जैसा उत्तम रस प्रदान कराता है ॥१॥

भाषार्थ — हे प्रभो ! मैं तुम्हारी अग्नी भाति अर्चना करूँ । तू सभी यज्ञों में वन्दनीय है । हे ज्ञानयुक्त तू पूजन करने वाले सत्सङ्गी जनो के लिए चातक के लिए आकाश स्थित मेघ के समान और मरुभूमि में विद्यमान प्याऊ के तुल्य उत्तम रसपान कराता है ॥१॥

**त्वा अनासो अग्निं सुखरन्ति गाव उष्णमिव द्रजं यविष्ठ ।
दूतो दुवनामसि मर्यानामन्तर्महोश्चरसि रोचनेन ॥२॥**

पदार्थ — (गाव उष्णम् इव द्रजम्) गौए जैसा शीत पीडित हो उष्ण गो-शाला की तरफ जाती हैं, उसी भाति हे (यविष्ठ) बलशालिन् (यम् उष्णम्) जिस अग्नि तुल्य प्रतापी (त्वा) तुझे (अनासः) मानव शीतान्त जनो के तुल्य (अग्निं सुखरन्ति) शरण पाते हैं, वट तू (देवानाम्) उसम जनो में (दूतः) पूजित तथा प्रतापी, गुणों में महान् अग्नि के समान ही (मर्यानाम् अन्तः) मानवों में (रोचनेन) प्रकाश से (चरसि) विचरता है ॥२॥

भाषार्थ — जिस भाति शीतपीडित गौए गाशाला की शरण लेती हैं, उसी भाति जनमात्र उसी परमात्मा की शरण प्राप्त करा है जो उत्पत्ति रहित है । वह परमात्मा विद्वन् जनो और सामान्य जनो सभी का उत्पत्ति को परगना बना है । हमें उसी प्रकाश-दाता की वन्दना करनी चाहिये ॥२॥

**शिशुं न त्वा जन्मं वधयन्ती माता विभक्तिं सचनस्यमाना ।
धनोरधि प्रवता यासि हर्यङ्जिगीषसे पशुरिवावसृष्टः ॥३॥**

पदार्थ — (शिशुं न माता) जिस भाति माता शिशु को (सचनस्यमाना विभक्तिं) स्वसंपर्क में रखना चाह कर पालती है, वैसे ही (माता) पृथिवी, (त्वा) तू (जन्म) विजयशील का (वधयन्ती) वर्धन करती हुई और (सचनस्यमाना) तेरे साथ संपर्क बनाती हुई (त्वा विभक्तिं) तुझ बलिष्ठ बनाती है । तू (हर्यन्) धनार्थ को कामना करता । (अवसृष्ट पशु इव) वट या पशु के तुल्य स्वच्छन्द होकर (धनो अधि) धनार्थ के भरोसे (प्रवता यासि) अपने निम्न स्थानों का पाता है और (जिगीषसे) उन पर विजय पाने की कामना करता है ॥३॥

भाषार्थ — जिस भाति माता अपने बालक का लालन-पालन करती है, उसी भाति पृथिवी तुझ विजयशील का वर्धन करती है । तू धन की कामना करता है और तू अपने धनार्थ के भरोसे विजय पाता है ॥३॥

**मरा अमूर न वय चिकित्बो महिस्वर्मने त्वमङ्ग बिस्से ।
वश्ये विश्वरति जिह्यादत्रैरिद्यते युवति विस्पतिः सन् ॥४॥**

पदार्थ — हे (अग्ने) विद्वान् ! हे (अमूर) मोह से मुक्त ! हे (चिकित्बः) ज्ञानसम्पन्न ! (वय मूरा) हम मूढ़ जन (महिस्व न विषा) तेरे सामर्थ्य से अवगत नहीं । (अयम्) हे तेजस्विन् ! (त्वं बिस्से) तू ही जानता है । तू (वक्षि) बरणीय होकर (ज्ञाय) सुख सहित ज्ञान करता है और (जिह्या) वाणी के बल द्वारा (अवन्) राष्ट्र का भोग कर विचरण करता है । तू (विस्पतिः सन्) प्रजा-पालक राजा बनकर (युवति रैरिद्यते) भूमि को नारी के समान भोगता है ॥४॥

भाषार्थ — हे विद्वान् ! हे मोहरहित ! हे ज्ञान सम्पन्न ! हम मूढ़ जन तेरे सामर्थ्य को नहीं जानते । हे तेजस्वी ! तू अपने वाणी बल में भी राष्ट्र का भोग करता हुआ विचरता है । तू प्रजापालक राजा बनकर भूमि का भोग करता है ॥४॥

**कूक्षिज्जायते सनयासु नव्यो वने तस्थौ पलितो धूमकेतुः ।
अस्नातापो वृषभो न प्र वेति सचेतसो यं प्रणयन्त मर्ताः ॥५॥**

पदार्थ — (धूमकेतुः) धूमकेतु अग्नि, (पलित वने तस्थौ) व्याप्त हो बन में बसता है, (नव्य सनयासु जित् जायते) स्वयं नवीन होकर सूखे काष्ठ में रुकी भी उपज जाता है, वही अग्नि (वृषभ) मेघ स्थित विद्युत् बनकर (अस्नाता, आप प्रवेति) बिना गीला हुए जलो में बसता है और (य मर्ता सचेतसः प्रणयन्तः) ज्ञानी जन जिसे उपजाने हैं, उसी भाति (नव्य) स्तुत्य जन (सनयासु) पूर्व विद्यमान प्रजाओं में (कूक्षिज्जायते) कहीं भी बनाया जाता है और वह (पलित) वयोवृद्ध सम पूज्य (धूम केतुः) शत्रुओं को प्रकम्पित करने वाले (वने तस्थौ) ऐश्वर्ययुक्त पद पर आसीन होता है तथा (वृषभ, आप न) वृषभ जैसे पिपासित होकर जल के समीप जाता है वैसे ही वह (अस्नाता) अनभिषिक्त हो (आप प्रवेति) प्रजाजनों में जाता है और तब (मर्ता) मानव (सचेतसः) एक सरीखे चित्त वाले होकर (य प्र-नयन्तः) जिसको प्रधान पद पर अर्पिष्ठ कर देते हैं ॥५॥

भाषार्थ — एक अग्नि तो सूखी लकड़ियों में उपजती है जो धुंधला होती है । वही अग्नि विद्युत् रूप में शुष्क पथ पर जो जल में रहकर भी नहीं बुझती । ऐसी अग्नि का सृजन बुद्धिमान जन करते हैं । ऐसी विद्युत् का आधिष्ठातृ अग्नीष्ट है । इसी भाति स्तुत्य जन स्वशक्ति से प्रजाजनों को भाति-भाति से लाभान्वित करें ॥५॥

**तनुस्यज्ज्वलत्स्फुरा वनगू रशनामिर्दुश्मिरभ्यघोताम् ।
इयन्ते अग्ने नव्यंसी मनीषा युक्ष्वा रथं न शुचयंश्चिरज्ञैः ॥६॥**

पदार्थ—जिस भाँति (तन्मयता इव बभूवुः तस्करा) देह का त्याग करने वाले, वन धमन वाले पापकर्मा दो बार (वशभिः रक्षणाभिः अम्यधीताम्) दसो रस्सियों में मानव को बाँध देते हैं और जिस प्रकार (तन्मयता) देह को त्याग, घड़ से अलग लटकती (तस्करा) निरन्तर कार्यरत (बभूवुः) ग्राह्य पदार्थों तक पहुँचने वाली भजाए (वशभिः रक्षणाभिः) दसों अंगुलियों द्वारा पदार्थ को (अभिः अधीताम्) भली-भाँति पकड़ती है उसी भाँति है (अग्ने) तेजस्विन्, तेरी ये दोनों सेनाएँ (तन्मयता इव) स्वदेह त्याग में समर्थ, (तस्करा) सतत कर्म करने में सक्षम (बभूवुः) ऐश्वर्य सम्पन्न राष्ट्र में जाने वाली दो भुजाओं के तुल्य (वशभिः रक्षणाभिः) सूक्ष्म व्यापन शक्तियों से राष्ट्र को (अभिः अधीताम्) बाँध ले। हे (अग्ने) तेजस्विन् ! (इव ते) यह तेरी (वश्याता अमीया) नितात वदनीय बुद्धि है, इससे (वश्यायि) सुखिवान् होकर कार्य करने वाले (अग्ने) जानीजनों से (रथं न) अश्वों से रथ के समान इस राष्ट्र को (युधम्) संचालित कर ॥६॥

भाषार्थ—जिस भाँति देह त्यागी वन में छिपने वाले चोरो द्वारा मानव को बाँध दिया जाता है और जिस भाँति ग्राह्य पदार्थों तक पहुँचने वाली भुजाएँ दसों अंगुलियों से पदार्थ को भली-भाँति पकड़ लेती हैं उसी भाँति है समर्थ 'तू सतत कार्यरत एवं ऐश्वर्यसम्पन्न राष्ट्र को शक्तियों से सगठित कर। तू ज्ञानसम्पन्न पुरुषों की सहायता से राष्ट्र का संचालन कर ॥६॥

ब्रह्मं च ते जातवेदो नमश्चेयं च गोः सदुमिद्वर्धनो भूत् ।

रक्षां णो अग्ने तनयानि ताका रक्षोत नस्तन्वोऽप्रयुच्छन् ॥७॥३२

पदार्थ—हे (जातवेद) पदार्थों के जाता विद्वन् ! (बभूवुः) वेद एवं (इव च गो) यह वाणी (ते सवन् इत्) तेरी सदैव ही (वर्धनी सत्) वृद्धि-कारक हो। हे (अग्ने) तेजस्विन् ! (नः तनयानि ताका) हमारे पुत्रों एवं पौत्रादि सततियों की (रक्ष) रक्षा कर (उत्त न तन्व) और हमारे शरीरों की (अप्रयुच्छन् रक्ष) प्रमाद रहित होकर रक्षा कर ॥७॥३२॥

भाषार्थ—परमात्मा सर्वज्ञ है। वही सब अग्नि आदि उत्पन्न करने वाला है। उसका मनन, उपासना और यज्ञ आदि करने अभीष्ट हैं जो हमारी आत्मा में उसके स्वरूप की बुद्धि करने में सहायक है। वह प्रभु हमारी तथा हमारी सतत की प्रमाद-रहित हो रक्षा करने वाला है ॥७॥३२॥

इति इन्द्रियो बर्ग ।

[५]

वित्तं ऋषि ॥ अग्निदेवता ॥ छन्द — १ विराट् त्रिष्टुप् । २—५ त्रिष्टुप् ।

६, ७ मिच्छत् त्रिष्टुप् ॥ सप्तचं सूक्तम् ॥

एकः समुद्रो ध्रुवो रयीणामस्मद्ददो भूरिजन्मा वि चष्टे ।

सिषक्त्यूर्ध्वनिण्योरुपस्थ उत्सस्य मध्ये निहितं पदं वेः ॥१॥

पदार्थ—वह प्रभु, (एक) अनुपम, (समुद्र) समुद्र तुल्य अपार गम्भीर (रयीणा ध्रुवाः) सर्व ऐश्वर्यों की खान है। वह (भूरि जन्मा) विभिन्न जनो का स्वामी बनकर (अस्मत् हवः) हमारे हृदयों तक को (विचष्टे) विकसित करता है। जिस भाँति सूर्य (निण्यो उवस्थे) आकाश तथा भूमि के मध्य (ऊच) अन्तरिक्ष में (सिषक्ति) स्थित होता है उसी भाँति (निण्यो) सम्मार्ग पर चलाने में समर्थ शासक व शासित वर्ग के (उपस्थे) समीप वह (ऊच) उत्तम पद पर (सिषक्ति) विराजे और (उत्सस्य मध्ये निहितं पदं वे) जैसे विद्युत् रूपी अग्नि मेघ में स्थान को ग्रहण करता है वैसे ही वह (उत्सस्य) मेघ ध्रुववा कूपवत उन्नत या धवनत, ऊँचे या नीचे जन समुदाय के (मध्ये) मध्य में (निहितं वे) स्थित अधिकार को (वे) पाता है ॥१॥

भाषार्थ—वह प्रभु, वह अग्नि, विभिन्न जनो एवं ऐश्वर्यों का सागर है। वह विभिन्न जनो का स्वामी होकर हमारे हृदयों को विकसित करता है। अन्तरिक्ष में निहित सूक्ष्म जल को सींचता है। उसी भाँति सुयोग्य शासकवर्ग व शासितवर्ग के समीप वह उत्तम पद पर विराजता है। इसी प्रकार शासक भी विज्ञान साधनों के द्वारा सारे राष्ट्र को सुविधाएँ उपलब्ध कराए ॥१॥

समानं नीलं वृषणो वसानाः सृजंमिरे महिषा अर्चतीभिः ।

श्रुतस्य पदं बभूवो नि पान्ति गुहा नामानि दधिरे पराणि ॥२॥

पदार्थ—(वृषण) वज्रशाली (महिषा) महत् जन (समान नील वसानाः) समान पद को धारण कर (अर्चतीभिः) शत्रु संहारक सेनाओं के सहित (सज्जिमिरे) साथ-साथ रहें। (कवयः) विद्वान् (श्रुतस्य पदं नि पान्ति) व्याय पद अक्षय रखें। (गुहा) बुद्धि में (पराणि नामानि) विनयकारी उपायों को (दधिरे) धारें ॥२॥

भाषार्थ—बलशाली महत्जन और समान पद को धारण करते हुए विद्वत् जन व्याय पद को अक्षय रखें और बुद्धि में विनयकारी उपायों को धारें ॥२॥

श्रुतायिनी मायिनी सं दधात पिन्वा शिष्टं जह्युर्ध्वन्ती ।

विश्वस्य नाभिं चरतो ध्रुवस्य कवेष्टिस्तन्तुं मनसा विन्यन्तः ॥३॥

पदार्थ—(श्रुतायिनी मायिनी) अन्न सम्पन्न बुद्धिमान् माता-पिता जिस भाँति (शिष्टं सं दधाते) शिशु का पालन-पोषण करते हैं (वर्धयन्ती शिष्टं पिन्वा

जह्युः) उसे बढ़ाते हुए, तोल-मापकर बढ़ा करते हैं, उसी भाँति शासित और शासक दोनों भूमि और आकाश के समान अक्षरोत्तर रह कर (श्रुतायिनी) अन्न एवं तेज से युक्त, (मायिनी) घन व बल से युक्त हो (स दधाते) साथ-साथ रहें और (शिष्टं) शासक राजा को (पिन्वा) बना कर (वर्धयन्ती) उसका वर्धन करते हुए (जह्युः) प्रकट करें एवं (चरतः ध्रुवस्य) जड़ व चेतन दोनों के (विश्वस्य) विश्व के (नाभिं तन्तु) विस्तार करने वाले की (मनसा) ज्ञानपूर्वक (विन्यन्तः) जानकर (कवे) प्रभु के सम्बन्ध में भी (शिष्टं) ज्ञान पाए ॥३॥

भाषार्थ—बुद्धिमान् माता-पिता, जिस भाँति शिशु का पालन-पोषण करते हैं उसी प्रकार शासित और शासक दोनों भूमि आकाशवत् अक्षरोत्तर रहकर अन्न एवं तेजयुक्त घन व बल से सम्पन्न होकर राजा को शासक बनाकर उसे बढ़ाते हुए जड़ व चेतन दोनों का विश्व विस्तार करने वाले को ज्ञानपूर्वक जानकर उसके [प्रभु के] सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करें ॥३॥

श्रुतस्य हि वतनयः सुजातमिषो बाजोय प्रदिवः सचन्ते ।

अधीवासं रोदसी बावसाने घृतैरर्धैर्वाधधाते मधूनाम् ॥४॥

पदार्थ—जिस भाँति (श्रुतस्य वतनयः) अन्न उत्पादक विद्वान् (बाजोय इव) अन्न को कमनीय (प्रदिवः सुजातम् सचन्ते) तेजस्वी सूर्य से उपजे मेघ की या परमाकाश स्थित सूर्य को कारण समझते हैं उसी तरह (श्रुतस्य वतनयः) सूर्य निर्णय व ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाले जन (बाजोय इवः) ऐश्वर्य इच्छा करते हुए (प्रदिवः) ज्ञान व तेज से (सुजातम्) सुवन्दित विद्वान् व शासक को (सचन्ते) प्राप्त होते हैं (रोदसी) आकाश व भूमि दोनों (अधीवास बावसाने) सूर्यरूप अग्नि को अभ्यर्चन कर (घृतं अर्धं) जलो व अर्धों से (मधूनां) मधुर पदार्थों के उपजाने वाले सूर्य की महिमा बढ़ाते हैं उसी भाँति (रोदसी) शत्रुमर्दक रथ, सेनापति और उसकी सेना मिलकर अपने पर (अधीवास बावसाने) उत्तरीयपद के समान अधिशासक को धारण करते हुए (घृतं अर्धं) जलो और अर्धों से (मधूनां) सुखदायक पदार्थों व वृषभों के घट्यक्ष को (बावसाने) बढ़ाए ॥४॥

भाषार्थ—तेजशक्ति व अन्नशक्ति को प्रदान कर मनुष्यों इत्यादि प्रजा की समृद्ध करने हेतु ध्रुव लोक सूर्य से तेज व शक्ति पाता है। पृथिवीलोक को सूर्य से अन्न शक्ति प्राप्त होती है, उसी भाँति गुरुवान् शासक प्रजा को ज्ञान व अन्न उपलब्ध कराने की कामना करें ॥४॥

सप्त स्वसुरूपोर्वावशानो विद्वान्मध्व उज्ज्वमारा एते कम् ।

अन्तर्येमे अन्तरिक्षे पुराजा इच्छन्मग्निमविदस्त्वृणस्य ॥५॥

पदार्थ—(विद्वान्) विद्वत् जन (सप्त) सात या गतिमान् (स्वस) स्व आत्मा से ही उपबने वाली (अरुषो) कान्तियुक्त सात ज्वालाओं के तुल्य नेत्र, नाक, कान, मुख स्थित सात प्राणधारियों की (वावशानः) वश में करता हुआ (वृषो) ग्राह्य पदार्थ को देखने (अध्वः कम् उत्त जम्भार) मधुर स्वरूप मधुर मुख की गिर स्थान में प्रकटता है और वह (पुराजा) पूर्ववत् जन्म धारक जीव (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष स्थित सूर्यवत् अन्न करण में स्थित रहकर उन सब प्राणों को (अन्त येमे) भीतर ही बाँधे रखता है और (वस्त्रिम् इच्छन्) अपने बाह्य देह की कामना करता हुआ (वृषणस्य अविदस्) पोषक माता-पिता को पाता है। उसी भाँति (विद्वान्) ज्ञानी, ऐश्वर्यपद प्राप्त करने वाला शासक (स्वसः) स्वयं राष्ट्र संचालन में कुशल (अरुषोः) रोषादि रहित सौम्यस्वभाव युक्त (सप्त) सात प्रकृतियों की (वावशान) कामना करता है और उन्हें वश में करता हुआ, (मध्व) प्रजा को तृप्ति देने वाले बल अथवा राष्ट्र को (वृषो) देखने (कम् उत्त जम्भार) उन्हें उत्तम पद पर स्थापित करे। वह (पुराजा) पूर्ववत् प्रसिद्ध राजा (अन्तरिक्षे अ त्) स्वराष्ट्र में उन सातों को (येमे) नियमबद्ध रखे और (वस्त्रिम्) तेजस्वी रूप की कामना करता हुआ (वृषणस्य अविदस्) राष्ट्र पोषक वर्ग को पाए ॥५॥

भाषार्थ—जिस भाँति सूर्य अपनी सात रमयुक्त किरणों को ससार को दृष्ट कराने हेतु जलयुक्त आकाश से उभगता है और स्वयं पहले आकाश में गुप्त रहता है और जल को बहाकर जलमय आकाश से बाहर दशाता है, उसी प्रकार सूर्य तुल्य शासक राजा, प्रजा व राष्ट्र को उन सात नियमों में आबद्ध रखे और तेजस्वी रूप की कामना करता हुआ राष्ट्र पोषक वर्ग को प्राप्त करे ॥५॥

सप्त मर्यादाः कवयस्ततस्तुतासामेकामिदुस्यं हुरो गात् ।

आपोर्ह स्क्रम उपमस्यं नीळे पचां विसर्गे ध्रुवेषु तस्थौ ॥६॥

पदार्थ—(कवयः सप्त मर्यादाः ततस्तु) विद्वानो ने सात मर्यादाएँ बताई हैं। मानव को खाने या नाश करने से उन्हें 'मर्यादा' कहा है। (तासाम् एकाम् इत्) उनमें से एक को भी जो (अभि गात्) प्राप्त हो वह (अ हुरः) पापी है। (उपमस्य आपो) समीप स्थित जन को (स्क्रम) स्तम्भ तुल्य बाधने वाला, (पचां विसर्गे) मार्गों को विभिन्न दिशाओं में जाने के केन्द्र में (स्क्रम) दीपक के रूप में या (वधः एषेषु स्क्रम) गृह में लगे धरन दण्डों के मध्य स्तम्भ के तुल्य राजा भी (अहुरेषु) राष्ट्र के मध्य में केन्द्रस्थ स्तम्भ तुल्य (तस्थौ) स्थिर होकर शोभित हो। राजा व व्यवस्थापक दोनों का यह कर्त्तव्य है ॥६॥

भाषार्थ—विद्वानो ने जीवन की सात मर्यादाएँ निर्धारित की हैं। ये सात मर्यादाएँ हैं—सुरापान, जूमा खेलना, नारी व्यसन, मृगया, कट्ट बचन, कठोर दण्ड व दूसरे पर मिथ्या आरोप। इनकी और कदापि नहीं जाना चाहिए। इनसे बचने वाला प्रतिष्ठा व उच्च स्थिति को पाता है ॥६॥

असंख्यं सखं परमे व्योमन्दस्य जन्मदितेरुपस्थे ।

अग्निर्ह नः प्रथमजा अतस्य पूर्व आयुनि वृषभश्च वेनुः ॥७॥३॥५॥

वार्थः—(परमे व्योमन्) श्रेष्ठतम, विशेष रक्षक और (पक्षस्य) बल व शान के (जन्मन्) उत्पत्ति स्थल और (अग्निः-उपस्थे) अक्षण्ड एवं अदीनशक्ति-धारक अक्षय्य पद पर ही (असत् न सत् च) असत् व सत् दोनों टिके हैं । (न) हमारे (अतस्य) सत्य व न्यायव्यवस्था का (प्रथम-जा.) सर्व प्रथम प्रकट करने वाला (अग्नि ६) निश्चय से वह तेजस्वी प्रभु है । (पूर्व आयुनि) पहले जन समु-

दाय में भी वही (वृषभ च) मेघ के तुल्य सुख बरसाने वाला और (वेनु) गी के तुल्य पालक था ॥७॥३॥५॥

भावार्थ—श्रेष्ठतम तथा विशेष रक्षा करने वाला और बल तथा शान के उत्पत्ति स्थल एवं अक्षण्ड व अदीनशक्ति धारण करने वाला प्रकाश पद पर ही असत् सत् दोनों हैं । हमारे लिए सत्य व न्याय व्यवस्था को प्रकट करने वाला निश्चित रूप से ही तेजस्वी राजा या प्रभु है । शासक का भी राष्ट्र के सब मनुष्यादि व वनस्पतियों के पालन एवं गी तथा अन्य पशुओं की रक्षा करनी चाहिए ॥७॥३॥५॥

इति पञ्चमोऽध्यायः ॥

षष्ठोऽध्यायः

[६]

वित अग्नि ॥ अग्निदेवता ॥ छन्द—१ वार्षो विराट् त्रिष्टुप् । २ विराट् पङ्क्तिः । ४, ५ विराट् त्रिष्टुप् । ३ निचुत् पङ्क्तिः । ६ पङ्क्तिः । ७ पादनिचुत् त्रिष्टुप् ॥ सप्तर्चं सूक्तम् ॥

अयं स यस्य अमर्षोऽमिर्गुणेरेवंते अरितामिदौ ।

व्येष्टेमिदौ मानुभिर्धृषणां येति परिबीतो विभावा ॥१॥

वार्थः—(अग्नेः) अग्निसम तेजयुक्त के (शर्वन्) गृह अथवा सुख में (अग्निष्टौ) अभीष्ट फल प्राप्ति हेतु (अरिता) स्तुति करने वाला व्यक्ति (यस्य अमर्षः) जिसके ज्ञानो व स्नेहो से (एवमे) बड़ि पाता है और (यः) जो (व्येष्टेभिः मानुभिः) उत्तम कान्तियों से (धृषणां येति) जानदर्शी विद्वानो व छात्रों के मध्य (परि बीत) कान्तियुक्त सूर्य के जैसा तेजस्वी वा उपवीत होकर (परि दति) प्राप्त होता है (स) वही (वि-भावा) विशेष कान्ति से प्रकाशित (अय स) यह (अग्नि) 'अग्नि' नाम से सम्बोधित होने योग्य है ॥१॥

भावार्थ—जो उत्तम कान्तियों से जानदर्शी विद्वानो व विद्यार्थियों के मध्य कान्तियुक्त सूर्यतुल्य तेजस्वी वा उपवीत होकर प्राप्त होता है, वही विशेष कान्ति से अग्नि नाम से सम्बोधित किये जाने योग्य है । वह तेजस्वी उपासक को अभीष्ट फल प्रदान करता है ॥१॥

यो मानुभिर्विभावा विभात्यग्नि देवेभिर्धृतावाजस्रः ।

आ यो विवायं सख्या सखिभ्योऽपरिहृतो अत्यो न सतिः ॥२॥

वार्थः—जिस भाति (मानुभिः) प्रकाशों से (अग्नि) अग्नि प्रकाशक हो (वि भाति) विशेष रूप से आलोकित और प्रकाश देता है वैसे ही (यः) जो (अजस्र) अनश्वर, (धृतावा) जानवान् जन भी (देवेभिः) अपने उत्तम गुणों व विजयी बीरो से (वि-भाति) दीप्त है और (यः) जो (सखिभ्यः) मित्रों हेतु (सख्या वा विवायः) सत्य भाव से प्राप्त होता है वह (सखि न-अस्य) वेगवान् शत्रु के तुल्य (अपरिहृतः) कुटिल मार्ग का अनुगमन नहीं करता ॥२॥

भावार्थः—जिस भाति प्रकाशों से अग्नि प्रकाशक होकर विशेष आलोक एवं प्रकाश देता है वैसे ही जो अनश्वर परमात्मा है वह अपने उत्तम गुणों व विजयी बीरो से दीप्त होता है । वह सूर्यरूप में आकाश में अपने प्रकाश से ग्रहों के साथ मिश्रित रहता है ॥२॥

ईशो यो विश्वस्या देववतिरीशे विश्वायुरुषसो व्युष्टौ ।

आ यस्मिन्मुना हवींष्यन्तावरिष्टरथः स्कन्नाति श्वैः ॥३॥

वार्थः—(यः) जो (विश्वस्या देववतिरे) संसार के समस्त विषय भोग-प्राप्ति का स्वामित्व करता है (ईशे) समर्थ है और जो (विश्वायुः) सबको पूर्ण आयु प्रदान कर (उषसः) प्रभात के (वि-उष्टौ ईशे) प्रकाशित करने में सक्षम है । (यस्मिन् अग्नौ) जिस ज्ञानमय परमात्मा में (अना हवींषि) विचारणीय ज्ञान ही अग्नि में हवि तुल्य हैं, वह (अरिष्ट-रथः) मंगलदायक रमणीय रूप वाला परमात्मा (श्वैः स्कन्नाति) अपने बलों से समस्त जगत् को अपने में आश्रय प्रदान करता है ॥३॥

भावार्थ—जो प्रभु विश्व के समस्त विषय भोग प्राप्ति का स्वामित्व करता है समर्थ है और जो सबको पूर्णायु प्रदान करता है, वह प्रभात को प्रकाशित करने में समर्थ है । जिस ज्ञानमय परमात्मा में विचार योग्य ज्ञान ही अग्नि में हवि के तुल्य है वह मंगलदायक रमणीय रूप वाला परमात्मा अपने बलों में सकल जगत् को अपने में आश्रय प्रदान करता है ॥३॥

श्वेजिह्वो जुवाणो अर्केर्दुर्वा अज्ज्वा रघुपत्वा जिगाति । मुन्द्रो

होता स जुह्वा उर्वरिष्ठः सम्मिरको अग्निरा विधति देवान् ॥४॥

वार्थः—(सः) वह (श्वेजिह्वः श्वः) अपने बलों से प्रबुद्ध और अग्नियों को बढ़ाने वाला और (अर्केर् जुवाणः) स्तुत्यादि से प्रसन्न करने योग्य, (रघुपत्वा) अत्यन्त समय में प्राप्त होने वाला, (अग्निः) तेजस्वी पुत्र (देवान् अज्ज्वा जिगाति)

सारे विद्वानो, बीरों को बादर पूर्वक पाता है । वह (अज्ज्वा) स्तुतियोग्य (होता) सुखदायक, (जुह्वा यजिष्ठ) वाणी द्वारा सबका सत्कार कर्ता, (सम्मिरको) सबके साथ सम्बन्ध, (अग्निः) आनी पुत्र (देवान् आ जिगाति) उत्तम जनों तथा बीरों को प्राप्त कर पाता है ॥४॥

भावार्थ—प्रभु उपासक जनों की वन्दना द्वारा आनन्दित होता है । वह उन पर सर्व प्रकार से उदारता दिखाता है अथवा उन्हें अपनाता है । वह परमात्मा उत्तमजनों एवं अपनी उपासना करने वालों को आनन्द प्रदान करता है ॥४॥

तदुत्तामिन्द्रं न रेजमानमग्नि नीर्मिर्नमोभिरा कृ शुच्यम् ।

आ यं विप्रासो मतिमिर्गुणन्ति जातवेदसं जुह्वं सहानाम् ॥५॥

वार्थः—(इन्द्र न रेजमानम्) विद्युत् के समान आलोकित (उज्ज्वा) सुखदायी ऐश्वर्यों के देने वाले, (तम् अग्निम्) अग्नि के समान तेजस्वी व्यक्ति को (नमोभिः गोभिः) वितययुक्त वाणियों के द्वारा (आ कृ शुच्यम्) प्राप्त हो । (य) जिसे (विप्रासः) विद्वत्जन (मतिभिः) स्तुतियों द्वारा (आ गृह्णन्ति) उपदेश करते हैं उस (जात वेदसः) ज्ञानयुक्त (सहानां) सकल बलों के (जुह्वम्) प्रमुख वाता को तुम भी (आ कृ शुच्यम्) प्राप्त हो जाओ ॥५॥

भावार्थ—परमात्मा विद्वज्जनों को दण्ड देने वाला है, उसकी वन्दना स्तुति करनी चाहिये । वह सकल ससार का उत्पन्न करने वाला है और विद्युत् एवं वायु आदि सभी को अपने अधीन रखने वाला है ॥५॥

स यस्मिन्विश्वो वदन्ति अग्न्युर्वाजे नाश्वः सतोवन्त एवैः ।

अस्मे ऊतीरिन्वाततमा अर्वाजीना अग्न आ कृ शुच्यम् ॥६॥

वार्थः—(यस्मिन्) जिस प्रभु के अधीन (विश्वो वदन्ति स जगत्) बसाने वाले सकल ऐश्वर्य एकत्र हैं, और जिसके अधीन (वाजे सप्तीवन्त नाश्वः न एवै) युद्ध में तीव्रगामी अश्वों के तुल्य सभी व्यक्ति अपने कर्मों द्वारा एकत्र हैं, हे (अग्ने) तेजस्विन् ! वह तू (अग्ने) हमारे हेतु (इन्द्र वाततम) तेजस्वी जनों से प्राप्त (ऊती) रक्षाएँ और (अर्वाजीना ऊती.) नवीनतम रक्षा के साधन प्राप्त (आ कृ शुच्यम्) कराओ ॥६॥

भावार्थ—जिसके अधीन सकल ऐश्वर्य हैं और जिसके अधीन युद्ध में तीव्र-गामी अश्वों के तुल्य सभी व्यक्ति अपने कर्मों सहित एकत्र हैं, हे तेजस्विन् ! वह तू हमारे लिए तेजस्वी जनों से प्राप्त रक्षाएँ और नवीनतम रक्षा साधन प्रदान करा ॥६॥

अघ्रा अग्ने म्हा निषया सद्यो अज्ञानो हव्यो वभूय ।

तं ते देवासो अनु केतमायमघ्रा वर्धन्त प्रथमास ऊमाः ॥७॥१॥

वार्थः—(अघ्र हि) तेरी कृपा में हे (अग्ने) प्रभो ! तू (म्हा) महान् शक्ति में (सद्य अज्ञान) तुरन्त साक्षात् होकर (हव्य) स्तुत्य (वभूय) होता है । (ते देवासः) वे उपासक जन (ते केतम् अनु आयन्) तेरे स्वरूप का अनु-भव करते हैं । (अघ्र) और वे (प्रथमास ऊमा) गुणों में उत्कृष्ट होकर (अघ्र-वन्त) समृद्धि पाते हैं ॥७॥

भावार्थः—हे प्रभो ! आपकी कृपा से महान् शक्ति तुरन्त प्रकट होकर स्तुत्य होती है । उपासक जन भी तुम्हारे स्वरूप का अनुगमन करते हैं और गुणों में उत्कृष्ट होकर समृद्धि प्राप्त करते हैं ॥७॥

इति प्रथमो वर्गः ॥

[७]

वित अग्निः ॥ अग्निदेवता ॥ छन्द—१, ३, ५, ६ निचुत्त्रिष्टुप् । २, ४ त्रिष्टुप् । ७ विराट् त्रिष्टुप् ॥ सप्तर्चं सूक्तम् ॥

स्वस्ति नो दिवो-अग्ने पृथिव्या विश्वायुर्धेहि यजथांय देव ।

सर्वेमहि तव दस्म प्रकेतैरुह्य्या न उरुमिदं अंसैः ॥१॥

पदार्थः—हे (देव) प्रकाशस्वरूप देव ! (अग्ने) ज्ञानवान् । तू (विश्वायुः) सब प्रकार का अन्न खादि है । तू (यज्जवाय) जीवन सम्पादन के लिए (न) हमें (विष पृथिव्याः) आकाश और भूमि से (स्वस्ति) कल्याण (बेहि) प्रदान करा । हे (वस्म) सर्वदुःख नाशक ! (तव प्र कर्ते) तेरे ज्ञानों के प्रकाशों से (सबेमहि) हम सदा तेरी सगति करें । हे (देव) तेजस्विन् ! तू (न) हमारी (उर्वभिः) प्रशसनीय अनुशामनों से (उर्वय) रक्षा कर ॥१॥

भाषार्थः—हे प्रकाशस्वरूप देव ! तुम ज्ञानवान् हो तथा सब प्रकार का अन्न आदि तुम जीवन सम्पादन के लिए हमें आकाश और भूमि से कल्याण प्रदान करो । हे सर्वदुःख नाशक ! तेरे ज्ञान के प्रकाश से हम सदा तेरी सगति करें । हे देव ! हमारी प्रशसनीय अनुशामन से रक्षा कर ॥१॥

इमा अग्ने मृत्यस्तुभ्यं जाता गोभिरश्चैरुमि गुणन्ति राधः ।

यदा ते मर्तो अनु मोगमान्ड वसो दधानो मतिभिः सुजात ॥२॥

पदार्थः—हे (अग्ने) परमात्मन् ! (इमा मृत्य) ये मनुष्य प्रजाए (तुभ्य जाता) तेरी स्तुति के लिए प्रकटी (गोभिः) अश्वेभिः राध गुणन्ति (वेनुधो तथा) अश्वों समेत सकल धन (तुभ्य) तुम्हें ही जाता है । (मर्त) मानव (यदा) जब (ते भोगन् अनु मान्ड) तेरे ही सकल भोग्य पदार्थ प्राप्त करता है, हे (वसो) वसाने वाले ! हे (सुजात) गुणों से प्रकाशित प्रभो ! तब वह मानव (मतिभिः) ब्रह्मणः) मतियों से उसे पाता है ॥२॥

भाषार्थः—हे प्रभो ! ये मनुष्य प्रजाए तुम्हारी स्तुति के लिए प्रकटी हैं । वेनुधो और अश्वों समेत सकल तुम्हारा ही है । मानव तुम्हीं से अपने सकल भोग्य पदार्थ पाता है । हे वसाने वाले ! हे गुणों से आलोकित प्रभो ! मानव बुद्धि से तुम्हें पाता है ॥२॥

अग्निं मन्ये पितरमग्निमापिमग्निं आतरं सदुमिस्सखायम् ।

अग्नेरनीकं बृहत् संपर्य दिवि शुक्रं यजत सूर्यस्य ॥३॥

पदार्थः—मैं (अग्निम्) परमात्मा को पापों के जलाने वाला ज्ञान के देने वाला ही (पितर मन्ये) पालक समझता हूँ । (अग्निम् आपिम) उस अग्रणीय को ही सखा मानता हूँ । (अग्निं आतरम्) उस तेजस्वी को ही आता मानूँ और (सवम् इत्) सर्व ही (सखायम्) मित्र (मन्ये) मानूँ । मैं (बृहत् अग्ने) उस महान् प्रभु के (अनीक) बहु बल की (सपयम्) वन्दना करता हूँ । (दिवि) आकाश में (सूर्यस्य) सूर्य के तुल्य सबके सञ्चालक प्रभु के (यजत शुक्र) वन्दनीय शुद्ध स्वरूप की मैं वन्दना करूँ ॥३॥

भाषार्थः—मैं परमात्मा को पापों का अस्म करने वाला एवं ज्ञानदाता तथा पालक समझता हूँ । उसे ही अपना सखा मानता हूँ । उस तेजस्वी को ही मैं अपना आता मानूँ और सर्व ही मित्र मानूँ । मैं उस महान् प्रभु के बल की वन्दना करता हूँ । मैं आकाश में सूर्य के तुल्य सब सञ्चालक वन्दनीय के शुद्ध स्वरूप की उपासना करूँ ॥३॥

सिद्धा अग्ने धियो अस्मे सनुत्रीर्य त्रायसे दम् आ नित्यं होता ।

अतावा स रोहिदश्चः पुरुक्षुर्धुमिरस्मा अहमिर्वामयस्तु ॥४॥

पदार्थः—हे (अग्ने) परमात्मन् ! (अस्मे धिय) हमारी बुद्धि, स्तुतिया और हमारे कार्य (सिद्धा) सिद्ध होकर (अस्मे सनुत्री) हमें फल देने वाले हो । तू (निर्य-होता) सर्व ऐश्वर्य दाता, प्रभु (य वमे त्रायसे) जिसे गृह तथा नियन्त्रण में रख कर उसका संरक्षण करता है (स अतावा) वह ज्ञान एवं धन का स्वामी, (रोहिदश्च) ज्ञान अश्वों वाला तथा वह (पुरुक्षुः) अनेक धनो का स्वामी हो जाता है । हे प्रभो ! (अग्निं अहमि) तजोयुक्त सकल दिवस (अस्मा वामन् अस्तु) हमें धन प्रदान करो ॥४॥

भाषार्थः—हे परमात्मन् ! हमारी वन्दनाएँ तथा कार्य सिद्ध होकर हम फल प्रदान करने वाले हो । तू सर्व ऐश्वर्य का दाता प्रभु जिस गृह तथा नियन्त्रण में रखकर उस संरक्षण देता है वह सकल ज्ञान व धन एवं अनेक धनो का स्वामी हो जाता है । हे प्रभो ! तेजयुक्त सब दिवस हमें धन प्रदान करो ॥४॥

धुमिहित मित्रमिष प्रयागं प्रतनमृत्विजसध्वरस्यं जारम् ।

बाहुभ्यामग्निमायवोऽजनन्त विष्णु होतारं न्यसादयन्त ॥५॥

पदार्थः—(धुमि हितम्) ज्योति से संपन्न, (मित्रम् इष प्रयोग) मित्र के समान योग देने वाला, (प्रतनम्) शाश्वतिक, (अत्विजम्) ऋतु-ऋतु में यज्ञ सम्पादन करने वाले, (ध्वरस्य) यज्ञरूप ससार के (जारम्) विनाशकर्ता, सर्व-प्रकाशक प्रभु को (बाहुभ्याम् अजनन्त) जैसे मय कर पकटते हैं उसी भाँति उस प्रभु की (बाहुभ्याम् अजनन्त) भुजाएँ पमार कर याचना करते हुए महत्ता प्रकटते हैं और उसी (होतारं) जीवनदाता को (विष्णु) प्रजापति के मध्य (नि असादयन्त) बैठाते हैं ॥५॥

भाषार्थः—ज्योति सम्पन्न, मित्रतुल्य योग देने वाला, शाश्वतिक हर ऋतु में यज्ञ सम्पादन करने वाले, यज्ञरूप ससार के विनाशकर्ता, सर्वप्रकाशक अग्नि को जैसे मथकर प्रकटते हैं उसी भाँति उस परमात्मा की भुजाएँ फैलाकर याचना करने हुए महत्ता प्रकटते और उसी जीवनदाता को प्रजा में प्रतिष्ठित करते हैं ॥५॥

स्वयं यजस्व दिवि देवं देवान्किं ते पाकः कृण्वदप्रचेताः ।

यथायज ऋतुमिदं देवानेवा यजस्व तन्वं सुजात ॥६॥

पदार्थः—हे (देव) इष्ट देव ! तू (देवान्) सूर्यादि लोकों को (स्वयं यजस्व) स्वयं प्रकाशित करता है । (अप्रचेताः) अल्पज (पाक) कुछ तप्त पुरुष (हे कि कृण्वत) नेरी क्या वन्दना करेगा ? हे (देव) दानी ! तू (ऋतुभिः) ऋतुओं से (यथा देवान् अयज) सूर्य, वायु, जलादि को प्रेरित करता है (एवा) वैसे ही हे (सु-जात) सर्वोत्तम ज्योतिदाता ! (तन्व) इस देह को भी तू (यज) गुणों से पुष्ट कर ॥६॥

भाषार्थः—हे इष्ट देव ! तुम सूर्यादि लोकों को स्वयं प्रकाशित करते हो । अल्पज कुछ तप्त जन भला तेरी क्या वन्दना करेगा ? हे दानी तुम ऋतुओं से सूर्य, वायु जलादि प्रेरित करते हो । उसी भाँति हे ज्योतिदाता हमारी देह को भी गुणों से पुष्ट कर ॥६॥

मर्वा नो अग्नेऽवितो गोपा भवा वयस्कृदुत नो वयोधाः ।

रास्वा च नः सुमहो हृष्यदातिं त्रास्वोत नस्तन्वोऽअप्रयुच्छन् ॥७॥२॥

पदार्थः—हे (अग्ने) प्रभो ! तू (नः) अविता उत गोपा भव) हमारी बाहरी भय से रक्षा कर । तू (न वयः कृत् उत वयोधा भव) हमें जीवन देता है और हमारी रक्षा करता है । तू (नः सुमह हृष्यदातिं रास्व) हमें विपुल धन्यादि पदार्थ प्रदान कर । (उत न तन्व) हमारे शरीरों की भी (अप्रयुच्छन्) उपेक्षा न करने हुए (त्रास्व) रक्षा कर ॥७॥

भाषार्थः—हे प्रभो ! तुम हमारी बाह्य भय से रक्षा करो । तुम हमें जीवन देते हो, हमारी रक्षा करते हो और हमें विपुल धन आदि पदार्थ प्रदान करते हो । धाप हमारी उपेक्षा न करते हुए हमारे शरीरों की रक्षा करें ॥७॥

इति द्वितीयो वनः ॥

[८]

विशिरास्वाष्ट्रं अवि ॥ १—६ अग्नि ७—६ इन्द्रो देवता ॥ छन्द—१, ५—७, ९ निचरित्विष्टुप् । २ विराट् त्रिष्टुप् । ३, ४, ८ पादनिचृत् त्रिष्टुप् ॥ अष्टर्चं सूक्तम् ॥

प्र केतुना बृहता यात्यग्निरा रोदसी बृधभो रौरवीति ।

दिबश्चिदन्तो उपमां उदानकृपासुपस्थे महिषो ववर्च ॥१॥

पदार्थः—वह (अग्नि) परमात्मन् (बृहता केतुना) महान् ज्ञान से सूर्य तुल्य (प्र याति) सर्वोपरि पद को प्राप्त हो रहा है । वह (बृधभ) सुखों का देने वाला (रोदसी) आकाश व भूमि को व्याप कर (या रौरवीति) गर्जन करता है (दिवश्चिदन्तान्) गगन के छोरों और (उपमाम्) समीप के क्षेत्रों में सबको (उव आनट्) व्याप कर सर्वोपरि विराजमान है । वह (महिषः) महान् (अपाम् उपस्थे) प्रकृति के परमाणुओं एवं जीवों के ऊपर स्थित रहते हुए (ववर्च) सबसे महान् है ॥१॥

भाषार्थः—वह परमात्मा महान् ज्ञान से सूर्यतुल्य सर्वोपरि पद को प्राप्त हो रहा है । वह सुखों का दाता है आकाश व भूमि में व्याप्त होकर गर्जता है । गगन के छोरों व समीप के क्षेत्रों में सबको व्याप कर सर्वोपरि आसीन है । वह महान् प्रकृति के परमाणुओं एवं जीवों के ऊपर स्थित रहते हुए सबसे महान् है ॥१॥

सुमोदु गर्भो वृषभः ककुषानस्तेमा वत्सः शिमीवाँ अरावीत् ।

स देवतात्युद्यतानि कृण्वन्स्वेषु अयेषु प्रथमो जिगाति ॥२॥

पदार्थः—(सः) वह आत्मा (गर्भ) सबका ग्रहणकर्ता (वृषभ) प्रकाश सुखों का यन्त्र, (ककुषान्) तजवीय वाला, (अस्तेमा) अष्टतम, (वत्स) स्तुत्यक, (शिमीवान्) कर्म कुशल (अरावीत्) उपदेश करता है । (सः) वह (देवताति) लोको तथा किरणों में सूर्य के समान (स्वेषु अयेषु) अपने लोकों में (उद्यतानि कृण्वन्) उत्तम प्रबन्ध करता हुआ (प्रथम) सब प्रथम (जिगाति) विराजता है ॥२॥

भाषार्थः—वह आत्मा को सबसे ग्रहण करता है । वह प्रकाश सुखों का वर्षक तेज बीजवान्, अष्टतम, स्तुत्यक, कर्मकुशल उपदेशक है । वह लोकों तथा किरणों में सूर्य के तुल्य अपने लोकों में उत्तम व्यवस्था करता हुआ सर्व प्रथम विराजता है ॥२॥

आ यो मूर्धानं पित्रोरंश्चन्द्रयंवरे दधिरे दधो अर्णः ।

अस्य पत्मन्मूर्धोरश्चन्द्रा ऋतस्य योनौ तन्वो जुषन्त ॥३॥

पदार्थः—(य) जो (पित्रोः) माता-पिता के समान आकाश तथा भूमि के (मूर्धानं) सर्वोच्च भाग का निर्माता है उस (सूरः) स्वंप्रेरक जन के (दधोः) तेज को (अश्चरे दधिरे) यज्ञ में अग्नि तुल्य दिव्य पदार्थ धारते हैं । (अस्य पत्मन्) इसके अनुशासन में (अश्चरे) तेजस्विनी (अश्चरे बुध्नाः) भोक्ता आत्मा से बड़

(तस्य) विभिन्न देहों को (ऋतस्य योनौ) यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म में जीवगण (जुवन्त) सेवन करते हैं ॥३॥

भाषार्थ—जो माता-पिता के समान आकाश तथा भूमि के सर्वोच्च भाग का निर्माता है उस सर्वप्रेरक जन के तेज को यज्ञ में अग्नि-तुल्य दिव्य पदार्थ धारते हैं । उसके अनुशासन में तेजस्विनी भोक्ता आत्मा से बड़े विभिन्न देहों को यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म में जीवगण सेवन करते हैं ॥३॥

उषउषो हि वसो अग्रमेवि त्वं यमयोरमवो विभार्या ।

ऋतार्य सप्त दक्षिणे पदानि जनयन्मित्रं तन्वेऽस्वाये ॥४॥

पदार्थ—हे (वसो) सर्व व्यापक आत्मन् ! जैसे (उष-उषः) प्रति प्रातः-काल में (त्वम् अग्रम् एवि) तू सर्वप्रथम पद पाता है, तू (यमयोः) दिवस-रात के जोड़ो में सूर्य तुल्य (यमयोः) भोग्य-भोक्ता सम्बन्ध से बड़े जीव एव प्रकृति में (वि-भार्या अग्रम्) विशेष आभा से युक्त है । (ऋतार्य) सञ्चालन करने हेतु तू (सप्त पदानि दक्षिणे) सातों लोको को धारता है । (स्वाये त्वम्) अपने विस्तृत जगन्मय देह हेतु (मित्रं जनयन्) मित्र, वायु, जल इत्यादि को प्रकट करता है । उसी भाति प्राण अपान यम में प्रभु स्वयं के प्राण को प्रकट कर, सात प्राणों को धारता है ॥४॥

भाषार्थ—हे सर्वव्यापक प्रभो ! जैसे प्रति प्रातः काल में तुम सर्वप्रथम पद पाते हो, तुम दिवस रात के जोड़ो में सूर्य के समान भोग्य-भोक्ता सम्बन्ध से वह जीव एव प्रकृति में विशेष आभा से युक्त हो । सञ्चालनार्थ तुम सात लोको को धारते हो । अपने विस्तृत जगन्मय देह हेतु मित्र, वायु, जल इत्यादि को प्रकट करते हो । आप ही सप्त प्राणों को धारते हो ॥४॥

सुवश्चमर्ह ऋतस्य गोपा सुवो वरुणो यदुताय वेवि ।

सुवो अपा नपाज्जातवेदो सुवो दतो यस्य हव्यं जुषोषः ॥५॥३॥

पदार्थ—तू (गोपा) दन्द्रियों का पालन करने वाला होकर (महा ऋतस्य) इस महान् सत्य तथा मूल प्रकृति का (चक्षुः शुभ) प्रकाशक है । तू ही (ऋताय वेवि) मूल कारण प्रकृति में व्यापता है इसी से (वरुण शुभ) तू श्रेष्ठतम है । हे (जातवेद) ऐश्वर्यों व ज्ञानों के स्वामिन् ! तू ही (अपा नपात्) जलो में पाद-विहीन नौका के समान तारने वाला है तू (यस्य हव्यं जुषोषः) जिसके उपकार-वचन प्रेम से स्वीकार करता है, तू उसका (दत्त शुभ) पुन एव ज्ञान उसे देता है ॥५॥

भाषार्थ—तू दन्द्रियों का पालन करने वाला इस महान् सत्य तथा मूल प्रकृति का प्रकाशक है । तू ही मूल कारण प्रकृति में व्यापता है, इसी से तू श्रेष्ठतम है । हे ऐश्वर्यों व ज्ञानों के स्वामी तू ही जलो में पादविहीन नौका के समान तारने वाला है तू जिसके उपकार वचन प्रेम सहित स्वीकारता है उसे ज्ञान प्रदान करता है ॥५॥

इति तृतीयो वर्म ।

सुवो यज्ञस्य राजसंश नेता यत्रा नियुद्धिः सचसे शिवाभिः ।

दिवि मूर्धाने दक्षिणे स्वर्षा बिह्वामने चकृषे हव्यवाहम् ॥६॥

पदार्थ—हे (अग्ने) परमात्मन् ! तू (यज्ञस्य) यज्ञ का तथा (राजसंश) लोको का (नेता) सञ्चालन करता (शुभ) है, (यज्ञ) जिनमें तू (शिवाभिः) कल्याण करने वाला (नियुद्धिः) प्रेरक शक्तियों से (सचसे) व्याप्त है । तू ही (दिवि) आकाश में (स्वर्षात्) तेज को प्रदान करने वाले सूर्य को (मूर्धाने) शिरोवत् (दक्षिणे) धारता है और तू ही (हव्यवाहम्) ज्ञान दायिनी (बिह्वाम्) हव्यवाहिनी अग्नि, जिह्वा के समान सत्य वेदवाणी को (चकृषे) प्रकाशित करता है ॥६॥

भाषार्थ—हे परमात्मन् ! तू यज्ञ का तथा लोको का सञ्चालक है । तू ही कल्याण करने वाला एव प्रेरक शक्तियों से सम्पन्न है । तू ही आकाश में तेज प्रदान करने वाले सूर्य को शिरोवत् धारता है और तू ही ज्ञानदात्री अग्नि, जिह्वा के तुल्य सत्य वेदवाणी को प्रकाशित करता है ॥६॥

अस्य त्रितः कर्तुना वप्रे अन्तरिच्छन्धीति पितुरेवः परस्य ।

सचस्यमानः त्रिकुपस्ये जामि ब्रुवाण आयुषानि वेति ॥७॥

पदार्थ—(त्रितः) त्रिगुणों से बड़े जीव (परस्य पितुः) परम पिता की (एवं) विभिन्न ज्ञानों तथा कर्मों से (बोतिम्) उपासना की (इच्छन्) इच्छा करता हुआ (कर्तुना) कर्म के द्वारा (अस्य) उसको (अन्तः) अपने भीतर धरे । (पितुः उषस्वे) माता-पिता की गोद में बैठे शिशु के समान वह जीव भी ब्रह्म एवं प्रकृति की (उपस्ये सचस्यमानः) गोद प्राप्त कर (जामि ब्रुवाणः) बन्दना करता हुआ (आयुषानि वेति) बाधाओं से सर्वत्र करने के साधन प्राप्त करता है ॥७॥

भाषार्थ—त्रिगुणों से बड़े जीव परमपिता की विभिन्न ज्ञानों एवं कर्मों से उपासना की कामना करता हुआ कर्म के द्वारा उसे अपने भीतर धरन करे । माता-पिता की गोद में शिशु के तुल्य जीव भी ब्रह्म व प्रकृति की गोद में प्राप्त हो ॥७॥

स विभ्याष्यायुषानि विद्वानिर्द्वेषि आप्तयो अम्ययुधत् ।

त्रिशोर्षाणं सप्तरेविम अथन्वान्त्वाष्टस्य विभिः संसुवे त्रितो गाः ॥८॥

पदार्थ—(सः) वह आत्मा (विभ्याणि) पालक पिता से मिले हुए (आयुषानि) उपकरणों को वीर के समान (विद्वान्) प्राप्त कर उनका ज्ञान पाकर वह (आप्तयो) लिंग शरीर स्थित जीव (इन्द्रेविमः) प्रभु से प्रेरित होकर (त्रिशो-र्षाणं) तीन शिरों या गुणों से सम्पन्न (सप्त रेविमः) सात बन्धनों से बंधी इस देह को (अथन्वान्) प्राप्त होकर (त्रितः) त्रिगुणों में बड़े होकर, (त्वाष्टस्य) उस प्रभु की (या नि संसुवे) वाणियों को प्रकटाता है ॥८॥

भाषार्थ—वह आत्मा पालक पिता से मिले हुए उपकरणों को वीर के तुल्य प्राप्त कर उनका ज्ञान पाकर वह शरीर स्थित जीव प्रभु से प्रेरित होकर त्रिगुण सम्पन्न सात बन्धनों से बंधी इस देह को प्राप्त होकर उस प्रभु की वाणियों को प्रकटाता है ॥८॥

भूरीदिन्द्र उदिनंअन्तमोजोऽवाभिन्तस्त्पतिर्मन्यमानम् ।

त्वाष्टस्य चिद्विषरूपस्य गोनामाचक्राणस्त्रीणि शीर्षा परावर्क् ॥९॥४॥

पदार्थ—वह (सत्यति) सज्जनो का रक्षक प्रभु (मन्यमानम्) गर्व करने वाले (भूरि ओजः) बहुत बल (उद्व इव अन्तम्) प्राप्त कराने वाले को (अवा अभिनतः) भेद देता है और वह (चिद्विष-रूपस्य त्वाष्टस्य) उस आत्मा के रूप से युक्त देह की (गोनाम् आचक्राणः) इन्द्रियों के स्थान बनाने को चष्टारत (त्रीणि शीर्षाणि) तीन शिरस्थ प्राणों को (परावर्क्) छेदता है, वह शिर में प्राण, मुख तथा कान इनके तीन छिद्र निर्माण करता है ॥९॥

भाषार्थ—वह सज्जनो का रक्षक प्रभु गर्व करने वाले बहुत बल प्राप्त कराने वाले को भेद देता है और वह उस आत्मा के रूप से युक्त देह की इन्द्रियों के स्थान बनाने की चष्टारत तीन शिरस्थ प्राणों को छेदता है । वह शिर में प्राण, मुख तथा कान इनके तीन छिद्र निर्माण करता है ॥९॥

इति चतुर्थो वर्म ॥

[६]

त्रिविरास्त्वाष्ट सिन्धुदीपो बाम्बरीष ऋषि ॥ आपो देवता ॥ छन्द—१-४, ६ गायत्री । ५ बर्धमाना गायत्री । ७ प्रतिष्ठा गायत्री ८, ९ अनुष्टुप् ॥ नवर्ष सूक्तम् ॥

आपो हि ष्ठा मयोऽयुवस्ता न ऊर्जे दधातन ।

महे रणाय चक्षसे ॥१॥

पदार्थ—(आपः) हे प्राप्त जनों ! आप (मयः शुभ स्था) जलो के तुल्य सुल को उपजान वाले हो । (ता) वे आप (ऊर्जे) हमें उत्तम बल देने हेतु, (दधा-तन) धारण करो, आप हमें (महे रणाय) महान् सुल प्राप्त करने तथा (चक्षसे) ज्ञानदर्शन हेतु (दधातन) धारण करें ॥१॥

भाषार्थ—हे प्राप्त जनों ! आप जलों के तुल्य सुखों को प्रदान करने वाले हो । आप हमें उत्तम बल देने हेतु धारण करो, आप हमें महान् पुत्र प्राप्त करने तथा ज्ञानदर्शन हेतु धारण करो ॥१॥

यो वः शिबतमो रसस्तस्य माजयतेह नः ।

उग्रतीरिब प्रातरः ॥२॥

पदार्थ—(आपः) हे सर्वव्यापक प्रभो ! (उग्रतीरि बः प्रातरः) पुन समृद्धि को चाहने वाली माता-पिता के तुल्य (वः य शिबतमः रसः) आपका जो कल्याणदायी ज्ञान तथा बल है, (तस्य) इसका (इह न माजयत) हमें यहाँ श्रवण करा-इये ॥२॥

भाषार्थ—हे सर्वव्यापक प्रभो ! पुन समृद्धि को चाहने वाली माता-पिता के समान आपका जो कल्याणदायी ज्ञान तथा बल है, इसका हमें यहाँ श्रवण करा-इये ॥२॥

तस्मा अरंङ्गमाम वो यस्य क्षयाय विन्वथ ।

आपो जनयथा चनः ॥३॥

पदार्थ—हे (आपः) जल के समान शान्ति देने वाले प्रभो ! आप (जनः) श्रेष्ठ ज्ञान को (जनयथ) उपजाओ, (यस्य क्षयाय) आप जिसके ऐश्वर्य को बढ़ाते हो, (तस्मै अरं गमाम) हम भी उसको शीघ्र प्राप्त करें ॥३॥

भाषार्थ—हे जल के समान शान्ति देने वाले प्रभो ! आप श्रेष्ठ ज्ञान को उपजाओ, आप जिसके ऐश्वर्य को बढ़ाते हो, हम भी उसे शीघ्र प्राप्त करें ॥३॥

स नो दुर्वीरुभिष्ट आपो अबन्तु पीतये ।

शं योरुमि संवन्तु नः ॥४॥

पदार्थ—(वेवी) दिव्य गुण वाले (आपः) जलवत् शान्तिदाता आप्तजन तथा व्यापक प्रभु (नः शं अबन्तु) हमें शान्ति प्रदान करें और वे (अविष्टये) अभीष्ट प्राप्ति के लिए हो । (पीतये अबन्तु) हमारे रसपानवत् पालन के हेतु भी हो । वे (नः) हमारे (शं योः) शान्तिदायक व कष्ट दूर करने के लिए (नः अभि अबन्तु) हमें सभी ओर से प्राप्त हो ॥४॥

भाषार्थः—हे दिव्य गुणयुक्त, जलवत् शान्तिदाता आप्तजन तथा व्यापक प्रभु हमें शान्ति प्रदान करें और अभीष्ट प्राप्ति के लिए हों। हमारे रसपान पालन हेतु भी। हमारे शान्तिदायक व कष्ट दूर करने के लिए हमें सभी ओर से प्राप्त हों ॥४॥

ईक्षानाचार्याणां अयन्तीश्चरणीनाम् ।

अपो यांचामि मेखलम् ॥५॥

पदार्थ—जिस भाँति (अपः) जल (चार्याणां) 'वारि' अर्थात् जलों से पैदा हुए वृक्ष, वनस्पति इत्यादि के (ईक्षाना) स्वामी हैं, उन्हें उत्पन्न करने और उनको बढ़ाने वाले हैं और (अयन्तीनां अयन्तीः) वे जल विचरणाशील प्राणियों को भी इस संसार में बसाने वाले हैं तथा उनके दोषों को दूर करते हैं ॥५॥

भाषार्थ—जिस भाँति जल 'वारि' अर्थात् जलों से उत्पन्न वृक्ष, वनस्पति इत्यादि के स्वामी हैं, उन्हें उत्पन्न करने और उनको बढ़ाने वाले हैं और वे जल में विचरणाशील प्राणियों को भी इस संसार में बसाने वाले व उनके दोष मिटाने वाले हैं ॥५॥

अप्सु मे सोमो अजवीदुन्तर्विधानि मेवजा ।

अग्निं च विश्वशम्भुवम् ॥६॥

पदार्थ—(सोम) पैदा करने वाला प्रभु (मे) मेरे हेतु (अजवीत्) कहता है कि (अप्सु जन्तु) जलों के भीतर (विधानि मेवजा) सकल औषधि हैं (विश्व शम्भुवम् अग्निं च) सर्व कल्याणकारी अग्नि को भी कहता है ॥६॥

भाषार्थ—जलों में सर्वरोगों को मिटाने वाले गुण हैं, विविध प्रकार सेवन से वे प्राप्त होते हैं। जलों में अग्नि भी है, वह स्वास्थ्य की रक्षा करती है। इसमें अनेक गुण हैं ॥६॥

आपः पृणीत मेखजं वरुणं तन्वेऽसमं ।

उयोक्च सूर्यं दुशे ॥७॥

पदार्थ—(आपः) हे जलो ! (अस तन्वे) मेरी देह हेतु (वरुण मेखजम्) रोग हरने वाली औषधि को (पृणीत) प्रदान करो, जिससे कि (सूर्य उयोक्च च वृषो) सूर्य जीवन भर देखता रहे ॥७॥

भाषार्थ—जल रोगों का निवारण करने वाली औषधि देता है, वह दृष्टि को भी बढ़ाता है। इसी प्रकार विद्वान् सत्सग से अध्यात्म की दृष्टि प्रदान करते हैं ॥७॥

इदमापः प्र वहत यत्किं च दुरितं मयि ।

यद्वाहमभिद्रोह यद्वा शेष उतानृतम् ॥८॥

पदार्थ—(आपः) जलो ! (इदम्) शरीर पर लिपटे मल को (प्रवहत) दूर बहा दो (यत् किञ्च दुरितं मयि) जो कुछ मेरा तमोगुण भाव हो उसे दूर करो (यत् वा) और जो (अहम् अभिद्रोह) मैं द्रोह या कौषक उस भी हटाओ (यत् वा जत्) और जो भी (अनृत शेषे) असत्य वचन किसी को कहूँ उसे भी दूर करो ॥८॥

भाषार्थ—जल मानव के शरीर का मल मिटाते हैं। वैसे ही आप्तजनों के सम्मग से मलिनता दूर हो जाती है ॥८॥

आपो अद्यान्वचारिणं रसेन समगस्महि ।

पर्यस्वानग्न आ गहि तं मा सं सुज वचसा ॥९॥१५॥

पदार्थ—(आपः) हे जलो ! (अद्य) इस जीवन में (अनु अचारिणम्) तुम्हें अनुकूलता से सेवन करता हूँ (रसेन समगस्महि) तुम्हारे रस-स्पर्श तथा स्वाद गुण से हम सम्पन्न होते हैं अतः (अग्ने) हे इन जलों के प्रेरक प्रभो ! तू (वयस्वाह आगहि) तेजस्वी बन समस्त रूप से मुझे प्राप्त हो और फिर (ते मा) उस मुझ को (वचसा सज्ज) तेज से सम्पन्न कर ॥९॥

भाषार्थ—जल के द्वारा उचित रूप से स्नान, उसका पान और मार्जन आदि का लाभ प्राप्त करना चाहिए। इसी भाँति आप्तजनों से साक्षात् सत्सग और उपदेश ग्रहण कर अपने बाह्य वातावरण को बनावें और आन्तरिक भुज्ज-शान्ति को प्राप्त करें एवं इन जलों तथा आप्तजनों के स्वामी प्रेरक प्रभु के आनन्द से स्वयं को आनन्दित बनाए ॥९॥

[१०]

अधि—१, ३, ५-७, ११, १३ यमी बंक्षवती । २, ४, ८—१०, १२, १४ यमा बंक्षवत अधिः । १, ३, ५—७, ११, १३ यमी बंक्षवत । २, ४, ८—१०, १२, १४ यमी बंक्षवती देवते ॥ छन्द—१, २, ४, ६, ८ विराट् त्रिष्टुप् । ३, ११ पादनिवृत् त्रिष्टुप् । ५, ६, १०, १२ त्रिष्टुप् । ७, १३ आर्चो स्वराट् त्रिष्टुप् । १४ निवृत् त्रिष्टुप् ॥

ओ चित्सखायं सखा बंधुषां तिरः रूपं चिदणं जंगन्वा ।

पितुर्नपात्मा दधीत वेधा अवि क्षमि प्रतर दीप्यानः ॥१॥

पदार्थ—नारी पुरुष को सम्बोधित करती है। मैं (सखी आ) सखी होकर अथवा (सखा) सख्य भाव हेतु (सखाय) मित्र रूप में तुम्हें (ओ आ-उ बंधुषां चित्) आदर से पाऊँ। (तिरः रूपं चित्) विधा (अर्थात् जंगन्वान् वेधा) मागर तुल्य दीर्घ जीवन को पार करता हुआ, प्रजापति गृहस्थ (वितुः नपात्मा) पितृवश को न गिरने देने वाले पुत्र तथा वधू के नाती को (प्रतर दीप्यानः) जगत्-मागर से पार उतारने को मोकावत् उत्तम साधन समझता हुआ (अवि) भूमि तुल्य पुत्रोत्पादन समर्थ नारी में (अवि आ बंधीत) आधात करे। विशेष—यह वचन पुत्राभिलाषिणी, पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ स्त्री का जीवन के उत्तर भाग में विध-मान निष्पुत्र पति के प्रति है। पति-पत्नी दोनों एक नाम से कहाने योग्य 'सखा और सखी' हैं। पुत्रोत्पादन कर ऋण रूप अणव के पार जाना गृहस्थ कर्म है। स्त्री की दृष्टि में उसका पुत्र उसके पिता का नाती और पुरुष के वश को चलाने से भी 'नपात्' है। विवाह-बन्धन में परस्पर एक-दूसरे को बाँधने वाला सत्कार 'उपयम' कहाता है व बधने वाले स्त्री और पुरुष दोनों यम और धर्म हैं ॥१॥

भाषार्थ—जब सूर्य उदित होता है तो धरती पर दिन तथा उसके नीचे रात होती है। गृहस्थाश्रम में पति से विनम्र हो गृहस्थ धर्म की पत्नी याचना करे तथा पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्ति हेतु पुत्र उत्पन्न करे ॥१॥

न ते सखा सख्यं बंधयेत्सलक्ष्मा यद्विद्वरूपा भवति ।

महस्पृशासो अमुरस्य वीरा दिवो चर्तारं उर्विया परि ख्यन् ॥२॥

पदार्थ—पुरुष कहता है—(ते सखा) तेरा सखी पुरुष (ते एतत् सख्य) तेरे सखा-भाव की (न बध्यि) इच्छा नहीं करता। (यत्) क्योंकि (सलक्ष्मा) समान लक्षण युक्त स्त्री ही (विद्व-रूपा भवति) बहु प्रजा आदि से सम्पन्न होती है। (उर्विया) इस भूमि में (महः) महान् (अमुरस्य) वीर्यवान् पुरुष के (पुत्रासः) पुत्र ही (वीराः) वीर (विद्व-चर्तारं) कामनायुक्त भूमि तुल्य माता के पोषक (परि ख्यन्) प्रतीत होते हैं।

यह वचन एक निर्बल, नपुंसक अथवा पुत्र पैदा करने में असमर्थ पुरुष का लगता है। इसी से वह स्त्री के संग को स्वयं स्वीकार न कर किसी बलवाली व्यक्ति से पुत्र प्राप्त करने की ओर इंगित करता है। दूसरे बलवान् पुरुष से प्राप्त अश्वज पुत्र भी गृहस्थ अवधि के उपरान्त माता के रक्षक तथा पिता के दायभागी होने के निमित्त शास्त्र में वर्णित है ॥२॥

भाषार्थ—पुरुष कहता है तेरा सखा पुरुष तेरे सखा-भाव की इच्छा नहीं करता। क्योंकि समान लक्षण युक्त स्त्री ही बहु प्रजा से सम्पन्न होती है। इस भूमि में महान् वीर्यवान् पुरुष के पुत्र ही वीर कामनायुक्त भूमि तुल्य माता के पोषक प्रतीत होते हैं ॥२॥

उशन्ति चा ते अमृतांस एतदेकस्य चित् स्यजसुं मर्त्यस्य ।

नि ते मनो मनंसि वाय्यस्मे अन्युः पितृन्वर् १ मा विविश्याः ॥३॥

पदार्थ—पुनः पुत्र प्राप्ति की इच्छुक स्त्री कहती है—(ते अमृतांसः) वे अमर दीर्घायु जन (एतत् उशन्ति च) ऐसा अवश्य चाहते हैं कि (एकस्य मर्त्यस्य चित् स्यजसुं) एक व्यक्ति का भी श्रेष्ठ पुत्र हो और (ते मन मर्त्ये निवश्या) तेरा मन मेरे मन में स्थिर है। तू (अन्यु पति) पुत्र जनने वाली स्त्री का पति है। तू ही (तन्वन् आ विविश्या) देह में गर्भ रूप से प्रवेश कर। स्त्री विवाह-बन्धन से आबद्ध होकर असमर्थ पुरुष से ही पुत्र प्राप्ति का अनुरोध करती है ॥३॥

भाषार्थ—पुनः पुत्र प्राप्ति की इच्छुक स्त्री कहती है, वे अमर दीर्घायुजन ऐसा अवश्य चाहते हैं कि एक व्यक्ति का भी श्रेष्ठ पुत्र हो और तेरा मन मेरे मन में स्थित है। तू पुत्रों को जनने वाली स्त्री का पति है। तू ही देह में गर्भ रूप से प्रवेश कर। स्त्री विवाह बन्धन से आबद्ध होकर असमर्थ पुरुष से ही पुत्र का अनुरोध करती है ॥३॥

न यत्पुरा चक्रुमा कडं नूनमुता वदन्तो अनृतं रपेय ।

गन्धर्वो अप्सवर्वा च योषा सा नो नामिः परुमं क्षामि तथौ ॥४॥

पदार्थ—पुरुष की ओर से कहा गया है—(यत् कत् ह पुरा न चक्रुम) ऐसा कौन सा उपाय है जो हमने पहले नहीं किया। (आत्ता बधन्तः) सदैव सत्य बोलते हुए (नूनम्) अवश्य ही हम (अनृतम् रपेय) असत्य बोलें, यदि कहें कि अमुक उपाय नहीं करता। (गन्धर्व अप्सु) गम्या भूमि का चारण कर्ता पुरुष भी जलीय भक्षो में है तथा (अप्या च योषा) जलीय परमायुष्यो से युक्त स्त्री भी है। (नः सा नामि) हम दोनों का वही आश्रय स्थल है। वही (नो हत् क्षामि) हम दोनों में दोष है जिससे कि एक प्रकृति के ही नारी व नर होने से सन्तान पैदा नहीं होती ॥४॥

भाषार्थ—पुरुष की ओर से कहा गया है कि ऐसा कौन सा उपाय है जो हमने पहले नहीं किया सदैव सत्य बोलते हुए हम यदि यह कहें कि हमने अमुक उपाय नहीं करता तो असत्य बोलें। गम्या भूमि चारण कर्ता पुरुष भी जलीय भक्षो में है तथा जलीय परमायुष्यो से युक्त स्त्री भी है। हम दोनों का वही आश्रय स्थल है। हम में दोष है जिससे एक प्रकृति के होने से सन्तान पैदा नहीं होती ॥४॥

गम सु नौ अनिता दम्पती कर्तुं बन्धवः सविता विश्वरूपः ।

नकिरस्य प्र भिनन्ति अतानि वेदं नावस्य पृथिवी दृत औः ॥५॥६॥

पदार्थः—स्त्री की ओर से कहा गया है—(जनिता) जन्म देने वाला पिता (देव) कन्या को पुरुष के हाथ में देने वाला (स्वप्ता) तेजस्वी (सविता) सर्व उत्पादक (विश्वकर्मा) विश्वात्मा (गर्भ) गर्भ धारण करने के लिए ही (नौ बन्धनी कः) हम दोनों स्त्री पुरुषों को पति-पत्नी बनाता है । (अस्य कृतानि केचि-प्रशिक्षित) इसके नियमों को कोई नहीं मिटाता । (नौ बन्ध) हमारे इस पति-पत्नी भाव के कर्तव्यों को (पृथिवी जल आदि) पृथिवी तथा सूर्य भी (देव) जानते हैं ॥५॥

भाषार्थः—यही स्त्री की ओर से कहा गया है कि जन्म देने वाला पिता, कन्या को पुरुष के हाथ में देने वाला तेजस्वी सर्व उत्पादक विश्वात्मा परमात्मा गर्भ धारण के लिए ही हम दोनों स्त्री-पुरुषों को पति-पत्नी बनाता है । उसके नियमों को कोई नहीं मिटाता । हमारे इस पति-पत्नी भाव के कर्तव्यों को पृथिवी तथा सूर्य भी जानते हैं ॥५॥

इति षष्ठो वर्गः ।

को अस्य वेद प्रथमस्याहः क ईं ददर्श क इह प्र बोचत् ।

बृहन्मित्रस्य बर्हणस्य धाम कर्तुं प्रव आहनो वीचया नृन् ॥६॥

पदार्थः—पुरुष कहता है—(अस्य प्रथमस्य अहः कः देव) इस पहले दिन के सम्बन्ध में किसे पता है ? (ईं क बर्हण) और इस गर्भ-धारण होने न होने का मूल कारण कौन देख सकता है ? (इह कः प्रबोचत्) इस सम्बन्ध में कौन बताते हैं समर्थ है ? (मित्रस्य बर्हणस्य बृहत् धाम) सर्वस्वही परमात्मा का तेज विपुल है । हे (आहनः) कटाक्ष से कहने वाली ! स्त्री ! (नृन् वीच्य कत् उ वच) मानव का विवेक करके भी कौन भला, कब क्या कहने में समर्थ है ॥६॥

भाषार्थः—पुरुष कहता है—इस प्रथम दिवस के सम्बन्ध में किसे पता है और इस गर्भ धारण होने या न होने का मूल कारण कौन देख सकता है ? इस सम्बन्ध में कौन बताते हैं समर्थ है ? सर्वस्वही प्रभु का तेज महान् है । हे कटाक्ष करने वाली स्त्री ! मानव का विवेक मानकर भी कौन भला क्या कहने में समर्थ है ॥६॥

यमस्य मा यम्यः काम आर्गन्तस्मान्ने ये नौ सहस्रेय्याव ।

आयेव पर्ये तन्वै रिरिचयां वि विहरेव रथ्येव चक्रा ॥७॥

पदार्थः—(यमस्य कामः) विवाह के बन्धन से बंधी तेरी कामना (या यम्य) मुझ यमी को (समाने योमी) एक स्थान में (सह-संख्याय) साथ गणन हेतु (या अणम्) प्राप्त हो । (पर्ये जाया इव) पति हेतु जाया के तुल्य ही मैं (पर्ये) तुझ पति के लिये (तन्व) स्व देह को (रिरिचयां) प्रदान करूँ । हम (रथ्या इव चक्रा) रथ चक्रों के तुल्य (वि बृहबन्धित्) गृहस्थ के भार को वहन करें ॥७॥

भाषार्थः—विवाह बन्धन में बन्धी तेरी कामना मुझ यमी को एक स्थान में साथ गणन हेतु प्राप्त हो । पति हेतु जाया के तुल्य ही मैं तुझ पति के लिए देह को प्रदान करूँ । हम रथ के पहियों के तुल्य गृहस्थ के भार को वहन करें ॥७॥

न तिष्ठन्ति न निर्मिषन्त्येते देवानां स्पश इह ये चरन्ति ।

अन्येन मदाहनो याहि त्वं तेन वि बृह रथ्येव चक्रा ॥८॥

पदार्थः—(इह) इन सत्तार में (ये) जो (स्पश) सर्व लोको के द्रष्टा चरो के तुल्य (देवानां स्वका) लोगों के द्रष्टा ये दिवस (चरन्ति) व्यतीत हो रहे हैं । वे (न तिष्ठन्ति) किसी के लिए नहीं ठहरते । (न निर्मिषन्ति) वे किसी के लिये पल भर नहीं चूकते । व्यर्थ समय खोने से लाभ नहीं ! हे (आहन) आक्षेप करने वाली हे प्रिये ! तू (मत् अन्येन त्वं याहि) मुझ से दूसरे पुरुष के साथ वीच्य सगति कर तथा (रथ्या इव चक्रा वि बृह) रथ-चक्रों के तुल्य गृहस्थ के भार को वहन कर ॥८॥

भाषार्थः—इस सत्तार में जो सर्व लोको के द्रष्टा चरो के समान लोगों के द्रष्टा ये दिवस व्यतीत हो रहे हैं, वे किसी के लिए नहीं ठहरते । वे किसी के लिए पल भर भी नहीं चूकते । व्यर्थ समय खोने से कोई लाभ नहीं ! हे आक्षेप करने वाली ! हे प्रिये ! तू मुझसे दूर दूसरे पुरुष के साथ सगति कर तथा रथ चक्रों के तुल्य गृहस्थ के भार को वहन कर ॥८॥

रात्रीमिरस्मा अहमिर्दक्षस्येत्यस्य चक्षुर्मुहुष्मिमीयात् ।

इवा पृथिव्या मिथुना सर्वन्धु यमोर्यमस्य विभृयादजामि ॥९॥

पदार्थः—पुनः पुनः चाहने वाली कहती है । (रात्रीमि, अहमि,) कुछ दिनों कुछ रातों के उपरान्त (दक्षस्येत्) प्रभु हमारा अनोरथ पूर्ण करे । (सूर्यस्य चक्षुः) सूर्य का तेज (मुहुः उन्मिमीयात्) पुनः प्रकटे । (विवा पृथिव्या) आकाश व भूमि के समान हम दोनों की (मिथुना) जोड़ी (स बन्धु) समान बन्धन में है, अतः (यमीः) विवाह-बन्धन से बंधी स्त्री ही (यमस्य) विवाह से बंधे पुरुष को वीर्य को गर्भ में (विभृयात्) धारे, यही (अजामि) दोष से परे है ॥९॥

भाषार्थः—पुनः पुनः चाहती है, कुछ दिनों, कुछ रातों के बाद प्रभु हमारी मनोकामना पूर्ण करे । सूर्य का तेज पुनः प्रकटे । आकाश व भूमि के तुल्य हम दोनों समान बन्धन में बन्धी हैं । अतः विवाह-बन्धन से बन्धी स्त्री ही विवाह से बंधे पुरुष के वीर्य का गर्भ में धारण करे, यही दोष से परे है ॥९॥

आ वा ता गच्छानुचरा युगानि यत्र जामयः कृणवन्जामि ।

उप बर्हहि इवभायं बाहुमन्यमिच्छस्व सुमने पतिं मत् ॥१०॥७॥

पदार्थः—(ता उत्तरा युगानि वा गच्छान्) वे श्रेष्ठतम वर्ष प्राप्त हो (यत्र) जिनमें (जामय) पुत्र उत्पत्ति में समर्थ कन्याएँ, वधुएँ (अजामि कृणवन्) निर्दोष सन्तानों को जन्म दें, इसलिये हे (सुमने) सौभाग्यवती ! तू (इवभाय) वीर्य-सेवन में समर्थ व्यक्ति के (बाहुम्) बाहु का (उप बर्हहि) सहारा ले और (मत् अन्यत् पतिम् इच्छस्व) दूसरे पुरुष को पति रूप से चाह ॥१०॥

भाषार्थः—वे श्रेष्ठतम वर्ष प्राप्त हों जिनमें पुत्र उत्पत्ति में समर्थ कन्या, वधुएँ निर्दोष सन्तानों को जन्म दें इसलिये हे सौभाग्यवती तू वीर्य सेवन में समर्थ व्यक्ति के बाहु का सहारा ले और दूसरे पुरुष को पति रूप से चाह । पुत्र जनन में जो समर्थ नहीं वह पुरुष स्त्री को भावी सन्तानें उत्तम होने की आशा से ही वीर्यवान् पुरुष से पुत्र प्राप्ति का परामर्श देता है ॥१०॥

इति सप्तमो वर्गः ।

किं आतासद्यदनाथं भवति किम् स्वसा यन्निश्च्यतिनिगच्छात् ।

कामयुता बृहे उ तद्रूपामि तन्वां मे तन्वः सं पिपृग्धि ॥११॥

पदार्थः—हे पुरुष ! जो तू किसी अन्य को पति रूप से चाहने को कहता है तो (कि आता अस्तु) क्या तू-आता है ? (यत्) कि जिस लिए तू (अनाथ भवति) नाथ नहीं हो रहा है । (किम् उ स्वसा) क्या मैं भगिनी हूँ (यत् निश्च्यति) जो निर्गति बाध्य होकर चली जाऊँ । अर्थात् तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ । अतः (काम-युता) काम युक्त होकर (एतत् बहु रूपाणि) बहुत कुछ कह रही हूँ कि तू (मे तन्वा) मेरे तन से (तन्वः) अपने तन को (स पिपृग्धि) संगत कर ॥११॥

भाषार्थः—हे पुरुष जो तू किसी अन्य को पति रूप से चाहने को कहता है तो क्या तू आता है, कि जिस लिये तू नाथ नहीं हो रहा है । क्या मैं भगिनी हूँ, जो निर्गति बाध्य होकर चली जाऊँ अर्थात् तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ । अतः कामयुक्त होकर बहुत कुछ कह रही हूँ कि मेरे तन से अपने देह की संगति करो ॥११॥

न वा उ ते तन्वा तन्वः सं पिपृच्या पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छात् ।

अन्येन मत्प्रवृद्धः कल्पयस्व न ते आता सुमने बह्येतत् ॥१२॥

पदार्थः—(वा उ) यदि इसी भाति का विकल्प है अर्थात् तू मुझे आता व स्वय को भगिनी समझती है तो (ते तन्वा) तेरे तन से मैं (तन्व न स पपृच्याम्) अपने तन का सम्पर्क न कराऊँ, क्योंकि (यः स्वसारं निगच्छात्) जो भगिनी का सग करे वह भी (पाप आहु) पापी कहते हैं । (अन्येन मत् प्रवृद्धः कल्पयस्व) तू मेरे प्रतिरिक्त अन्य के साथ कीड़ा कर । हे (सुमने) सौभाग्यवती ! (ते आता) तेरा पति पुरुष भी भाई के तुल्य ही (एतत् न बाध्ति) ऐसे सग की कामना नहीं करता ॥१२॥

भाषार्थः—यदि इसी भाति का विकल्प है अर्थात् तू मुझे आता व स्वय को भगिनी समझती है तो तेरे तन से मैं अपने तन का सम्पर्क न कराऊँ, क्योंकि जो भगिनी का सग करे वह भी पापी कहते हैं । तू मेरे प्रतिरिक्त अन्य से कीड़ा कर । हे सुमने ! तेरा पति पुरुष भी आतापुत्र्य ऐसे सग की कामना नहीं करता ॥१२॥

वतो वतासि यम नैव ते मनो हृदयं चाबिदाम ।

अन्या किल त्वा कस्येव युक्तं परि स्वजाते लिबुजेव वृक्षम् ॥१३॥

पदार्थः—अब स्त्री पति-हृदय के भाव की परीक्षा करने हेतु कहती है—हे (यम) विवाह से बढ़ ! (वत वत असि) खेद है कि तू नितांत दुर्बल है । (ते मन हृदय च नैव चाबिदाम) तेरे मन तथा हृदय को हम नहीं जान पाये । (किल युक्त त्वा अन्या) क्या समर्थ तुम्हें कोई अन्य स्त्री (वृक्षम् लिबुजा-इव) वृक्ष की लता के तुल्य (परि स्वजाते) आलिंगन करती है ॥१३॥

भाषार्थः—अब स्त्री पति-हृदय के भावों की परीक्षा करने के लिए कहती है—हे विवाह के बन्धन से बंधे पुरुष खेद है कि तू नितांत दुर्बल है । तेरे मन तथा हृदय को हम जान नहीं पाए । क्या तुम्हें कोई अन्य मारी वृक्ष की लता के तुल्य आलिंगन करती है ॥१३॥

अन्यमु वु त्वं यम्यन्य उ त्वां परि स्वजाते लिबुजेव वृक्षम् ।

तस्य वा त्वं मन इच्छा स वा तवाया कृणुष्व संबिदुं

सुमन्त्रा ॥१४॥८॥

पदार्थः—पुरुष अन्तिम आदेश देता है । हे (यमि) विवाहिता ! (त्वं) तू (अन्यम् उ वृक्षम् लिबुजा इव) अन्य पुरुष का वृक्ष की लता तुल्य आलिंगन कर और (अन्यः उ त्वां परि स्वजाते) दूसरा पुरुष तेरा आलिंगन करे । (तस्य वा त्वं मन इच्छा) तू उसके हृदय को चाह और (स वा तव) वह मुझे चाहे । (यम) और तू (सुमन्त्रा सविदं कृणुष्व) कल्याणदायी उत्तम मति की सन्तान बना । इस प्रकार बहूँ भाई के वैवाहिक सम्बन्ध का भी निबेध है और यदि परस्पर

सन्तान को जन्म देने की शक्ति न हो तो भी अतिरिक्त पुरुष से सन्तान पैदा करने की आज्ञा अर्थात् 'नियोग' वेद में प्रतिपादित है ॥१३॥

भाषार्थः—पुरुष अन्तिम आदेश देता है कि हे विवाहिता ! तू अन्य पुरुष का वृक्ष की लता के तुल्य आलिंगन कर तथा दूसरा पुरुष तेरा आलिंगन करे । तू उसके मन को चाह और वह तेरे मन को चाहे और तू कल्याणकारिणी उत्तम बुद्धि वाली सन्तान को जन्म दे । इस शब्द योजना से बहून भार्य के आपस में वैवाहिक सम्बन्ध का निवेद्य किया गया है और यदि स्त्री-पुरुष में परस्पर सन्तान को जन्म देने की शक्ति न हो तो अतिरिक्त पुरुष से भी सन्तान पैदा करने की आज्ञा अर्थात् 'नियोग' का वेद में प्रतिपादन है ॥१३॥

इत्यष्टमो वर्गः ॥

[११]

हविर्धानं आगिर्हवि ॥ अग्निर्व्यता ॥ छन्दः—१, २, ६ निचुज्जगती ।
३—५ विराड् जगती । ७—६ तिप्पु ॥ नवर्चं सूक्तम् ॥

वृषा वृष्णे वृद्धे दोहसा दिवः पर्यासि यद्धो अदितेरदाम्यः ।

विश्वं स वेदु बरुणो यथा धिया स यद्विष्यो यजतु यद्विष्यो ऋतुन् ॥१॥

पदार्थः—(वृषा) वृष्टिकर्त्ता सूर्य (यद्ध) महान होकर (वृष्णे दोहसा) बरसा करने वाले मेघ के दोहन अथवा पूर्ण सामर्थ्य से (दिवः) आकाश से (पर्यासि वृद्धे) जल बरसाता है इसी भाँति (वृषा) बलशाली (यद्ध) बलों में महान् और (अदाम्य) रिपुओं से अहिंस्य (अदिते) स्वतन्त्र व्यक्ति (दिवः) भूमि से (दोहसा) अन्नादि देने की क्षमता से (पर्यासि वृद्धे) पुष्टि देने वाले अन्नो को प्राप्त करे । (स बरुणः) वह श्रेष्ठतम राजा (धिया) बुद्धि अथवा कर्म से (यथा विश्व वेद) जैसे राष्ट्र को पाए और जाने उमी भाँति वह (यद्विष्य राष्ट्र-यज्ञ) का करने वाला (यद्विष्य ऋतुन् यजतु) परस्पर सगतिकर्त्ता सदस्यो तथा ऋतुओं को एकत्र करे ॥१॥

भाषार्थः—जिस प्रकार वर्षा करने वाला सूर्य वर्षणशील मेघ को दोहन कर आकाश से जल बरसाता है, उसी प्रकार बलशाली व्यक्ति भूमि से अपनी क्षमता द्वारा पुष्टिकारक अन्नो को प्राप्त करे । राजा जिस प्रकार बुद्धि एवं कर्म से राष्ट्र को प्राप्त करे और जाने उमी भाँति राष्ट्रयज्ञ का कर्त्ता परस्पर सगति करने वाले सदस्यो तथा ऋतुओं को एकत्र करे ॥१॥

रपद् गन्धर्वीर्या च योषणा नृदस्य नादे परि पातु मे मनः ।

इष्टस्य मध्ये अदितिर्नि चातु नो आता नो ज्येष्ठः प्रथमो वि
बोचति ॥२॥

पदार्थः—जैसे (अस्या) जल से प्राप्य (गन्धर्वी) वाणी धारक विद्युत (रपत्) गर्जन करती है । उसी भाँति (अस्या) जल प्रकृति की (गन्धर्वी) भूमि के तुल्य अथवा वाणी धारण करने वाली विद्युती (योषणा) नारी एवं प्रजा (रपत्) कह कि (नृदस्य) गर्जनशील मेघ के तुल्य उदार व्यक्ति के (नादे) शासन में (मे मनः परि पातु) मेरा मन मुझे रक्षा प्रदान करे । वह (अदिति) सतत शासक हो कर (न) हमें (इष्टस्य मध्ये) ऐश्वर्य के मध्य में (नि चातु) स्थापित करे एवं (न) हममें से (ज्येष्ठः) ज्येष्ठतम (आता) सर्वपालक (प्रथमः) सर्वश्रेष्ठ हो कर (न विबोचति) हम विद्या उपदेश प्रदान करे ॥२॥

भाषार्थः—जिस भाँति जल से प्राप्त करने योग्य वाणी का धारण करने वाली विद्युत् गर्जती है, उसी भाँति जल प्रकृति की भूमि के समान व वाणी का धारण करने वाली विद्युती नारी या प्रजा कहे कि गजना करने वाले मेघ के तुल्य उदार व्यक्ति के शासन में मेरा मन मुझे रक्षा प्रदान करे । वह सतत शासक होकर हमें सकल ऐश्वर्य दे, सर्वश्रेष्ठ होकर हमें विद्याओं का उपदेश दे ॥२॥

सो चिन्मद्रा क्षमती यशस्वत्युषा उवास मनवे सर्वतो ।

यदीहृन्तस्तुशतामनु ऋतुमग्निं होतार विदधाय जीजनन् ॥३॥

पदार्थः—(यद् ई) अब (उशताम्) ऐश्वर्य की कामना करने वालों के मध्य (उशन्त) इच्छा करने वाले (ऋतु) मुद्रा (अग्नि) ज्ञान सम्पन्न जन को (विदधाय) यज्ञ की अग्नि के समान (होतार) ग्रहीता रूप से (जीजनन्) विशेष रूपेण प्रकटने हैं, तब (सो चित् नु उषा) वह कामनावती नारी भी प्रभात केला तुल्य (क्ष-मती) उत्तम वचन कहती हुई, (यशस्वतो) गुणो से कीर्तियुक्ता (सर्वतो) सुख सम्पदा सम्पन्न होकर (मनवे उवास) मानव हितार्थ रहे ॥३॥

भाषार्थः—जब ऐश्वर्य की कामना करने वालों के मध्य इच्छा करने वाले कर्मकुशल ज्ञानीजन यज्ञाग्नि के तुल्य ग्रहीता रूप से विशेष रूपेण प्रकटने हैं तब वह कामनावती नारी भी प्रभात की केला के तुल्य उत्तम वचन कहती हुई, गुणा से कीर्तियुक्त सुख सम्पदा वाली होकर मनुष्य के हितार्थ रहे ॥३॥

अथ त्वं दुष्मं विरुषं विचक्षण विरामरदिषितः ज्येना अङ्गरे ।

यदी विषो वृणते दुस्ममार्या अग्निं होतारुमश्च धीरं जायत ॥४॥

पदार्थः—(यद्) जब (अर्या विषा) श्रेष्ठ प्रजाजन (दुष्मं) दुष्टजनो के सहारक (होतारम्) भूत्यों को बेतन इत्यादि के प्रदान करने वाले, (अग्नि) तेजस्वी जन को नायक रूप से (वृणते) स्वीकार करते हैं (अथ) तदुपरान्त ही (विः अजायत) वह राष्ट्र को धारणे में सक्षम होता है । (अथ) और उसी समय (नि) कान्तियुक्त तेजस्वी (ज्येनाः) बाज के समान शत्रु पर प्रहार करने वाला वीर सेनापति, (इषित) प्रेरणा पाकर (त्व) उस (दुष्मं) बलशाली, (विरुषं) महान्, (वि-वक्षण) बुद्धिमान् व्यक्ति को (अङ्गरे) राष्ट्र रूप यज्ञ एवं अहिंसनीय पद पर (आभरत्) प्राप्त करता है ॥४॥

भाषार्थः—जब श्रेष्ठ प्रजाजन दुष्ट जन सहारक भूत्यों इत्यादि को बेतनादि देने वाले तेजस्वी पुरुष को नायक के रूप में स्वीकारते हैं तदुपरान्त ही वह राष्ट्र को धारणे में समर्थ हो जाता है और उसी स्थिति में शत्रु मर्दनकर्त्ता वीर सेनापति प्रेरणा पाकर उस बलवान् महान् बुद्धिमान् व्यक्ति को राष्ट्र रूप यज्ञ एवं अहिंसनीय पद पर प्राप्त करता है ॥४॥

सदासि त्वं यवसेव पुष्यते होत्रामिराने मनुषः स्वध्वरः ।

विप्रस्य वा यच्छन्मान उक्थ्यं बाजं ससर्वा उपयासि

भूरिमिः ॥५॥६॥

पदार्थः—(पुष्यते यवसा इव) जिस भाँति पोषण करने वाले पशु को घास आदि उत्तम प्रतीत होते हैं उसी भाँति (पुष्यते) स्व पोषक राष्ट्र हेतु, हे नायक ! तू (सु-अध्वरः) उत्तम अहिंसक (मनुषः) मननशील व्यक्ति की (होत्रामि) वागियों के द्वारा (सदा रण्य आसि) सदैव रमणीय प्रजा का प्रिय हो और (ज्ञान-मान) उपदेश पाकर (विप्रस्य) विद्वान् के (उक्थ्यं बाजं) प्रशंसनीय ज्ञान को (ससर्वा) ग्रहण करता हुआ तू (भूरिमि उपयासि) अनेक अनुयायियों सहित प्राप्त हो ॥५॥

भाषार्थः—जैसे पोषण करने वाले पशु को घास आदि उत्तम प्रतीत होते हैं वैसे ही स्वपोषक राष्ट्र के लिए हे नायक ! तू उत्तम मननशील व्यक्ति को वागियों के द्वारा सदैव रमणीय प्रजा को प्रिय हो और उपदेश पाकर विद्वान् के प्रशंसनीय ज्ञान को ग्रहण करता हुआ तू अनेक अनुयायियों सहित प्राप्त हो ॥५॥

इति नवमो वर्गः ॥

उदीरय पितरां जार आ मगमियंति हर्यतो हृच इष्यति ।

विबक्तिं बहिः स्वपश्यते मखस्तविष्यते असुरो वेपते मती ॥६॥

पदार्थः—हे विद्वन् ! (जार आभगम्) रात्रि का जीण करने वाला सूर्य जैसे अपना ताप सर्वत्र फैलाता है उसी प्रकार तू भी (पितरा) माता पिता के समान पूज्य जनो के प्रति (उद् ईरय) उत्तम वचन कह । उन्हें (भगम् आ ईरय) ऐश्वर्य-सुख प्रदान कर । क्योंकि (हर्यतो) तेजस्वी व्यक्ति ही (इष्यति) समर्थ दानदाता होता है, वह (हृत्ता इष्यति) उन्हें हृदय से चाहता है । वह (बहिः) कार्य-भार के वहन में समर्थ होकर (विबक्ति) विविध प्रार्थनाएं करता है, (सु-अपश्यते) उत्तम आचरण करता है एवं (मख) वन्दनीय होकर (तविष्यते) अष्टात्म कम करता है और (असुरः) बलिष्ठ होकर (मती वेपते) स्वबुद्धि के द्वारा शत्रुओं को प्रकम्पित करता है ॥६॥

भाषार्थः—हे विद्वन् ! जिस भाँति सूर्य रात्रि को मिटा कर अपना प्रकाश सर्वत्र फैलाता है, उसी भाँति माता पिता के समान पूज्य जनो के प्रति उत्तम वचन कह कर उन्हें ऐश्वर्य सुख प्रदान कर । क्योंकि तेजस्वी जन ही दान देने में समर्थ है । वह अपने उत्तम आचरण से वन्दनीय होकर अपनी बुद्धि द्वारा शत्रुओं का सहार करता है ॥६॥

यस्ते अग्ने सुमतिं मतो अचरसहसः सूनो अति स प्र मृण्वे ।

इष दधानो वहमानो अह्वरा स द्युमाँ अमवान्भूयति धून् ॥७॥

पदार्थः—हे (अग्ने) तज उत्पादक ! प्रभो ! (यः मत्स) जो व्यक्ति (ते सुमतिम् अवात्) तेरे ज्ञान को पा लेता है, (सहस्र सूनो) बल प्रदान करने वाले । (स अति प्रमृण्वे) वह सर्वाधिक क्ल्याति पाता है । (स) वह (इष) अन्न सम्पत्ति एवं सेना को (दधानः) धारता हुआ (अह्वरा वहमानः) अथवा इत्यादि साधनों द्वारा राज्य को धारण करता तथा (धून्) सर्वदा (द्युमान् अमवात्) तेजस्वी बलशाली (भूयति) भूषित रहता है ॥७॥

भाषार्थः—हे तेजोत्पादक ! जो व्यक्ति तुम्हारे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह सर्वाधिक क्ल्याति पाता है । वह अन्न, सम्पदा व सेना को धारता हुआ राज्य को धारता है तथा सर्वदा तेजस्वी रहता है ॥७॥

यदग्न एषा समितिर्भवाति देवी देवेषु यजता यजत्र ।

रत्ना च यद्विभजासि स्वधावो मागं नो अत्र वसुमन्तं बीतात् ॥८॥

पदार्थः—हे (अग्ने) परमात्मन् ! राजन् ! (यजत्र) हे वन्दनीय ! (यत्) जब (यजता देवेषु) सगमनीय जनो में (एषा देवी) यह विद्युती (समितिः) समिति सभा, (भवति) हो और (यत्) जब हे (स्वधावः) अन्नदाता प्रभु ! तू (रत्ना विभजासि) रमणीय सुखो को देता है (अत्र) तब यही (न) हमारा (वसुमन्तं मागं) ऐश्वर्यसम्पन्न भाग हमें (बीतात्) मिले ॥८॥

भाषार्थः—हे परमात्मन् ! राजन् ! हे बन्धनीय ! जब संगमनीय जनों में यह विदुषी समिति या सभा हो और जब हे अनन्त दाता प्रभु तू रमणीय सुखों को देता है तब यहाँ हमारा ऐश्वर्यसम्पन्न भाग हमें मिले ॥८॥

भुवी नो अग्ने सधने सुधस्य सुखा ॥ सुसुहस्य इति सुह ॥

आ नो बहु रोदसी देवपुत्रे माकिदेवानामपं भूरिह स्याः ॥९॥१०॥

पदार्थः—हे (अग्ने) प्रभो ! (सधस्ये सधने) हमारे तुम्हारे साथ होने के स्थान में तू (नः) हमारे वचन स्वीकार कर और (अमृतस्य) अमृत तुल्य सत्य ज्ञान को (इति सुह) रिसाने वाले (रयस्य) रमणीय स्वरूप को (सुसुह) धुमने युक्त कर । (देव पुत्रे) तेजस्वी जनों का पुत्र तुल्य पालन करने वाला (न) हमारे (रोदसी) सूर्य-भूमिवत् तेजस्वी राजा एवं प्रजा दोनों को (मा बहु) धारण कर जिससे (देवानाम्) विद्वानों व वीरों में से कोई भी हमसे (माकि. अयम् स्वा.) तिरस्कृत न हो ॥९॥

भाषार्थः—हे प्रभो ! हमारे तुम्हारे साथ होने के स्थान में तू हमारी बन्धनाएं स्वीकार कर और अमृत तुल्य सत्य ज्ञान को रिसाने वाले रमणीय स्वरूप को धुमने से युक्त कर । तेजस्वी जनों का पुत्र तुल्य पालन करने वाला हमारा सूर्य भूमिवत् तेजस्वी राजा एवं प्रजा दोनों को धारण करे जिससे विद्वानों व वीरों में से कोई हम से तिरस्कृत न हो ॥९॥

इति दशमो वर्गः ॥

[१२]

हविर्मान्वाग्निर्धृति ॥ आग्निर्वैवता ॥ अथ — १. ३ विराट् सिष्टुः । २. ४. ५. ७ निचुत् सिष्टुः । ६ आर्षी स्वराट् सिष्टुः । ८ पावनिवत् सिष्टुः । ९ सिष्टुः ॥ नवमं सूक्तम् ॥

आवां इ कामा प्रथमे ऋतेनाभिभवे मधतः सत्यवाचा ।

देवो यन्मर्ताम्यवाय कृण्वस्सीदुद्योता प्रत्यङ् स्वमर्तुं वन् ॥१॥

पदार्थः—(देवः) परमात्मा, (होता) दानदाता जन (अयम्) आत्मा के तुल्य सर्वप्रिय होकर (स्वम् अन्तु यन्) स्व प्राण-बल की पाता हुआ (मर्ताम्) और जनों को (मयवाय) सुसंगत (कृण्वत्) करता हुआ (सीवत्) प्रकान पद पर अभिषिष्ट है, तब ही (आवाकामा) सूर्य व भूमिवत् (प्रथमे) सर्वश्रेष्ठ, आत्म-शासक जन (ऋतेन अभिवाच) वेद-वचन द्वारा स्व प्रतिज्ञा उच्चारते हुए (सत्य-वाचा मधतः) सत्यवाचीजन जन होते हैं ॥१॥

भाषार्थः—हे परमात्मा ! दानदाता जन आत्मा के तुल्य सर्वप्रिय होकर स्व प्राण-बल की प्राप्त करता हुआ वीरजनों को सुसंगत करता हुआ प्रकाश पद पर अभिषिष्ट है । तभी सूर्य व भूमिवत् सर्वश्रेष्ठ आत्म-शासक जन वेदवचन द्वारा स्व-प्रतिज्ञा की उच्चारते हुए सत्यवाणी से बड़े जीव होते हैं ॥१॥

देवो देवार्पयिष्यतेन वहां नो ह्यं प्रथमस्चिक्त्वा ॥

अमर्तुः सुमित्रा भाष्यजीको मन्त्रो होता नित्यो वाचा यवीयान् ॥२॥

पदार्थः—हे प्रभो ! तू (देवः) तेजस्वी, (विद्वान्) विद्वत् जनों पर भी (ऋतेन) वेदधर्म द्वारा (परि-म्) सर्वोपरि शासक बन कर (चिक्त्वा) आत्म-वान् एवं (प्रथमः) श्रेष्ठतम होकर (न ह्यं वहां) हमें श्रेष्ठ ज्ञान तथा उत्तम वस्तुएं प्राप्त करा । वहां ही (वृण-केतु) ब्रह्म अर्थात् अमृत अग्नि के समान (वृण-केतु) धनु की प्रकल्पित करने वाली अग्निवाला (अग्निवाः) सभी के सर्वश्रेष्ठ द्वारा तेजस्वी, (भा-व्यजीकः) अपनी कान्ति से छुट्टी की जमाने वाला (अमर्तुः) सर्व बन्धनीय, (होता) सबको आदर सहित बुलाने वाला (नित्यः) नित्य एवं (वाचा यवीयान्) वाणी द्वारा सभी को आदर करने वाला हो ॥२॥

भाषार्थः—हे प्रभो ! तू तेजस्वी विद्वान् जनों पर वेद धर्म के द्वारा सर्वश्रेष्ठ शासक बन कर आत्मवान् तथा श्रेष्ठतम होकर हमें श्रेष्ठ ज्ञान एवं उत्तम वस्तुएं प्रदान कर । तू अग्नि के समान धनु की प्रकल्पित करने वाला है और अपनी कान्ति से छुट्टी जनों का दमन करता है ॥२॥

स्वाह्वेदेवस्यमर्तुं यदी गोमर्तो वासवो वायव्य उर्वी ।

विधे दया बहु तत्ते बर्जुर्दु हे यदेनो दिव्यं दृतं वाः ॥३॥

पदार्थः—(यदि वेदस्य गोः) जब सर्वत्र व्याप्त प्रभु सूर्य (स्वाह्वः) सुख-दायक (अमृतम्) जन उत्पन्न करता है तब (वातः) इसी जन में (उर्वी) धरती पर (वासवः) अमृत धारण करने वाले प्राणी जीवन पाते हैं और (यद् एनी) जब वह प्रकाशित सूर्य कान्ति, (विधे) आकाश से उपजे (दृतं दृष्टे) जल की बहाव होती है (यद् एनी) उस दान को लक्ष्य करके ही (विधे वेदा धनु यः) सर्व जीव उसकी वन्दना तथा अनुकरण करते हैं ॥३॥

भाषार्थः—सर्वत्र व्याप्त प्रभु सूर्य सुखदायक जन उत्पन्न करता है । इसी जल से धरती पर उपजे प्राणी जीवन पाते हैं । जब यह सूर्य-कान्ति आकाश से उत्पन्न जल की बहाव होती है, उस दान की दृष्टिगत रख कर सभी जीव उसकी वन्दना करते हैं ॥३॥

अर्चामि वां वर्चायापो घृतस्म आवाभूमी मृणुतं रोदसी मे ।

बहु यद्वाकोऽसुनीतिमयन्मन्वा नो अत्र पितरां शिक्षीताम् ॥४॥

पदार्थः—हे (घृतस्म आवाभूमी) जल बरसाने और प्रवाहित करने, भूमि तथा आकाश के तुल्य स्नेह की वर्षा करने वाले माता, पिता, गुरु आचार्य (रोदसी) तथा उत्तम उपदेष्टा जनों ! मैं (वर्चायः) स्व वृद्धि हेतु (वां अयं अर्चामि) आपके उत्तम उपकार को आदर देता हूँ । (मे मृणुतं) आप मेरी प्रार्थना सुनें । (यत्) जब (आवा.) सूर्य की प्रखर किरणें (बह्वा) सब दिन (अस्-नीतिम् अयन्) जीवों की जीवन प्राप्ति का कार्य करते हैं तब (अत्र) इस लोक में (पितरां) आकाश व भूमिवत् माता पिता भी (मन्वा) मधुर वचन तथा वेद के द्वारा (नः शिक्षीताम्) हमें बल प्रदान करें ॥४॥

भाषार्थः—हे जल की वर्षा कर उम्रे प्रवाहित करने वाले, भूमि एवं आकाश के तुल्य स्नेह प्रदान करने वाले माता, पिता, गुरु, आचार्य एवं उत्तम उपदेष्टा जनों ! मैं स्व वृद्धि हेतु आपके उत्तम उपकार का आदर करता हूँ । आप मेरी प्रार्थना सुनी । जिन भाँति सूर्य सकल जीवों को जीवन देता है वैसे ही माता पिता भी मधुर वचनों एवं वेद से बल प्रदान करें ॥४॥

किं स्वित्वा राजा जगृहे कदुस्याति स्रव अकम्मा को वि वेद ।

मिश्रिष्वि दिष्मा जुहुराणो देवाञ्छलोको न यातामपि बाजो

अस्ति ॥५॥११॥

पदार्थः—(राजा) तेजस्वी शासक (नः किं स्वित् जगृहे) हमारा क्या स्वीकार्य ? (अत्यन्तः) उसके विधान की हम (कम् अस्ति अकम्मा) कब-कब अवहेलना करते हैं ? (क. विवेकः) इसे कौन जानता है ? वह राजा प्रजाओं का (मिश्रः मिश्रः) स्नेही सखा के तुल्य (जुहुराणो हि) आमन्त्रित होकर (नः देवान् याताम्) हम कामकाज करने वाले जनों को प्राप्त हो । वह (बाजः) अग्नि अस्ति) मिश्रण ही बलवादी है तो भी वह (बलोकः नः) वेदोपदेश के समान माननीय होकर हमें प्राप्त हो ॥५॥

भाषार्थः—तेजस्वी शासक अमृत-स्वरूप परमात्मा के कोकिलियान तथा गुरुस्वरूप को जान लेता है, उसकी परमात्मा रक्षा करता है ॥५॥

इति दशमो वर्गः ॥

दुर्मन्वात्रसुतस्य नाम सलक्ष्मा यद्विपुलता मवाति ।

यमस्य चो मुनयते सुमन्वाने तम्यं वायव्यमुच्यते ॥६॥

पदार्थः—(यत्) जो (सलक्ष्मा) समान लक्षणा युक्त स्त्रीवत् प्रकृति (विपु-कवा मवाति) विभिन्न रूपों से सम्पन्न होती है इस सम्बन्ध में (अमृतस्य) अमृत अमृतस्य प्रभु का (नाम) स्वरूप (दुर्मन्वा) महान् है । (यः) जो व्यक्ति इस (सलक्ष्मा) निधायक परमात्मा के (सु-मन्वा) सुख से मनन योग्य अमृतमय रूप का (यमयते) ध्यान करता है । हे (अग्ने) प्रभो ! हे (ऋतुः) महान् ! तू (सु-मन्वा) प्रभावहीन होकर (तम् वाहि) उसकी रक्षा कर ॥६॥

भाषार्थः—जो समान लक्षणों से युक्त स्त्रीवत् प्रकृति विभिन्न रूपों से सम्पन्न होती है इस सम्बन्ध में उस अमृतस्वरूप प्रभु का रूप महान् है । हे प्रभो जो अमृत सहित तेरा ध्यान करता है, तू उसकी रक्षा कर ॥६॥

यस्मिन्देवा विद्वे मादयन्ते विवस्वतः सधने धारयन्ते ।

सर्वे ज्योतिरदधुमस्य १ सून्परि ज्योतिर्नि चरतो अर्जसा ॥७॥

पदार्थः—(यस्मिन् विद्वे) जिसने ज्ञानस्वरूप (देवाः मादयन्ते) विद्वान् हृषित होने हैं और (यस्मिन् विवस्वतः सधने) सूर्य के समान जिसके आकाश में (देवाः) किरणों के असीम विद्वान् तथा वीर जन (वायव्यन्ते) स्वयं मे वत-विद्यमानि पुरा धारते हैं । जिस (सून्) सूर्य के समान तेजस्वी के असीम रहकर (ज्योतिः अर्जसा) के तेज तथा ज्ञान को धारण करते हैं एवं (मासि अर्जसा) अन्धता जैसे जिसके आकाश पर जोष रश्मियों के तुल्य विशेष गुण धारते हैं उस (ज्योतिर्नि) तेजस्वी जन के आकाश ही (वायव्य) सकल नर-नारी एक दूसरे को लक्ष्य न करते हुए सतत (चरि चरतः) सेवा करें ॥७॥

भाषार्थः—जिसको ध्यान कर ज्ञानस्वरूप विद्वान् हृषित होते हैं और सूर्य के तुल्य जिसके आकाश में किरणों के सरीखे विद्वान् तथा वीर जन स्वयं वत नियमावि धारण करते हैं, जिस सूर्य तुल्य तेजस्वी के असीम रहकर वे तेज एवं ज्ञान को धारण करते हैं । अन्धता भी निरन्तर उसी परमात्मा के आकाश में रहता है । उसी प्रभु के द्वारा उपासक के हृदय में तेज और मन में आन्ति एवं ज्ञान को विकसित किया जाता है ॥७॥

यस्मिन्देवा मन्मनि सुञ्जरन्त्यपीत्येन यमस्य विध ।

मित्रो नो अप्रादितिरनागान्ससविता देवो वरुणाप बोधत् ॥८॥

पदार्थः—(यस्मिन् अमनि) मनन करने योग्य ज्ञानमय जिसमें (देवाः सञ्जरन्ति) विद्वान् मय्यक आचरण करते हैं । (यमस्य अयम्) हम उस परमात्मा के (मन्मनि) अव्यक्त रूप में, विद्यमान स्वरूप को (न विध) नहीं जानते । वह

(मित्र) सखा (अविति) अनश्वर, (सविता) सबका उत्पादक, (देव) सर्व-ज्ञानदाता (वरुणाय) सर्वश्रेष्ठ प्रभु को पाने हेतु (अनागाम्य न) निष्पाप हमें (अन्न) उस परमात्मा के सम्बन्ध में (धोतु) उपदेश दे ॥८॥

भावार्थ:—यदनीय प्रभु का विद्वान् जन तन्मय होकर ध्यान करते हैं। सामान्य जन उस प्रभु के सही स्वरूप को नहीं जान पाने। वह सर्व उत्पादक अनश्वर, ज्ञानदाता, उत्पादक व मोक्षार्थ वरुण करने वाला वधू तुल्य हम पापरहित पुण्यात्माओं का आह्वान कर कल्याणदायक वचन हम सुनाता है ॥८॥

धृषो नो अग्ने सटने सधस्थे युस्वा रथममृतस्य द्रविन्तुम् ।

आ ना बहु रोदसी देवपुत्रे माकिर्देवानामप भूरिह स्याः ॥९॥१२॥

पदार्थ:—व्याख्या देखो सूक्त ११ । ६ ॥

भावार्थ:—व्याख्या देखो सूक्त ११ । ८ ॥

इति द्वादशो वगः ।

[१३]

विब्रवानादित्य ऋषि ॥ हविषानि देवता ॥ छन्दः—१ पादनिचूत् विष्टुप् । २, ४ निचूत् विष्टुप् । ३ विराट् विष्टुप् । निचूज्जगती ॥ पञ्चमं सूक्तम् ॥

यजे वां ब्रह्म पूर्य नमोभिषि श्लोक एतु पथ्येव सुरैः ।

मृष्वस्तु विष्ये अमृतस्य पुत्रा आ ये वामानि दिव्यानि तस्थुः ॥१॥

पदार्थ:—पुरोहित कहता है, हे स्त्री पुरुषो ! (वां) तुम दोनों को (नमोभि) विनय इत्यादि लक्षणा सहित (पूर्य) ज्ञान में पूर्ण (ब्रह्म) वेद व ब्रह्म-ज्ञान का (यजे) उपदेश देता है । (सुरैः) जगत् उत्पादक परमात्मा का बह (श्लोक) ज्ञानोपदेश (पथ्या इव) सम्मागामी पगडण्डी के तुल्य है । (विष्ये) सकल (अमृतस्य पुत्रा) परमेश्वर के पुत्र और (ये) जो (दिव्यानि वामानि आ तस्थु) कामना योग्य उत्तम लोको को प्राप्त हैं वे सब (मृष्वस्तु) हमें सुनें ॥१॥

भावार्थ:—पुरोहित कहता है कि मैं तुम दोनों को [वर वधू का] विनय इत्यादि गुणों सहित ज्ञान में पूर्ण वेद तथा ब्रह्मज्ञान का उपदेश देता हूँ । जगत् के रचयिता परमात्मा का यह ज्ञानोपदेश सम्मार्ग दर्शाने वाले पथ के तुल्य है । सभी प्रभु-पुत्र व वामना योग्य उत्तम लोको को प्राप्ति के इच्छुक इसे सुनें ॥१॥

यमे इव यतमाने यदतं प्र वां मरुन्मानुषा देवयन्तः ।

आ सीदतं स्वष्टं लोक विदनि स्वासस्थे मवतमिन्दवं नः ॥२॥

पदार्थ:—हे वधू वरो ! आप लोग (यद्) जब (यमे इव) आपस में सबद्ध होकर, (यतमाने) प्रयत्न करते हुए (आ एत) प्राप्त हो, तो (वां) आप दोनों को (देवयन्त मानुषा) आत्मिक मनुष्य (मरुन्) अच्छी प्रकार पोषण करें । आप लोग (स्वष्टं लोक विदनि) अपने आत्मा को मभावत हुए (आ सीदतम्) आदरणीय पद पर आसीन हो और (न इवमे) हमारे ऐश्वर्य हेतु (स्व-आसस्थे मवतम्) शुभ आसन पर विराजमान हो ॥२॥

भावार्थ:—हे वधू वरो ! आप लोग जब आपस में सबद्ध होकर सक्रिय बनें तो आप दोनों का आत्मिक जन भली-भांति पोषण करें । आप लोग अपने आत्मा को समझते हुए आदरणीय पद पर विराजमान हो और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए शुभ आसन ग्रहण करो ॥२॥

पञ्च पदानि रूपो अन्वरोहं चतुष्पदीमन्वंमि व्रतेन ।

अक्षरेण प्रति मिम एतामृतस्य नाभाबधि सम्पुनमि ॥३॥

पदार्थ:—(रूप पदानि) सीढ़ी के पग-दण्डी के तुल्य मैं (रूप) उच्च पद पर पहुँचने के माधन योगमार्ग के (पञ्च पदानि) पाँचो यमों को (अनु अरोहम्) क्रम से लीधू और (व्रतेन) व्रत का पालन करके मैं (चतुष्पदीम्) चार पदों एवं चार आश्रमों में युक्त जीवन-रहति को (अनु एमि) प्राप्त करूँ । (एताम्) उस वाणी को (अक्षरेण) अक्षर आदि द्वारा वाणी के तुल्य हो (अ-अरेण) अमर वेद-मय ज्ञान से (प्रति मिम) प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान पाऊँ और (अमृतस्य) सत्य ज्ञान के (नाभौ) केन्द्र परमात्मा में रहकर मैं स्वयं को (अभि सम् पुनामि) प्रति पावन बनाऊँ ॥३॥

भावार्थ:—व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम की पूर्ति के उपरान्त वैराग्यवान् वानप्रस्थ बनकर पञ्चकोशों की अनुभूति करनी चाहिए तथा आगत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय अवस्था में भी योगाभ्यास में उस यजिनाशी ब्रह्म के साथ अपने सगतिस्वरूप अण्डात्म यज्ञ में स्वयं को पावन करना चाहिए ॥३॥

देवेभ्यः कमवृणीत मृत्युं जाये कममृतं नावृणीत ।

बृहस्पति यज्ञमकुण्वत ऋषिं प्रियां यमस्तन्वं प्रारिरेचीत् ॥४॥

पदार्थ:—(देवेभ्यः) विद्वानों के लिए (मृत्यु) मृत्यु को (अवृणीत कम) दूर भगाओ, (प्रजाये) प्रजा हेतु (अमृतं) दीर्घ जीवन को (न अवृणीत) नष्ट मत होने दो । (बृहस्पतिम्) वेदवाणी को पालन करने वाले (यज्ञं) सत्सग योग्य (ऋषिं) वेदमन्त्र-द्रष्टा पुरुष को (अकुण्वत) नियुक्त करो और (अन) विवाह

बन्धन से बंधे पुरुष (प्रियां तन्वं) अपने प्रिय मन्तान आदि को (प्रारिरेचीत्) जगम दें ॥४॥

भावार्थ:—संबन्ध्यापक प्रभु उपासक विद्वान् जनो के दीर्घ जीवन को नष्ट नहीं होने देना । वह परमात्मा ही वेदवाणी के पालक सत्सगयोग्य वेदमन्त्रों के द्रष्टा पुरुष को अभय प्रदान करता है । ऐसे ही विवाह बन्धन से बंधे पुरुष अपनी प्रिय सतान को जगम दें ॥४॥

मत्त धरन्ति शिशवे मरुत्वते त्रि पुत्रासो अप्यवीवतनुतम् ।

उमे इदस्थोभयस्य राजत उमे यतेते उमयस्य पुण्यतम् ॥५॥१३॥

पदार्थ:—(वित्रे पुत्रासः) पिता हेतु पुत्र जैसे प्रेम-भाव प्रदर्शित करते हैं इसी भाँति (मरुत्वते) प्राणों के प्रमुख (शिशवे) भीतर निहित आत्मा के सुख के लिए ही ये (सप्त) सातो प्राणगण (मृतम् अपि अवीवतन्) ज्ञान एवं सुख प्रदान कराते हैं । (अस्थ उभयस्य) ज्ञान व कर्म का सम्पादन करने वाले इसके (उमे इत् राजते) दोनों ही ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय आलोकित होते हैं । (पुण्यतः) पोषक द्विर्ग-स्वामी आत्मा के वे दोनों प्रकार के प्राण (यतेते) यत्न करते हैं ॥५॥१३॥

भावार्थ:—जिस भाँति पिता के लिए पुत्र प्रेम-भाव प्रदर्शित करता है, उसी भाँति प्राणों के प्रमुख भीतर निहित आत्मा के सुख के लिए ही ये सातो प्राणगण ज्ञान एवं सुख प्रदान कराते हैं । ज्ञान व कर्म का सम्पादन करने वाले दोनों ही ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेन्द्रिय आलोकित होते हैं ॥५॥१३॥

इति त्रयोदशो वगः ।

[१४]

यम ऋषि ॥ देवता:—१—५, १३—१६ यमः । ६ लिंगोक्ता । ७—८ लिंगोक्ता पितरो वा । १०—१२ ब्रह्मानी ॥ छन्दः—१, १२ भूरिक विष्टुप् । २, ३, ७, ११ निचूत् विष्टुप् । ४, ६ विराट् विष्टुप् । ५, ९ पादनिचूत् विष्टुप् । ८ आर्चो स्वराट् विष्टुप् । १० विष्टुप् । १३, १४ मितृदनुष्टुप् । १६ अनुष्टुप् । १५ विराट् बृहती ॥ षोडशं सूक्तम् ॥

परेयिवासं प्रवतो महीरन्तु बहुभ्यः पन्धामनुपस्पशानम् ।

बेवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्य ॥१॥

पदार्थ:—(प्रवतः सहो) श्रेष्ठ नम वालो को (सहो परेयिवासम्) उत्तम भूमि को देने वाल, और (अनु) अगन्तर (बहुभ्यः) अनको क हितार्थ (पन्धाम्) मार्ग वा (अनुपस्पशानम्) माक्षी तथा ग्रहरी के तुल्य सबके मार्ग दिखाने वाले और (बेवस्वत) प्रजा के स्वामी, (जनानां सङ्गमनम्) मनुष्यों के एक स्थान पर मिलने का आश्रय (यम राजानं) नियन्ता राजा है (हविषा दुवस्य) श्रेष्ठ अन्न, वचन इत्यादि से भदिर कर ॥१॥

भावार्थ:—उत्तम कर्म करने वालो को उत्तम भूमि देने वाले और अनको के हितार्थ सबके मार्गद्वष्टा तथा प्रजा के स्वामी लोगो के एक स्थान पर मिलने का आश्रय जो नियन्ता राजा है, उसका श्रेष्ठ अन्न वचन इत्यादि से सत्कार किया जाना चाहिए ॥१॥

यमो नो गातुं प्रथमो बिबेद नैवा गव्युतिरपमर्त वा उ ।

यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्याइ अनु स्वाः ॥२॥

पदार्थ:—(प्रथमः) सर्वोत्कृष्ट पुरुष (यमः) नियन्ता है । वह (न गातु बिबेद) हमारी वाणी तथा स्तुति का पात्र हो । (एवा) वह (गव्युतिः) मार्ग (अपमर्तवा न उ) त्यागने योग्य नहीं है । (यत्र) जिसमें (न) हमारे (पितर) पालक पिता, पितामह इत्यादि (स्वा पथ्या) अपने हितकारी पथ को (जज्ञाना) जानने हुए (एवा) इसी मार्ग से (अनु परेयु) दूर तक जात रहे, अर्थात् दीर्घ जीवन बिताकर परलोकगामी हुए ॥२॥

भावार्थ:—सर्वोत्कृष्ट पुरुष नियन्ता है । वही हमारी वाणी तथा वन्दना का पात्र है । वह मार्ग त्यागने योग्य नहीं जिसे हमारे पालक पिता व पितामह आदि अपने लिए हितकारी मान कर दीर्घ जीवन बिताने के उपरान्त परलोकगामी हुए हैं ॥२॥

मातली कथयैमो अङ्गिरोमिर्बृहस्पतिर्ऋकमिर्बावृषानः ।

याँश्च देवा बावृषुयै च दवान्स्वाहान्ये स्वधयान्ये मदन्ति ॥३॥

पदार्थ:—(मातली) ज्ञान मार्ग का प्राप्त करने वाला (काव्यै) विद्वानों के ज्ञानो द्वारा (यम) नियन्ता, व्यवस्थापक पुरुष (अङ्गिरोभिः) तेजस्वी जनो से, और (बृहस्पति) बृहती वेदवाणी का पालन करने वाला विद्वान् (ऋक्वजिः) वेदज्ञ विद्वानों के द्वारा (बावृषान) वृद्धि पाता है । (ये देवाः) जो विद्वान् (याम् च बावृषुः) जिन्हें बढ़ाते हैं और जो व्यक्ति (देवान् बावृषु) इन विद्वानों, ज्ञान धनादि दाताओं को बढ़ाते हैं उनमें से (अम्ये) एक वर्ग के (स्वाहा) श्रेष्ठ वाणी व शुभ दान सत्कार से (मदन्ति) प्रसन्न होते हैं और (अम्ये) दूसरे व्यक्ति (स्वधया) अन्न-जल के द्वारा (मदन्ति) संतुष्ट होते हैं ॥३॥

भावार्थ:—ज्ञान मार्ग का प्रापक विद्वानों के ज्ञान से व्यवस्थापक पुरुष तेजस्वी जनो से तथा वेदवाणी का पालक विद्वान् वेदज्ञ विद्वानों द्वारा वृद्धि पाता है । जो

विद्वान् जिन्हें बढ़ाते हैं और जो व्यक्ति इन विद्वानों, ज्ञान बनादि देने वालों को बढ़ाते हैं उनमें से एक वर्ग के लोग उत्तम धार्मिक तथा शुभदान आदि से प्रसन्न होते हैं और दूसरे लोग अन्न जल द्वारा तृप्त होते हैं ॥१॥

इमं यम प्रस्तरमा हि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः ।

आ त्वा मन्त्राः कविशस्ता बहन्तेना राजन्हुविषा मादयस्व ॥४॥

पदार्थ—हे (यम) नियन्ता ! तू (इम) इस (प्रस्तरम्) श्रेष्ठ स्थान पर (आसीद हि) अवश्य शोभित हो और (पितृभिः) पालक पिता, पितामह आदि एवं (अङ्गिरोभिः) ज्ञानी जनो मे (संविदानः) श्रेष्ठतम ज्ञान पाता हुआ, हे (राजन्) तेजस्वी ! तू राजा (हुविषा) इस आदर योग्य साधन से (मादयस्व) प्रसन्न हो । (कवि-शस्ता, मन्त्रा) मेधावी जनो के द्वारा उपदिष्ट मननयोग्य विचार (त्वा आबहन्तु) तुझे उत्तम मार्ग दियाए ॥४॥

भाषार्थ—हे नियन्ता ! तুম इस श्रेष्ठ आसन पर अवश्य शोभित हो । ज्ञानी जनो से श्रेष्ठतम ज्ञान पाता हुआ तेजस्वी इस आदरयोग्य साधन से प्रसन्न हो । मेधावी जनो द्वारा दिये गये उपदेश तुझे उत्तम मार्ग दियाए ॥४॥

अङ्गिरोमिरा गहि यज्ञियेभिर्मम वैरूपारुह मादयस्व ।

विद्वस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्यज्ञे बहिष्या निबध् ॥५॥१४॥

पदार्थ—हे (यम) नियन्ता ! तू (यज्ञियेभिः) पूजा तथा सत्सग योग्य (अङ्गिरोभिः) तेजस्वी, (वैरूपः) विविध रुचि एवं नाना विद्या, कलाओं में पारंगत विद्वानों सहित (आ गहि) आ और (मादयस्व) सभी को आनन्द प्रदान कर । (य) जो (पिता) पिता के तुल्य प्रजा की रक्षा करता है उस (विद्वस्वन्तं) भाति-भाति के धनो के स्वामी की मैं (हुवे) बन्दना करता हूँ कि वह (ते अस्मिन् यज्ञे) तेरे इस यज्ञ में (अहिषि) आसन पर (नि सध्) शोभित हो और (आ) सबको आनन्द प्रदान करे ॥५॥

भाषार्थ—हे नियन्ता तूम पूज्य तथा सत्सग योग्य तेजस्वी व नाना कला पारंगत विद्वानों सहित आकर सभी को आनन्द दो । मैं माता-पिता के तुल्य पालक व विभिन्न धनो के स्वामी की बन्दना करता हूँ । वह परमात्मा तुम्हें सर्वभाति आनन्द प्रदान करे ॥५॥

अङ्गिरसो नः पितरो नवगवा अर्धर्वाणा भृगवः सोम्यासः ।

तेषां यमं सुमतो यज्ञियानामपि मद्दे सौमनसे स्याम ॥६॥

पदार्थ—(अङ्गिरसः) प्रखर तेजस्वी, (न) हम प्रजाओं के (पितरः) पालन करने वाले (नवगवा) सदैव नवीन बाणियों के प्रकट कर्ता (अर्धर्वाणा) अङ्गिरस, (भृगवः) पाप संहारक, (सोम्यासः) अन्नादि से सत्कार योग्य हैं । (यज्ञियानाम्) सत्सग योग्य उनकी (सुमतो) शुभ मति एवं उनकी (भद्रे सौमनसे) कल्याणकारी सुखजनक शुभचित्तता में हम (स्याम) सदैव रहे ॥६॥

भाषार्थ—अमारो के तुल्य प्रखर, हम प्रजाओं का पालन करने वाले सदैव नवीन बाणियों को प्रकट करने वाले पाप संहारक, अन्नादि से सत्कार करने योग्य हैं हम सदैव उनकी शुभ मति तथा कल्याणकारक सुखजनक शुभचित्तता में हम सदैव सत्पर रहे ॥६॥

प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूर्वैर्मियत्रा नः पूर्वे पितरः परेभ्युः ।

तुमा राजाना स्वधया मर्दन्ता यम पश्यासि वर्णं च देवम् ॥७॥

पदार्थ—हे मनुष्य ! तू (पूर्वैर्मि पथिभिः) पहले के ऋषियों द्वारा प्रदर्शित मार्गों से (प्र इहि प्र इहि) सतत आगे बढ़ता जा । (यम) जिन पथों में (न पूर्वे पितरः) हमारे पूर्व पिता इत्यादि जन (वरा ईयुः) दूरी तक दीर्घ जीवन पार कर गये हैं, उस पथ पर चलते हुए तू (स्वधया मर्दन्ता) अन्न व अति से आह्लादित होते हुये (यम) नियन्ता एवं (वरुण च) दुष्टों के संहारक दिन रात्रि-वत् (राजाना) तेजस्वी (तुमा) दोनों स्त्री पुरुषों को (पश्यासि) देख ॥७॥

भाषार्थ—हे मानव ! तू सर्व ऋषियों द्वारा प्रदर्शित मार्ग से सतत आगे बढ़ता चल । जिन पथों से हमारे पूर्वजों आदि ने दीर्घ जीवन पार किया है, उन्हीं पर चलते हुए तू अन्न व अति से आह्लादित होते हुए नियन्ता व दुष्ट संहारक दिन-रात के समान तेजस्वी दोनों स्त्री-पुरुषों को देख ॥७॥

सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापतेन परमे व्योमन् ।

द्वित्वायावद्य पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व तन्वा सुवर्चाः ॥८॥

पदार्थ—हे पुरुष ! एवं हे स्त्री ! तू (पितृभिः) पालन करने वाले माता, पिता, गुरुजनों से (सं गच्छस्व) सत्सग कर । (यमेन सं गच्छस्व) नियन्ता जन से और (परमे व्योमन्) सर्व उत्कृष्ट आकाश तुल्य रक्षा स्थान परमात्मा के अधीन रह कर (इष्ट-आपूतेन) यज्ञ दान आदि साधनो से (सं गच्छस्व) सर्वदा युक्त रहे । (अथवा हित्वाय) निन्दनीय कार्य को त्याग कर (पुनः अस्तम् एहि) बार बार गृह को प्राप्ता हो और (सु-वर्चा) तेजस्वी बनकर (तन्वा) सन्तान उत्पन्न करने वाली स्त्री तथा कुलवर्धक पुत्रादि से (सं गच्छस्व) सगति का लाभ प्राप्त कर ॥८॥

भाषार्थ—हे पुरुष ! हे नारी ! तू पालक माता, पिता एवं गुरुजनों से सत्सग कर और सर्वोत्कृष्ट आकाश तुल्य रक्षा स्थान प्रभु के अधीन रहकर यज्ञ, दान आदि साधनों से सदैव युक्त रह । निन्दनीय कार्यों को त्याग कर बार-बार गृह को प्राप्त

हो तथा तेजस्वी बनकर सन्तान उत्पन्न करने वाली स्त्री तथा कुलवर्धक पुत्रादि से सगति का लाभ प्राप्त कर ॥८॥

अपेतं वीतं वि च संप्रतातोऽस्मा पुतं पितरौ लोकमक्रन् ।

अहोभिरङ्गिरक्तुभिर्व्यक्तं यमो ददात्यवसानमस्मै ॥९॥

पदार्थ—हे दुष्टो ! (अत अप इत) यहां मैं दूर चले जाओ । (वि इत) विविध दिशाओं में भागो । (वि सर्वत च) दूर तन जाओ । (पितरः) पालक जन (एत लोक) इस लोक को (अस्मै) प्रजा हेतु (अहोभिः अङ्गुभिः) दिन रात (अङ्गु) जलो द्वारा (वि अस्त) सीधे इस लोक का हरा-भरा (अक्रन्) करें । (यम) नियन्ता राजा तथा प्रभु (अस्मै) दमके लिये यहां हो (अवसानं ददाति) आश्रय प्रदान करता है ॥९॥

भाषार्थ—हे दुष्ट जनो ! तूम यहां से दूर भाग जाओ । विविध दिशाओं में पलायन करो । पालक जन इस लोक को प्रजा व लिये दिन रात जलो से सीधे । इस लोक को हरा-भरा बनाए । राजा तथा प्रभु इसके लिये यहां ही आश्रय देता है ॥९॥

अतिं ब्रव सारमेयो आनौ चतुरक्षौ शयलौ साधुना पथा ।

अथा पिनृन्सुविद्व्रां उपहि यमेन ये संधमादुं मदन्ति ॥१०॥१४॥

पदार्थ—हे मनुष्य ! तू (सारमेयो) सूर्य प्रभा से उपजे (इवानी) गति-वान्, (चतुरक्षौ) चतुर्दिक व्याप्त (शयलौ) श्याम-रक्त वर्ण युक्त दिन-रात्रि दोनों को (साधुना पथा) धर्म-मार्ग से (अतिं ब्रव) बताया करो । ये जो विद्वान् (यमेन) सर्व-नियन्ता परमात्मा के साथ (सबमाव) आनन्द (मदन्ति) अनुभव करते हैं उन (सु-विद्वान्) ज्ञानी, (पितृन्) पालक भाना, पिता एवं ज्ञानवान् पुरुषों को (उपेहि) प्राप्त हो ॥१०॥

भाषार्थ—हे मनुष्य ! तू सूर्य प्रभा से उपजे गतिमान चतुर्दिक व्याप्त श्याम-रक्त वर्ण-युक्त दिन रात दोनों को धर्म मार्ग से बताया करो । तुम्हें विद्वान् नियन्ता आस्तिक विद्वानों की तथा पालक, भाना, पिता की सगति प्राप्त हो ॥१०॥

यो ते आनौ यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षौ नृचक्षसौ ।

ताम्यामेनं परि देहि राजन्स्वस्ति चास्मा अनमीवन्धं वेहि ॥११॥

पदार्थ—हे (यम) नियन्ता ! (ते) तेरे (यो रक्षानौ) जो सदैव सक्रिय, (रक्षितारौ) मृत्यु से रक्षक, (चतुरक्षौ) चारों आश्रमों में व्याप्य हुये, (पथिरक्षौ) जीवन-मार्ग में रक्षक, (नृ-चक्षसौ) देह नायक आत्मा को ज्ञानादि के दर्शन कराने वाले प्राण-अपान हो । हे (राजन्) प्रकाश पुत्र ! (ताम्याम्) उनसे (एन) इस जीव को (परि देहि) मुक्ति प्रदान कर और (अस्मै स्वस्ति च अनमीव च वेहि) उसे सुखी व रोगरहित शरीर दे ॥११॥

भाषार्थ—हे नियन्ता ! तेरे जो सदैव सक्रिय, मृत्यु से बचाने वाले, चारों आश्रमों में व्याप्त जीवन मार्ग में रक्षा करने वाले देह के नायक आत्मा को ज्ञानादि के दर्शन कराने वाले प्राण अपान हैं, हे प्रकाश पुत्र ! उनसे इस जीव को मुक्त कर और उसको सुखी व रोगरहित शरीर प्रदान कर ॥११॥

उरुणसांसुत्पां उरुम्बलौ यमस्य दूतौ चरतो जनां अनु ।

तावस्मस्ये इक्षये सूर्याय पुनर्दातामसुमधेह भद्रम् ॥१२॥

पदार्थ—(यमस्य) सर्व नियन्ता प्रभु के (दूतौ) प्रतिनिधियों के तुल्य, दोनों प्रकार के राजपुरुष [पालिम] (उरुणसौ) बलशाली तथा तीक्ष्ण शक्ति वाले, (असु-त्पा) प्राण रक्षा योग्य द्रव्य मात्र से सम्पुष्ट होने वाले, (उरुम्बलौ) नितान्त बलशाली जन (जनाम् अनु चरत) प्रजा जनो को देखते हुए चरते हैं । (तौ) वे दोनों (अस्मभ्यम्) हमारे लिये तथा (सूर्याय इक्षये) सूर्य के समान तेजस्वी द्रष्टा अर्घ्य हेतु (इह अद्य) इस देश व काल में (भद्रम् असुम् पुन दाताम्) कल्याणकारी बल तथा जीवन बार-बार प्रदान करे ॥१२॥

भाषार्थ—सर्व नियन्ता परमात्मा के प्रतिनिधियों के समान, दोनों प्रकार के राजपुरुष व बलशाली तथा तीक्ष्ण शक्ति वाले, प्राण रक्षा योग्य द्रव्य मात्र से तृप्त होने वाले नितान्त बलशाली जन प्रजाजनो को देखते हुए विचरते हैं । वे दोनों हमारे लिये इस देश व काल में कल्याणकारी बल तथा जीवन प्रदान करें ॥१२॥

यमाय सोमं सुनुत यमाय जुहुता हविः ।

यम इ यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो अरङ्कृतः ॥१३॥

पदार्थ—(यमाय) यम नियम के व्यवस्थापक राजा के लिये (सोमं) औषधि, अन्न सम्पन्नता (सुनुत) उपजाओ और (यमाय) उस नियन्ता के उपकार के लिये (हविः जुहुत) यज्ञाग्नि में आहुति योग्य द्रव्य प्रदान करो, अन्न दान दो । (यज्ञः) यज्ञ व सत्सगादि भी (अग्नि-वृत्त) अग्निवत् तेजस्वी दूतों वाला एवं (अरङ्कृतः) सुगोभित होकर (यम इ गच्छति) उस नियन्ता को ही शरणाग्र्य मिलता है ॥१३॥

भाषार्थ—यम नियम के व्यवस्थापक राजा के लिये औषधि अन्न, सम्पन्नता उत्पन्न करो और उस नियन्ता के उपकारार्थ यज्ञाग्नि में हवि प्रदान करो । यज्ञ व सत्सगादि भी अग्निवत् तेजस्वी दूतों वाला व सुगोभित होकर नियन्ता को ही शरणाग्र्य मिलता है ॥१३॥

यमाय घृतमृद्विजुहोत प्र च सिष्ठत ।

स नो देवेष्वा यमदीर्घमायुः प्र जीवसे ॥१४॥

पदार्थ — (यमाय) उम नियन्ता हेतु ही (घृतवत् हवि) घृतयुक्त अन्न (जुहोत) समर्पित करो और (प्र सिष्ठत च) उत्तम मार्गों पर बढ़ो तथा देश-देशान्तर में जाओ । (सः) वह (न देवेषु) विशाली एवं वीर पुरुषों में (जीवसे) उनके जीव के लिए (दीर्घायु प्र या यमश्च) दीर्घ जीवन दे ॥१४॥

भाषार्थ — उस प्रभु हेतु ही घृतयुक्त अन्न समर्पित करो एवं उत्तम मार्गों पर बढ़ो तथा देश-देशान्तर में जाओ । वह विद्वानों एवं वीर पुरुषों में उनके जीवन के लिए दीर्घ जीवन प्रदान करे ॥१४॥

यमाय मधुमक्षमं राज्ञो हव्यं जुहोतन ।

इदं यम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वभ्यः पथिकृद्भ्यः ॥१५॥

पदार्थ — (यमाय) व्यवस्था करने वाले (राज्ञो) राजा के हेतु (मधु-मक्षम) नितान्त मधुर, (हव्य) श्रद्धागीय पदार्थ (जुहोतन) प्रदान करो । (ऋषि-भ्य) ऋषियों के लिए (पूर्वजेभ्यः) पूर्वज एवं (पूर्वभ्यः) पूर्व के (पथिकृद्भ्यः) मार्ग का उपदेश देने वालों को (इव नम) अन्न, वचनादि के द्वारा आदर मिले ॥१५॥

भाषार्थ — व्यवस्था करने वाले शासक के लिये मधुर, ग्रहणीय पदार्थ प्रदान करो । ऋषियों के लिये पूर्वज एवं पूर्व के मार्ग का उपदेश देने वालों को अन्न वचनादि के द्वारा आदर प्राप्त हो ॥१५॥

त्रिकंद्रकेभिः पतति षष्ठ्यैरेकमिदं बृहत् ।

त्रिष्टुप्तायत्री छन्दांसि सर्वा ता यम आहिता ॥१६॥१६॥

पदार्थ — (एकम् इत् बृहत्) यह एक ही महान् ब्रह्म (त्रि-कंद्रकेभिः) तीन द्रुतगामी गुणों के द्वारा (षष्ठ्यैरेकम्) छहो महान् शक्तियों को (पतति) प्राप्त होता है । जिन प्रकार एक मृग्य प्रीत्य शीत, वर्षा तीन गुणों में छहो ऋतुओं में व्याप्त होता है उसी भाँति एक प्रभु ज्योति, गी, प्रायु तात्पर्य यह है कि सूर्य व भूमि तथा जीवन तत्त्व इन तीनों के द्वारा इन छहो महाशक्तियों को चला रहा है । सूर्य, भूमि, जल, वनस्पति अन्न व वायु ये छह महाशक्तियाँ हैं । (त्रिष्टुप्, गायत्री, छन्दोसि) त्रिष्टुप्, गायत्री तथा अन्य छन्दोबद्ध वाणिया (ता सर्वा) वे सब (यमे) व्यवस्था करने वाले प्रभु में (आहिता) निहित हैं ॥१६॥१६॥

भाषार्थ — वह एक महान् ब्रह्म ही तीन द्रुतगामी गुणों के द्वारा छहो महाशक्तियों को प्राप्त होता है अर्थात् परमार्मा की उर्मा में सर्वशक्तियाँ निहित हैं ॥१६॥१६॥

इति षोडशो वर्गः ।

[१५]

शब्दो यामायन ऋषिः ॥ पितरो देवताः ॥ छन्दः — १, २, ७, १२—१४
बिराट् त्रिष्टुप् । ३, ६, १० त्रिष्टुप् । ४, ८ पादनिचृत् त्रिष्टुप् । ६ निचृत् त्रिष्टुप् ।
५ ऋषी भूरिक् त्रिष्टुप् । ११ निचृज्जगती । चतुर्दशर्चं मूक्तम् ॥

उदीरतामवरं उत्परासं उन्मेषमाः पितरः सोम्यासः ।

असुं य ईयुरंशुकः ऋतुज्ञास्ते नोऽबन्तु पितरो हवेषु ॥१७॥

पदार्थ — (अवरे उत ईरताम्) अल्पायु तथा अल्पज्ञानी जन उन्नत बने । (वरास) पर, उत्कृष्ट पद प्राप्त (पितर) पालक जन भी (उत ईरताम्) उत्तम पद पाये । इसी भाँति (मध्यमा सोम्यास) इन दोनों वर्गों के मध्य, मध्यम श्रेणी के पालक बृन्द (उव ईरताम्) उत्तम पद को पालें । (ये) जो (ऋतु-ज्ञा) सत्य को जानने वाले विद्वान् (असुं ईयुः) जीवन प्राप्त करें (ते) वे (पितर) पालक (अशुका) हिसक न होकर (हवेषु) यज्ञों के अवसर पर (नः अबन्तु) हमारी रक्षा करें ॥१७॥

भाषार्थ — अल्पायु तथा अल्पज्ञानी जन उन्नत बने परन्तु उत्कृष्ट पद प्राप्त पालक जन भी उत्तम पद को पायें । इसी भाँति इन दोनों वर्गों के मध्य की श्रेणी के पालक जन भी उत्तम पद को प्राप्त करें । जो सत्य को जानने वाले विद्वान् जीवन को प्राप्त करें वे पालक हिम न होकर यज्ञों के अवसर पर हमारी रक्षा कर ॥१७॥

इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो य उपरास ईयुः ।

ये पार्थिवे रजस्या निर्वासा ये वा नूनं सुवृजनासु विष्णु ॥१८॥

पदार्थ — (ये पूर्वास) जो पूर्व दिशा सम्बन्धी सूर्य रश्मियाँ (ये उपरास) जो पश्चिम दिशा में विद्यमान हैं (ये पूर्वास, ये उपरासः) जो हमसे पूर्व और जो हमारे बाद के (अद्य ईयुः) अब हमें प्राप्त है (ये पार्थिवे) जो इस भूलाक में (वा निषत्ता) आकाश में विराजमान हैं और (ये वा) जो निषत्त करके (सु वृजनासु) प्रजा वर्ग में विद्यमान हैं उन (पितृभ्य इव नम अस्तु) सूर्य किरणों के लिए यज्ञ है ॥१८॥

भाषार्थ — सूर्य के पूर्व एवं पश्चिम रूप उदय अस्त मार्ग से मिली किरणों एवं पृथिवी के भीतर पार्थिव वस्तुओं एवं आकाश स्थित पदार्थों को किरणों की यज्ञक्रिया के द्वारा उपयोगी बनाया जाना चाहिये ॥१८॥

आहं पितृभ्योऽविद्वान् अविस्ति नपातं च विक्रमणं च विष्णोः ।

बहिषदो ये स्वधया सुतस्य मज्जन्त पितृवस्त इहागमिष्ठाः ॥१९॥

पदार्थ — (अहं) मैं (सुविद्वान् पितृभ्योऽविस्ति) सुविधासम्पन्न, ज्ञानवान्, पालक जनो को जानता हूँ और मैं (विष्णो नपातं) व्यापक प्रभु के अविनाशी स्वरूप और (विक्रमणं च) प्रसार व्याप्ति को (अविस्ति) भली-भाँति जानता हूँ । (ये) जो (बहि-सव) बुद्धिमान् एवं उत्तम आसनो पर विराजते हैं वे (सुतस्य पितृव) श्रेष्ठ प्रीत्य, अन्न को (स्वधया भजन्त) अपने शरीर पोषक रूप से सेवन करे (ते) वे (इह आगमिष्ठाः) यहा आदम्पूर्वक विराजे ॥१९॥

भाषार्थ — मैं सुविधासम्पन्न ज्ञानयुक्त पालक जनो को जानता हूँ और मैं व्यापक प्रभु के अविनाशी स्वरूप और व्याप्ति कौशल को भली-भाँति जानता हूँ । जो बुद्धिमान् हैं एवं उत्तम आसन पर विराजते हैं एवं श्रेष्ठ प्रीत्य तथा अन्न को अपने शरीर पोषक रूप से सेवन करते हैं वे यहाँ सम्मानपूर्वक विराजे ॥१९॥

बहिषदः पितर ऊत्यश् वाणिमा वो हव्या चक्रमा जुषव्वम् ।

त आ गृतावसा अन्तमेनाथा नः शं योररपो दधात ॥२०॥

पदार्थ — हे (बहि-सव, पितर) यज्ञासन पर स्थित गुरुजनों ! आप लोग (ऊती अर्वाक्) हमारी मदद रक्षा एवं प्रीति करें । (इमा हव्या) अन्न, वस्त्र, वचनादि को हम (नः) आप लोगों के निमित्त (चक्रमा) समर्पित करते हैं । (ते) वे आप (आगत) आइये, (अथ) और (अन्तमेन अवसा) शान्ति प्रीति सहित (नः शयो) हमें सुख प्रदान (दधात) कराइये और (अरप वषात) पाप दूर करिये ॥२०॥

भाषार्थ — हे यज्ञासन पर स्थित गुरुजनों ! आप लोग हमारी मदद रक्षा करें । हम आपके निमित्त अन्न, वस्त्र आदि समर्पित करते हैं । आप लोग आइये और शान्ति प्रीति सहित हमें सुख प्रदान कीजिये व हमें पापों से दूर करिये ॥२०॥

उपहृताः पितरः सोम्यासो बहिष्येषु निधिषु प्रियेषु ।

त आ गमन्तु त इह श्रुवन्त्वधि ब्रवन्तु तेऽबन्तवस्मान् ॥२१॥

पदार्थ — (सोम्यास पितर) अन्न, जल, सम्पदा आदि के योग्य (पितर) विद्वत्जन आदि (बहिष्येषु) यज्ञोपयोगी (प्रियेषु) तृप्तिदाता, (निधिषु) नियम से धारण किये जाने योग्य पदार्थों के लिये (उप-हृता) आदर सहित निमन्त्रित हो । (ते) वे (इह आगमन्तु) यहाँ पधारें । (ते इह अधि श्रुवन्तु) वे हमारे वचन सुनें और (ते अस्मान् ब्रवन्तु) इस भाँति हमारी रक्षा करें ॥२१॥

भाषार्थ — अन्न, जल एवं सम्पदा आदि के योग्य विद्वत्जन आदि यज्ञोपयोगी तृप्तिदाता, नियम से धारण किये जाने योग्य पदार्थों के लिये आदर आमन्त्रित हो और पधार कर हमारी प्रार्थना सुनें । वे हमारी रक्षा करें ॥२१॥

आन्या जानु दक्षिणतो निषद्येयं यज्ञममि गृणीत विश्वे ।

मा हिंसिष्ट पितरुः केन चिन्नो यद्वा आगः पुरुषता कराम ॥२२॥

पदार्थ — हे (पितर) प्रजा का पालन करने वालों ! (विश्वे) आप सब (बक्षिणत) दायें ओर (जानु आन्य) गोड़े सिकोड़ कर (नि सद्य) आसीन हो कर (इस यज्ञम् अमि गृणीत) इस यज्ञ एवं प्रभु को लक्ष्य कर उपदेश करें । (यद्वा नः) जो आप लोगों के प्रति हम (पुरुषता आग कराम) मानव होने के कारण अपराध कर दें (केन चित्) किसी भी कारण से (न मा हिंसिष्ट) आप लोग हमें पीडा न दें ॥२२॥

भाषार्थ — हे प्रजा का पालन करने वालों ! आप सब दायें ओर गोड़े सिकोड़ कर आसीन हो । इस यज्ञ एवं प्रभु को लक्ष्य कर उपदेश करें । आप हमें किसी भी कारण से पीडित न करें ॥२२॥

आसीनासो अरुणीनां पस्थे रयि धन्त दाशुषे मर्त्याय ।

पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्र यच्छत त इहोर्जं दधात ॥२३॥

पदार्थ — हे (पितर) विद्वान् जनो ! (अरुणीनाम् उपस्थे) उत्तम भूमि तथा प्रजाओं के पास (आसीनास) आसीन हुए आप लोग (दाशुषे मर्त्याय) दान-शील व्यक्ति हेतु (रयि धन्त) देने योग्य धन धारण करो एवं कालान्तर में (तस्य पुत्रेभ्य) उसके ही पुत्र पौत्रों के लिये (वस्व प्रयच्छत) उस धन को दें (ते) वे आप लोग (इह ऊर्जं दधात) इस यज्ञ में अधिकार धारण करें ॥२३॥

भाषार्थ — हे विद्वानो, उत्तम भूमि तथा प्रजा के समीप विराजते हुए आप लोग दानशील व्यक्ति के लिये उसके देने योग्य धन धारण करो एवं कालान्तर में उसकी सत्ति को धन दो । आप लोग इस यज्ञ में अधिकार धारण करें ॥२३॥

ये नः पूर्वे पितरः सोम्यासोऽनुहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः ।

तेभिर्यमः संरराणो हुवीष्यन्नुद्यन्तिः प्रतिक्रामन्तु ॥२४॥

पदार्थ — (नः) हमारे (ये) जो (पूर्वे) पूर्व आसीन, विद्या इत्यादि में पारंगत (सोम्यासः पितरः) ऐश्वर्य तथा शिष्य पुत्रादि के हितैषी (वसिष्ठाः) उत्तम 'वसु' या दूसरों के बसाने वाले (सोमपीथं अन्नुद्यन्तिः) सोम अर्थात् शिष्य

इत्यादि से पालन योग्य ज्ञान प्रतिदिन धारण है (तेभि उग्रजिह्वा) उन गुरुजनों सहित (स रराण यम) मुखपूर्वक निवास करता हुआ यम नियम पालक शिष्य (प्रतिशाम्प उग्रम्) प्रत्येक उत्तम पदार्थ की कामना करता हुआ (हवीषि यत्) अन्नो को उपभोग में लाये ॥८॥

भाषार्थ—हमारे जो पूर्ण आसीन विद्या इत्यादि में पारगण ऐश्वर्यमम्पन्न शिष्य, पुत्रादि के हितैषी उत्तम बमाने वाले होकर शिष्य इत्यादि में पालन करने योग्य ज्ञान को प्रतिदिन धारण करते हैं, उन गुरुजनों के सहित मुखपूर्वक निवास करना हुआ नियम पालक शिष्य प्रत्येक उत्तम पदार्थ की कामना करते हुए अन्नो को उपभोग में लाये ॥८॥

ये तातृषुर्देवत्रा जेहमाना होत्राविदुः स्तोत्रेष्टासो अकः ।

आग्ने याहि सुविदत्रेभिर्बाहू सत्यः कः पितृभिर्धर्मसङ्गः ॥९॥

पदार्थ—(ये) जो (होत्रा-विद) अग्निहोत्र तथा वेदवाणी के (स्तोम-तट्टासः) वेद के सूक्तो को स्पष्ट करके बताने वाले विद्वान् (वेदवा) विद्या की कामना करने वाले शिष्यों को (जेहमाना) प्राप्त कर उनके हेतु (तातृषु) वन इत्यादि की कामना करते हैं उन (अकः) वन्दनीय (सुविदत्राभिः) ज्ञानवान् (सत्यः) सत्यभाषी, (कः) काम्यदर्शी, (धर्मसङ्गः) तेजवान्, (पितृभिः) पितृगण्य, पूज्य गुरुजनों सहित (अग्ने) हे विनीत शिष्य ! तू सबके (बाहू) आयाहि) सम्मुख उपस्थित हो ॥९॥

भाषार्थ—जो अग्निहोत्र तथा वेदवाणी के वेद के सूक्तो को स्पष्ट करके बतलाने वाले विद्वान् विद्या की कामना करने वाले शिष्यों को प्राप्त होकर उनके लिये वन इत्यादि की कामना करते हैं उन वन्दनीय, ज्ञानवान् सत्यभाषी, काम्यदर्शी, तेजस्वी पितृवत् पूज्य गुरुजनों सहित, हे विनीत शिष्य ! तू सबके समक्ष उपस्थित हो ॥९॥

ये सत्यासो हविर्दो हविष्पा इन्त्रेण देवैः सत्यं दधानाः ।

आग्ने याहि सुहसं देवन्दैः परं पूर्वं पितृभिर्धर्मसङ्गः ॥१०॥ १८॥

पदार्थ—(ये) जो (सत्यास) सत्य आचरण करने वाले, (हवि-घव) उत्तम अन्न का उपभोग करने वाले (हविष्पाः) उत्तम अन्नरस ग्रहण करने वाले, (इन्त्रेण देवैः) आत्मदर्शी गुरु सहित (सत्य दधाना) समान रथ धारक (देव-वन्दैः) शिष्यों से अर्चनीय, (परं पूर्वं) श्रेष्ठ, विद्यादि में पूर्ण (धर्मसङ्गः) तेजस्वी जनों सहित (अग्ने) हे तेजस्विन् ! तू भी (सहस्र आ याहि) वसवान् पद प्राप्त कर ॥१०॥ १८॥

भाषार्थ—जो सत्याचरणशील उत्तम अन्न के भोक्ता, उत्तम अन्नरस ग्रहण करने वाले आत्मदर्शी गुरु के साथ समान रथ धारक शिष्यों से अर्चनीय श्रेष्ठ विद्यादि से पूर्ण तेजस्वी जनों सहित हे तेजस्वी तू भी वलगासी पद का ग्रहण कर ॥१०॥ १८॥

अग्निवाताः पितर एह गच्छतु सदः सदः सदत सुप्रणीतयः ।

असा हवीषि प्रयतानि बहिष्यदा रयि सर्ववीरं दधातन ॥११॥

पदार्थ—(अग्नि सु-आस्ताः) विनययुक्त शिष्यों तथा अग्नि के समान तेजस्वी पुरुषों द्वारा आश्रित (पितर) उनके पालक पितरों ! (सुप्रणीतयः) हे श्रेष्ठ पद पर ले जाने वाले ! आप लोग (एह आगच्छतु) यहाँ पधारो तथा (सदः सदः सदत) प्रत्येक सभा में उत्तम आसन पर अधिष्ठित हो । आप लोग (प्रयतानि हवीषि) भूति वेतन इत्यादि का (असा) उपभोग करो (असा) धीर (बहिषि) हम राष्ट्र यज्ञ में (सर्व-वीर रयि) सकल वीर जनों से युक्त ऐश्वर्य को (दधातन) धारो ॥११॥

भाषार्थ—विनययुक्त शिष्यों तथा अग्नि के समान तेजस्वी पुरुषों द्वारा आश्रित उनके पालक गुरुजनों ! हे श्रेष्ठ मार्ग पर जाने वाले ! आप लोग यहाँ पधारो तथा प्रत्येक सभा में उत्तम आसन पर विराजो । आप लोग भूति, वेतन इत्यादि का उपभोग करो । आप इस राष्ट्र यज्ञ में सकल वीरजनों से युक्त ऐश्वर्य को धारो ॥११॥

स्वर्गन ईळितो आतवेदोऽवाहदम्यानि सुरभीणि कुत्वी ।

प्रादा पितृभ्यः स्वधाय ते अघ्नन्द्भि त्वं देव प्रयता हवीषि ॥१२॥

पदार्थ—(अग्ने) हे तेजयुक्त ! हे (आतवेद) ऐश्वर्य, ज्ञान तथा विद्या में विख्यात ! (स्वम् ईळित) तू सर्वांगिय बन कर (हवीषानि) ग्रहणीय पदार्थों को (सुरभीणि कुत्वी) सुगन्धयुक्त करके (अवाह) प्रदान कर । तू (पितृभ्यः) प्रादा) अपने पालकों को भी अन्न दे । (ते) वे उस अन्न को (स्वधाय) स्व शरीर के पोषण धारण निमित्त ही (अघ्नन्) प्राप्त करें और (त्वं) तू भी हे (देव) दान देने वाले ! (प्रयता हवीषि) स्व गुरुजनों द्वारा दिये अन्नो को (अघ्नन्) ग्रहण कर ॥१२॥

भाषार्थ—हे तेजयुक्त ! हे ऐश्वर्य ज्ञान तथा विद्या में विख्यात ! तू सर्वांगिय बनकर ग्रहणीय पदार्थों को सुगन्ध युक्त करके प्रदान कर । तू अपने पालकों को भी अन्न प्रदान कर । वे उस अन्न को स्व-शरीर-पोषण के निमित्त ही प्राप्त करें और तू भी हे देव स्व-गुरुजनों द्वारा दिये गये अन्नो को ग्रहण कर ॥१२॥

ये चेह पितरो ये च नेह यौरव विद्य यो डं च न प्रविद्य ।

त्वं वै स्य यति ते आतवेदः स्वधामिर्धं सुकृतं उपस्व ॥१३॥

पदार्थ—(ये च इह पितर) जो यहाँ पालन करते हैं (ये च न इह) धीर जो यहाँ नहीं (यान् च विद्य) जिन्हें हम जानते हैं धीर (यान् उ च न प्र-विद्य) जिन्हें हम नहीं जानते, (आत-वेद) विद्यावान् ! (यति) यदि (ते) उन्हें (एव वेद्य) तू जानता है तो (स्वधामि) अन्न जल के साथ (सुकृतं) उत्तम रीति से किये (यत् उपस्व) दान को ग्रहण कर । दान से उनकी सेवा-शुश्रूषा कर ॥१३॥

भाषार्थ—जो पालक यहाँ हैं और जो यहाँ नहीं हैं, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं जानते हैं विद्यावान् ! यदि उन्हें तू जानता है तो अन्न-जल के साथ उत्तम रीति से किये गये दान को ग्रहण कर । दान से उनकी सेवा कर ॥१३॥

ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवा स्वधया मादयन्ते ।

तेभिः स्वराठसुनोतिमेतां यथावशं तन्व कल्पयस्व ॥१४॥ १९॥

पदार्थ—ये (अग्नि-दग्धा) जो लोग ज्ञानी प्रभु अथवा गुरु द्वारा स्व अज्ञान को धार कर देने वाले तथा (ये अनग्नि-दग्धा) जो यज्ञ, गुरु आचार्य इत्यादि द्वारा कर्मों को धार नहीं कर पाये अथवा जो सन्यासी अग्निहोत्र नहीं करते धीर (मध्ये दिवा) भूमि में तथा प्रराण के मध्य ही (स्वधया) अन्न, जल या अपने शरीर के बल से (मादयन्ते) आनन्दित रहते हैं (तेभिः) उनके साथ तू (स्वराठ) प्रकट होता हुआ (एताम्) हम (अनु-नीति) बल पाने वाले (तन्व) शरीर को (यथा-वशा) यथावक्ति (कल्पयस्व) सामर्थ्य दे ॥१४॥

भाषार्थ—जो लोग ज्ञानवान् प्रभु या गुरु द्वारा अपने अज्ञान को धार कर देने वाले हैं तथा जो यज्ञ, गुरु आचार्य इत्यादि द्वारा कर्मों को भस्म नहीं कर पाये अथवा जो सन्यासी अग्निहोत्र नहीं करते धीर भूमि में तथा प्रकाश के मध्य ही अन्न-जल या स्व-शरीर की शक्ति से प्रसन्न रहते हैं उनके साथ तू प्रकटित होकर इस बल प्राप्त करने वाले शरीर को यथावक्ति सामर्थ्य दे ॥१४॥

इयंकोर्त्तव्यो वर्त ।

[१६]

दमनो यामायन ऋषिः ॥ अग्निदेवता ॥ छन्द - १, ४, ७, ८ निबृत्त त्रिष्टुप् १, ५ विराट् त्रिष्टुप् । ३ भूरिक त्रिष्टुप् । ६, ६ त्रिष्टुप् । १० स्वराट् त्रिष्टुप् ॥ ११ अनुष्टुप् । १२ निबृदनुष्टुप् । १३, १४ विराडनुष्टुप् ॥ चन्द्रशर्भ सूक्तम् ॥

धनंमग्ने वि दहो मामि शौचो मास्य त्वचं चिक्षिपो मा शरीरम् ।

यदा शतं कृण्वो जातवेदोऽथेमेनं प्र हिणुतात्पितृभ्यः ॥१॥

पदार्थ—हे (अग्ने एव मा विदह मा अभि शौच) हे अग्नि मृत देह को विदग्ध मन कर । हे (जातवेदः) हे ऐश्वर्यवान् ! (यदा) जब तू इसे (शतं कृण्व) पकावे, तब (अथ त्वचं मा चिक्षिप) इसकी त्वचा को मत फेंक या त्वचा को भग करने वाला कष्ट न ले । (मा शरीर चिक्षिप) शरीर को भी बँबेन मत कर । (अथ) अनन्तर (एव) इस शव को (पितृभ्यः) सूर्य रश्मियों के लिये (प्र हिणुतात्) पट्टेचा दे ॥१॥

भाषार्थ—शवदाह हेतु इतना ई धन होना अपेक्षित है कि जिससे शव अथ-जला न रहे और बहुत ई धन होने से भी अग्नि हचर-उधर जल कर ही न रहे अथ-जला ई धन का प्रयोग अपेक्षित है तथा भग चटक-चटक कर यज्ञ-तन न उठे या गिरे, ऐसे न चटकने वाले ई धन से शव जलाया जाये जिसमें अग्नि से शव सूक्ष्म होकर सूर्य रश्मियों में व्याप्त हो सके ॥१॥

श्रुतं यदा कंसि जातवेदोऽथेमेनं परि दधात् पितृभ्यः ।

यदा गच्छात्सुनोतिमेतामवा देवानां वधनीर्भवाति ॥२॥

पदार्थ—हे (जात-वेद) अग्नि ! (यदा) जब तू (एनं श्रुतं ई कंसि) इसे परिपक्व कर दे (अथ एव पितृभ्यः परिवत्सात्) तब सूर्य रश्मियों की सेवा में प्रदान कर, क्योंकि (यदा) जब (एताम् अनु-नीति गच्छति) जीव शरीर भरण स्थिति को पा चकता है (अथ) तभी से वह (देवानां) पृथिवी, जल, वायु आदि के वश में हो जाता है ॥२॥

भाषार्थ—अग्नि जब इस मृत देह को धार कर देती है, तभी उसे सूर्य-किरणों को सोप देती है । शरीर आत्मा से मुक्त होने ही पृथिवी आदि पञ्च भूतों में मिलने लग जाता है और अग्नि उसकी इस क्रिया के संपादन में तीव्रता लाती है ॥२॥

स्य चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा यां च गच्छ पृथिवी च धर्मणा ।

अपो वा गच्छ यद्दि तत्र ते हितमोषीषु प्रति तिष्ठत शरीरः ॥३॥

पदार्थ—(सूर्यं चक्षुः गच्छतु) नेत्र प्रकाश सूर्य को प्राप्त हो (आत्मा वातम्) जीवात्मा वायुमय अंतरिक्ष को प्राप्त करे । तू (धर्मणा) सामर्थ्य अनुसार, (यां च गच्छ) आकाश धीर (पृथिवी च) पृथिवी को अपने कर्म-फल से प्राप्त हो । (वा गच्छ गच्छ) जलमय लोक को प्राप्त कर । (यद्दि ते तत्र हितम्) यदि वह तेरा कर्म फल है तो तू (शरीरः) शरीर धारण मात्र (मोषीषु) शीपवियों में गमनाभाव के आचार पर (प्रति तिष्ठ) स्थावरत्व को प्राप्त हो ॥३॥

भाषार्थ—देहपात के उपरान्त शरीर तो अपने-अपने कारण पदार्थों में लीन हो जाता है और जीव अपने कर्म के अनुसार प्रकाशयुक्त जलमय, पृथिवीमय सोको तथा वृक्षादि की जड़ योनियों को प्राप्त होता है ॥३॥

अजो भास्वत्पसा तं तपस्व तं ते शोचिस्त्वपतु तं ते अग्निः ।

यास्ते शिवास्तन्यो जातवेदस्तामिर्वहेन सुकृताम् लोकम् ॥४॥

पदार्थ—(भागः) भोक्ता आत्मा अपने आप (अजः) पैदा नहीं होता है । हे (जातवेदः) विद्वन् ! (त) उसे (तपसा तपस्व) तप से सतप्त कर । (ते शोचिः) तेरी शुद्ध ज्योति (त) उस आत्मा को (तपतु) तप्त कर और (त ते अग्निः तपतु) उसे तेरा ज्ञान शुद्ध कर दे । (या) जो (ते शिवा तन्य) तेरे शान्ति देने वाले रूप हैं (ताभि एव सुकृताम् लोकम् वह) उनसे उसे तू पृथ्वीकर्मियों जनों के स्थान में प्राप्त करा ॥४॥

भाषार्थ—भोक्ता आत्मा स्वयं उत्पन्न नहीं होता है । हे विद्वन् ! उसे तप से सतप्त कर । तेरी शुद्ध ज्योति उस आत्मा को तप्त करे एवं उसे तेरा ज्ञान शुद्ध कर दे । जो शान्तिदायक रूप हैं, उनसे उसको तू पृथ्वीकर्मियों जनों के स्थान में प्राप्त करा ॥४॥

अब सृज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्वधामिः ।

आयुर्वसान उप वेतु शेषः सं गच्छतां तन्वा जातवेदः ॥५॥२०॥

पदार्थ—हे (अग्ने) तेजयुक्त ! (य) जो (ते आहुत) तेरे अधीन हो (स्वधामि) भिक्षा इत्यादि से तेरी सेवा करता है उस शिष्य को तू (पुनः) पुन (पितृभ्य अब सृज) पालक जनों के लिये प्रेरित कर । वह (बलान्) उत्तम वस्त्र पहन कर (शेषः आयु उपवेतु) अपनी अवशिष्ट आयु माता-पिता के सहित बिताये । हे (जातवेदः) विद्वन् ! वह (तन्वा स-गच्छताम्) सर्वव दृढ़ शरीर से सम्पन्न रहे ॥५॥२०॥

भाषार्थ—हे तेजयुक्त ! जो तेरे अधीन होकर भिक्षादि द्वारा तेरी सेवा करता है उस शिष्य को तू पुन पालक जनों के लिए प्रेरित कर । वह उत्तम वस्त्र धारण कर अपनी अवशिष्ट आयु माता-पिता सहित बिताये । वह सर्वव स्वस्थ एवं बलवान् रहे ॥५॥२०॥

इति विश्वो वर्गः ॥

यत्ते कृष्णः शङ्कुन जातुतोद पिपीलः सर्प उत वा आपदः ।

अग्निद्विभदगदं कृणोतु सोमरश्च यो ब्राह्मणो जातिवेशः ॥६॥

पदार्थ—(यन्) जब (ते) तुम्हें (कृष्णः) काला भयवा काटने वाला (शङ्कुन) पक्षी भयवा दुःखदायी जन्तु आदि (जातुतोद) लूब पीडा के (पिपील) कीडा आदि काटे भयवा (सर्पः) सर्प आदि काटे (उत वा श्वा-पश) भयवा कुत्ते के तुल्य पजे काला या व्याघ्र आदि काटे (तत्) उसे (अग्निः) अग्नि भयवा ज्ञान-वान् व्यक्ति (विभवात्) सब भाँति से (अगव कृणोतु) पीडामुक्त करे । (सोमः च) और जो श्रोत्रवि-विज्ञ ज्ञान (ब्राह्मणश्च या विवेश) वेदज्ञ विद्वान् को प्राप्त है, वह भी उसे रोगमुक्त करे ॥६॥

भाषार्थ—सोम एवं अग्नि विषय भेषज तथा सकल भय को दूर करने वाले पदार्थ हैं । यह एक आयुर्वेदिक तथा रक्षा विज्ञान का सिद्धान्त बताया गया है । मानव-जीवन में भयानक पक्षी कीड़ा मकौड़े, सर्प तथा व्याघ्र इत्यादि से प्राप्त भय एवं पीडा का निवारण अग्नि तथा सोम से करना चाहिये । इन जन्तुओं से आक्रमण किये हुए व्यक्ति की अग्नि व सोम द्वारा शय दहन करने से रोग सक्रामक कारणों का प्रतिकार हो जाता है ॥६॥

अग्नेर्वमं परि गोभिर्व्यथस्व सं प्रोर्ण्य पीवसा मेदसा च ।

नत्वा घृणुर्हरसा जह्वाणो दुष्टविषयन्पर्यङ्कयते ॥७॥

पदार्थ—तू (अग्ने गोभिः) जानवान् व्यक्ति की वाणियों से रक्षा योग्य वस्त्र कवचादि (परि व्यथस्व) धारण करा एवं (पीवसा मेदसा च) पुष्टि-दायक और स्नेहयुक्त देहघातुओं द्वारा स्वयं का (स प्रोर्ण्य) भली प्रकार आच्छादित कर । जिससे (घृणु) अग्नि तुल्य गुरु (जह्वाण) आह्लासित हो कर (वधुक्) कठोर बनकर (वि व्यथन्) विपरीत पाप आदि को दग्ध करता हुआ (रक्षा मेत पर्यङ्कयते) तुझे न घेरे, दण्ड न दे ॥७॥

भाषार्थ—तू जानवान् व्यक्ति की वाणियों से रक्षा योग्य वस्त्र कवचादि धारण करा एवं पुष्टिदायक और स्नेहयुक्त देहघातुओं द्वारा स्वयं को भली-भाँति आच्छादित कर, जिससे अग्नि तुल्य गुरु प्रसन्न होकर कठोर बनकर विपरीत पापों की दग्ध करता हुआ तुझे न घेरे, दण्ड न दे ॥७॥

इमग्ने चमसं मा वि बिह्वरः प्रियो देवानां सुत सोम्यानाम् ।

एव यद्वमसो देवपानस्तस्मिन् देवा अमृतां मादयन्ते ॥८॥

पदार्थ—हे (अग्ने) अग्नि तेजोमय ! तू (इम चमस) इस कृपापात्र व्यक्ति को (मा बिह्वरः) कुटिल न बनने दे । अपितु वह (देवानाम प्रियः) धन इत्यादि देने वालों को प्रिय तथा (सोम्यानाम् प्रिय) माता-पिता आदि को भी प्रिय हो । (य) जो (चमस) पात्र के तुल्य विनीत होकर (एव) वह (देवपान) विद्वानों

का पालन करने वाला है (तस्मिन्) उस पर सभी (देवाः) विद्वान् (अमृता) दीर्घायु जन (आद्यन्ते) प्रसन्न होते हैं ॥८॥

भाषार्थ—हे तेजस्विन् ! तू इस कृपापात्र जन को कुटिल न बनने दे । अपितु वह धन इत्यादि देने वालों को प्रिय तथा माता-पिता आदि को भी प्रिय हो । पात्र के तुल्य विनीत होकर जो वह विद्वानों का पालक है, उस पर सभी विद्वान् दीर्घायु जन हर्षित होते हैं ॥८॥

ऋष्यादमग्निं प्र हिणोमि दूरं यमराक्षो गच्छतु रिप्रबाहः ।

इहेवायमितरो ज्ञानवेदा देवेभ्यो हव्यं बहंतु प्रजानन् ॥९॥

पदार्थ—मैं (ऋष्यादम) मांसाहारी (अग्नि) दुष्ट जन्तु भयवा मृत्यु को (दूर प्र हिणोमि) दूर करूँ और (रिप्रबाहः) पापी पुरुष (यम-राक्षः गच्छतु) नियन्ता राजपुरुषों के हाथों जावे । (इतर) और उससे अन्य निष्पाप व्यक्ति (जात-वेदाः) धनवान् होकर (प्रजानन्) ज्ञान प्राप्त करता हुआ (इह एव) इस आश्रम में ही (देवेभ्य हव्यं बहंतु) ज्ञान दाता विद्वानों को अन्न इत्यादि दे । वह गुरु (देवेभ्यः) विद्या अभिलाषी जनो को (हव्यं) ज्ञान आदि प्रदान करे ॥९॥

भाषार्थ—मैं मांसभक्षी दुष्ट जन्तु भयवा मृत्यु को दूर कर दूँ और पापी जन नियन्ता राजा के पुरुषों के हाथों समाप्त हो और उससे अन्य निष्पाप जन धनवान् होकर ज्ञान अर्जित करता हुआ इस आश्रम में ही ज्ञानदाता विद्वानों को अन्न इत्यादि प्रदान करे । वह गुरु विद्याभिलाषी जनो को ज्ञान आदि प्रदान करे ॥९॥

यो अग्निः ऋष्यादमग्निवेशं वा गृहमिमं पश्यन्तिरं जातवेदसम् ।

तं हरामि पितृभ्याम् देवं स धर्ममिन्वास्परमे सचस्थे ॥१०॥२१॥

पदार्थ—(य) जो (अग्निः) अग्नि सतापक (ऋष्यात्) मांसाहारी जन (इतर) अपने से भिन्न (जात-वेदसं) विद्या से सम्पन्न जन को देखकर (इम वाः गृहम्) इस आपके गृह में (प्र-विवेशं) प्रवेश करे । मैं (त हरामि) उसे दूर करूँ और (स) वह विद्या सम्पन्न पुरुष (पितृभ्याम्) पालक माता-पिता के सम्मान व सत्संग के लिए (परमे) श्रेष्ठतम (सचस्थे) स्थान पर स्थित (देव धर्म) सूर्य तुल्य प्रकाशमान प्रभु, तपस्वी ज्ञानी जन को (इन्वात्) प्राप्त करे ॥१०॥२१॥

भाषार्थ—जो अग्नि के सतापक मांसाहारी जन अपने से भिन्न विद्या से सम्पन्न को देखकर इस आपके गृह में धाये, मैं उसे भगाऊँ और विद्यासम्पन्न जन पालक माता-पिता के आदर व सत्संग के लिए श्रेष्ठतम स्थान पर स्थित सूर्य तुल्य प्रकाशमान प्रभु, तपस्वी, ज्ञानीजन को प्राप्त करे ॥१०॥२१॥

इत्येकोविंशो वर्गः ॥

यो अग्निः ऋष्यबाहनः पितृभ्यश्च दत्तावृधः ।

प्रेतुं हुष्यानि बोधति देवेभ्यश्च पितृभ्य आ ॥११॥

पदार्थ—(यः) जो (ऋष्य-बाहनः अग्निः) कटी हुई लकड़ी आदि में लगे अग्नि-तुल्य तेजस्वी जन (ऋष्य-बाहन) उत्तम अन्नो या समिधा इत्यादि का धारक होकर (दत्तावृधः पितृभ्य यक्षत्) सत्य की वृद्धि करने वाले गुरु आदि का आदर तथा सत्संग करता है वह (देवेभ्य च) विद्वानों एवं (पितृभ्य) गुरु जनों के (हुष्यानि) ज्ञान को (प्र बोधति, वा बोधति) प्रवचन करता है और कराता है ॥११॥

भाषार्थ—जो कटी हुई लकड़ी में लगे अग्नि के तुल्य तेजस्वी जन उत्तम अन्नो या समिधादि का धारक होकर सत्य की वृद्धि करने वाले गुरु आदि का आदर तथा सत्संग करता है वह विद्वानों एवं गुरुजनों के ज्ञान का प्रवचन करता-कराता है ॥११॥

उक्षन्तस्त्वा नि धीमक्षन्तः समिधीमहि ।

उक्षन्तुश्च आ बह पितृभ्यश्च अक्षवे ॥१२॥

पदार्थ—हे विद्वन् ! हम (उक्षन्तः) तुझे चाहते हुए (रक्षा नि धीमहि) तुझे स्थापित करते हैं एवं (उक्षन्तः) तुझे तथा तुझसे ज्ञान इत्यादि की कामना करते हुए (सन् इक्षीमहि) तुझे बढ़ाते हैं । हे ज्ञानी ! तू (उक्षन्) अग्नि-तुल्य प्रदीप्त होकर (उक्षत पितृन्) तेरी कामना करने वाले माता, पिता एवं गुरु जनों को (हविषे अक्षवे) उत्तम भोजन कराने हेतु (आ बह) रथ इत्यादि द्वारा प्राप्त करा एवं (आ बह) उनके भरण का भार उठा ॥१२॥

भाषार्थ—हे विद्वन् ! हम तुझे चाहते हुए, तुझे स्थापित करते हैं और तुझे तथा तुझसे ज्ञानादि की कामना करते हुए तुझे बढ़ाते हैं । हे ज्ञानी अग्नि तुल्य प्रदीप्त होकर तुझे चाहने वाले माता-पिता व गुरु जनों को उत्तम भोजन कराने के लिए रक्षादि द्वारा प्राप्त करा एवं उनके भरण का भार उठा ॥१२॥

यं त्वमग्ने सुमदहस्तम् निर्वापया पुनः ।

क्रियाम्भ्रं रोहतु पाकदूर्वा व्यलक्ष्णा ॥१३॥

पदार्थ—जिस भाँति अग्नि जिस स्थान की घास को जलाती है, वहाँ वह स्वयं शान्त होकर बाद में अधिक घास उपजन का कारण बनती है वैसे ही हे (अग्ने) गुरु ! (रथं) तू (यम्) जिस शिष्य को (सन् यवहः) अग्नि के समान सतप्त करे । (तव च) उसे ही (पुन) कालान्तर में भयवा बार-बार

(निर्वाण) शान्त, सुखी कर । (अथ) उससे (किमपि) कितना अपार जनवत् ज्ञानमात्र (रोहु) उत्पन्न हो और (पाक-पूर्वा) पकी दूध के तुल्य बढ़े । (वि-
बलकशा) वेद-विद्या (रोहु) ज्ञान के तुल्य उगे एवं बढ़े ॥१३॥

भाषार्थ—जिस भाति अग्नि जिस स्थान के घाम का जलानी है वही शांति होकर बाद में और अधिक घाम उत्पन्न होने का कारण बनता है उसी भांति ही हे गुरु! तुम जिस शिष्य को अग्निबत मनप्त करो उसको भी कालान्तर में अथवा बार-बार शांति सुखी करो । वह ज्ञान व वेदविद्या का सागर बन ॥१३॥

श्रोतिके श्रोतिकावति ह्यदिके ह्यदिकावति ।

पण्डित्याऽसु सं गम इमं स्वर्गं हर्षय ॥१४॥२२॥१॥

पदार्थ—हे (श्रोतिके) श्रोतल स्वभाव-युक्त । हे (श्रोतिकावति) श्रोत-
वत् शान्ति देने वाली वाणियो से सम्पन्न । हे (ह्यदिके) आनन्ददायिनि । हे
(ह्यदिकावति) आह्लाद दाता वाणियो से युक्त विद्या । तू (पण्डित्या) जल में
मण्डूकी तुल्य गहरी डुबकी लगाने वाली बुद्धि से (गम) प्राप्त हो, (स गमः)
भली-भांति विदित हो और (इमं स्वर्गम्), इस विद्वान् को (सु हर्षय) भली प्रकार
हर्षित कर ॥१४॥

भाषार्थ—हे श्रोतल स्वभाव वाली, हे श्रोतवत् शांतिदायक वाणियों से
सम्पन्न, हे आनन्ददायिनि । हे आह्लाद देने वाली वाणियों से युक्त विद्या । तू जल
में मण्डूकी के समान गहरी डुबकी लगाने वाली बुद्धि से प्राप्त हो । तुम विद्वान् को
भली-भांति हर्षित करो ॥१४॥

इति द्वाविंशो वार्गः ॥

इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

[१७]

देवश्रवा यामायन ऋषि ॥ वंशता—१, २ सरण्यु । ३—६ पूषा । ७—९
सरस्वती । १०, १४ आप । ११—१३ आपः सोमो वा ॥ अन्त्य—१, ५, ८
विराट् विष्टुप । २, ६, १२ विष्टुप । ३, ४, ७, ९—११ निचूत् विष्टुप ।
१३ ककुम्भतो बृहती । १४ अनुष्टुप । चतुर्दशर्चं सूक्तम् ॥

स्वर्गं दुहित्रे बहुतु कुणोतोतोद विश्वं सुर्वनं समेति ।

यमस्य माता पयुह्यमाना महो ज्ञाया विवस्वतो ननाश ॥१॥

पदार्थ—(स्वर्ग) स्रष्टा प्रभु (दुहित्रे) जगत् की पूर्ण कर्ता प्रकृति को
(बहुतु कुणोति) धारता है । तभी (इह विश्वं भुवन) यः सकल जगत् (सम्-
पत्ति) उपजता है । (यमस्य मह विवस्वत) महान्, सर्व-नियामक लोको के स्वामी
की (ज्ञाया) विश्व के उत्पादन की प्रकृति (पयुह्यमाना) सर्व प्रकार से प्रभु द्वारा
धारण हाकर (माता) माता होकर (ननाश) अत्यन्त रूप में उपस्थित रहती है
वैने ही (स्वर्ग) तेजस्वी जन (दुहित्रे) सुखो को देने वाली स्त्री के हितार्थ ही
(बहुतु कुणोति) विवाह करता है (इति इह विश्वं भुवन समेति) इसी लिए यह
समस्त लोक भली-भांति चलता है । (यमस्य विवस्वतः) विवाहकर्ता, विविध वनों
के स्वामी व्यक्ति द्वारा (पयुह्यमाना) परिणय सहित विवाह की गयी (ज्ञाया)
पुत्र को जन्म देने में समर्थ स्त्री (माता सती मह ननाश) कालान्तर में माता होकर
पति के तुल्य पूज्यपद पाती है ॥१॥

भाषार्थ—स्रष्टा परमेश्वर, जगत् को पूर्ण करने वाली प्रकृति को धारण
करता है । तभी यह समस्त जगत् उत्पन्न होता है । महान् सर्वनियन्ता लोको के
स्वामी की विश्व उत्पादक प्रकृति सर्व प्रकार से प्रभु द्वारा धारण होकर अत्यन्त रूप
में विद्यमान रहती है, वैसे ही तेजस्वी जन सुख देने वाली स्त्री के लिए ही विवाह
करता है । इसी के यह सकल लोक भली-भांति चलता है । विवाह करने वाले विविध
वनों के स्वामी पुरुष द्वारा परिणयपूर्वक विवाह की गयी पुत्र को जन्म देने में समर्थ
स्त्री कालान्तर में माता होकर पति के तुल्य पूज्य पद पाती है

यास्क के अनुसार—स्वर्ग सूर्य दुहिता उषा को धारण करता है । तब यह सब
विश्व प्रकट होता है । तब उस महान् सूर्य की उत्पादक माना रात्रि, उससे मुप्त हो
जाती है ॥१॥

अपागूहन्नमृता मर्येभ्यः कुरुषी सर्वानिमदुर्विबन्धते ।

उताश्विनामरुचदासीदबहादु द्वा मिथुना संरुण्युः ॥२॥

पदार्थ—जल, भूमि इत्यादि तत्त्व उस (अमृता) प्रकृति को (अथ अमृ-
हन्) छिपाए रखते हैं । वे (विवस्वते सवर्षासु) परमेश्वर के समान वर्ण की व्यापक
प्रकृति को (कुरुषी) प्रकट करके (मर्येभ्यः) प्राणियों के उपभोग हेतु (अमृ-
हन्) देते हैं । वह (संरुण्युः) यतिशील प्रकृति (द्वा मिथुना अमृहन्) दो युगलों को
उपजाती है (अतः सत् आसीत्) जो अप्रकट रूप में थी वही (अश्विनो अमरत्)
आकाश व पृथिवी को उत्पन्न करती है । यह वाणी का वर्णन है । (विवस्वान्) उस
प्रभु की (अमृता) नित्य वाणी को विद्वत् जन (सवर्षा कुरुषी) वर्णों महित करके
(अथ अमृहन्) खोल कर वर्णन करते हैं और (मर्येभ्यः अमृहन्) मनुष्यों के हित
के लिए प्रवचन द्वारा हैं । (अतः सत् आसीत्) वह जो परम ब्रह्म-ज्ञानमय वाणी है
वह (अश्विनी) विद्या में व्याप्त गुरु-शिष्य दोनों को (अमरत्) धारण-पोषण
करती है । वह (संरुण्युः) गुरु से शिष्य को मिलने वाली वाणी, (द्वा मिथुना)
दोनों जोड़ों को (अमृहन्) उपजाती है ॥२॥

भाषार्थ—जल, भूमि इत्यादि तत्त्व उस प्रकृति को छिपा कर रखते हैं । वे
विविध लोको के रक्षामी, परमेश्वर के समान वर्ण की, व्यापक प्रकृति को व्यक्त कर
के प्राणियों के उपभोग हेतु देते हैं । वह यतिशील प्रकृति दो जोड़ों को उपजाती है ।
जो प्रवचन रूप में थी वही आकाश व पृथिवी को उत्पन्न करती है । उस प्रभु की
अमरवाणी का विद्वत् जन व्यक्त करने हैं और मनुष्यों को अपार प्रवचना से बताते
हैं । वह जो ज्ञानमय वाणी है वह विद्या में व्याप्त गुरु शिष्य दोनों को धारण-पोषण
करती है । वह गुरु से शिष्य को प्राप्त होने वाली वाणी दोनों जोड़ों को उत्पन्न
करती है ॥२॥

पृषा स्वेतव्यावयतु प्र विद्वाननष्टपशुर्वनस्य गोपाः ।

स त्वेभ्यः परि ददस्वित्त्वयोऽग्निदेवेभ्यः सुविद्विभ्येभ्यः ॥३॥

पदार्थ—(पृषा) सर्व पोषक (विद्वान्) ज्ञानी जन (स्वा इत् प्र व्यवयतु)
तुझे श्रेष्ठ मार्ग की धार ले जाए । वह (अनष्टपशु) ऐसे पशु-पालक जंता है जिसकी
रक्षा में पशु कभी नष्ट नहीं होते । (स अग्नि) वह सर्वप्रकाशक प्रभु (स्वा) तुम्हें
को (एनेभ्यः पितृभ्यः) इन माता, पिता, आत्मा आदि पूज्य एवं (देवेभ्यः) सुख
दाता तुम्हें चाहने वाले (सुविद्विभ्येभ्यः) ज्ञानरत्नक गुरुओं के हाथ (परि ददस्व)
देता है ॥३॥

भाषार्थ—प्राणिमात्र का रक्षक परमात्मा नित्य वर्तमान ज्ञानदृष्टि से
देखने वालों का स्वामी है । वह उन मुक्त जीवात्माओं के मध्य में प्रकृष्ट ज्ञानवान्
या सर्वज्ञ है । वही मसार के माता-पिताओं में जीवात्मा को जन्म के लिये भेजता है
और शोभन ऐश्वर्यवान् मुक्तों में भी मोक्षार्थ भेजता है ॥३॥

आयुर्धिरवायुः परि पासति स्वा पृषा स्वा पातु प्रपथे पुरस्तात् ।

यत्रासंते सुकृतो यत्र ते यमुस्तत्र स्वा देवः सविता दधातु ॥४॥

पदार्थ—(धिरवायुः) सभी का जीवन दाता, सर्वत्र व्याप्त (आयुः) प्राणा-
धार प्रभु (स्वा परि पासति) तेरी सर्वत्र रक्षा करे । (पृषा) पोषक प्रभु (प्रपथे)
श्रेष्ठ मार्ग में (पुरस्तात्) भागे से (पातु) रक्षा करे । (यत्र सुकृत आसंते) जहां
उत्तम कर्म कर्ता पुण्यात्मा विराजते हैं और (यत्र ते यमुः) जिस उत्तम लोक को वे
पाने हैं (तत्र) वहां, उस मार्ग में (देव सविता) सर्व उत्पादक प्रभु (स्वा दधातु)
तुम्हें स्थापित करे ॥४॥

भाषार्थ—सबको जीवन देने वाला और धारणदाता प्रभु उपासक
अथवा सत्पात्र आत्मा की रक्षा करता है । वह जीवन यात्रा के मार्ग के मुख पर प्रथम
ही रक्षण करता है और पुण्यात्माओं को मोक्ष दिलाता है ॥४॥

पथेमा आशा अनु वेद सर्वाः सो अस्मां अभयतमेन नेषत् ।

स्वस्तिदा आर्घुणिः सर्ववीराऽप्रयुच्छन्पुर एतु प्रजानन् ॥५॥२३॥

पदार्थ—(पृषा) पोषक परमात्मा (इमा सर्वा आशा) इन सकल दिशाओं
व हमारी इच्छाओं को (अनु वेद) हर अणु जानता है । (सः अस्मात्) वह हमें
(अभय-तमेन) अभयमुक्त मार्ग से (नेषत्) ले चले । (स्वस्तिदा) वह कस्यास-
दाता (आर्घुणिः) सर्व प्रकार से प्रकाश से युक्त, (सर्व वीरः) सकल वीरों का
स्वामी, (प्रजानन्) ज्ञान को जानता हुआ, प्रभु (अप्र-युच्छन्) आलस्य न करता
हुआ (न पुर एतु) सदैव हमारे भागे रहे ॥५॥

भाषार्थ—प्रभु हमारा पोषक है । वह सकल दिशाओं में विद्यमान प्राणी
अप्राणी को जानता हुआ जागृत रहता है । भय से सर्वथा रहित मार्ग से उपासकों को
जीवन यात्रा कराता है । प्रसिद्ध ज्योति व सकल बलयुक्त हुआ बिना उपेक्षा किए हमें
ज्ञान देता है । हम सर्वप्रथम उसी की अर्चना करें ॥५॥

इति त्रयोविंशो वार्गः ॥

प्रपथे पथाममनिष्ट पृषा प्रपथे दिवः प्रपथे पृथिव्याः ।

उभ अमि प्रियतमे सधस्थे आ च परा च चरति प्रजानन् ॥६॥

पदार्थ—(पथाम् प्रपथे) सर्वोत्तम मार्ग में (पृषा अजनिष्ट) पालक प्रभु
ही सबका पथ प्रदर्शक है । वही (दिवः प्रपथे, पृथिव्याः प्रपथे) आकाश एवं भूमि
के मार्ग में रक्षक है । वही (प्रजानन्) ज्ञानसम्पन्न प्रभु (उभे प्रिय-तमे सध-स्थे)
निर्नात प्रिय इहलोक तथा परलोक में (आ च परा च चरति) समीप एवं दूर
विराजता है । वही (आ चरति च) पुण्य कर्मों का फल प्रदान करता है । वही
(प्रजानन्) भली-भांति जानता है कि इसने यह बुरा अथवा अच्छा कार्य किया
है ॥६॥

भाषार्थ—प्रभु ही उपासना करने वालों की जीवन यात्रा के पथ पर अग्रसर
समर्थ बनाता है । आत्मा को प्रभु की कृपा से ही अमृदय तथा नि भयस का अनुभव
होता है, मोक्ष मार्ग में भी वही सुख देता है । विश्व में विश्व के सुखों का सेवन करता
है और वैराग्य से उन्हें त्याग कर मोक्ष को पाता है ॥६॥

सरस्वतीं देव्यन्तो हवन्ते सरस्वतीमन्वरे तायमाने ।

सरस्वतीं सुकृतो अहवन्त सरस्वतीं दाशुपे वायं दातु ॥७॥

पदार्थ—(देव्यन्त) ज्ञान का प्रकाश देने वाले प्रभु की कामना करते हुए विद्वत्
जन उसे (सरस्वतीम् हवन्ते) प्रशस्त ज्ञान-युक्त शक्ति मानते हैं और (अहवन्ते)

ताम्रमाने) यज्ञ के व्यापक होने पर (सरस्वतीय हवन्ते) ज्ञान के भण्डार प्रभु का ध्यान करते हैं। (सुहृत्.) पुण्यात्मा जन (सरस्वतीं ब्रह्मयन्त) भगवान् की ही पुकारते हैं, क्योंकि वह (सरस्वती) ज्ञान की स्वामिनी शक्ति ही (वायुवे बाधे वात्) दाता जन को वरणीय उन्नत ज्ञान तथा धन प्रदान करती है ॥७॥

भाषार्थ—ज्ञान प्रकाशक प्रभु की कामना करते हुए विद्वत् जन, उसको प्रशस्त ज्ञान-युक्त शक्ति मानते हैं और यज्ञ के विस्तृत होने पर ज्ञानमय प्रभु का स्मरण करते हैं, क्योंकि ज्ञान की स्वामिनी शक्ति ही दानशील जन को वरण-योग्य उत्तम ज्ञान-धन प्रदान करती है ॥७॥

सरस्वति या सरथ ययाथ स्वधाभिर्देवि पितृभिर्मदन्ती ।

आ सद्यास्मिन्बहिषि मादयस्वानमीवा इष आ धेहस्मे ॥८॥

पदार्थ—हे (सरस्वति) दिव्या स्तुति वाणी! (देवि) देने वाली! (या) जो तू (स्वधाभि) श्रेष्ठ धन, (पितृभि) परमात्मा के प्रति (भवन्ती) आह्वा-दित करती हुई (सरथ ययाथ) मनोभावों के समान रमणीय रथ में जाती है, वह तू (अस्मिन् धा-सद्य) यहाँ उत्तम धासन पर विराज कर (अस्मे) हमें (अनमीवा) रोगरहित (इष.) धन-धान्य पदार्थ प्रदान कर। (२) प्रभु 'सरस्वती' है। वह भी (पितृभि स्वधाभि.) सर्वपासक अन्न, जलादि अपनी धारण-पोषणकारिणी शक्तियों से सभी को तृप्त करता है। वह स्वयं पूर्णकाम है। हमारे रमणीय देह रूपी रथ में भी विद्यमान है। वह हमारे यज्ञ में शोभित होता है वह हमें उन्नत अन्नवत् इष्ट कर्मफल देता है ॥८॥

भाषार्थ—जब पूर्ण तन्मयता-सहित प्रभु की स्तुति अध्यात्म यज्ञ में की जाती है तो वह हमें सर्वरोगों से मुक्त रखती हुई कमनीय भोगों को धारण कराती है ॥८॥

सरस्वती यां पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनर्धमाणाः ।

सहस्रार्धमिच्छो अत्र माग रायस्पोषं यजमानेषु चेहि ॥९॥

पदार्थ—(यज्ञम् अभि-नर्धमाणाः) अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हुए, (पितर) गृहस्थ जन (यां) जिस (सरस्वतीं) विदुषी को (दक्षिणा) धातु-समर्पण से (हवन्ते) स्वीकार करते हैं। वह तू (अत्र) हे विदुषि! इस लोक में, (सहस्र-अर्धम्) सहस्रों प्रकार से उपयोगी, (इष भाग) भजनीय सुख और (सहस्रार्धं राय धोषम्) सहस्रों गुणा धन के पोषक फल को (यजमानेषु चेहि) हम यज्ञशील, दानी जनो में धारण करा ॥९॥

भाषार्थ—अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हुए गृहस्थ जन जिस विदुषी को धातुसमर्पण से स्वीकार करते हैं, वह विदुषी ही इस लोक में सहस्रों प्रकार से पूज्य-उपयोगी व भजनीय सुख और सहस्रों गुणा धन के पोषक फल को हम यज्ञशील दानी जनो को प्रदान करती है ॥९॥

वापो अस्मान्मातरं शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु ।

विश्वं हि रिप्रं प्रबहन्ति देवीरुदिदाम्यः शुचिरा पृथ एमि ॥१०॥२४॥

पदार्थ—(अस्मान्) हमें (माप) प्राप्त, (मातर) माता के मृत्यु पावन स्नेह से युक्त विद्वान् (शुन्धयन्तु) पवित्र करते हैं और (घृतप्व) जल-वत् पावन करने वाले विद्वान् (न घृतेन) हमें शान्तिदायी स्नेह से ही (पुनन्तु) पवित्र करें। वे (देवी) दिव्य गुणों से युक्त विद्वान् (विश्वं रिप्रं प्रबहन्ति) सब प्रकार का पाव बहा देते हैं। (आम्य इत् शुचि) उनसे ही पवित्र होकर मैं (उत् एमि) अमृदय पाता हूँ ॥१०॥

भाषार्थ—मातृतुल्य पावन स्नेह से युक्त विद्वान् हमें पवित्र करें एवं जल-वत् पावन करने वाले विद्वान् हमें शान्तिदायी स्नेह से पवित्र करें। दिव्य गुणों से युक्त जन सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। वैसे ही पावन हाकर मैं अमृदुय पाता हूँ ॥१०॥

इति ऋग्विंशो बर्गः ॥

द्रुप्तश्चैकम् प्रथुर्मा अनु सन्निभं च योनिमनु पथ पूः ।

समानं योनिमनु सञ्चरन्तं द्रुप्तं जुहोम्यनु सप्त होत्राः ॥११॥

पदार्थ—(द्रुप्त) सूर्य अथवा औषधिरस (य च पूथ) जो पुरातन या पूर्वभागी है (प्रथमान् सप्त अनु) प्रथम के सब दिनों वा (प्रथमान् सप्त अनु) पूर्व उपजे तेजस्वी लोकों और (इम योनिम् च अनु) इस भूलोक की भी (अस्कन्द) प्राप्त होता है और (समान योनिम् सञ्चरन्तं अनु) समान अन्तरिक्ष स्थान को प्राप्त होते हुए, जिसके पीछे (सप्त होत्रा) सप्त रश्मियों को लक्ष्य करत हैं उसी प्रकार (द्रुप्त.) तेजोरूप आत्मा जो इस देह से पूर्व विद्यमान है, जा (प्रथमान् सप्त) पूर्व के काम्य वेदों और (इम योनिम्) इस देह को भी पाता है। एक समान देह में विचरते उस आत्मा के प्रति (सप्त होत्रा जुहोमि) मैं अन्न माता प्राणों को समर्पित करता हूँ ॥११॥

भाषार्थ—सूर्य दृष्ट्यानीय लोकों को उनकी अवस्था पूर्वभागी रूप से प्राप्त होता है और इस पृथिवी पर पश्चात् प्राप्त होता है। सप्त रश्मिया उस सूर्य के साथ विचरण करती हैं जिनका उपयोगी अनुष्यो की देह-चिकित्सा के लिए होता चाहिए। इस भाँति पृथिवी पर चिकित्सा के लिए औषधिरसों का भी उपयोग हो ॥११॥

यस्ते द्रुप्तः स्कन्दन्ति यस्ते अंशुवद्विच्युतो विषणाया उपस्थात् ।

अभ्यर्च्यो परि वा यः पवित्राणं ते जुहोमि मनसा वषट्कृतम् ॥१२॥

पदार्थ—हे परमात्मा! (यः ते द्रुप्त) जो तुम्हारा तेजोमय रस (स्कन्दन्ति) बहता है, (य ते अंशु.) जो तुम्हारा व्यापक रस (विषणायाः उपस्थात्) सर्वोपरि दातृशक्ति से (बाहु व्युत्) मानो भुजाओं द्वारा दिया हुआ वा प्रेरित है (वा अभ्यर्च्यो.) अथवा अनेकवार प्रभु से प्रेरित है (वा य पवित्रात् परि) अथवा जो 'पवि' नाम विद्युत् रूप वषट् रक्षक मेधादि से पृथिवी पर जलरूप से तथा पवित्र, सर्वशोधक प्रभु एवं सूर्य वा वायु से मिलता है, (त) उस (ते) तेरे तेजोमय प्राण तत्व को (मनसा वषट्-कृतम्) मनोबल से छ विभागों में बाँट कर वा प्रवृत्त कर (जुहोमि) प्राप्त करता हूँ ॥१२॥

भाषार्थ—प्रभु द्वारा विरचित सूर्य अथवा रसरूप जलांशु अन्तरिक्ष के माध्यम से भूमि पर प्राप्त होता है। इस सूर्य अथवा जल का मननपूर्वक विचार करके अभि-काधिक उपयोग किया जाना चाहिये ॥१२॥

यस्ते द्रुप्तः स्कन्धो यस्ते अंशुवद्विच्युतः यः परः सुखा ।

अयं देवो बृहस्पतिः सं त सिञ्चतु राधसे ॥१३॥

पदार्थ—हे परमात्मा! (य ते द्रुप्त) जो तेरा सर्व उत्पादक रस (स्कन्ध.) सभी जगह प्रवाहित है, (यः ते अंशु) जो तेरा सूक्ष्म अन्न (सुखा) प्राण शक्ति से (अन्न च, पर च) इस लोक व सुदूर लोको में व्याप्त है (त) उसे (अयं देवः बृहस्पति) यह तेजस्वी, महत् लोकों का पालक सूर्य (राधसे) ऐश्वर्य वृद्धि हेतु (स सिञ्चतु) भली प्रकार जल और तेज के रूप में सींचे ॥१३॥

भाषार्थ—हे परमात्मा! तुम्हारा जो सर्वोत्पादक रस सर्वत्र प्रवाहित है, तुम्हारा जो सूक्ष्म अन्न प्राण शक्ति से इस लोक से सुदूर लोको तक व्याप्त है, उसे यह तेजस्वी महत् लोकों का पालक ऐश्वर्य वृद्धि हेतु भली प्रकार जल और तेज के रूप में सींचे ॥१३॥

पयस्वतीरोषधयः पयस्वन्मामक वचः ।

अपां पयस्वदित्पयस्तेन मा सह शुन्धत ॥१४॥२५॥

पदार्थ—हे (ओषधयः) औषधियों! तुम (पयस्वती) पुष्टिकारक रस से सम्पन्न हो। (मामकं वच) मेरा वचन (पयस्वत्) उनके सेवन से रसयुक्त हो। (अपां पय) जलों का सारभूत अन्न भी (पयस्वत्) गुणयुक्त है। (तेन) उस (सह) गुण वाले से (शुन्धत) मुझे शुद्ध करो ॥१४॥२५॥

भाषार्थ—प्रभु की कृपा से औषधियाँ अनुष्यो के लिये गुणवती एवं उनके रोगों व तापों को मिटाने वाली होती हैं। उनके भली प्रकार सेवन करने से प्रभु का स्तुतिवचन सफल होता है। इसी भाँति अनेक गुणों से युक्त जल भी अनेक प्रकार से हमारा शोधन करता है ॥१४॥२५॥

इति पञ्चविंशो बर्गः ॥

[१८]

सह कुसुमो यामायन ऋषि ॥ देवता—१-४ शृंगु । ५ धाता । ६ त्वष्टा । ७-१३ पितृमेधः । १४ पितृमेधः प्रजापतिर्वा ॥ छन्द—१, ५, ७-९ निचत् सिष्टप् । २-४, ६, १२, १३ सिष्टप् । भूरिक्लिष्टप् । ११ निचत् पक्ति । १४ निचत्तुष्टप् ॥ चतुर्दशार्धं सूक्तम् ॥

परे सृत्यो अनु परेहि पन्थां यस्ते स्व इतरो देवयानात् ।

अक्षुप्मते मृन्वते ते ब्रवीमि मा नः प्रजा रीरिपो मोव धीरान् ॥१॥

पदार्थ—तू (सृत्यो) मरने वाले। तू (पर पन्थाम्) अन्य मार्ग का (अनु इहि, परा इहि) अनुसरण कर। (य ते स्व.) जो तेरा मार्ग है उसे ही तू मान। वह (देव-यानात् इतरः) देवयान से अतिरिक्त पितृयान जहाँ साधारण जन पुनर्जन्मार्थ माता-पिता को प्राप्त होते हैं। (अक्षुप्मते) अक्षय वाले और (मृन्वते) सुन्नत वाले (ते ब्रवीमि) तुम्हें उपदेश करता हूँ कि तू (य. प्रजा मा रीरिप) देवयान की ओर ले जाने वालों की इन्द्रियों को नष्ट न कर ॥१॥

भाषार्थ—विनाश करने वाला काल पुन पुन जन्म धारण करने वाले साधारण जनो को बार-बार मारता है परन्तु देवयान मोक्षमार्ग की ओर जाने वाले मुमुक्षु जनो को बार-बार या मध्य में नहीं मारता, अपितु उन्हें पूर्ण अवस्था प्रदान करता है ॥१॥

सृत्यो पद ओपयन्तो यदैत द्राघीय आधुः प्रतरं दधानाः ।

आप्यायमानाः प्रजया धनेन शुद्धाः पूता भवत यज्ञियासः ॥२॥

पदार्थ—हे (यज्ञियास) यज्ञ करने वाले जनो! आप लोग (सृत्यो पद) मृत्यु के कारण को (ओपयन्त) धकेलते हुए (यत् ऐत) जब जाओगे तो (द्राघीय) दीर्घ तथा (प्रतर) श्रेष्ठ (आयु दधाना. भवत) जीवन को धारण करने वाले बनोगे। आप (प्रजया धनेन) प्रजा एवं धन से (आप्यायमाना.) वृद्धि पाते हैं और (शुद्धा पूता. भवत) शुद्ध पावन बनकर रहो ॥२॥

भाषार्थः—हे यश करने वाले आप लोग मृत्यु के कारणों को दूर करते हुए जब जाओगे तो दीर्घायु एवं श्रेष्ठ जीवन की धारण करने वाले बनोगे। आप प्रजा एवं जन से वृद्धि करते हुए शुद्ध एवं पावन बनकर रहो ॥२॥

इमे जीवा वि मृतैरावधुन्नभर्भुद्रा देवहृतिर्नो अथ ।

प्राञ्चो अगाम नृतये हसाय द्राघीय आयुः प्रतुर दधानाः ॥३॥

पदार्थः—(इमे जीवा) ये जीवित व्यक्ति (मृत वि आबधुन्न) मृत बन्धुजनों से न घिरे रहें। (अथ) आज के समान सदैव (न) हमें (भ्रा) कल्याणदायी (देव-हृति) विद्वानों का उपदेश (भर्भुद्र) मिले। जिससे हम (द्राघीय प्रतुर आयुः) दीर्घ व श्रेष्ठ जीवन की (बधाना) धारते हुए (नृतये, हसाय) नृत्य, हास्य आनन्द हेतु (प्राञ्च अगाम) अग्रगामी बनें ॥३॥

भाषार्थः—ये जीवित जन मृतकों से न घिरे रहें। आज के समान सदैव हमें कल्याणदायी विद्वानों का उपदेश सुनने को मिलता रहे, जिससे हम दीर्घतम तथा श्रेष्ठ जीवन की धारण करते हुए नृत्य, हास्य, आनन्द के लिये अग्रगामी बनें ॥३॥

इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मेवां नु गादपरो अयमेतम् ।

अतं जीवन्तु शूरदः पुरुचीरन्तर्मृत्युं दधतां पर्वतेन ॥४॥

पदार्थः—मैं (जीवेभ्यः) जीवनधारी लोगों के लिये (इमं परिधिं) इस सुरक्षा व्यवस्था को (दधामि) स्थापित करता हूँ। (एवां) इन लोगों में से (अपर) कोई भी (एतम् अयं वा गात् न) उस मृत्यु के मार्ग पर न जाये। सकल जीवगण (शत शूरदः) मौ वर्ण (पुरुचीः) इससे भी बहुत अधिक वर्ष (जीवन्तु) जीवें (पर्वतेन) पालन-पोषण करने वाले उपाय से (मृत्यु अन्तः बधताम्) प्रकोट से शत्रु मृत्यु को दूर कर दें ॥४॥

भाषार्थः—मैं जीवनधारी लोगों के हेतु उस सुरक्षा व्यवस्था को स्थापित करता हूँ। इन लोगों में से कोई भी उस मृत्यु के मार्ग पर न जाये। सकल जीवगण शत वर्ष और उससे भी बहुत अधिक जिये और शत्रु मृत्यु को दूर भगाए ॥४॥

यथाहान्यनु पूर्वं भवन्ति ययं अतव अतुभिर्यन्ति साधु ।

यथा न पूर्वमपरो जहात्सेवा चातरायैषि कल्पयेवाह ॥५॥२६॥

पदार्थः—(यथा) जिस प्रकार (अहानि) दिन (अतु पूर्वं भवन्ति) एक दूसरे के बाद होते हैं (यथा अतव अतुभि साधु यन्ति) जैसे अतएव अतुभ्रा क साथ सटी-सटी सी गुजरती हैं। (यथा पूर्वम्) जैसे पूर्व विद्यमान पिता इत्यादि को (अपर) आगे आने वाला पुत्र न त्यागे (एव) ऐसे ही है (चातः) पालक। हे प्रभो ! तू (एवाम् आयुषि कल्पय) इन्हे दीर्घजीवी कर ॥५॥२६॥

भाषार्थः—जिस भाति दिन-रात एक दूसरे के उपरात होते हैं, अतएव एक दूसरे के साथ सम्युक्त सी रहती हुई गुजरती हैं, उसी भाति हे प्रभो ! तुम इन्हे दीर्घायु प्रदान करो ॥५॥२६॥

इति बह्विंशो वर्गः ॥

आ राहतायुर्जरसं वृणाता अनुपूर्वं यत्माना यतिष्ठ ।

इह त्वष्टा सुजनिमा सुजोषा दीर्घमायुः करति जीवसे वः ॥६॥

पदार्थः—हे लोगो ! आप लोग (अनु-पूर्वं) पहले से हुए वृद्ध जनों के अनु-कूल (यत्माना) सम्मार्ग में प्रयत्नशील होते हुए (यतिष्ठ) जितने भी हो जाओ वें सभी (जरस वृणाताः) वृद्ध होते हुए (आयुः प्राप्नुवन्तः) जीवन नसेनी पर बैठो। (इह) इस जगत् में (त्वष्टा) सकल जगत् का विधाता प्रभु, (सु-जोषाः) प्रीति-युक्त होकर (व सु-जनिमा) आप लोगो की उत्पत्ति और (जीवसे) जीने हेतु (दीर्घम् आयुः) दीर्घायु (करति) करे ॥६॥

भाषार्थः—हे मनुष्यो ! आप लोग पूर्व विद्यमान वृद्धजनों के अनुकूल सम्मार्ग में प्रयत्नशील होकर जितने भी हो जाओ सब वृद्ध होते हुए भी जीवन की नसेनी पर चढ़ो। इस लोक में सारे जग का विधाता परमात्मा प्रीतियुक्त होकर आप लोगों की जीने के लिए दीर्घायु दे ॥६॥

इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सपिषा स विंशन्तु ।

अनश्रद्धोऽनमोवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जनयो योनिमग्रे ॥७॥

पदार्थः—(इमा) ये (विधवाः) पति से युक्त (नारीः) स्त्रिया (सु-पत्नीः) पति की पतिव्रता बनकर (अनश्रद्धोऽनमोवाः) वृत्तादि गन्धयुक्त पदार्थ से शोभित हो (स विंशन्तु) रवगृह में प्रवेश करें। वे (अनश्रद्धः) भ्रष्ट से रहित (अनमोवाः) रोग रहित, (सुरत्नाः) सुन्दर रत्न एवं रम्य गुणो वाली (जनयोः) सन्तानों की जन्म देने में समर्थ स्त्रिया (अग्रे) आदर सहित पहले (योनिम् आ रोहन्तु) गृह में प्रवेश करें ॥७॥

भाषार्थः—पतिव्रता नारिया वृत्तादि गन्धयुक्त पदार्थ से सुशोभित होकर स्व-गृह में प्रविष्ट हो। वे भ्रष्ट रहित, रोग रहित, सुन्दर रत्न एवं गुणवान् सन्तानों की जन्म देने में समर्थ नारिया आदर से घर में आएँ ॥७॥

उदीर्घं नायमि जीवलोकं गतामृतसुखं शेष एहि ।

इस्तुग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनिस्त्वमभि सं वसूय ॥८॥

पदार्थः—हे नारी ! तू (जीव लोकम् अभि) जीवित लोगों को लक्ष्य करके (उदीर्घम्) उठ खड़ी हो। (एत गतामृतम् उप शेषं) तू इस निष्प्राण के पास पड़ी है। (आ इही) उठ कर आ। (इस्तुग्राभस्य) पाणिग्रहण करने वाले और (दिधिषो) पोषण कर्ता (सब पत्युः) नरे पालन कर्ता पति के (इव जनिस्त्व) इस सन्तान की (अभि) लक्ष्य करके तू (सं वसूय) उसके साथ रहे। यदि मृतान जीवित न रहे तो (जनिस्त्वम् अभि) केवल सन्तान की ही लक्ष्य कर (सं वसूय) नियोग की विधि से पुत्र को जन्म दे ॥८॥

भाषार्थः—हे नारी ! तू जीवित जनों को लक्ष्य कर उठ खड़ी हो। तू तो इस निष्प्राण के समीप पड़ी है। उठ कर आ, पाणिग्रहण करने वाले और पोषण करने वाले तथा पालक पति की इस सन्तान को लक्ष्य करके तू उसके साथ रहे। यदि सन्तान जीवित न हो तो केवल सन्तान के निष्प्राण नियोग विधि से पुत्र को जन्म दे ॥८॥

धनुर्हस्तादाददानो मृतस्यास्मे क्षत्राय वचसे बलाय ।

अत्रैव त्वमिह वयं सुवीरा विहवाः स्पृष्टो अभिमांतीर्जयेम ॥९॥

पदार्थः—(मृतस्य हस्तात्) मृतक के हाथ में (धनुः आवाधान) धनुष या अधिकार ग्रहण करते हुए, हे अधिकार सम्पन्न पुत्र ! (अस्मे) हमारे (क्षत्राय) वीर्य, (वचसे) तेज एवं (बलाय) बल की वृद्धि हेतु (स्व अत्र एव) तू यहाँ रहे, जिससे (इह) इस राष्ट्र में (वयं) हम (सुवीरा) उत्तम वीर, पुत्र वाले बन कर (विहवाः अभिमांतीः स्पृष्ट जयेम) सब अभिमानयुक्त शत्रु गेना पर विजय-पताका फहराए ॥९॥

भाषार्थः—मृत पुरुष के हाथ से धनुष आवाधान अधिकार ग्रहण करते हुए हे अधिकार सम्पन्न पुत्र ! हमारे वीर्य, तेज और बल की वृद्धि के लिये तू यहाँ स्थिर रहे, जिससे राष्ट्र में उत्तम वीर पुत्र वाले होकर हम शत्रु-सेनाओं को परास्त करें ॥९॥

उप सर्प मातरं भूमिमेताहुरुभ्यक्षंसं पृथिवीं सुशेवाम् ।

ऊर्णमदा युवतिर्दक्षिणावत एषा त्वा पातु निश्चैतेरुपस्थात् ॥१०॥२७॥

पदार्थः—हे मानव ! तू (मातरम्) मातृ तुल्य आदर योग्य, (एतां) इस (उरु-भ्यक्षसम्) आकाश के जैसी विशाल, (पृथिवीम्) विस्तृत (सु-सेवाम्) सुख-दायी (भूमिम्) भूमि को (उप सर्पं) प्राप्त हो। (एषा) वह (ऊर्ण-मदा) उन जैसे मृदु (दक्षिणावतः) दान देने योग्य उत्साह व शक्तिजनक धन के स्वामी की (युवतिः) युवती स्त्री तुल्य सवस्वामिनी है। वह (त्वा) तुम्हें (निश्चैते उप-स्थात्) पापकर्म से (पातु) बचाये ॥१०॥२७॥

भाषार्थः—हे मानव ! तू मातृ तुल्य आदरणीय इस आकाश सम विशाल सुख-दायी भूमि को प्राप्त हो। वह मृदु, दानी, उत्साही व शक्तिजनक धन के स्वामी की स्त्री के तुल्य है। वह तुम्हें पाप पथ से बचाये ॥१०॥२७॥

इति सप्तविंशो वर्गः ॥

उच्छ्वच्चस्व पृथिवि मा नि बाधथाः सपायनास्मै भव सपवच्चना ।

माता पुत्रं यथा सिचाम्येन भूम ऊर्णहि ॥११॥

पदार्थः—हे (पृथिवी) पृथिवी (उच्छ्वच्चस्व) उत्साहपूर्वक उत्तम पथ की ओर ले चल। तू (मा नि बाधथाः) पीडा न दे। (अस्मै सपायना) इस सुख में पास आने वाली, (सु-उपवच्चना) सुख से पास रहने वाली, (भव) होकर रहे। हे (भूमे) सर्वोत्पादिके ! (यथा माता पुत्र सिचाम्येन) जिस प्रकार माता पुत्र को आने आचल में ढापती है उसी प्रकार तू (एनम् अभि सिच) उसका अभिषेक कर और (अभि ऊर्णहि) मन्त्र और से उसे ढक ॥११॥

भाषार्थः—हे पृथिवी माता ! हमें मोत्साह उत्तम मार्ग की ओर ले चल। तू हम पीडा न दे। हमारे लिये सुखदायी बन ! हे सर्वोत्पादिके, जैसे माता पुत्र को अपने आचल से ढकती है, वैसे ही तू रक्षक बन ॥११॥

उच्छ्वच्चमाना पृथिवी सु तिष्ठतु सहस्रं मित उप हि अयन्ताम् ।

ते गृहासो घृतक्षुती भवन्तु विश्वाहास्मै शरणाः सन्तवत्र ॥१२॥

पदार्थः—(पृथिवी उच्छ्वच्चमाना) पृथिवी उत्साह का मृजन करती हुई (सु तिष्ठतु) सुख से आसीन हो। (सहस्रं मित) गह्रान् अन्नादि और प्राणी (उप अयन्ताम् हि) उस पर रहे। (ते) वे (गृहासः) हमारे घर (घृतक्षुतः) भवन्तु। घृतवत् स्नेहयुक्त शान्तिदायक हो। वे (अस्मै) इस व्यक्ति को (अत्र) यहाँ (शरणाः सन्तु) दुःखनाशक शरण हो ॥१२॥

भाषार्थः—पृथिवी उत्साह उत्पन्न करती हुई सुख से विराजमान हो। सहस्रों प्रकार के अन्न व प्राणी इस पृथिवी पर रहे। वे हमारे घर घृतवत् स्नेहयुक्त व शान्ति-दाता हों। इस मनुष्य के लिए यहाँ दुःखों के विनाशक बनें ॥१२॥

उचै स्तस्मामि पृथिवीं स्वत्परोमं लोकं निदधन्मो अहं रिषम् ।

एतां स्थूणां पितरो वारयन्तु तेऽत्रा यमः सादना ते मिनोतु ॥१३॥

पदार्थः—हे राजन् ! (ते) तेरे अन्तर्गत इस (पृथिवी) भूमि को (उच्छ्वच्चमाना) उत्तम रीति से प्रबन्ध-सम्पन्न करता हूँ। (इमं लोकं) इस जन समूह

को (स्वत् परि निवृत्तः) तेरे प्राथम्य मे देना हुआ (अहं को रिषम्) मैं दुःखी न बनूँ, (ते) तूरी (एतां स्वर्णां) इस व्यवस्था को (पितरः) पालक शासक वर्ग (भार्यस्तु) धारें । (अत्र) इस लोक में (यमः) प्रभु (ते सद्मना) तेरे घरों को या तेरे पदाधिकारों को (मिनोत्तु) मुख्यवस्था दे ॥१३॥

भाषार्थ—हे राजन् तूने अधीन इस भूमि को मैं उत्तम रीति से प्रबन्धयुक्त करता हूँ । इस जनसमूह को तुझे सोपता हूँ । मैं दुःखी न बनूँ, तू ऐसी व्यवस्था कर ॥१३॥

प्रतीचीने मामहुनीष्वाः पुर्णमिवा देधुः ।

प्रतीचीं अग्रमा वाचमर्थं रशनया यथा ॥१४॥२८॥६॥

इति षष्ठोऽध्यायः ॥

सप्तमोऽध्यायः

[१६]

मयितो यामायनो भृगुर्वा वारुणिक्यवनो वा भागं च ॥ देवता ११, २—८ आपो गावो वा । १२ अग्नीषोमी ॥ ध्रुवः—१, ३—५ निवृत्तुष्टुप् । २ विराट्-नुष्टुप् । ७, ८ अनुष्टुप् । ६ गायत्री । अष्टत्वं सूक्तम् ॥

नि वर्तस्व मां गातास्मान्तिमवक्त रेवतीः ।

अग्नीषोमा पुनर्वसु अस्मे धारय रयिम् ॥१॥

पदार्थ—हे (रेवती) ममूढ प्रजापति ! (नि वर्तस्व) तुम कुमार्ग से लीटो । (मां गाता) उस पर मत चलो । (अस्मान् तिमवक्त) हम धन से दृढ़ करो । हे (अग्नि सोमा) अग्नि एवं सोम के तुल्य तेजस्वी लोगो ! तुम (पुनर्वसु) बार-बार, नये-नये धन को अर्जित करने वाले ! (पुनर्वसु) बार-बार इस राष्ट्र में बसने वाले (अस्मे रयिम् धारयतम्) हमें धन ऐश्वर्य दो ॥१॥

भाषार्थ—हे धन सम्पन्न प्रजापति ! तुम कुमार्ग से हमें दूर करो । हमें धन से सम्पन्न करो । हे अग्नि तथा सोम तुल्य तेजस्वी जनो ! तुम बार-बार नये-नये धन को अर्जित करने वाले इस राष्ट्र में बसने वाले हम लोगों को धन-धान्य आदि समर्पित करो ॥१॥

पुनरेना निवर्तय पुनरेना न्या कुर्व ।

इन्द्र एणा नियच्छत्वग्निरेना उप यजतु ॥२॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सर्व सम्पन्न ! तू (एना) इन्द्र (नि वर्तय) पाप के पथ से लीटा । (एना पुन नि या कुर्व) इन्द्र पुन-पुन वश में कर । (इन्द्रः) तेजस्वी बनकर (एना नि यच्छतु) इन्द्र नियमों में रख और (अग्नि) तेजस्वी जन, (एना उपयजतु) इन्द्र सम्मार्ग पर ले जायें ॥२॥

भाषार्थ—हे सर्व सम्पन्न ! तू इन्द्र पाप पथ से लीटा । इन्द्र पुन-पुन वश में कर । तेजस्वी बनकर इन्द्र नियमों में रख, जिससे कि तेजस्वी जन इन्द्र सम्मार्ग दिखा सके ॥२॥

पुनरेता नि वर्तन्तामस्मिन्पुष्यन्तु गोपतौ ।

इहैवान्ते नि धारयेह तिष्ठतु या रयिः ॥३॥

पदार्थ—(एता) ये सभी (पुनः निवर्तन्ताम्) बार-बार लीट कर और (अस्मिन् गोपतौ) इस गोपालक गोपाल, भूमिपाल के अधीन रहते हुए (पुष्यन्तु) समृद्धि पायें । हे (एतौ) तेजस्वी ! तू (इह एव नि धारय) इस स्थान में ही इन्द्र नियम में धारण कर । (या रयिः) जो द्रव्य एकत्रित है वह (इह तिष्ठतु) यहाँ स्थिर रहे ॥३॥

भाषार्थ—ये सभी बार बार लीटें और इस गोपालक गोपाल, भूमिपाल के अधीन रहकर समृद्धि को प्राप्त करें । हे तेजस्वी ! इस स्थान से ही इन्द्र नियम में धारण कर, जो द्रव्य एकत्रित है उसे भी स्थिर रख ॥३॥

यन्नियानं न्ययनं संज्ञानं यत्परायणम् ।

आवर्तनं निवर्तनं यो गोपा अपि सं हुवे ॥४॥

पदार्थ—(यत् नियानं) जो जीवों का पतन और (नि-अवनम्) निम्न लोक में वास और (स-ज्ञानं) उनका सम्यक् ज्ञान प्राप्त करना और (यत् परा अवनम्) जो परम पद प्राप्त करना तथा इसी प्रकार (आ-वर्तनं) इस ससार में लीट आना, इस सबका मैं (हुवे) ज्ञान पाऊँ । (यः गोपा) जो सब इन्द्रियों, लोको और वेदादि वाणियों का रक्षक है (तम् अपि हुवे) उसे भी मैं स्वीकार करता हूँ ॥४॥

भाषार्थ—मैं मानव के उत्थान पद और परम पद प्राप्ति तथा ससार में पुनः लीटने आदि सभी का ज्ञान प्राप्त करूँ । मैं उसे भजता हूँ जो सब लोकों व वेदादि वाणियों का रक्षक है ॥४॥

पदार्थ—विद्वन् जन (इष्वा परांम् इव) जैसे बाण के मूल में बैंग को बढ़ाने हेतु 'पर्ण' लगाते हैं उसी भाँति वे (प्रतीचीने अहनि) किसी सर्व वन्दनीय दिवस (वाम्) मुझे (इष्वा) शत्रु के प्रति सही मार्ग में चलाने योग्य सेना पर (परांम्) संचालक के रूप से (आ इव) नियुक्त करें और मैं (प्रतीचीं वाचम्) सेना के द्वारा आदर से ग्रहणीय को (अग्रम्) उस भाषा द्वारा प्रजा एवं सेना को ऐसे अपने वश में करूँ (यथा रशनया अर्थम्) जैसे रास से घोड़ा वश में होता है ॥१४॥२८॥६॥

भाषार्थ—विद्वत् जन जैसे बाण के बैंग को बढ़ाने हेतु उसके मूल में पर्ण लगाते हैं, वैसे ही तू मुझे शत्रु का दमन करने वाली सेना का नियन्त्रण प्रदान करे । मैं अपनी भाषा से सेना को वश में करूँ । जिस भाँति अश्व रास से वशीभूत किया जाता है ॥१४॥२८॥६॥

इत्यष्टाविंशो वगं ॥

य उदानिड् व्ययनं य उदानद परायणम् ।

आवर्तनं निवर्तनमपि गोपा निवर्तताम् ॥५॥

पदार्थ—(य गोपाः) जो गौ रक्षक, (वि व्ययनं) विविध लोक प्रथवा प्राप्ति-योग्य पदों को (उद् अनाद) उत्तम मार्ग से अर्जित करता है, (य परा-अवनम् उद् अनाद) जो दूर, परम प्राप्य मोक्ष देता है, वह रक्षक (आ-वर्तनं नि-वर्तनम्) इस लोक में एवं पुन यहाँ से जाने की व्यवस्था का भी (अपि नि वर्तताम्) नियमपूर्वक संचालन कर रहा है ॥५॥

भाषार्थ—जो गौ रक्षक विविध लोकों या प्राप्तियोग्य पदों को उत्तम मार्ग से पाता है, जो दूर परम प्राप्य मोक्ष को पाता है वह रक्षक इस लोक में और पुन, यहाँ से जाने की स्थिति को भी नियमपूर्वक चलाता है ॥५॥

आ निवर्त नि वर्तय पुनर्न इन्द्र गा देहि ।

जीवामिर्धुनजामहै ॥६॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) समृद्धिवान् ! हे (नि-वर्त) नियम पूर्वक संसार के संचालक ! (आ वर्तय) तू ही वापस आना है और तू ही (नि वर्तय) लीटा ले जाता है, हे (इन्द्र) सम्पन्न ! तू (न पुनः गा देहि) हमें फिर-फिर इन्द्रियगण आदि रीति के स्थूल साधन दे (जीवामि) प्राण के ससर्ग से चेतनामयी उन इन्द्रिय-वृत्तियों से हम (पुन धुनजामहै) फिर भोग करें ॥६॥

भाषार्थ—हे समृद्धिवान् ! हे नियमपूर्वक संसार का संचालन करने वाले तू ही आवागमन का चक्र चलाता है । तू हमें पुन इन्द्रिय आदि रीति से स्थूल साधन प्रदान कर । प्राण के ससर्ग से चेतनामयी उन इन्द्रिय वृत्तियों से हम पुनः भोग करें ॥६॥

परि वो विधत्ते इव ऊर्जा घृतेन पर्यसा ।

ये देवाः के च यज्ञियास्ते रय्या सं सृजन्तु नः ॥७॥

पदार्थ—हे (देवा) नाना कामना रखने वाले जीवो ! (च) तुम सभी को मैं (ऊर्जा घृतेन पर्यसा) घ्रन्, दुग्ध आदि पुष्टिदायक पदार्थ से (विधत्ते, परिधत्ते) सर्वप्रकार से पालता-पोषता हूँ । (ये के च) और जो कोई भी (देवाः) उत्तम भोगों के कमनीय (यज्ञिया) प्रभु की उपासना से पावन हैं वे (नः) हमारे मध्य (रय्या) ओष्ठ सम्पदा से (स सृजन्तु) बसते हैं ॥७॥

भाषार्थ—हे नाना कामना रखने वाले जीवो ! प्रभु तुम्हारा सर्वविध पालक है । जो कोई भी उसकी उपासना करता है, उसे वह इच्छित फल देता है ॥७॥

आ निवर्तनं वर्तय नि निवर्तनं वर्तय ।

भूम्याश्चतस्रः प्रदिशस्ताम्य एना निवर्तय ॥८॥१॥

पदार्थ—हे (निवर्तनं) जगत् को नियमपूर्वक चलाने वाले (आवर्तय) तू हमें सम्मार्ग पर चला । हे (निवर्तनं) हमें दुःखों व पापों से दूर करने वाले ! तू (निवर्तय) हमें दुःख से अरे मार्गों से परे कर । (भूम्या, चतस्रः प्रदिशः) जीवों के उत्पन्न होने हेतु भूमि की चार मुख्य दिशाएँ हैं (ताभ्य एना निवर्तय) उनसे उन्हें रोक । उन सब में जाने के लिये नियम-पूर्वक उन पर नियन्त्रण कर ॥८॥

भाषार्थ—हे ससार को नियम से चलाने वाले हमें सम्मार्ग पर चला । हमें दुःखों तथा पापों से अलग हटा । जीव के जन्म के लिए भूमि की चार मुख्य दिशाएँ हैं, उनसे उन्हें रोक, उन सब में जाने के लिए नियमपूर्वक उन पर नियन्त्रण कर ॥८॥

इति अष्टमो वगं ।

[२०]

विमद ऐन्द्र प्राजापत्यो वा बहुकृदा वासुक ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्दः—१ आसुरी छिन्दुप् । २, ६ अनुष्टुप् । ३ पादनिचृद् गायत्री । ४, ५, ७ निचृद् गायत्री । ६ गायत्री । ८ विराड् गायत्री । १० छिन्दुप् ॥ दसवं सूक्तम् ॥

अद्रं नो अपि वातय मनः ॥१॥

पदार्थः—हे प्रभो ! तू (न. जन) हमारे मन को (अद्रं अपि वातय) कल्याणकारी सुखदायी मार्ग की ओर लगा । (२) अथवा (न अद्रं मन अपि वातय) हमें सुखदायी उत्तम ज्ञान दे ॥१॥

भाषार्थः—हे प्रभु ! तुम हमारे मन को कल्याणमार्ग की ओर प्रेरित करो और हमें सुखदायी तथा उत्तम ज्ञान प्रदान करो ॥१॥

अग्निमीळे भुजां यविष्ठं शासा मिश्रं दुर्धरीतुम् ।

यस्य धर्मन्स्वर् रेनीः सपर्यन्ति मातुरुर्ध्वः ॥२॥

पदार्थः—(भुजां अग्निम्) पालक वीरो के मध्य तेजस्वी, (यविष्ठं) युवा, शक्तिशाली, (शासा) शासन तथा शस्त्र बल से (दुर्धरीतुम्) सप्राप्त में हारने वाले, (मिश्रं) प्रजाजीवन के रक्षक पुरुष की मैं (ईडे) वन्दना करूँ, (यस्य धर्मन्) जिसके धारण करने के बल पर (रेनीः) उसे प्राप्त जीव (मातु ऊर्ध्व) माता के स्तन मुल्य (यस्य स्व सपर्यन्ति) जिसके प्रकाश को पाते हैं ॥२॥

भाषार्थः—पालक वीरो के मध्य तेजस्वी, युवा, शक्तिशाली शासन व शस्त्र-बल से सप्राप्त में परास्त न होने वाले प्रजाजीवन के रक्षक पुरुष की मैं धर्मना करूँ, जो प्रकाश दाता है ॥२॥

यमासा कृपनीकं मासाकेतुं वर्धयन्ति ।

आजते अणिदन् ॥३॥

पदार्थः—जो (अणि-वन्) प्रजा तथा सेनाओं के पक्षिबद्ध समूहों को अन्नादि देता है और (यम्) जिस (कृप-नीकम्) कृपा के भंडार और (मासा-केतु) ज्ञान दीप्ति से सभी पदार्थों का ज्ञान कराने वाले को (मासा) युल के द्वारा तथा (मासा) उपासना से (वर्धयन्ति) बढ़ाते हैं वह (आजते) सर्वत्र आलोकित होता है ॥३॥

भाषार्थः—जो प्रजा व सेना के पक्षिबद्ध समूहों को अन्नादि देता है, जो कृपा-सागर है, सभी पदार्थों का ज्ञान कराने वाला है, वह सर्वत्र प्रकाशित होता है ॥३॥

अर्धो विशां गातुं वि प्र यदानं दिवो अन्तान् ।

कुरिरुधं दीधानः ॥४॥

पदार्थः—(विशां अर्धः) प्रजा का स्वामी प्रभु (गातुः) सबकी प्राप्ति योग्य है । वह (यम्) जो (वि प्र यदानम्) आकाश के सुदूर मार्गों तक सूर्यवत् (प्र यदानम्) व्याप्त है । वह (अर्ध दीधानः) मेघ की विद्युत् के समान हृदयाकाश को ज्ञान से आलोकित करता हुआ (कविः) कान्तदर्शी, (प्र एति) उत्तम पद पर विराजमान है ॥४॥

भाषार्थः—प्रजा का स्वामी परमेश्वर सभी को प्राप्त करने योग्य है । वह आकाश के सुदूर मार्गों तक सूर्यवत् विद्यमान है । वह मेघ की विद्युत् के तुल्य हृदया-काश को ज्ञान से आलोकित करता हुआ कान्तदर्शी तथा उत्तम पद पर विराजमान है ॥४॥

जुषद्व्या मानुषस्योर्ध्वस्वस्थाधुम्वा यज्ञे ।

मिन्वस्सर्ग पुर एति ॥५॥

पदार्थः—अग्नि जिस प्रकार (यज्ञे मानुषस्य हव्या जुषत् ऊर्ध्वं तस्थौ) यज्ञ में मनुष्य के हवि को ग्रहण करता है तथा ऊपर उठता है उसी भाँति (अधुम्वा) जानवान् जन (यज्ञे) परस्पर सग के समय (मानुषस्य) मनुष्य के (हव्या) अन्नादि पदार्थों को (जुषत्) स्वीकारता हुआ (ऊर्ध्वं तस्थौ) उत्तम आसन पर सुशोभित, वह (सग मिन्वत्) गृह वा आसन को पाता हुआ (पुर. एति) आगे बढ़ता है ॥५॥

भाषार्थः—जिस भाँति प्रभु अध्यात्मयज्ञ में प्रार्थना वचन को स्वीकारता है उसी भाँति राजा राजसूय यज्ञ में उपहारों को स्वीकारते हुए शिरोधार्य होता है । परमात्मा जैसे हृदय में विराजता है, उसी भाँति राजभवन में राजा सुशोभित होता है ॥५॥

स हि क्षेमो हविर्वाः अष्टीर्दस्य गातुरेति ।

अग्नि देवा वाशोमन्तम् । ६ ॥२॥

पदार्थः—(स.) वह (हवि-यज्ञ.) उत्तम अन्न इत्यादि से किया गया यज्ञ, (क्षेम हि) प्रजा रक्षक व बल्यागकर्ता है । (अस्थ) इसका (गातुः) विद्वान् जन (अष्टी इत्) उत्तम फल शीघ्र ही (एति) पाता है । (देवा.) ज्ञान की इच्छा रखने वाले (वाशीमन्तम् अग्निम्) उत्तम वाणी से युक्त पुरुष की वन्दना करते हैं ॥६॥

भाषार्थः—प्राप्ति वाच्य प्रभु अथवा राजा व निष् जो प्रार्थना वचन अथवा उपहार प्रदान किया जाता है, वह उपासकों व प्रजा का बल्याण करना है । प्रशसा-पात्र प्रभु अथवा राजा को उपासक या विद्वान् जन जो प्रजाजन हैं प्राप्त करते हैं ॥६॥

इति द्वितीयो वग ।

यज्ञासाहं दुर्व इषेऽग्नि पूर्वस्य शेवस्य ।

अद्रेः सुनुमायुमाहुः ॥७॥

पदार्थः—जिस (अद्रे सुनुम्) मेघ की प्रेरणा देने वाले को (आयुम् माहु) जीवनप्रद कहते हैं उस (यज्ञ-साह) यज्ञधारक (अग्नि) सूर्यवत् पर-मात्मा को (पूर्वस्य शेवस्य) उत्तम सुख के प्राप्ति हेतु (दुर्व इषे) वन्दना करता है ॥७॥

भाषार्थः—परमात्मा यज्ञ कर्ता को आगे बढ़ाता है । वह जीवन का प्रदाता है । यज्ञ में परमात्मा आश्रयणीय है, वही उत्तम सुख का दाता है ॥७॥

नरो ये के चास्मदा विरवेसे वाम आस्थुः ।

अग्नि हविषा वर्धन्तः ॥८॥

पदार्थः—(अस्मत् ये के व नर.) जो भी हमारे उत्तम जन हैं (ते) वे (अग्नि हविषा वर्धन्तः) ज्ञानस्वरूप परमात्मा को धर्मना द्वारा बढ़ाते हुए (विरवेसे इत् वामे) सभी प्रकार से सेव्य प्रभु में (आ स्थु.) रमे ॥८॥

भाषार्थः—हम में जो श्रेष्ठ जन हैं वे प्रभु की प्रार्थनाओं द्वारा प्रशसा को बढ़ाते हुए उसके आश्रय में निवास करते हैं ॥८॥

कृष्णः रवेतोऽरुवो यामो अस्य नृन्न नृज्य उच्योणो यशस्वान् ।

हिरण्यरूपं जनिता जवान ॥९॥

पदार्थः—(अस्थ) इस परमात्मा या राजा का (वाम.) जगत् नियामक नियन्त्रण (कृष्ण) दुष्टजनपीडक, (रवेत) निर्दोष (अरुवः) दीप्तिमान् (नृज्य.) जगत् को बलाने वाला (नृज्य) धर्ममार्ग में रखने वाला (उच्यो) और (योण) वेगवान् (यशस्वान्) धन, धर्मवर्ध से युक्त है, जिसे (जनिता) प्रभु (हिरण्यरूपं जवान) सुखदायी रूप में प्रकटाता है ॥९॥

भाषार्थः—जिस भाँति सत्तार परमात्मा के अधीन है, वैसे ही राष्ट्र राजा के अधीन होता है । विषय या राष्ट्र निर्दोष, सुन्दर, महान्, अकुरित अन्नो और लोगों से समृद्ध तथा प्रगतिशील है । इनका उत्पादक प्रभु है और राजा इन्हें सम्पन्न करता है ॥९॥

एवा ते अग्ने विमदो मनीषामूर्जो नपादुमूर्तेभिः सुजोषाः ।

गिर आवृष्टस्तुमत्तोरियान इषमूर्जं सुधितिं विरवमाभोः ॥१०॥३॥

पदार्थः—(एव) इस भाँति है (अग्ने) तेजस्विन् ! (वि-मदः) आनन्द. मग्न, (अमूर्तेभिः) दीर्घजीवी वृद्धों से (स-जोषा.) प्रीतियुक्त पुरुष (सु-जोषाः) सुसुखियों को पाता हुआ (ते) तेरे विषय में अपनी (मनीषाम्) मन की श्रेष्ठ भावना और (गिर.) वाणियों को (गिरावत्) धारण करता है । हे (ऊर्ध्वं नपात्) बल के देने हारे ! तू (इषम्) धन (ऊर्ध्वं) बल और (सु-धितिम्) निवास योग्य भूमि (विरवम्) ये सब (आभा) प्रदान कर ॥१०॥

भाषार्थः—इस प्रकार हे तेजस्वी, आनन्द मग्न, दीर्घजीवी वृद्धजनों से प्रीति-युक्त पुरुष सुसुखियों को पाता हुआ तेरे सम्बन्ध से अपने मन की उत्तम भावना व वाणियों को धारण करता है । हे बलदाता ! तू धन, बल तथा निवासयोग्य भूमि सभी चीज हमें दे ॥१०॥

इति तृतीयो वग ॥

[२१]

विमद ऐन्द्र प्राजापत्यो वा बहुकृदा वासुक ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्दः—१, ४, ८ निचृत् पक्षित ॥ २ पादनिचृद् पक्षित ॥ ३, ५, ७ विराट् पक्षित ॥ ६ आर्चो पक्षित ॥ अष्टवै सूक्तम् ॥

अग्निं न स्वर्वाकिर्होतां त्वा वृणीमहे ।

यज्ञाय स्तीर्णर्वाहये वि वो मदे शीरं पावकशोचिषं विवक्षसे ॥१॥

पदार्थः—हम (स्तीर्णं वाहये) कुशादि के विज्ञे आसनो से युक्त (यज्ञाय) यज्ञ हेतु (स्व-वृक्षिभिः) अन्नरात्मा को आकृष्ट करने वाली मृतियों से (अग्नि न) ज्ञानप्रकाशक अग्रगण्य, (होतार) सुखदाता, (पावक-शोचिषे) पावन प्रकाश वाले, (शीर) सर्वव्यापक, (स्वा) तेरा (वा वृणीमहे) धरान करने हैं और (मदे) आनन्द हेतु तुम्हें (वि वृणीमहे) अपनाते हैं । तू (विवक्षसे) उसे धारण कर, तू महान् है ॥१॥

भाषार्थः—जिस भाँति होमयज्ञ में अग्नि का वरण करने हैं, उसी भाँति अध्या-त्मयज्ञ में हृदय के भीतर उस पावन दीप्तियुक्त सर्वत्र व्याप्त प्रभु को विशेष आनन्द की प्राप्ति के लिए वरण करना चाहिए ॥१॥

त्वाम् ते स्वाभुवः शुभमन्त्यधराधसः ।

वेति त्वामुपसेचनी वि वो मदु अजीतिरन् आहुतिर्विवक्षसे ॥२॥

पदार्थ — (अश्व-राधस) इन्द्रियसाधक (ते) वे (स्वाभुवः) ऐश्वर्यसम्पन्न व्यक्ति (त्वा) तुम्हें (शुभमन्ति) सुशांभित करते हैं । (उप-सेचनी) अभिवेक क्रिया (त्वाम् वेति) तुम्हें चाहती है । हे (अग्ने) तेजस्विन् ! (अजीति) सत्य माग गामी (आहुति) स्तुति तथा दान (वि मदे) तृप्ति हेतु (त्वाम् वेति) तुम्हें प्राप्त होनी है । तू (विवक्षसे) उसे धारता है ॥२॥

भाषार्थ — इन्द्रियो के साधक वे ऐश्वर्य सम्पन्न जन तुम्हें सुशोभित करते हैं । अभिवेक क्रिया तुम्हें चाहती है । हे तेजस्वी ! सत्यमार्गगामी स्तुति तथा दानतृप्ति हेतु तुम्हें प्राप्त होता है, तू उसे धारण करता है ॥२॥

स्वे धर्माण आसते जुहुमिः सिञ्चतीरिव ।

कृष्णा रूपाण्यजुना वि वो मदे विद्या अधि भियो धिषे विवक्षसे ॥३॥

पदार्थ — हे विद्वन् ! (सिञ्चती इव) जैसे सेचन कर्ता मेघमानाए सूर्य पर आधारित है, वैसे ही (स्वे) तेरे बल पर कुछ लोग (धर्माण) सारे धर्मों को धारते हैं (सिञ्चती इव) अभिवेक कराने वाली जन्म धाराओं व प्रजाओं के तुल्य ही (जुहुमिः) स्तुति कारक वाणियों से (आसते) तेरे आश्रय पर खड़े हैं । सूर्य सब को सुख देने हेतु (कृष्णा रूपाणां अजुना रूपाणि घत्ते) काले श्वेत रूप, रात्रि-दिन है उसी भाँति तू (अग्ने) प्रजा के हृषं हेतु (कृष्णा) दुष्टों को पीड़ित करने वाले व (अजुना) घनादि धर्जन कर्ता क्षात्र व वैश्य सम्बन्धी (रूपा) रुचिकर व्यवहारों को और (विद्या अधि) सकल लक्ष्मियों को (धिषे) धारता है और (विवक्षसे) विशेषतः उन्हें बहूत करता है ॥३॥

भाषार्थ — हे विद्वन् ! जैसे मिञ्चित करने वाले मेघ सूर्य पर आधारित हैं, वैसे ही तेरे बल पर कुछ लोग सकल धर्मों को धारण करने वाले, अभिवेककर्ता जल-धाराओं व प्रजाओं के समान ही स्तुतिकारक वाणियों से तेरे आश्रय पर स्थित हैं । जैसे सूर्य सभी को सुख देने वाले रात दिन देता है, वैसे ही तू भी प्रजा के आह्लाद हेतु उसे सकल धन धान्य प्रदान करता है ॥३॥

यमग्ने मन्यसे रुयि सहसावचमस्य ।

तमा नो बावसातये वि वो मदे यज्ञेषु चित्रमा भूरा विवक्षसे ॥४॥

पदार्थ — हे (अग्ने) प्रभो ! हे (सहसावन्) बलशालिन् ! हे (अचमस्य) धरम ! तू (य रुयि) जिस ऐश्वर्य को (चित्र) आश्चर्यकारक (मन्यसे) मानता है, तू (तम्) उसे (न बावसातये) हमारे बल आदि की वृद्धि एवं तृप्ति हेतु (वि मदे) तृप्ति हेतु (यज्ञेषु) यज्ञों में (न आ भव) हमें प्राप्त करा । तू (विवक्षसे) महान् है ॥४॥

भाषार्थ — हे प्रभो ! हे बलशाली ! हे अमृत्यु ! तू जिस ऐश्वर्य का आश्चर्य-कारक मानता है, तू उसको हमारे बल आदि की वृद्धि एवं तृप्ति हेतु यज्ञों में हमें प्राप्त करा । तू महान्, शक्तिशाली है ॥४॥

अग्निर्जातो अथर्वणा विद्विषानि काव्या ।

सुवर्दक्षो विवस्वतो वि वो मदे प्रियो यमस्य काम्यो विवक्षसे ॥५॥४॥

पदार्थ (अथर्वणा) म्यिः चित्त वाले प्रजापालक योगी द्वारा (अग्नि जात) परमात्मा अपने आत्मा में साक्षात् किया हुआ (विद्विषानि काव्या विवस्व) समस्त ज्ञानों को जाने । वह (काम्य) सबके कामना योग्य होकर (विवस्वत यमस्य) विविध राजा व प्रजा के स्वामी, प्रजा व राष्ट्र के नियन्ता राजा का (दूत) दूत भी (भुवत्) हो । (व वि मदे) तुम्हें हर्ष के लिए वरते हैं । वह (विवक्षसे) गुणों में महान् है ॥५॥

भाषार्थ — स्थिरचित्त योगी प्रभु का अपने में साक्षात् करता है । साक्षात् हुआ प्रभु उपासक को वेदज्ञान को समझने की योग्यता प्रदान करता है । उस समयी उपासक का प्रभु प्रिय बनता है । उसे स्वहर्ष, आनन्द हेतु अपनाता अपेक्षित है ॥५॥

इति चतुर्थो वर्गः ॥

त्वा यज्ञेष्वीकृतेऽग्ने प्रयत्यध्वरे । त्वं वसन्ति काम्या

वि वो मदे विश्वा दधासि दाशुषे विवक्षसे ॥६॥

पदार्थ — हे (अग्ने) परमात्मन् ! (यज्ञेषु) धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त (अध्वरे) आत्म साधक ध्यान में (प्रयति) होते हुए (त्वाम् ईषते) तेरी स्तुति करते हैं, तुम्हें चाहते हैं और (त्वं) तू वह (विश्वा काम्या वसन्ति) समस्त प्रकार के, कामना करने योग्य नाना धर्मों को (विश्वासि) विशेष रूप से धारण करता है । वे (व मदे) तुम्हें हर्ष के लिए वरते हैं (दाशुषे) दानशील आत्मसमर्पक प्रजाजन के हितार्थ (विवक्षसे) तू महान् शक्तिशाली है ॥६॥

भाषार्थ — श्रेष्ठ कर्मों में रत लोग ध्यान में प्रभु की साधारण जन स्तुति करते हैं ताकि श्रेष्ठ कर्मों की सिद्धि पा सकें । परन्तु जो उसमें अपनी आत्मा को समर्पित करता है उसके लिये वह प्रभु सकल सुख देता है अतः हर्ष-सहित उसी का वर्ण करना चाहिये ॥६॥

त्वा यज्ञेष्वीकृतेऽग्ने चारुमग्ने निषेदिरे ।

धृतप्रतीकं मनुष्यो वि वो मदे शुक्रं वेतिष्ठमध्वमिविवक्षसे ॥७॥

पदार्थ — हे (अग्ने) तेजस्विन् ! (यज्ञेषु) अध्यात्म यज्ञ में (धृतप्रतीक) धृत से प्रदीप्त होने वाले अग्नि तुल्य तेज से चमकने वाले, (अध्वमिव) “अध्व” धर्मात्मा से सगत, (चारुम्) सुन्दर (शुक्रम्) शुद्ध, (वेतिष्ठम्) जानवान्, (त्वा) तुम्हें ही (मनुष्य) उपासक जन यज्ञों में (नि-सेदिरे) आश्रय करते हैं । हे प्रजा-जनो ! (व मदे विवक्षसे) तुम्हें हर्ष के लिए वरते हैं । तू निश्चिष्ट है, महान् है ॥७॥

भाषार्थ — यज्ञ आदि में तेजस्वी, अध्यात्म यज्ञ सम्पन्न करने वाले, साधवान् करने वाले प्रभु की उपासक शरण में । वही आनन्द एवं हृदयसाधक है, वही महान् है ॥७॥

अग्ने शुक्रेण शोचिषोरु प्रथयसे बृहत् ।

अभिकन्दन्वायसे वि वो मदे गर्भ दधासि जामिषु विवक्षसे ॥८॥५॥

पदार्थ — हे (अग्ने) प्रभो ! तू (बृहत्) महान् है । (शुक्रेण) तुम्हें शुद्ध (शोचिषा) कान्ति से (प्रथयसे) विख्यात करता है । (अभि कन्दन्) ज्ञानोपदेश करता हुआ (दधास्यसे) प्रतिभाषित हो रहा है । तू (जामिषु) सन्तान उत्पत्ति में समर्थ नारियों में गृहपति के तुल्य (जामिषु) घोषधि आदि की उत्पादक भूमियों में सूर्यवत् (जामिषु) प्रजाओं के बीच (गर्भ दधासि) बेबोपदेश धारण करता है । (विवक्षसे) तू महान् है । (वः वि मदे) तुम्हें हर्ष के लिये विशेषरूप से वरणा करते हैं ॥८॥

भाषार्थ — स्वशुभ्रता से अति विख्यात सर्वत्र व्याप्त महान् प्रभु ज्ञान का उप-देश करता हुआ मौर्यमृत बरसाता हुआ उपासकों में साक्षात् होता है । उसे आनन्द व हर्ष के लिए हम वरें ॥८॥

इति पञ्चमो वर्गः ॥

[२२]

विमद एन्द्र प्राजापत्यो वा वसुहृद् वा वासुकः ॥ इन्द्रो देवता छन्द — १, ४, ८, १०, १४ पादनिचूद बृहती । ३, ११ विराट् बृहती । २, ६, १२, १३ निचू-दनुष्टुप् । ५ पादनिचूदनुष्टुप् । ७ आर्च्यनुष्टुप् । ६ अनुष्टुप् । १५ निचूत् त्रिष्टुप् ॥ पञ्चदशमं सूक्तम् ॥

इह भुत इन्द्रः कस्मिन्नघ जने मित्रो न श्रूयते ।

ऋषीणां वाः यः क्षये गुहा वा चकषे गिरा ॥१॥

पदार्थ — वह (इन्द्र) प्रभु (इह भुत) कहा सुना जाता है ? (अघ) आज भी (मित्र न) वह मित्र के तुल्य (कस्मिन् जने श्रूयते) किस लोक समूह में सुना जा सकता है ? उत्तर — (यः) जो (ऋषीणां क्षये) मन्त्रद्रष्टा विद्वानों के स्थान में या (गुहा) गुहावत् बुद्धि में स्थित है वह (गिरा चकषे) वाणी से प्रकाशित होता है ॥१॥

भाषार्थ — वह प्रभु कहा सुना जाता है ? आज भी वह सखामुल्य किम लोक समूह में सुना जा सकता है ? उत्तर — जो मन्त्रद्रष्टा विद्वान् जनो के स्थान में अथवा गुहावत् बुद्धि में स्थित है, वह प्रभु हमसे इस जगत् में श्रवणीय और स्तुत्य है ॥१॥

इह भुत इन्द्रो अस्मे अघ स्तवे वज्रचूषमः ।

मित्रो न यो जनेष्वा यशश्चक्रे असाम्या ॥२॥

पदार्थ — (य) जो प्रभु (जनेषु) लोगों में (असामि) पूर्ण (यश चक्रे) यश उपजाता है, (अघ) आज भी जो (वज्री) बलशाली (ऋषीण्यः) स्तुति अनुरूप है, वह (इन्द्र) प्रभु हमसे (इह भुत) इस जगत् में श्रवणीय और (स्तवे) स्तुति योग्य है ॥२॥

भाषार्थ — जो परमात्मा लोगों में पूर्ण यश उत्पन्न करता है, आज भी जो बल स्तुति के अनुरूप है, वह प्रभु हमसे इस जगत् में श्रवणीय और स्तुत्य है ॥२॥

महो यस्पतिः क्षवंसो असाम्या महो नृग्नस्य तृतुजिः ।

मर्ता वज्रस्य धृष्णोः पिता पुत्रमिव प्रियम् ॥३॥

पदार्थ — (या क्षवस पति) जो बलाधिपति है और (असामि) सामान्य (मह नृग्नस्य) विपुल धनैश्वर्य का (तृतुजिः) दान वाला है वह (धृष्णो वज्रस्य) दुष्ट नाशक बल का (मर्ता) धारण वाला और (प्रिय पुत्रम् इव पिता) प्रिय पुत्र के प्रति पिता तुल्य पालक है ॥३॥

भाषार्थ — जो बलाधिपति है और सामान्य व विपुल धनैश्वर्य का दाता है । दुष्टों के नाशक बल का धारण वाला और प्रिय पुत्र के प्रति पिता के समान पालक है ॥३॥

यजानो अदवा वारतस्य पुनी देवो देवस्य वज्रिवः ।

स्यन्ता यथा विरुक्मन्ता सुवानः स्तोम्यध्वनः ॥४॥

पदार्थः—हे (बन्धिवः) ओजस्वी ! (बेब.) तू जीवन दाता है, (बेबलस्य वातस्य) जीवनदाता आपका, (बुनी) देहप्रेरक (अथवा) दोनों अश्वों के तुल्य प्राण तथा अपान को (युजान) देह में समुक्त करता हुआ और (बि बलमता यथा) विरोधमान दिव्य मार्ग से (स्पष्टता) जाने वाले उन दोनों को (अच्यवः) मार्ग के पार (सुजान.) सम्पन्न करता हुआ (स्तोत्रि) स्तुत किया जाता है ॥४॥

भाषार्थः—हे परमात्मा तू स्तुत्य है, जो उपासकों के जीवन देने वाले प्राण तथा जीवन शक्तिरूप प्राण के श्वास प्रश्वास को दो अश्वों की भांति युक्त करता हुआ दिव्य मार्ग से जीवन यात्रा के मार्गों को पार कराता है ॥४॥

त्वं स्या बिद्वात्स्वाश्वार्गा अज्जा त्मना बहृष्ये ।

ययोर्द्वौ न मर्त्यो यन्ता न किंविदायः ॥५॥

पदार्थः—(ययो) जिन दोनों का (न बेब.) न कोई प्रकाशित पिण्ड, (न मर्त्य) और न कोई मरणधर्मा (यन्त.) नियमन कर सकता है और (नकि) न कोई उनका (बिदाय) ज्ञान करने वाला है । (त्व.) तू (स्या बिद्) उन दोनों (वातस्य अथवा) प्राण के अश्वों के समान देह चालक (अज्जा) अजु मार्ग-गामी प्राण अपान को (त्वना) अपनी शक्ति से (बहृष्ये) धारण करने हेतु (अज्जा) चलाता है ॥५॥

भाषार्थः—हे प्रभो ! तुम ही अजुगामी श्वास-प्रश्वासी को चलाने में समर्थ हो । तेरे अतिरिक्त अन्य कोई मुमुक्षु, न सामान्य जन और न कोई इनका ज्ञाता ही है ॥५॥

अधमन्तोश्चनो पृच्छते वां कदर्थो न आ गृहम् ।

आ जग्मथुः पराकादिवश्च गमश्च मर्त्यम् ॥६॥

पदार्थः—(उज्जाना) जीवन की कामना करने वाला आत्मा (अधमन्ता वां पृच्छते) जीवन के अन्त काल में जाने हुए श्वास प्रश्वास से पृच्छता है कि (कदर्थो) किस प्रयोजन से, तुम दोनों (पराकादिवश्च) दूरवर्ती सूर्य और (गमश्च) भूमि से (नः) हम जीवों के इस (मर्त्यं गृहं वा जग्मथुः) मरणधर्मा गृह, देह में आए हो ॥६॥

भाषार्थः—जीवन के अन्तिम क्षणों में जीवन की कामना करने वाला आत्मा जाते हुए प्राणापानों से प्रश्न करता है “तुम क्यों जा रहे हो ? यही ठहरो !” तात्पर्य यह है कि मरण काल में भी आत्मा इन प्राणापानों को छोड़ना नहीं चाहता । यही चाहता है कि मेरी नश्वर काया के प्राण बने रहें । चाहे सुलोक से या पृथिवी लोक से आए प्राण-अपान किस प्रयोजनार्थे आए हैं, यह ठीक-ठीक समझ व्यक्ति को उनके उपयोग हेतु आचरण करना चाहिये ॥६॥

आ न इन्द्र पृथसेऽस्माकं ब्रह्माद्यतम् ।

तस्वा याचामहेऽवः शुष्णं यद्वज्रमनुषम् ॥७॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! तू (न आपृच्छते) हमें सब प्रकार से आलिङ्गन करता है मत (अस्माकं ब्रह्म) हमारा महान् स्तवन (उद् यतम्) तेरे लिए समर्पित है । (त्वा) हम तेरे से (तत् प्रमानुषं ब्रह्म) उसी प्रमानुष रक्षण, बल, पंम और ज्ञान की (याचामहे) कामना करते हैं जिसे कोई मानव नहीं दे सकता (यत्) जो (प्रमानुष) मनुष्यों की सीमा को पार करने वाले (शुष्णं) शोषक आसुरी बल को (हन्) नष्ट करता है ॥७॥

भाषार्थः—हे ऐश्वर्यसम्पन्न प्रभु ! तू हमें सर्व भांति आलिङ्गन करता है । अतएव हमारे स्तवन उसी के प्रति हो । हम उसके सुखमय रक्षण के इच्छुक हैं । वह देव बल युक्त है, वह आसुरी बल को नष्ट करता है ॥७॥

अकर्मो दस्युरभि नो अमन्तुरुन्ध्रतो अमानुषः ।

त्वं तस्यामित्रहन्वर्धदीप्तस्य दम्भय ॥८॥

पदार्थः—हे (अमित्र-हन्) शत्रुओं को दण्डित करने वाले प्रभो ! जो (अकर्मो) स्वयं सत्कार न करने वाला, (दस्यु) प्रजानाशक (अमन्तुः) सभी का अपमान करने वाला, (अम्यव्रतः) शत्रु तुल्य कार्य करने वाला, (अमानुष) मानव के बल, धर्म आदि से परे, राक्षसी स्वभाव का व्यक्ति (न अभि) हमें घेरे है (त्व तस्य) तू उस (दासस्य) सर्वनाशी को (बध्) दण्ड दे । उसे (दम्भय) विनष्ट कर ॥८॥

भाषार्थः—जो धर्म-कर्म रहित, दम्भी, अत्याचारी मनुष्य स्वभाव से भिन्न दूसरों को दबाने-सताने वाले हैं, उन्हें हे प्रभु ! तुम ही नष्ट कर सकते हो ॥८॥

त्वं न इन्द्र शूरेकृत स्तोतासो बर्हणा ।

पुत्रा ते बि पृथ्यो नवन्त क्षोणयो यथा ॥९॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! हे (शूर) शूर ! (बर्हणा) युद्धादि के अवसरों में हम (त्वा-ज्जास) तेरे बल से रक्षित रहे । (ते पृथ्व.) तेरे कामना पूर्ति के साधन भी (पुत्रा) अनेक हैं । वे (यथा क्षोणय) भूमियों के तुल्य (बि नवन्त) भांति-भांति से वरणीय हैं ॥९॥

भाषार्थः—हे ऐश्वर्यवान् ! युद्धादि के समय हम तेरे बल से सुरक्षित रहें । तेरे कामना पूर्ति के अनेक साधन हैं । वे भूमियों के समान भांति-भांति से वरणीय हैं ॥९॥

त्वं तान्द्वहृष्ये चोदयो नृकापाणि शूर बन्धिवः ।

गुहा यदी कवीनां विशा नक्षत्रश्रवसाम् ॥१०॥७॥

पदार्थः—हे (शूर) दुष्ट नाशक वीर ! हे (बन्धिव) बलिष्ठ ! (यद्दि) जो तू (कवीनां) क्रान्तदर्शी लोगों और (न-क्षत्र-श्रवसां) क्षात्रबल एवं धनबल रहित (विशां) प्रजाजनों के (गुहा) हृदय तथा बुद्धि में आसीन है वह (त्व.) तू (नृक हृष्ये) दुष्ट जन संहारक (कापाणि) कृपाण से होने वाले युद्ध में (तान् नृन्) विभिन्न योद्धा जनो को (चोदय.) प्रेरणा देता है ॥१०॥७॥

भाषार्थः—हे दुष्टों के नाशक वीर ! हे बलिष्ठ ! जो तू क्रान्तदर्शी जनो और क्षात्रबल एवं धनबल से रहित अन्य जनो के हृदय तथा बुद्धि में आसीन है वह तू दुष्ट-जन संहारक कृपाण से होने वाले युद्ध में विभिन्न योद्धा जनो को प्रेरणा देता है ॥१०॥७॥

इति सप्तमो वर्गः ॥

पृथ ता त इन्द्र दानाधनं स आध्याणे शूर बन्धिवः ।

यद्द शुष्णस्य दुर्मयो जातं विश्वं सयावभिः ॥११॥

पदार्थः—हे (शूर) वीर ! हे (बन्धिवः) बलशालिन् ! (आध्याणे) आश्रमहार के कार्य में, (दानाधनं) प्रजा पर कृपा करने वाले दानरूप कर्म कर्ता (ते) तेरे (ता) वे विभिन्न कर्म (सय.) तुरन्त हो । (यत्) क्योंकि तू (ह) निश्चय में (स यावभिः) एक साथ मार्ग में बढ़ने वालों के (शुष्णस्य) प्रजापोषक जन के (विश्वं जातं) उत्पन्न किए हुए सारे बलादि का (दम्भय) नाश करने में सक्षम है ॥११॥

भाषार्थः—हे वीर ! हे बलशाली ! शत्रु संहारके कार्य में, प्रजा पर कृपा करने वाले दानरूप कर्म-कर्ता तेरे विभिन्न कर्म भीष्ट हो, क्योंकि तुम निश्चय से एक साथ मार्ग में बढ़ने वालों को प्रजापोषक जन के लिए उत्पन्न हुए सारे बलादि को नष्ट करने में समर्थ हो ॥११॥

माकुध्वयगिन्ध्र शूरे वस्वीरुस्मे भूवन्नभिष्टयः ।

व्यवयं त आसां मुम्ने स्याम बन्धिवः ॥१२॥

पदार्थः—हे (शूर) वीर ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्य सम्पन्न ! (अस्मे) हमारी (अभिष्टय) कामनाएं और (वस्वी) वन सम्पदाएं भी (अकुध्वयम्) निष्फल (या भूवन्) न हों । हे (बन्धिवः) शक्तिशालिन् ! (व्य-वयं) हम सब सदैव (ते मुम्ने) तेरे द्वारा दिये सुख तथा रक्षा में (आसां) इन प्रजाओं के बीच (स्वाक) सदैव वाम करें ॥१२॥

भाषार्थः—हे शूरवीर ! हमारी कामनायें व धन सम्पदायें कभी नष्ट न हो । हे शक्तिशाली ! हम सभी तेरे द्वारा दिए सुख तथा रक्षा में इन प्रजाओं के मध्य सदैव वाम कर ॥१२॥

अस्मे ता त इन्द्र सन्तु सत्याऽहिंसन्तीरुपस्पृशः ।

विद्याम् यासां शुभो धेनुनां न बन्धिवः ॥१३॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) प्रभो ! (अस्मे ता) हमारी वे कामनायें तथा यज्ञ आदि कियाए (ते उपस्पृश.) तुझ तक ले जाने वाली होकर (सत्या) सज्जनों का कल्याण करे और (अहिंसन्ती) किसी की हिंसा न करने वाली (सन्तु) हो । हे (बन्धिव) शक्तिशालिन् ! (यासां) जिनके परिणाम स्वरूप (धेनुनां न) वारिण्यो तथा गौओं के तुल्य (भुज विद्याम्) भोग्य पदार्थों को पायें ॥१३॥

भाषार्थः—हे प्रभो ! हमारी वे कामनायें तथा यज्ञादि क्रियायें तुझ तक ले जाने वाली होकर सज्जनों का कल्याण करने वाली और किसी की हिंसा आदि न करने वाली हो । हे शक्तिशाली ! जिनके फलस्वरूप वारिण्यो एवं गौओं के समान भोग्य पदार्थों को प्राप्त करें ॥१३॥

अहस्ता यदुपही बर्धत वाः श्वोमिर्वेद्यानाम् ।

शुष्णं परि प्रदक्षिणिव् विश्वार्थे नि शिरनयः ॥१४॥

पदार्थः—(अह्) जैसे (वेद्यानां श्वोभिः) विद्वानों के कर्मों से (अहस्ता) अपही) मार्ग रहित (वा बर्धत) भूमि बढ़कर विस्तार पाती है और तब सूर्य जैसे (विश्वार्थे) सबके पालन हेतु (प्रक्षिणिव्) नितात प्रबल (शुष्णं) योष्म-ताप को भी (नि शिरनय.) मेघादि से मद कर देता है, जैसे ही हे ऐश्वर्यवान् ! (वेद्यानां श्वोभिः) विद्वानों और वेदों की वारिण्यो से (अहस्ता) वे-हाथ व (अपही) बिना पाव अत्याचारियों से पीड़ित (वा) भूमिवासिनी प्रजा भी (बर्धत) बढ़ि पाती है । तब तू भी (विश्वार्थे) सकल प्रजा के हितार्थ (प्रक्षि-णिव्) सभी को घेर कर बैठे बलशाली (शुष्णं) प्रजा के रक्षकपोषक दुष्ट जन को (नि शिरनय) शिथिल बना से ॥१४॥

भाषार्थः—जैसे विद्वानों के कर्मों से मार्गरहित भूमि बढ़कर विस्तृत हो जाती है और तब जिस भांति सूर्य सबके पालन हेतु नितात प्रबल योष्मताप को भी मेघादि से मद करता है, वैसे ही हे ऐश्वर्यवान् ! विद्वत् जन और वेदों की वारिण्यो से बिना हाथ और पैर अत्याचारियों से पीड़ित भूमिवासिनी प्रजा भी बढ़ि पाती है । तुम ही प्रजा के हितार्थ रक्षकपोषक दुष्टों का दमन करते हो ॥१४॥

पिवापि वेदिन्द्र शूरो सोमं मा रिष्यो वसवान् वसुः सन् ।

उत्त त्रायस्व गृणतो मघोनो महरच रायो रेवतस्कृषी नः ॥१५॥८॥

पदार्थ—हे (शूर) मीनवर ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! तू (सोम पिब-पिब) बल वीर्य व राष्ट्र का पालन तथा उपभोग कर । हे (वसवान्) वसे प्रजाजनों के सुखदाता ! तू स्वयं (वसु सन्) प्रात्मा के तुल्य राष्ट्र में बसने वाला, रक्षक बनकर (मा रिष्यः) प्रजा का नाश न कर । (उत्त) अपिषु, (गृणतः मघोनः) स्तुति-कर्ता सम्पन्न लोगों की भी (त्रायस्व) रक्षा कर । (नः) हमारे (महरच) मह राय (विपुल धन हो और (न रेवत कृषि) हमें भी दान श्रेयोयोग्य धनो से युक्त कर ॥१५॥

भाषार्थ—हे शूरवीर ! हे ऐश्वर्यवान् ! तू राष्ट्र का पालन तथा उपभोग कर । हे प्रजा को सुख देने वाले तू प्रजा की रक्षा कर । स्तुतिकर्ता सम्पन्न जनों की भी रक्षा कर । हमें धामम्पन्न कर, दान देने में समर्थ बना ॥१५॥

इत्यष्टमो वर्गः ॥

[२३]

विमद मेन्द्र प्राजापत्यो वा वसुकृद्वा वासुक ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१
विराट् विष्टु १, २, ४ धावीं भूरिणु जयती । ६ धावीं स्वरार्ध जयती । ३ निचृष्ट-
गती । ५, ७ निचृष्ट विष्टु ५ ॥ अतश्च सूक्तम् ॥

यजामह इन्द्रं वज्रं दक्षिणं हरीणां रुध्यां वि मतानाम् ।

प्र वमभु दोषु बर्ध्या भूदि सेनाभिर्द्वयमानो वि राघसा ॥१॥

पदार्थ—हम (वि मतानाम्) कार्यरत (हरीणां) जनों के बीच में (रुध्यां) रथयोग्य अश्वतुल्य कार्यभार में समर्थ और (वज्र-दक्षिणम्) शस्त्र आदि की दायें हाथ में धारण करने वाले (इन्द्र) दुष्ट दमनकारी जन का (यजामहे) आदर करें । वह (राघसा वि वमभु) ऐश्वर्य बल से प्रजा का पालन करता हुआ (सेनाभि) आज्ञा पालक सेनाधी के साथ (वमभु प्र दोषु बर्ध्या) आश्रित केशों भयवा बाहुओं को कम्पित करता हुआ (वि) भाति-भाति से (ऊर्ध्वं वा ध्रुव) सर्वोपरि हो ॥१॥

भाषार्थ—हम कार्य करने वाले मनुष्यों के बीच में रथयोग्य अश्वों के तुल्य कार्यभार में समर्थ एवं शस्त्र आदि की दाएँ हाथ में धारण करने वाले दुष्ट दमनकारी पुरुष का आदर करें । वह ऐश्वर्य के बल से प्रजा पालन करता हुआ, आज्ञा-पालक सेनाधी सहित आश्रित केशों व बाहुओं को कपाता हुआ विविध भाति सर्वोपरि हो ॥१॥

हरी न्वस्य वा वने विदे वसिन्द्रो मधैर्मधवा वृत्रहा ध्रुवत् ।

ऋधुर्वाज ऋधुर्वाः पंस्यते खवोऽव स्त्रौमि दासं नामस्य चित् ॥२॥

पदार्थ—(वा हरी) जो नर-नारी वर्ग (अस्य वने) इस भोग्य राष्ट्र में (वसुभिरे) धन पाते हैं (इन्द्र) शत्रुहन्ता राजा (वाज वमभवा) उन्हीं से मिल धनों का स्वामी होकर (वज्रहा ध्रुवत्) बढ़ते शत्रु को नष्ट करने में समर्थ होता है । वह (ऋधुः) सत्य से दीप्ति और (वाजः) बल सम्पन्न, (ऋधु-वा) व्यापकील जनों का आश्रय बनकर (वाज वमभवा) बल व धन का पालक होता है । तब मैं प्रजा वर्ग भी (दासस्य) दुष्ट जन के (वाजः) बल व (नामस्य चित्) नाम को (ऋधु स्त्रौमि) नष्ट कर देता हूँ ॥२॥

भाषार्थ—जो नर-नारी इस भोग्य राष्ट्र में धन पाते हैं, शत्रुहन्ता राजा उन्हीं से मिले धनों का स्वामी बनकर बढ़ते हुए शत्रु का नाश करने में समर्थ होता है । वह सत्य से दीप्ति और सम्पन्न व्यापकील जनों का आश्रय बनकर बल तथा धन का पालक होता है । तब प्रजा वर्ग भी दुष्ट जन के बल व नाम को भी नष्ट कर देता है ॥२॥

यदा वज्रं हिरेण्यमिदथा रथं हरी यमस्य वहतो वि सूरिमिः ।

आ तिष्ठति मघवा सनधुत इन्द्रो वाजस्य दीर्घश्रवसस्पतिः ॥३॥

पदार्थ—(अस्य व रथ) इसके जिस रथ के तुल्य राष्ट्र को (हरी वहत) स्त्री व पुरुष धारण है और (मघवा) ऐश्वर्यवान् जन (सूरिमिः) विद्वानों सहित (यदा) जब उस (वज्र) बलशाली (हिरेण्यम्) हित व रमणीय (रथ) सबको सुखदायी (यम्) जिस राष्ट्र पर (वि तिष्ठति, आ तिष्ठति) भाति-भाति में बैठता व शासन करता है तब वह (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् प्रभु (सन-धुतः) दानादि से विख्यात, तप व वेद में बहुश्रुत बनकर (वाजस्य दीर्घ-श्रवसः पतिः) दीर्घकाल तक श्रवणीय ज्ञान व ऐश्वर्य का पालक स्वामी बन जाता है ॥३॥

भाषार्थ—इसके जिस रथ के तुल्य राष्ट्र को स्त्री और पुरुष धारण करते हैं और ऐश्वर्यवान् पुरुष विद्वानों सहित जब उस बलशाली हितकारी और रमणीय सर्व सुखदाता जिस राष्ट्र पर भाति भाति से शासन करता है तब वह प्रभु दानादि से विख्यात तप व वेद में बहुश्रुत बनकर दीर्घकाल तक श्रवणीय ज्ञान व ऐश्वर्य का पालक स्वामी बन जाता है ॥३॥

सो चिभु वृष्टिर्ध्यात्वा सचा इन्द्रः शमभृणि हरितामि प्रुंशुते ।

अव वेति सुधये सुते मधुदिद्वनोति वातो वधा वनम् ॥४॥

पदार्थ—जैसे (इन्द्रः) सूर्य (हरिता) प्रखर तेज द्वारा (शमभृणि) भूमि पर लोमतुल्य उगे वनस्पतियों को (अभि प्रुंशुते) जल से सींचता है, (सो चिभु वृष्टिः) उसे ही उत्तम वर्षा कहते हैं । जैसे ही (इन्द्रः) धन ऐश्वर्यवाता प्रभु (रथा सचा यूस्या) अपने सहयोगी समूहों को (अभि प्रुंशुते) सींचता व बढ़ाता है, (सो चिभु न वृष्टिः) राजा की प्रजा के प्रति यही उत्तम वृष्टि है । वह राजा (सुते) ऐश्वर्य प्राप्ति पर (सु-धय अव वेति) उत्तम भजन को पाता है और (मधु वेति) मधुर सुखदायी भजन पाता है । तब (यथा वातः वनम्) जैसे प्रबल वायु वन को प्रकम्पित करता है वैसे ही वह भी (वनम्) अपनी सेना को जलवत् (उध वृनोति) संचालित करता व परसैन्य को प्रताड़ित करता है ॥४॥

भाषार्थ—जिस भांति सूर्य अपने तेज से भूमि पर उगे वनस्पतियों को जल में सींचता है, उसे ही उत्तम वर्षा कहा जाता है वैसे ही धन-ऐश्वर्यवाता प्रभु अपने सहयोगियों को बढ़ाता है । राजा भी इसी भांति अपनी सेना के बल पर प्रजा को सुरक्षा प्रदान कर उसके शत्रुओं को दण्डित करे ॥४॥

यो वाचा विवाचो मधुवाचः पुरु सहस्रांशिव जधान ।

तत्तदिदस्य पौंस्यं गृणीमसि पितेव यस्तविर्वा वाधवे श्रवः ॥५॥

पदार्थ—(यः) जो प्रभु भयवा राजा (वि वाच) विपरीत, विविध वाणी-युक्त और (मधु-वाच) मर्मवेधनी वाणी प्रयोग करने वालों को (जधान) दण्डित करता है और जो (पुरु) बहुत से (सहस्रा) अनेक (अशिव) प्रति दुष्टों को (जधान) नाश करता है, हम (अस्य) इसके ही (तत् तत् इत् पौंस्य) उस बल वमभवा का (गृणीमसि) वर्णन करते हैं । वह राजा भयवा प्रभु (पितेव इव) पिता के तुल्य (तविर्वा वाधवे) बल एवं सेना को बढ़ाता है और (शवः वाधवे) धन तथा ज्ञान भी बढ़ाता है ॥५॥

भाषार्थ—जो प्रभु भयवा राजा विपरीत, विविध वाणी-युक्त और मर्म-वेधनी वाणी का प्रयोग करने वालों को दण्डित करता है, जो अनेक दुष्टों का नाश करता है, हम उसके बल-वमभवा का ही गुणगान करते हैं । वह राजा पिता तुल्य बल व सेना को बढ़ाता है तथा राष्ट्र के धन-व्याय को बढ़ाता है ॥५॥

स्तोमै त इन्द्र विमहा अजीजनवपुष्यं पुरुतमं सुदानवे ।

विधा अस्य मोर्जनमिनस्य यदा पधुं न गोपाः करामहे ॥६॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) प्रभो ! (वि-महाः) सब रहित तृप्ति श्रोग युक्त हो, विद्वान् (ते सु-दानवे) तुम्हें उत्तम दाता के (अपुष्यं) आश्चर्यजनक, (पुरु-तम) सर्व श्रेष्ठ (स्तोम) गुणस्तवन को (अजीजनम्) प्रकटते हैं । (अस्य इवस्य) उस तेरे (अजीजनं विध हि) ऐश्वर्य को हम समर्थ और प्राप्त करें । (पधुं न गोपाः) जैसे गोपालक पशु को सर्वत्र अपने सामने रखता तथा बुलाता है वैसे ही हम (गो-पाः) इन्द्रिय-पालक बन कर (त्वां पशु या करामहे) तुम्हें सर्वश्रेष्ठता को बुलाए एवं अपने सामने रखें ॥६॥

भाषार्थ—जो राजा प्रजा को उत्तम सुख देने वाला है उसके राज्य में हर्ष और सुख बढ़ता है । परमात्मा के तुल्य ही प्रजा ऐसे राजा का आदर करती है । जैसे दुधार पशु का प्रतिदिन बाहार दान से सरकार किया जाता है ॥६॥

माकिर्न एना सख्या वि यौपुस्तव वेन्द्र विमदस्य च श्रवः ।

विधा ते हि प्रमतिं देव जामिबदुस्म ते सन्तु सख्या शिवानि ॥७॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) राजन् ! (वि-मदस्य तव श्रवः) हर्ष इत्यादि से युक्त श्रेष्ठता तेरे (एना सख्या) ये मैत्रीभाव (माकिः, वि यौपु) काई भय न करे और ये कभी न टूटें । हे (देव) सर्व सुखकारक ! हम (ते प्रमतिम्) तेरी बुद्धि को (विध हि) जरूर जानें (जामिबत्) भाई के प्रति बहिर्न के तुल्य (ते) तेरे (सख्या) मैत्री भाव (जामे शिवानि सन्तु) हमारे लिये कल्याणदायी हो । ऐसे ही प्रेम भाव (ते शिवानि सन्तु) तेरे प्रति हमें बाध ॥७॥

भाषार्थ—राजा और प्रजा में पारस्परिक मैत्रीभाव सदैव विद्यमान रहना चाहिये और वंशज सम्बन्ध के तुल्य वे कल्याणकारी हो ॥७॥

इति नवमो वर्गः ॥

[२४]

ऋषि विमद मेन्द्र प्राजापत्यो वा वसुकृद्वा वासुक ॥ देवता—१—३
इन्द्र । ४—६ अश्विनो ॥ छन्दः—१ आस्तारपणित । २ आर्चो स्वरार्ध पणित । ३ शङ्कुमती पणित । ४, ६ अनुष्टुप् । ५ निचृष्टनुष्टुप् ॥ पञ्च सूक्तम् ॥

इन्द्र सोममिमं पिब मधुमन्तं यम् सुतम् ।

अस्मे रुयि नि चारय वि वो मदे सहस्रिणो पुरुवसो विवक्षसे ॥१॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवाता ! प्रभो ! राजन् ! तू (इमं सुतम्) इस उपजे (मधुमन्तं) मधुर भजन जलादि से युक्त (सोमम्) ऐश्वर्य सम्पन्न (यम्) भूमि व आकाश में स्थित जगत् का पुत्र तुल्य (पिब) पालन कर और हे (पुरु-वसो) सवन्तिर्यामिन् ! तू (अस्मे) हमें (सहस्रिण रुयि नि चारय) सहस्रों ऐश्वर्य प्रदान कर । हे मनुष्यो ! वह (विवक्षसे) महान् प्रभु (वो वि-मदे) सबको भाति-भाति से सुखी करना है ॥१॥

भाषार्थ—हे ऐश्वर्यवाना प्रभो ! तू इस उपजे मधुर अन्न जल से सम्पन्न भूमि व आकाश में स्थित जगत् का पुत्रवत् पालन कर । तू हम सहस्रा ऐश्वर्य प्रदान कर । हे मनुष्यो ! वह महान् प्रभु ही तुम सबको भाति-भाति से आनन्द दे सकता है ॥१॥

स्वां यज्ञेभिर्हृक्यैरुप हृक्येभिरीमहे ।

अधीपते अचीनां वि वो मदे अष्टं नो वेहि वार्यं विवक्षसे ॥२॥

पदार्थ—हे (अधी-पते) शक्ति पालक ! हम लोग (यज्ञेभि उक्थेभि हृक्येभिः) यज्ञो, मन्त्रो व आहुति योग्य पदार्थों से (स्वां ईमहे) तुम्हें प्राप्त होते हैं । तू (अचीनां अष्टं वार्यं न वेहि) सर्वोत्तम वरणयोग्य फल प्रदान कर । हे मनुष्यो ! वह प्रभु (विवक्षसे व विमदे) तुम्हारे लिए नाना तृप्ति-योग देने की सामर्थ्य रखता है ॥२॥

भाषार्थ—हे शक्तियों के स्वामी ! हम लोग यज्ञो, मन्त्रो व आहुति योग्य पदार्थों सहित तुम्हें प्राप्त होते हैं । तू कर्मों का सर्वोत्तम फल देता है । हे प्रभु ! तू ही मनुष्यों के लिये नाना तृप्ति योग कराने में समर्थ है ॥२॥

यस्पतिर्वायामसि रुध्रस्व चोदिता ।

इन्द्रं स्तोतृणामविता वि वो मदे द्विषो नः पाव हसो विवक्षसे ॥३॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यदाता ! (य.) जो तू (वायामसि पति असि) वरणीय धनो का स्वामी है और (रुध्रस्व चोदिता) आराधको का भी सम्मार्ग दिखाने वाला और तू (स्तोतृणामविता) स्तुतिशील जनों का रक्षा करने वाला है, तू (न द्विष) हमें द्वेष करने वाला (अहस) तथा पाप से (पाहि) बचा । (वि व मदे विवक्षसे) प्रभु तू महान् है । हे मनुष्यो ! वही तुम्हें सुखी कर सकता है ॥३॥

भाषार्थ—हे ऐश्वर्यप्रद ! तूम वरणीय धनो के स्वामी हो और आराधक को सम्मार्ग दिखाने हो । तुम्ही स्तुतिशील जनों का रक्षक हो । तूम ही हमें विद्वंसी जनों से बचाने वाले तथा पाप से बचाने वाले हो । तूम ही महान् हो व सुख देने में समर्थ हो ॥३॥

युवं शक्रा मायाविना समीची निरमन्थतम् ।

विमदेन यदीकृता नासत्या निरमन्थतम् ॥४॥

पदार्थ—हे (मायाविना) सृष्टि उत्पादक परिपक्व रज वीर्य शक्तियुक्त (शक्रा) हे शक्तियुक्त पति-पत्नी एवं स्त्री-पुरुषो ! (युव) आप दोनों (समीची) आपस में मिलकर (निर अमन्थतम्) निर्मन्थन करो (वि मदेन यद् ईकृता) भाति-भाति के हर्ष प्रीतियोगादि से प्रेरित हो, हे (नासत्या) सत्य व्रतचारी जना ! आप (निर अमन्थतम्) यज्ञादि का मन्थन कर अग्न्याधान में रत होओ ॥४॥

भाषार्थ—हे सृष्टि उत्पादक, परिपक्व रज वीर्य शक्तियुक्त, पति-पत्नी व स्त्री-पुरुषो, तूम दोनों परस्पर मिलकर निर्मन्थन करो । भाति-भाति के हर्ष से प्रेरित होकर सत्यव्रत का पालन करो तथा यज्ञादि में लगे रहो ॥४॥

विश्वे देवा अकृपन्त समीच्योर्निवर्तन्त्योः ।

नासत्याबहुवन् देवाः पुनरा बहतादिति ॥५॥

पदार्थ—(समीच्यो) आपस में सादर संगत हुए तथा (निवर्तन्त्योः) ससार में आने वाले दोनों व्यक्तियों पर (विश्वे देवा) सर्व विद्वान् जन (अकृपन्त) कृपा कर । (देवा) वे विद्वान् (नासत्यो बहुवन्) आपस में असत्य आचरण न करने वाले स्त्री व पुरुष को उपदेश दें कि (पुन. आबहतात् इति) सत्य प्रतिज्ञा के बाद उत्साहित होकर बार-बार गृहस्थ का भार बार-बार करो ॥५॥

भाषार्थ—परस्पर सादरपूर्वक संगत हुए तथा ससार में आने वाले दोनों व्यक्तियों पर सभी विद्वान् कृपा करें । वे विद्वान् असत्य आचरण न करने वाले स्त्री-पुरुष को उपदेश दें कि सत्य प्रतिज्ञा से गृहस्थ का भार बहल करें ॥५॥

मधुमन्मे परायणं मधुमत्पुनरायनम् ।

ता नो देवा देवतया युव मधुमतस्कृतम् ॥६॥१०॥

पदार्थ—(मे परा-अयनम्) मेरा सुदूर देश गमन (मधुमत्) स्नेह से युक्त हो और (पुन आ-अयनम्) पुन लौटना भी (मधुमत्) प्रीति युक्त हो । हे (देवा) उत्तम फल इच्छुक स्त्री-पुरुषो ! इस प्रकार (युव) आप दोनों (देव-तया) दान भाव से (नः मधुमत्. कृतम्) हमें मधुर स्नेह से युक्त करो ॥६॥

भाषार्थ—मेरा सुदूर देश गमन भी स्नेह युक्त ही और पुन लौट कर आना भी प्रीतियुक्त ही । हे उत्तम फल के इच्छुक स्त्री-पुरुषो ! इस भाँति तूम दोनों दान भाव से हमें मधुर स्नेह से युक्त करो ॥६॥

इति वक्ष्यो वर्गः ॥

[२५]

विमद ऐश्वः प्राजापत्यो वसुहृदा वासकः श्रुतिः ॥ सोमो वेवता ॥ ध्रुवः—१, २, ६, १०, ११ आस्तारपंक्तिः । ३—५ आर्षो मिचुत् पंक्तिः । ७—९ आर्षो विरुद् पंक्तिः ॥ एकादशार्धं सुक्तम् ॥

ममं नो अपि वातय मनो दधमुत कृतम् ।

अधा ते सुखे अन्धसो वि वो मदे रण्णावो न यवसे विवक्षसे ॥१॥

पदार्थ—हे परमेश्वर ! (म.) हमें (ममं मन अपि वातय) कल्याणकारी मन प्रदान कर । (ममं वक्ष्यते उत कृतम्) सुखदायी बल तथा कर्मसामर्थ्य दे । (यवसे नः गाव) पशु जैसे चारे की इच्छा करते हैं, वे उसे पाकर हर्षित होते हैं वैसे ही जीवगण (ते सुखे अन्धस रण्ण) तेरे मित्र भाव में रह भाँति-भाति से अन्न व कर्म-फल प्राप्त कर आनन्द पाते हैं । हे मनुष्यो ! (विवक्षसे व वि मदे) वह महान् परमात्मा आपकी सकल आनन्द का दाता है ॥१॥

भाषार्थ—परमेश्वर के मित्र भाव में रहने पर वह हमारे मन, इन्द्रियों के बल तथा प्राणबल को कल्याण मार्ग पर चलाता है । हम उसके आश्रय में वैसे ही आनन्द से रमण करते हैं जैसे पशुगण चारे में रमण करते हैं ॥१॥

इदिरुशस्त आसते विवक्षे सोम वामसु ।

अधा कामा इमे मम वि वो मदे वितिष्ठन्ते वसुयवो विवक्षसे ॥२॥

पदार्थ—हे (सोम) शांत स्वरूप प्रभो ! (अधा) और (इमे) ये सब (मम कामा) मेरे कामनाशील (वसुयव.) वास योग्य लोको व ऐश्वर्यों के इच्छुक व्यक्ति (विवक्षे वामसु) सभी स्थानों में (इदिरुशस्तः) नितान्त प्रिय होकर (ते आसते) तेरी वन्दना करते हैं और (वि वितिष्ठन्ते) स्थिर रहते हैं । हे मनुष्यो ! वह परमात्मा (विवक्षसे व वि मदे) महान् तथा हर्ष दाता है ॥२॥

भाषार्थ—हे परमात्मा ! सभी स्थानों में तुम्हें पाने की और तेरे में वास के इच्छुक उपासको की कामनाएँ बनी रहती हैं ॥२॥

उत व्रतानि सोम ते प्राहं मिनामि पाक्या ।

अधा पितेव ध्रुनवे वि वो मदे सृष्ठानो अमि चिद्विधाविवक्षसे ॥३॥

पदार्थ—(उत) और हे (सोम) सकल शासक ! (अधा पाक्या) मैं परिपक्व प्रजा से (ते व्रतानि प्र मिनामि) तेरे कर्मों का पालन करूँ । तू (अधा अमि चित्) विनाश से बचा कर (ध्रुनवे पिता इव नः सृष्ट) पुत्र को पिता के तुल्य हमें सुख दे । हे मनुष्यो ! वह (विवक्षसे व वि मदे) महान् प्रभु आप लोगों की भाँति-भाँति से आनन्द दे ॥३॥

भाषार्थ—परमात्मा के आदेशों का पालन विशेष परिपक्व बुद्धि से करना अपेक्षित है । वह पुत्र को पिता के तुल्य जातक प्रहारो या विनाश से बचाता है ॥३॥

ससु प्र यन्ति वीतयः सर्गासोऽवर्ता इव ।

कृतं नः सोम वीवसे वि वो मदे धारया चमसा इव विवक्षसे ॥४॥

पदार्थ—(सर्गास. अवर्तान् इव) जल जैसे स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर जाता है और (सर्गासः अवर्तान् इव) जैसे जल लेने वाली की रस्सियाँ कपों की ओर जाती हैं वैसे ही (वीतयः) हे सर्वशक्तिमन् ! (नः वीतयः) हमारी सारी स्तुतियाँ (कृतं स यन्ति उ प्र यन्ति) जगत् विधाता तुरुक्त तक पहुँचाती हैं । तू (नः) हमें (चमसान् इव वीवसे) प्राण व दीर्घायु के लिए अन्न से पूर्ण पानों के तुल्य नाना पदार्थ (धारया) प्रदान कर । हे मनुष्यो ! (विवक्षसे वः विमदे) वह प्रभु आप सबको आनन्द देता है ॥४॥

भाषार्थ—जिस भाँति जल का प्रवाह नीचे की ओर होता है, उसी प्रकार उपासको की प्रज्ञाएँ तथा कर्म प्रवृत्तियाँ परमात्मा की ओर झुकी रहती हैं । वह हमारे जीवन-हेतु हमें अपने आनन्द-रसों का पात्र बनाता है । हम उसी की वारण में रहें ॥४॥

तव स्ये सोम शक्तिभिर्निकामासो व्यृण्विरे । गृत्संस्य

वीरास्तवसो वि वो मदे व्रजं गोमन्तश्चिन् विवक्षसे ॥५॥११॥

पदार्थ—हे (सोम) शांतिदाता ! (त्वे) वे (नि-कामासः) तेरी कामना वाले (वीरा.) बुद्धिमन् व्यक्तित्व (तवस.) बलशाली (गृत्संस्य) स्तुत्य (तव) तेरी (शक्तिभिः) शक्तियों से (गोमन्तस्य अश्विन वज्र वि व्यृण्विरे) गौवो एवं अश्वो से समृद्ध पशुशाला तुल्य शानेन्द्रियों व कर्मेन्द्रियों से युक्त यह देह पाते हैं । (विवक्षसे) वह महान् प्रभु हे मनुष्यो ! (नः वि मदे) तुम्हें सकल आनन्द देने वाला हो ॥५॥

भाषार्थ—शांतिदाता प्रभु का जो लोग नित्य नियम व योगाभ्यास आदि से ध्यान करते हैं ऐसे उपासक जन शोभन इन्द्रिययुक्त तथा प्रशस्त मन वाले शरीर को प्राप्त करते हैं । उसी स्थिति में वे प्रभु के आह्लाददायक स्वरूप को अनुभव कर पाते हैं ॥५॥

।

इत्येकादशो वर्गः ॥

पुष्टं नः सोम रक्षसि पुरुषा विष्टितं जगत् । सुमाकुण्ठोषि

वीवसे वि वो मदे विश्वा सुम्पयन्ध्रुवना विवक्षसे ॥६॥

पदार्थ—हे (सोम) परमात्मा ! तू (न) हमारी (वशु) पशु की गोपाल के तुल्य (रक्षसि) रक्षा करता है और तू (पुष्या) अनेक प्रकार से (विस्मितं जगत्) व्यवस्थित मसार की भी (रक्षसि) रक्षा करता है । हे प्रभो ! तू (विद्वा भुवना) सकल भुवनों को (सम्-पश्यन्) देखता हुआ (जीवसे) जीव के सुख हेतु (सम्-प्राकृणोषि) सारे पदार्थों की उचित व्यवस्था करता है । हे मनुष्यो ! (विवक्षसे व वि मवे) वह प्रभु तुम्हें सुख देने वाला है ॥६॥

भाषार्थ—हे परमात्मा ! तू हमारी उसी भाँति रक्षा करता है, जैसे पशुओं की रक्षा गोपालक करता है । परमात्मा व्यवस्थित जगत् की भी रक्षा करता है । तू ही सर्व प्रकार की विविध सृष्टि करता है । हम उसके हव्यवायक स्वरूप को प्राप्त करें ॥६॥

स्वं नः सोम विश्वतो गोषा अदाभ्यो मव ।

सेधं राजन्मप सिधो वि वो मदे मा नो दुःशस ईक्षता विवक्षसे ॥७॥

पदार्थ—ह (सोम) जगत् सञ्चालक ! तू (अवाभ्यः) अमर है । (न विश्वतः) गोषाः भव । तू हमारा सर्व प्रकार रक्षक हो । हे (राजन्) राजन् ! तू (सिधः) हमारे सहारक दुष्टों को (अपसेध) दूर कर । (दु-शस) कठोर बचन कहने वाले (न मा ईक्षत) हम पर शासन न करे । हे मनुष्यो ! (विवक्षसे) वह प्रभु (व. वि मवे) आप लोगों को आनन्द दे ॥७॥

भाषार्थ—हे जगत् सञ्चालक प्रभो ! तू अविनाशी है । तू हमारी सब भाँति रक्षा कर । सहारक दुष्टों को हमसे दूर भगाओ । कठोर बचन कहने वालों को हम पर शासन न करने दो । आप ही लोगों को आनन्द देने हैं ॥७॥

स्व नः सोम सुकृत्वयोधेयाय जागृहि ।

लेत्रवित्तरो मनुषो वि वो मदे' द्रुहो नः प्राक्षंसो विवक्षसे ॥८॥

पदार्थ—हे (सोम) परमान्मन् ! (स्व सु-कृत्) तू उत्तम क्रियावान् तथा (लेत्रवित्-तर) देहरूप निवासस्थान का दाता है । तू (जयः-धेयाय) अन्न, बल एवं ज्ञान हेतु (जागृहि) सदा जागृत रह । तू (नः) हमें (प्राक्षंस मनुष) पापी जनो से और (द्रुहः मनुष) द्रोही जनो से (पाहि) बचा । हे मनुष्यो ! (विवक्षसे व वि मवे) वह महान् प्रभु आपको सुख प्रदान करे ॥८॥

भाषार्थ—हे प्रभु ! तू उत्तम क्रियावान् व देहरूप निवास स्थान का दाता है । तू हमें अन्न बल दे तथा पापी व दुष्ट जनो से हमें बचा । तू ही महान् सुखदाता है ॥८॥

स्वं नो वृत्रहन्तमेन्द्रप्यन्दो शिवः सखा ।

यत्सीं हवन्ते सप्रिये वि वो मदे युष्यमानास्तोकसां विवक्षसे ॥९॥

पदार्थ—हे (वृत्रहन्तम्) दुष्ट नाशक ! हे (इन्द्रो) प्रभो ! (स्व न शिवं सखा) तू हमारा कल्याणकारी सखा है और तू (इन्द्रस्य शिवः सखा) ऐश्वर्य-वान् का भी मित्र है । (यत्) क्योंकि (लोक-सातो सप्रिये) धनैश्वर्य की प्राप्ति हेतु संग्राम में (युद्धयमाना) युद्ध करते हुए जन भी (सीं हवन्ते) तुम्हें ही रक्षाएँ बुलाते हैं । (विवक्षसे व वि मवे) हे मनुष्यो ! वह प्रभु तुम्हें विविध सुख दे ॥९॥

भाषार्थ—परमात्मा ही कल्याणकारी है । वही ऐश्वर्यवान् का भी सखा है । क्योंकि वे भी धनैश्वर्य प्राप्ति के लिए सधर्म में उसी का स्मरण करते हैं । वही सब को विविध सुख प्रदान करता है ॥९॥

अयं च स तुरो महु इन्द्रस्य वर्धत प्रियः ।

अयं कक्षीवतो महो वि वो मदे' मर्ति विप्रस्य वर्धयद्विवक्षसे ॥१०॥

पदार्थ—(अयं य) यह निश्चय सहित (तुर) तुरन्त कार्य करने में सिद्ध (इन्द्रस्य महु) समृद्ध राष्ट्र की सन्तुष्टि में समर्थ, (प्रियः) सर्वप्रिय बनकर (वर्धत) बड़ा पाता है और (अयं) यह (कक्षीवत) कार्य के साधनों से युक्त (विप्रस्य) विद्वान् जन की (मर्ति) बुद्धि को (वर्धयत्) बढ़ाता है । हे मनुष्यो ! (विवक्षसे व वि मवे) वही महान् शक्तिशाली तुम्हें सुख देने वाला है ॥१०॥

भाषार्थ—मह निश्चय सहित शीघ्र कार्य करने में सिद्ध, राष्ट्र को समृद्ध देने में समर्थ, सर्वप्रिय होकर बड़ा पाता है । वही विद्वान् जन की बुद्धि को बढ़ाना है । हे मनुष्यो ! वही प्रभु तुम्हें सुख देने वाला है ॥१०॥

अयं विप्रस्य दाशुषे बाजो इयति गोमंतः । अयं सप्तम्य

आ वरं वि वो मदे' प्रान्ध भोणं च वारिषद्विवक्षसे ॥११॥१२॥

पदार्थ—(अयं) वह परमात्मा (दाशुषे) दानी (विप्रस्य) बुद्धि-मान् जन को (गोमंत बाजान्) बाणी से युक्त ज्ञान तथा भोग्य अर्थों को (इयति) प्रदान करता है । (अयं) वह (सप्तम्य) सातों को (वरं) चरणयोग्य ज्ञान (द्या) देना है और (विवक्षसे) वह महान् प्रभु (व) आप लोगों के (अश्व भोणं च प्रसारिषत्) चक्षु से, चरण आदि से हीन जीव को (मवे) मोक्षानन्द देने हेतु (प्र तारिषत्) पार पहुँचाता है ॥११॥

भाषार्थ—आत्म-समर्पण करने वाले उपासक के लिए प्रभु प्रशसनीय धर्म तत्त्व भोगों को देता है । उन उपासकों के लिए श्रवण करने योग्य उत्कृष्ट मोक्षानन्द को बढ़ाता है । उसी की वन्दना करना अभीष्ट है ॥११॥

इति द्वावशो वर्गः ।

[२६]

विमद ऐमह प्राजापत्यो वा वसुकृदा वासुकः ऋषिः ॥ पूषा देवता ॥ छन्दः—
१ उष्णिगः । ४ आपी निवृद्धुष्णिगः । ३ ककुम्भत्यनुष्टुप् । ५—८ पादनिवृद्धुष्टुप् । ६ आपी विराडनुष्टुप् । २ आपी स्वराडनुष्टुप् ॥ नवर्चं मूक्तम् ॥

अच्छा मनोषाः स्पर्हा यन्ति नियुतः ।

अ दुक्षा नियुद्रयः पूषा अबिष्ट माहिनः ॥१॥

पदार्थ—(नियुतः) स्थिर (स्पर्हाः) हमारी बांछनीय (मनीषा) मन की स्तुतियों (अच्छा प्र यन्ति) अच्छी प्रकार स्वयं निकलती हैं (माहिन पूषा) महान् पोषक प्रभु के लिए (नियुद्र-य) जो सहस्रो, सखी लोकों का स्वामी, महान्-रथी के समान है (दुक्षा) कर्म करने वाले जीवों का (अ अबिष्टु) रक्षक है ॥१॥

भाषार्थ—जब उपासकों की बांछनीय मानसिक स्तुतियों, पोषण करने वाले प्रभु को प्राप्त होती हैं तो वह दर्शनीय महान् मोक्ष देने वाला परमेश्वर उनके हेतु मोक्ष स्थान को सुरक्षित कर देता है ॥१॥

यस्य त्यन्महिस्वं वातप्यमयं जनः ।

विप्र आ नैसदीतिमिभिकेत सुष्टुतीनाम् ॥२॥

पदार्थ—(अयं जन) सब में मेघावी जन (यस्य) जिस प्रभु की (वाताप्य) वायु ध्रुववा प्राण से प्राप्त होने योग्य, जीवनप्रद (त्यत् महिस्व) महान् मामर्ष्य को (धीतिभि आ वसत्) ज्ञान-पान की क्रियाओं, स्तुतियों और ध्यान वारणाओं से पाता है वह (विप्र) मेघावी ही (सु-स्तुतीन् विभेताम्) उत्तम स्तुतियों से अलो-भाति स्मरण करता है ॥२॥

भाषार्थ—मेघावी व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि जिस पीषण करने वाले प्रभु की कृपा से उसे जन्मादि भोग अपने कर्मानुसार मिलते हैं, उस प्रभु का स्तुतियों द्वारा गुणगान करें ॥२॥

स वेद सुष्टुतीनामिन्दुर्न पूषा वृषा ।

अभि पुरः प्रवायति ब्रजं न आ प्रवायति ॥३॥

पदार्थ—(स) वह (इन्द्रो न) ऐश्वर्यवान्, (पूषा) सर्वपोषक (वृषा) सुख देने वाला प्रभु (सु-स्तुतीनां वेद) उत्तम स्तुतियों को जानता है । वह (पुरः अभि प्रवायति) साक्षात् हुआ आनन्द रस की वृष्टि करता है और वह (ब्रजं न आ प्रवायति) हमारे इन्द्रिय स्थान को अपने आनन्द से भी सींचता है ॥३॥

भाषार्थ—परमात्मा जो पोषण करने वाला है वह अपने आनन्द रस द्वारा उपासकों को तृप्त करता है और प्रत्येक इन्द्रिय स्थान में भी अपने आनन्द का अनुभव कराता है ॥३॥

क्षीमहि स्वा वयमस्माकं देव पूषन् ।

पृतीनां च सार्धं विप्राणां चाधुषम् ॥४॥

पदार्थ—हे (पूषन्) पोषक ! हे (देव) परमात्म देव ! (वयम्) हम (स्वा) तुम्हें (अस्माक मतीनां) अपनी बुद्धियों को (सार्धं) सफ़ल करने वाला और (विप्राणां च) स्तुतियों से तुम्हें प्रसन्न करने वालों के (सार्धं च) स्वामी और पावन करने वाला (मसीमहि) मानते हैं ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा के अस्तित्व को मानने वाले उस उन्नत पथप्रदर्शक पाप-नाशक प्रभु को अपनी स्तुतियों द्वारा प्रसन्न करते हैं । वही सबको पावन करने वाला है ॥४॥

प्रत्यर्धियं ज्ञानामभ्रयो रक्षानाम् ।

ऋषिः स यो मनुहितो विप्रस्य यावयत्सखः ॥५॥१३॥

पदार्थ—(य) जो (यज्ञानं प्रति-र्धियं) यज्ञ का पोषक, (रक्षानाम् अश्व-हय) रथों में मग्न घोड़ों के तुल्य रम्य पदार्थों और सूर्यादि लोकों का प्रेरक है (स) वह (ऋषिः) सर्वश (मनु) ज्ञानमय, (विप्रस्य सख) बुद्धिमानों का सखा है (यावयत्) सबके दुःखा को दूर करता है ।

भाषार्थ—प्रभु सज्जन श्रेष्ठकर्म पोषक, रमणीय पदार्थ प्रेरक, मननशील उपासकों का हित करने वाला सखा और पाषण करने वाला है ॥५॥

इति त्रयोवशो वर्गः ।

आधीर्यमाणायाः पतिः शुचायाश्च शुचस्य च ।

वासोवायोऽवीनामा वासोसि ममृजत् ॥६॥

पदार्थ—(आ-धीर्यमाणाया) सर्व प्रकार धारण योग्य (शुचाया च) सत्व गुण युक्त, कान्तिमयी प्रकृति का और (शुचस्य च) 'स्वप्रकाश' आत्मा का भी (पति) वह पालक है और जैसे (वास-वाय अवीनां वासोसि ममृजत्) तन्तु-नाय ऊन के कन्ध बनाता है वैसे ही वह प्रभु (वास-वाय) प्राणियों के वासयोग्य जगत् का निर्माता (अवीनाम्) अरजित जीवों हेतु (वासोसि वा ममृजत्) आच्छा-दक देह वा कसने योग्य नामा लोक, निर्माता है ॥६॥

भाषार्थः—वही प्रभु सर्व प्रकार से धारण की गई सत्त्व गुण युक्त वास्तविक प्रकृति तथा आत्मा का पालक है। वही प्राणियों के वासयाम्य जगत् का निर्माण करने वाला है ॥६॥

इतो वाजानां पतिरिन्द्रः पुंष्टीनां सखा ।

प्र इमं ह्यर्थो दधोद्वि वृधा यो अदाभ्यः ॥७॥

पदार्थः—वह प्रभु (वाजाना इन्द्र) समस्त जगत् का स्वामी और (पति) पालक है (पुंष्टीनां इन्द्र) वही अन्न समृद्धियों का स्वामी, (सखा) सबका सखा है। वह (हव्ये) तेजस्वी (इमं ह्यर्थो दधोद्वि वृधा) रोमों के तुल्य जगत् के पदार्थों को अनायास सञ्चालित करता है और (य अदाभ्यः) वह अन्नश्वर है ॥७॥

भाषार्थः—वही प्रभु सकल जगत् का स्वामी तथा पालक है, वही अन्न समृद्धियों का स्वामी तथा सबका मित्र है। वह तेजस्वी है तथा अन्नश्वर एवं सब जगत् का सञ्चालक है ॥७॥

आ ते रथस्य पूषन्नजा धुरे ववृत्युः ।

विश्वस्याथिनः सखा सनोजा अनपच्युतः ॥८॥

पदार्थः—हे (पूष) पोषक प्रभो! तू (विश्वस्य-अथिनः) सकल प्राणी जनों का (सखा) मित्र है। तू (सन जा) अजन्मा (अनपच्युतः) अविनाशी है। (ते रथस्य धुरे) तेरे जगत्-चक्र के धारक बल की (अजा ववृत्युः) प्रकृति व आत्मा तथा अग्नि, वायु, विद्युत्, जल इत्यादि चलाने हैं ॥८॥

भाषार्थः—हे पोषक प्रभो, तू सकल उपासक जनों के मित्र हो, अजन्मा व अविनाशी हो। तेरी महिमा ही चतुर्विध व्याप्त हो रही है ॥८॥

अस्माकं भूर्जा रथं वा अविष्ट माहिनः ।

भुवद्वाजानां वृष इमं नः शृणुद्ववम् ॥९॥१४॥

पदार्थः—(पूष) जगत्पोषक परमात्मा (माहिनः) महान् है। वह (अस्माकं रथं) हमारे (रथ) रमणीय देह की (ऊर्जा) शक्ति से (अविष्ट) सञ्चालित करे। वह (वाजानां वृषे भवत्) बलों और जानों को बढ़ाता है। वह (म इमं वृषम शृणुवत्) हमारी प्रार्थना स्वीकार करता है ॥९॥१४॥

भाषार्थः—जगत्पोषक प्रभु महान् है। वह हमारे रमणीय देह की शक्ति से सञ्चालित करता है और बल तथा ज्ञान वाला है और हमारी प्रार्थना स्वीकार करता है ॥९॥१४॥

इति चतुर्विंशो वर्गः ।

[२७]

वासुक् ऐन्द्र ऋषि ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द—१, ५, ८, १०, १४, २२, त्रिष्टुप् ॥ २, ६, १६, १८ विराट् त्रिष्टुप् ॥ ३, ४, ११, १२, १५, १९—२१, २३ निचत् त्रिष्टुप् ॥ ६, ७, १३, १७ पादनिचत् त्रिष्टुप् ॥ २४ भुरिक् त्रिष्टुप् ॥ चतुर्विंशत्यर्थं सूत्रम् ॥

('वासुक्' बल करोति तावुश्च इन्द्र एव ऐन्द्र, सोऽयं सूक्तस्य ऋषिः)

असत्सु मे जरितः सामिन्वेगो यत्सुन्ते यजमानाय शिखम् ।

अनाशीर्दामिहमस्मि प्रहन्ता सत्यं वृत्ते वृजिनायन्तमासुम् ॥१॥

पदार्थः—हे (जरित) स्तुति करने वाले! (मे स-अभिन्वेग सु असत्) मेरा वह शाश्वत स्वभाव कल्याणकारी है (यत्) कि जो (सुन्ते यजमानाय शिखम्) यज्ञशील, वैशेषिक को आनन्द देता है। मैं ईश्वर, राजा, (अनाशी दाम्) आशा अनुरूप न देने वालों को (प्र-हन्ता अस्मि) नाश करने वाला हूँ। मैं (सत्य-वृत्त) सत्य विनाशक व (वृजिनायन्तम्) पापाचरण करने वाले (आभुम्) शक्तिशाली को (प्र-हन्ता अस्मि) नष्ट करता हूँ ॥१॥

भाषार्थः—प्रभु का यह शाश्वत स्वभाव है कि वह अपने प्रति समर्पण करने वाले उपासक को सर्वविध आनन्द प्रदान करता है और नास्तिक, पापकर्मरत तथा पीडक जनों का नाश करता है ॥१॥

यदीदं युधये सज्यान्यदेवयुन्ताः शृज्जानान् ।

अमा ते तुमं वृषम पचानि तीमं सुतं पञ्चदशं नि विञ्चम् ॥२॥

पदार्थः—(यदि इत्) यदि (अह) मैं (युधये) युद्ध के निमित्त उद्यत हो जाऊँ (सज्या शृज्जानान्) शरीर से जावत्त्यमान क्रोधित हुए (अवेवयूम्) जो तेरी पूजा नहीं करने ऐसे दुष्टों को (सचानि) तेरा उपासक बनाता हूँ (वृषम पचानि) और घातक पाप को खा जाता हूँ, नष्ट करता हूँ। मैं (तीमं सुतं पञ्चदशं नि-विञ्चम्) १५ कलाओं से पूर्ण चन्द्र समान प्रबल सिद्ध श्रेष्ठ को अपने मन, आत्मा में पूर्णतः धारता हूँ ॥२॥

भाषार्थः—परमेश्वर की सहायता से ही आस्तिक जन क्रोधियों व नास्तिकों के साथ आत्मशक्ति से संघर्ष कर उन्हें भी उपासक और आस्तिक बनाते हैं और अपने भीतर के प्रबल पापों को मिटा कर अपने मन व आत्मा में तेज धारण करते हैं ॥२॥

नाह तं वेदु य इति ब्रवीत्यदेवयुन्तमरणे जंघन्वान् ।

यदावाख्यत्समरणमृधावदादिदं मे वृषभा प्र ब्रुवन्ति ॥३॥

पदार्थः—(अवेवयूम् समीरणे जंघन्वान्) मुझे इष्ट देव न मानने वालों को समझ में आता है (य. इति ब्रवीति) जो ऐसा कहता है (त) उसे (अहं न वेद) मैं नहीं जानता क्योंकि मेरे बिना कोई ऐसा नहीं कह सकता। (यद् अवावत्) जो हिंसादि से युक्त (सम-अरण्यम्) मर्यादा की (अव-अख्यत्) देखता है, (आत् इत्) तभी विद्वान् (मे) मेरे (वृषभा) बलयुक्त कर्मों की (प्र ब्रुवन्ति) प्रशंसा करते हैं ॥३॥

भाषार्थः—परमात्मा की सहायता के बिना व्यक्ति-मार्ग के किसी भी प्रसंग में अपने विवाधी को परास्त करने में समर्थ नहीं हो पाता। देवगुरु प्रवृत्तियों के आस्तिक समझ में विजय प्राप्ति भी उमी की सहायता में समर्थ है अतः उस पर-मात्मा के गुण, कम और पोष की वन्दना अभीष्ट है ॥३॥

यदज्ञातेषु वृजनेष्वासं विश्वे सतो धवानो म आसन् ।

जिनानि वेत्क्षेम आ सन्तमासु प्र त क्षिणां पर्वते पादुश्वं ॥४॥

पदार्थः—(यत्) जिसमें (अज्ञातेषु वृजनेषु) दूसरे में अज्ञात मार्गों में (आसन्) मैं यत्मान हूँ (विश्वे अघवान्) सब उत्तम ऐश्वर्य से युक्त (सत्) सज्जन (मे) मेरे (आसन्) रहे। जैसे मूय (क्षेमे) जगत् की रक्षार्थ (आ सन्तमासु) जल एकत्र कर उसे पर्वतों पर मेघरूप में भेजता है वैसे ही (क्षेमे) जगत् रक्षणार्थ (आ सन्तमासु) सब तरफ फैले शत्रु को (जिनानि वा इत्) अवश्य परास्त करता है (पाद-गृह्य) उसका पैर पकड़ कर उगका आश्रय छीन उस (पर्वते प्र क्षिणाम्) कष्टमय स्थान में फेंकता है ॥४॥

भाषार्थः—परमेश्वर अनन्त बलों का स्वामी है। मनुष्यों को उन्हें ज्ञानना चाहिए। अघ्यात्म यज्ञ करने वाले उपासकों को उनका ज्ञान है। उनके कल्याण के लिए वह आक्रमणकारी पाप तथा पापी को अपने अज्ञात बल से नष्ट कर देता है ॥४॥

न वा उ मां वृजने वारयन्ते न पर्वतासो यदहं मनस्ये ।

मम स्वनात्कुधुर्को मयात एवेदनु द्युक्किरणः समेजात् ॥५॥१५॥

पदार्थः—(मां) मुझे कोई भी (वृजने) गन्तव्य पथ से (न वा उ वारयन्ते) नहीं हटा सकता। (यद् अहं मनस्ये) मैं जब चाहता हूँ तो (पर्वतास न) पर्वतों के तुल्य विशाल पदार्थ भी मुझे श्रेष्ठ मार्ग में नहीं रोक सकते (मम स्वनात्) मेरे शब्द से (कुधु कर्णं भयाते) अल्प शक्ति जन डरता है। (एव इत् अनुदुक्) ऐसे ही सब दिनों, (किरण) सूर्य भी मुझ प्रभु की शक्ति से (सम् एजात्) चलता है ॥५॥

भाषार्थः—मुझे कोई भी गन्तव्य पथ में नहीं हटा सकता। मैं जब चाहता हूँ तो पर्वततुल्य बाधाएँ भी मुझे श्रेष्ठ मार्ग में नहीं रोक सकती। मेरे शब्द से अल्प-शक्ति जन डरता है। विष्णुयुक्त सूर्य भी मुझ परमेश्वर की शक्ति से ही है ॥५॥

इति पञ्चविंशो वर्गः ।

दुर्गन्धव्र श्रुतपां अनिन्द्रान्वाहुक्षदुः शरवे पत्यमानान् ।

घृषु वा ये निनिदुः सखायमभ्युन्वेषु पवयो ववृत्युः ॥६॥

पदार्थः—मैं (अत्र) इस ससार में (अनिन्द्रात्) ऐश्वर्यवान्, प्रभु रहित (श्रुतपां) परिपक्व फल के उपभोक्ताओं को और (वाहुक्षदुः) उत्पीड़क साधकों से दूसरों के नाशक को और (शरवे) हिंसक बल प्राप्त करने हेतु (पत्यमानान्) दौड़ते हुए ऐश्वर्य प्रापकों को भी देखता हूँ। (वा) और उन्हें भी देखता हूँ (ये) जो (घृषु सखायम्) अपने सहायक परमात्मा की (निनिदुः) निन्दा करते हैं। (एषु) उन पर (उषु) निश्चय से ही (पवय अवि ववृत्युः) मेरा वज्रप्रहार होता है ॥६॥

भाषार्थः—परमेश्वर नास्तिक आक्रमणकारियों व दूसरों का रक्त, मांस पीने वाले दुष्ट जनों को देखता है और उनका विरोध करने वाले आस्तिकों को भी जानता है। वह आस्तिकों की सहायता तथा दुष्टों का महार करता है ॥६॥

अभूर्वाहीर्धुः आयुगानह दधन्तु पूर्वं अपरो नु दर्धत् ।

द्वे पवस्ते परि त न भूतो यो अस्य पारे रजसो विवेष ॥७॥

पदार्थः—हे परमात्मा! तू (अभू उ) अजन्मा है, जो (वाही) जगत् उत्पादनार्थ बीज वपन करता है। तू (आयु आयुः) सकल जीवसम में व्याप्त है। (पूर्वं दर्धत् नु) जो पूर्वं विद्यमान अथवा शक्तिशाली होता है वही सबका विदारक है (अपर नु ववत्) और दूसरा कोई विदारक नहीं। (हं) य आकाश व भूमि, जीव तथा प्रकृति (पवस्ते) विस्तृत होकर भी (त न परिभूत) उसे नहीं ढक सकते (य) जो (अस्य रजस पारे विवेष) इस लोक के पारे भी व्याप्त है ॥७॥

भाषार्थः—प्रभु विश्व के बीजरूप अघ्यक्त शक्ति को सींचता है। स्व शक्ति से सींच कर उसे वक्ष का रूप देता है और जीवन धारण करने वाले आत्मा में भी व्याप्त होता है। जो प्रभु समार व प्रकृति के बाहर भी है, प्रकृति व जीवात्मा दोनों को अपने वश में किये हैं ॥७॥

गावो यत् प्रयुता अयो अंशुता अपश्यं सहर्गोपाश्वरन्तोः ।

हवा इदुयो अभितः सर्वावन्किर्यदासु स्वयतिरछन्दपाते ॥८॥

पदार्थः—(सह-गोपा. गाव चरन्ति यवम्) जैसे गोपालक के साथ चरती गीए यव आदि पाती है वैसे ही (सह-गोपा) रक्षक सहित, (गावः) ये अमर-शील जीव (चरन्ती) चलते हुए (प्रयुता) व्यवस्थित होकर (यव अंशुता) अपना कर्मफल पाते हैं और मैं (अयोः) स्वामी तुल्य (ता अपश्यम्) उन सबको देखता हूँ । वे (अयो अभितः) स्वामी के चतुर्दिक (हवा इत्) बुलाए हुए हैं (सन् आश्वम्) एकत्र होते हैं (आसु) उनमें (स्वयति) स्वयं प्रभु (किर्यत् छन्दपाते) कितना ही आनन्द देता है ॥८॥

भाषार्थ—जिस आति गोपाल के साथ चरती हुई गीए यव आदि पाती है वैसे ही रक्षक सहित यह अमरशील जीव चरने हुए व्यवस्थित होकर अपना कर्मफल भोगते हैं । परमात्मा स्वामी तुल्य उन्हें देखता है । वे भी उसके चतुर्दिक एकत्रित हो कर आनन्दित होते हैं ॥८॥

सं यद्वयं यवसादो जनानामहं यवाद उर्वजे अन्तः ।

अत्रा युक्तोऽवसातारमिच्छादयो अयुक्तं पुनजव ववन्वान् ॥९॥

पदार्थः—(यत्) क्योंकि (यवम् जनानाम्) जन्म धारण करने वाले जीवों में हम सब (यव-साव) चारे के तुल्य कर्मफल को भोगते हैं और (उर्वजे अन्तः) महान् प्राकाश में हम लोग (यव प्रव) अन्तर्गत भोग्यों को भोगते हैं । (अत्र) इस लोक में (युक्त) समाहित चित्त हो मनुष्य (यव-सातार) उस परमात्मा को (इच्छात्) चाहें । (अयो) और वह (यवसाव) दाता (अयुक्त पुनजव) मनोयोग न देने वाले को सम्मार्ग दिखाता है ॥९॥

भाषार्थ—परमात्मा उत्पन्न हुए प्राणियों, अन्तर्भोजी मनुष्यों व पशुओं के हृदय में भी विराजमान है । उस महयोगी प्रभु के प्रति ही हम ध्यान लगाए ॥९॥

अत्रेदं मे मंससे सत्यमुक्तं द्विपाच्छ यवतुष्पास्संजानि ।

स्त्रीभिर्यो अत्र वृषणं पृतन्यादयुद्धो अस्य वि मंजानि वेदः ॥१०॥१६॥

पदार्थः—(यव इत्) यही (मे) मेरे सम्बन्ध में (उक्तम् सत्य मंससे) हे जीव ! तू किये हुए उपदेश को ठीक से जान ले कि (यत् द्विपात् व वतुष्पात् व) जो भी द्विपाद मनुष्य या चौपाये जीव हैं उनको मैं (स संजानि) जन्म देता हूँ । (अत्र) इस जगत् में (य) जो (स्त्रीभि) स्त्रियों के सहज पराधीन या सेनाओं से युक्त होकर भी (वृषण) बलवान् युद्धसे (पृतन्यात्) सप्राप्त करता है मैं (अयुद्ध) बिना युद्ध ही (अस्य वेद वि मंजानि) उसके वन को नष्ट कर देता हूँ ॥१०॥

भाषार्थ—मानव को यह निश्चय से जानना चाहिए कि वो पैर वाले मनुष्यों और चार पैर वाले पशुओं, सभी को परमात्मा उत्पन्न करता है । जो उसका विरोध करता है, उसे वह प्रभु वन तथा वल से विहीन कर देता है ॥१०॥

इति षोडशो वगं ॥

यस्यानक्षा दुहिता जात्वास कस्तो विद्रो अभि मन्याते अन्धाध ।

कतरो मेनि प्रति तं मुचाते य ई वहाते य वा वरेयात् ॥११॥

पदार्थः—(यस्य) जिसके अन्तर्गत (अनक्षा) नेत्र आदि ज्ञानसाधन रहित (दुहिता) सर्व ऐश्वर्यदायी प्रकृति पुत्रीवत् (जातु आस) है । (क विद्रो) कौन जानी (तान् अन्धाध) उस अन्धो प्रकृति को (अभि मन्याते) अपना मानेगा । (य ई वहाते) जो इसे धारण करना है और (य ई वरेयात्) जो इसे बरता है (स) उस (मेनि) वज्रवत् दृढ़ शक्ति को (कतरो प्रति मुचाते) कौन धारता है ॥११॥

भाषार्थ—ज्ञानरहित प्रकृति प्राणिमात्र के लिए विभिन्न भोगों की व्यवस्था करती है । भला कौन जानी इस प्रकृति को जान पाता ? उससे कोई सर्वथा मुक्त भी नहीं हो सकता । प्रत्येक जीव उसके बन्धन में रहता है, परन्तु जो उसे भली-भांति सहन करने में समर्थ है, वही उससे मुक्ति भी पा सकता है ॥११॥

किपतो योषा मर्यतो वंधूयाः परिप्रीता पन्यसा वायण ।

मद्रा वधूभवति यत्सुपेक्षाः स्वयं सा मित्रं वन्तुते जनेचित् ॥१२॥

पदार्थः—(कियसी योषा) कितनी स्त्रियाँ ऐसी हैं जो (वधूयो मर्यत) वधू की कामना करने वाले व्यक्ति के (पन्यसा वायण परिप्रीता) स्तुतियुक्त वचन व धन से सन्तुष्टि पाती हैं । वस्तुतः (मद्रा वधू भवती) वही वधू कल्याणदायिनी होती है (यत् सुपेक्षा) जो सुसूचित हो (सा) वह (जने चित् मित्र स्वय वन्तुते) मनुष्यों के मध्य अपने मित्र पुरुष को पति रूप से स्वीकारती है ॥१२॥

भाषार्थ—वास्तव में भाग्यशालिनी तो वही वधू है कि जो उसे चाहने वाले और प्रेम करने वाले वर की प्रशंसा की पात्र अन्य वस्तुओं से सन्तुष्ट रहती है तथा सुसूचित होकर जन समुदाय में वर का वरण करती है ॥१२॥

पक्षो जंगार प्रत्यञ्चमसि शीर्ष्णा शिरः प्रति दधौ वरुषम् ।

आसीन ऊर्ध्वा पसि क्षिणाति न्यङ्कुक्षानामन्वेति भूमिम् ॥१३॥

पदार्थः—पुरुष प्रकृति को कैसे व्यापता है ? (पक्षः) व्याप्त हो वह पुरुष (जंगार) इस जगत् को अपने भीतर समेटता है और (प्रत्यञ्चम् ससि) उसके प्रति व्याप्त प्रकृति का उपभोग करता है, इस ससार के (शिरः वरुषम्) शिरोवत् ऊर्ध्वतन को (शीर्ष्णा प्रति दधौ) अपने शिर तुल्य प्राकाश रूप से धारता है । वह (ऊर्ध्वा) ऊपर विद्यमान प्रकृति को (उपसि आसीन क्षिणाति) मानो उसके समीप बैठ प्रेरित करता है और (उलानाम् भूमिम्) उलान भूमि को भी (न्यङ्कुक्षम् एति) मानो नीचे व्याप्त होकर उसके प्रत्येक अवयव में व्यापता है ॥१३॥

भाषार्थ—सच्चे उपासक परमात्मा को जागते हुए, स्वप्न में तथा सुषुप्ति और तुरीय स्थान वाले स्वरूप में अनुभव करते हैं । वही परमात्मा उत्पन्न ससार की विलीन कर देता है, प्रकृति रूप में कर देता है और फिर वही व्याप्त प्रकृति को अपने आश्रित जगत् रूप में बदल देता है ॥१३॥

बृहज्ज्यापो अपलाशो अर्वा तस्थौ माता विषितो अस्ति गर्भे ।

अन्यस्या वत्सं रिशुतो मिमाय कया शुवा नि दधे वनुरुष ॥१४॥

पदार्थः—वह प्रभु (बृहन्) महान् है (अन्ध्याय) अन्धकार तथा मृत्यु से रहित है (अपलाशः) कर्मफल के अशन या भोग से रहित है (अर्वा) दुःखों का नाशक है (माता) जगद्निर्माता व पदार्थों का प्रमाता है (वि-विशः) बन्धन-रहित है, (गर्भः) सकल जगत् को धारण, आकर्षण व विलीन करने वाला है (अस्ति) इस चराचर जगत् को निगल जाता है । वह (वनुरुष) जीवों की आनन्दरस-पान कराता है (अन्यस्या) अपने से भिन्न प्रकृति के (वत्स) पुत्रवत् उत्पन्न जगत् को (रिशुतो) बच्चे को प्रेम से चाटती गाय के तुल्य उस पर कृपा करता है, (मिमाय) शब्द करता, देववाणी का उपदेश देता है, वह (कया शुवा) भला किस भाव से (ऊर्ध्वा) जगत् को पालन करने हेतु अन्तरिक्ष में सूर्य, रात्रि आदि जीवन-दायक पदार्थों को, बच्चे के तुल्य स्तनवत् (नि दधे) देता है ॥१४॥

भाषार्थ—वह प्रभु अन्धकार एवं मृत्यु से परे है । वह अपने महान् स्वरूप में अनुपम केवल फलभोग से रहित सर्वत्र व्याप्त सभी का निर्माता है, अधिष्ठाता है । वह सकल विश्व को अपने में रक्षता है । वही जीवात्मा को स्व आश्रय में लेकर कर्म फल का भोग कराता है ॥१४॥

सप्त वीरासो अधरादुदायकद्योत्तरात्तात्समजगिमरन्ते । नव

पश्चात्तात्स्थिविभन्त आय-दश प्राक्सातु वि तिरन्त्यजनः ॥१५॥१७॥

पदार्थः—उस (अष्टम) राजा तुल्य आत्मा के (सप्त वीरासः सप्त अधरात् उन् आयन्) विराट् रूप से प्रभु द्वारा रचित गतिमान् पृथिवी आदि लोक स्थूल रूप से प्रकटे हैं और (ते) वे ही (अष्ट) भाठ बनकर (उत्तरात्-तात्) सूक्ष्म रूप में वे (सप्त अजगिमरन्) एक सर्वत्र बहने वाले उत्पन्न हुए हैं । (ते) वे (पश्चात्तात्) (स्थिवि-भन्त आयन्) पश्चात् प्राप्त हुए नव ग्रह चन्द्र आदि आचार को अपेक्षित करने वाले प्रकटी भाव को और वे ही (दश अष्टम प्राक् सातु वि तिरन्ति) दश व्याप्त पूर्व से पूर्वादि दिशाएँ स्थान मात्र को विकसित करती हैं, आश्रय देती हैं ॥१५॥

भाषार्थ—परमेश्वर ने ही पृथिवी इत्यादि लोको, वायु इत्यादि सूक्ष्म तत्त्वों एवं चन्द्रमा इत्यादि आश्रय पाने वाले ग्रहों तथा दूसरों को आश्रय प्रदान करने वाली दिशाओं का सृजन कर उन्हें धारण किया हुआ है ॥१५॥

इति सप्तदशो वगं ॥

दुशानामेकं कपिलं समान तं हिन्वन्ति क्रतवे पार्याय ।

गर्भे माता सुधितं वक्षणास्ववेनन्तं तुषयन्ती विभर्ति ॥१६॥

पदार्थः—(वक्षानाम् एक कपिल समानम् तम्) दशो इन्द्रियों के एक कम-नीय समान भाव से वर्तमान उस आत्मा को (पार्याय क्रतवे हिन्वन्ति) परे वर्तमान मोक्ष हेतु और जगत् में कर्म करने को वे इन्द्रियाँ प्रेरित करती हैं । (वक्षणासु माता गर्भे अवेनन्तम् सुधितं) नाडियों के बीच प्रकृति माता गर्भ रूप में भली-भांति प्राप्त हुए धारार से न निकलने की कामना करते हुए को (तुषयन्ती विभर्ति) प्रसन्न हो कर धारण करती है ॥१६॥

भाषार्थ—आत्मा ही इन्द्रियों का दृष्ट देव है । उसे वे अपवर्ग—मोक्ष, भोग के लिए कर्म करने को प्रेरित करती हैं । शरीर की नाडियों और विभिन्न अंगों में प्रकृति स्थान देती है शरीर न छोड़ने के इच्छुक उस आत्मा को प्रकृति ही संतोष प्रदान करती है और धारती है ॥१६॥

पीवानं मेधमपचन्त वीरा भ्युता अद्या वन्तु दीव आसन् ।

इा वन्तु बृहतीमप्यन्तः पवित्रवन्ता चरतः पुनन्ता ॥१७॥

पदार्थः—(वीराः) दशों प्राण (पीवानं) सर्व पोषक, (मेध) आत्मा को (अपचन्त) परिपक्व बनाते हैं तथा वे (नि-उत्पाः अद्या) देह में प्रस्फुटित इन्द्रियगण (वन्तु) आत्मा के इच्छा के अनुकूल (दीव) उसके सुख हेतु (आसन्) होते हैं और (अप्यन्तः) प्राणों में व्याप्त हो (इा) वो मुख्य प्राण, अपान (पवित्रवन्ता) शरीर पोषक अमयुक्त होकर (पुनन्ता) शरीर को पावन करते हैं (अन्तः चरन्ति) शरीर के कण-कण में विचरण करते हैं ॥१७॥

भाषार्थः—जब आत्मा शरीर में जाता है तब सर्वप्रथम दशो प्राण प्राप्त होते हैं । सद्युपशान्त देह में इन्द्रियो का विकास होता है और फिर शरीर सभी अंगों से पूर्ण हो जाता है । आन्तरिक रसों को पावन करते हुए स्वयं पावन स्वरूप प्राण-अपानप्रवास व प्रशवास चलते हैं ॥१७॥

वि क्रौञ्चनासो विवर्धन्व आयन्यचाति नेमो नहि पचदुर्धः ।

अथ मे देवः संविता तदाह द्रव्यं इहेनवत्सर्विरेभः ॥१८॥

पदार्थः—(क्रौञ्चनास) उस प्रभु का आश्रय करते हुए (विवर्धन्व) विविध मार्गगामी जीव (वि आयन्) इस लोक में आते हैं । (नेम) उनमें एक वर्ग (पचसि) पकाता है अर्थात् तप करके साधना करता है और (अर्थ नहि पचत्) दूसरा वर्ग तप नहीं, भोग करता है । (अथ) यह (देव) मुझ हुआदि कर्मफल-दायक (संविता) सूर्यवत् तेजस्वी परमात्मा (मे तत् आह) मुझे उस परम पद का उपदेश दे । वस्तुतः (इवम् इत्) जैसे काष्ठ को अग्नि के समान खाने वाला अग्नि (सपि-अन्न) मृत को खाने वाला होकर (वनवत्) प्राहुति पदार्थों का भक्षण कर जाता है, वैसे ही जो जीव (इवम्) वनस्पतियों का अन्न तुल्य भोग करता है और जो (सपि-अन्न) ससार के अन्न-भरण रूप सुख-दुःखों को भोगता है वही (वनवत्) ऐश्वर्यों को भोगता है ॥१८॥

भाषार्थः—उस प्रभु को पुकारते हुए विभिन्न मानसिक गति वाले जन इस संसार में जन्म पाते हैं । उनमें से कतिपय परमात्मा के ज्ञान को वाञ्छा कर पाते हैं और कुछ नहीं भी कर पाते । सुजक प्रभु अपने ज्ञान का उपदेश करेगा ऐसी आशा रखकर ही आत्मा आता है । दूध, घी, वनस्पति, फल इत्यादि का भोक्ता सात्त्विक व्यक्ति ही परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण कर पाता है ॥१८॥

अपश्यं ग्रामं वहमानमारादक्षक्या स्वधया वर्तमानम् ।

सिषक्तमयः युगा जनानां सद्यः शिदना प्रमिनानो नवीयान् ॥१९॥

पदार्थः—मैं (अपक्षया) गति रहित, जड़ (स्वधया) स्वतः जगत् की बनाते व चलाते हुए और (आरात) अनादिकाल से सतत (ग्राम वहमान) इस भूत-सद्य को वहन करते हुए उस परमात्मा को (अपश्यम्) देख रहा हूँ । वह (नवी-यान्) वरेण्य (अर्थ) स्वामी (सद्यः) सदैव (शिदना प्रमिनान) दुःखदायी कारणों को नष्ट करता हुआ (जनानां युगा) जीवों के युगलों को (प्रसिषक्ति) जन्म देता और मिलाता है ॥१९॥

भाषार्थः—परमात्मा ही इस जड़-जगम प्राणि समूह रूप विश्व का सञ्चालन करता है । वही दुःखदायी कारणों का नाश करता है और जीवों के युगलों को जन्म प्रदान करता है, जिससे यह प्राणीससार चले ॥१९॥

पुतौ मे गावौ प्रमरस्य युक्तौ मो वु प्रसेषीर्मुहुरिन्मन्त्रि ।

आपक्षिदस्य विनष्टम्यर्थं सूर्य मर्क उपरो बभूवान् ॥२०॥१८॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (मे प्रमरस्य) प्राण त्याग कर मरने वाले मेरे (पुतौ) ये दोनों (गावौ) प्राण व अपान रथ में लगे दो वृषभों जैसे (युक्तौ) देह में जुड़े हैं, उन्हें (मो वु प्रसेषीः) तू कभी दूर न कर । प्रत्युत (मुहुः इत्) बार-बार (मन्त्रि) जोड़ । (अस्य) इस जीव के (अपः) सूक्ष्म शरीर (वित्) ही (अस्य अर्थ विनष्टमि) इसे प्राप्य लोक तक ले जाते हैं और वह परमात्मा (सूर) सूर्य के तुल्य और (मर्क) सकल जगत् का भोक्ता (उपर) मेघसम पदार्थों का दाता (बभूवान्) है ॥२०॥

भाषार्थः—मरणधर्मा प्राण एवं अपान गति करते हैं । बार-बार शरीर पृथक् होते हैं । बार-बार जन्म धारण करने के ये निमित्त बनते हैं । उपासना करने वाले की आन्तरिक भावना यही रहती है कि बार-बार शरीर धारण करने से बचे और मोक्ष की प्राप्ति कर सके ॥२०॥

इत्यष्टावशो वगः ॥

अयं यो वज्रं पुरुषा विवृत्तोऽवः सूर्यस्य बहूतः पुरीषात् ।

अव इहेना परो अन्यदस्ति तदव्यथी जंरिमाणस्तरन्ति ॥२१॥

पदार्थः—(अयं) यह (य) जो (वज्रः) दुःख हर्ता, सर्व सञ्चालक (पुरुषा) जीवों को धारण में समर्थ (विवृत्त) विविध प्रकार से वर्तता है, वह (सूर्यस्य) सूर्य के समान सर्वसञ्चालक (बहूत) महान् परमात्मा के (पुरीषात्) अखण्ड ऐश्वर्य से ही (अव) हमें प्राप्त है । (एमा पर) इस लोक से दृष्ट प्रभु के ऐश्वर्य से उद्बृष्ट (अन्यत्) दूसरा भी (अव इत् अस्ति) अवर्णीय परमैश्वर्य है (तत्) उसकी (अव्यथी) बाधादि से रहित (जरिमाण) बन्धनों को छीन करने व प्रभु स्तुति वाले भक्त (तरन्ति) पाते हैं ॥२१॥

भाषार्थः—सूर्य के समान सर्व सञ्चालक प्रभु की कृपा से यह दुःखों से बचाने वाले जीवों का जीवन प्राप्त होता है । उससे बढ़कर मोक्ष जीवन है, जिसे निर्वाण स्तुति करने वाले उपासक ही प्राप्त कर पाते हैं ॥२१॥

बुद्धेर्बुधे नियता मीमयद् गोस्ततो वयः प्र पतान्पूरुषादः ।

अबुद्द विवर्धन्व भयात् इन्द्राय सुवर्धये च शिषत् ॥२२॥

पदार्थः—(बुधे बुधे) प्रत्येक वस्तु में (नियता) बधी (गो मीमयत्) डोरी बन्ध करती है और (तत) पुनः (पुरुषाव वयः प्रपतान्) देह-पुर में बसे जीवों को खाने वाले वाण उससे गिरते हैं । (अथ इव विवर्धन्व भुवन) इसी से यह समस्त उत्पन्न जगत् (भयात्) अनुभव करता है और (इन्द्राय सुवर्धये च शिषत्) उपासना रस समर्पित करता है ॥२२॥

भाषार्थः—हर प्राणी का शरीर नाश को प्राप्ति करने वाला है । विभिन्न प्रकार के रोगों एवं आघातों से व्यक्ति रोगों का आहार बन जाता है । इस स्थिति को देखकर उपासक परमात्मा की अर्चना-बन्धना करता है ॥२२॥

द्वानां माने प्रथमा अतिष्ठन्कृन्तत्रादेवाष्टपरा उदायन् ।

त्रयस्तपन्ति पृथिवीमनुपा द्वा बृवं बहूतः पुरीषम् ॥२३॥

पदार्थः—(देवानां माने) दिव्य भाव युक्त अग्नि, विद्युत्, सूर्य, भूमि अथवा वायु आदि व अख्यात्म मे इन्द्रिय इत्यादि की तत्मात्राभा के निर्माण में (प्रथमा) पहले कारणरूप प्रकृति के परमाणु (अतिष्ठन्) विद्यमान थे । (एवा कृन्तत्रात्) इन कारण परमाणु संयोग विभाग से प्रथम (उपराः) मेघ जैसे तत्व जो परम कारण के समीपतम, कार्य रूप होते हैं वे (उद् आयन्) उपजते हैं । उसके बाद (अथ) तीन तत्व अग्नि, विद्युत् सूर्य (अनुपा) अनुकूल हो, जीवों की रक्षा में समर्थ हो (पृथिवीम तपन्ति) भूमि को तपाते हैं । जिनमें से (द्वा) दो विद्युत् व सूर्यस्य अग्नि, (बृवंकन्) जल को (बहूत) धारते हैं तथा (द्वा पुरीष बहूत) दो मेघस्य विद्युत् व भूमि पोषक अन्न को धारते हैं ॥२३॥

भाषार्थः—सृष्टि के धारक में देवों अर्थात् सूर्य इत्यादि पदार्थों की रचना होती है । मेघ आकाश से जल की वर्षा करते हैं । वनस्पति इत्यादि पदार्थों की मेघ वायु तथा सूर्य बनाते हैं एवं सपुष्ट करते हैं । सूर्य जल को भाप के रूप में ऊपर खींचता है और वायु पुनः उन्हें वर्षा करके जल का रूप प्रदान कर देता है ॥२३॥

सा ते ओवातुरुत तस्यं विद्धि मा स्मेतादगप गूहः समर्थे ।

आविः स्वः कृणुते गूहते वुसंस पादुरस्य निजिजो न मुच्यते ॥२४॥१९॥

पदार्थः—हे परमात्मा ! (ते) मेरी ही (सा ओवातु) वह प्राणदायक शक्ति है (उत) और तू ही (तस्यं विद्धि) उसे पहचानता है । (स समर्थे) नखर प्राणियों में युक्त लोक के लिए तू (एतावत्) ऐसे अपने प्राणदाता स्वरूप को (मा अपगूह स्म) न छिपा । हे मानव ! (अस्य निजिजः) इस तत्व का (स पादु) वह चेतनायुक्त स्वरूप (न मुच्यते) कभी समाप्त नहीं होता है, वह (स्व आविः कृणुते) स्व प्रकाश प्रकटाता है और (वुस गूहते) जैसे जल को सूर्य वाष्परूप से धरती से लेना है वैसे ही परमात्मा भी अपने (स्व) तजोमय ज्ञान को प्रकटाता है, (वुस गूहते) कर्म बन्धन नष्ट करता है । इस भाँति वह परमात्मा का (स) वह (पादु) ज्ञान-व्यापार चलता रहता है ॥२४॥१९॥

भाषार्थः—परमात्मन् मेरी ही वह प्राणदायिनी शक्ति है और तू ही उसे पहचानता है । नखर प्राणियों से युक्त लोक के लिए तू ऐसे प्राणदाता स्वरूप को न छिपा । मानव के इस तत्व का वह चेतनायुक्त रूप कभी समाप्त नहीं होता । वह अपना प्रकाश प्रकटाता है । जीवन सधाम में उसे कदापि भूलना नहीं चाहिए । वही जीवन में सुख का प्रकाश करता है ॥२४॥१९॥

इत्येकोनविंशो वगः ।

[२८]

इन्द्रबलुकयोः सवाव । ऐन्द्रः ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, २, ७, ८, १२ निवृत् विष्टुः । ३, ६ विष्टुः । ४, ५, १० विराट् विष्टुः । ६, ११ पादनिवृत् विष्टुः ॥ द्वादशचं सूक्तम् ॥

विद्वो अ न्यो अरिराजगाम ममेदह अश्वरो ना जगाम ।

जधीयाद्वाना उत सोमं पपीयास्वाशितः पुनरस्तं जगायात् ॥१॥

पदार्थः—(अयः) अयः, (विद्वः) देह में प्रवेश करने वाला प्राण (अरिः) स्वामी (आ जगाम) आ गया, (अह) वेद है कि (मम इत्) यह मेरा है इस प्रकार अधिकार करने वाला (इव-शूर) सर्वप्रथम प्राप्त होने वाला नायक (न जगाम) नहीं आया । वस्तुतः वही (वाना जक्षीयात्) राष्ट्र की धारक शक्तियों का अन्नवत् उपभोग करने वाला है, (उत) और वही (सोमं) ऐश्वर्य का ओषधि के समान (पपीयात्) पान तथा ऐश्वर्य का पालन करता है भोग (सु-आशितः) राष्ट्र को प्राप्त होकर ही (पुनः अस्त जगायात्) उन्मत्त पद वा गृह पाता है ॥१॥

भाषार्थः—जिस समय शरीर के बनाने की प्रक्रिया आरम्भ होती है तब प्राण प्रथम से ही अपना कार्य आरम्भ कर देता है । आत्मा उस समय अपनी ज्ञान शक्ति से कार्य नहीं करता है । जब वह कार्यारम्भ करने लगता है तब जन्म पाकर ससार में अन्तादि का भोग करता है और सोमादि का रसपान करता है । इस प्रकार ससार के भोग भोगकर वह मोक्ष भी पाता है ॥१॥

स रोरुवद्वृषमस्तिग्ममृजो बर्धन्तस्थो वरिम्भा 'थिब्याः ।

विष्वे'व्वेन वृजनेषु पामि यो मे वृक्षी सुतसोमः पृणाति ॥२॥

पदार्थ — (स) वह (बृधमः) मध-तुल्य प्रजागण के लिए सुखो का वर्षक (सिम शृङ्ग) सूर्यवत् तीक्ष्ण साधनयुक्त (पुष्यिष्या) पृथिवी के (वरिमन्) व्यापक (वर्धमान) उत्तम पद पर (आ तस्यो) आदर सहित विराजित तथा प्रविष्टा करे हि (सुत सोमा) अन्नादि के उपजाने वाला (यः) जो प्रजा वध (मे कुक्षी) मर दोनो पाश्वो पर उपस्थित सन्धो को (पुणाति) पालता है, मैं (एम) उसकी (विश्वेषु वृजनेषु) सभी सग्रामो में (पामि) रक्षा करूँ ॥२॥

भाषार्थ — शरीर में चेतनाशक्ति-युक्त आत्मा चेतनत्व का अंग में सृजन करना हुआ स्वयं का सिद्ध करता है। शरीर में श्रेष्ठतम हृदय प्रदेश में आसीन रहता है। जीवन, प्राण, भोग तथा अपवर्ग में साधन बनता है, ऐसे साधन रूप प्राणो की वह रक्षा करता है और राष्ट्र में शस्त्र शक्तिमान् राजा, राष्ट्र की प्रजा पर सुख-बर-साता है ॥२॥

अग्निना ते मन्दिनं इन्द्र तूयान्सुन्वन्ति सोमान्पिबन्ति स्वमेवाव ।

पचन्ति ते वृषभो अस्ति तेषां पृक्षेण यन्मघवन्हुयमानः ॥३॥

पदार्थ — हे (इन्द्र) आत्मन् ! हे ऐश्वर्यवन् ! (मन्दिन) अर्चनशील (ते) तेरे लिए (अग्निना) अग्निदीर्घ दृढ़ क्षात्र बल से (तूयान्) तीव्रगामी (सोमान्) वीर पुरुषों का (सुन्वन्ति) अभिरक्ष करते हैं। (स्वमेवाव) तू इनको (पिबन्ति) पालता है। (ते) तेरे लिये वे (वृषभान्) बलवान् लोगो को (पचन्ति) दूढ़ करते हैं, हे (मघवन्) ऐश्वर्यवन् ! तू (हुयमान) आदर सहित वन्दना किया जाकर (तेषां पृक्षेण) उनके स्नेह से (अस्ति) ऐश्वर्य की भोगता है ॥३॥

भाषार्थ — हे आत्मन् ! हे ऐश्वर्यवन् ! अर्चनाशील तेरे लिए अग्निदीर्घ दृढ़ क्षात्र बल से तीव्र वीर पुरुषों का अभिरक्ष करते हैं। तू इनका पालन करता है। तेरे लिए वे बलवानों को दूढ़ करते हैं, हे ऐश्वर्यवन् ! तू आदर सहित वन्दना किया जाकर उनके स्नेह से ऐश्वर्य की भोगता है ॥३॥

इदं सु मे अरितरा चिकिद्दि प्रतीपं शायं नृषो बहन्ति ।

लोपाशः सिंहं प्रत्यञ्चमरसाः क्रोष्टा वराहं निरन्तकत् कक्षात् ॥४॥

पदार्थ — हे (जरित) शत्रु सहायक ! तू (इह) यह क्षमता (मे) मेरी सम्पन्न (हि) नि (नद्य) नदिया (प्रतीपं शायं बहन्ति) विपरीत दिशा को दूषित जल बहाती हैं। वैसे ही यह राजा का बल है कि (मघ) मृत्युयुक्त तथा समृद्ध एवं गजनी सेनाएं और प्रजाएं (शायं प्रन्तं प बहन्ति) ललकारत शत्रु को भी वापस भगा देती हैं। (लोपाश - रोपास) तूण खाने वाले पशु भी (प्रत्यञ्चम् सिंह) आगे आते सिंह तुल्य हिंसक को (अरसात्) मार देता है और (क्रोष्टा) शृगाल के समान रोने वाला कमजोर भी (वराह) शूकर तुल्य बलिष्ठ को (कक्षात् निरन्तकत्) मैदान में भगा देता है ॥४॥

भाषार्थ — प्राण शक्ति से शरीर की नाटियां दूषित रस को नीच बहाती है और प्राण शक्ति में घास खाने वाला छोटा पशु भी सिंह को पत्राडता है। राष्ट्र के मंत्रियों को गंभीर व्यवस्था करनी चाहिए कि नदियां दूषित जल को नीचे बहा दें। राष्ट्र के सभी वनस्पति अन्न आदि संपुष्ट हान की ऐसी व्यवस्था करें कि उनका आहार करने वाले मिह मरीखे बलशाली निर्गोधिमा को भी पछाड़ सकें ॥४॥

कथा त एतदुहमा चिकेतुं गृत्सस्य पाकंरुबसो मनीषाम् ।

स्वं नो विद्वोः ऋतुथा वि बोवो यमर्धं ते मघवन्तेम्या धूः ॥५॥

पदार्थ — हे परमान्मन् ! हे विद्वन् ! (गृत्सस्य) वन्दनीय और (तवस) सवशक्ति युक्त (ते मनीषाम्) तेरी इच्छा एवं (एतत्) इस सबको (कथा ग्रहम् आ चिकेतम्) मैं कैसे जानूँ। (रथ) तू ही (विद्वान्) विद्वान् (न) हमें गुरु के समान (ऋतु-था) समय समय पर (वि बोवो) विशेषत उपदेश देता है। हे (मघवन्) ऐश्वर्यवन् ! तू (यम् अर्धं) जिस अश्व वा (वि बोवो) विशेष रूप से उपदेश देता है वही (अम्या धू) कारण करने में आश्रय के समान होता है ॥५॥

भाषार्थ — हे प्रभो ! हे वन्दनीय सवशक्तियुक्त ! तेरी इच्छा आदि का मैं कैसे जान सकता हूँ। तू ही सबज्ञ है। तू हमें गुरु के समान समय समय पर विशेष उपदेश देता है। हे ऐश्वर्य-सम्पन्न ! तू जिस अश्व वा विशेषत उपदेश देता है वही आरज करने में आश्रययुक्त होता है ॥५॥

एवा हि मां तवसं वर्धयन्ति दिवश्चिन्मे बृहत् उत्तरा धूः ।

शुरू सहस्रा नि विशामि साकमशत्रु हि मां जनिता अजान ॥६॥२०॥

पदार्थ — (एव हि) इस भाति (तवस मां) मुझ बलशाली जन को (वर्धयन्ति) बढ़ाते हैं। (बृहत् मे) महान् मरी (दिवश्चित्) सूर्य एवं आकाश की अपेक्षा भी अधिक (उत्तरा धू) उत्कृष्ट धारक शक्ति है। मैं (शुरू सहस्रा) महस्रो दुश्मनों का (साक) एक साथ (नि विशामि) सहाय कर सकता हूँ। (जनिता) उत्पादक प्रभु मुझे (अशत्रु अजान) शत्रु के बिना करे ॥६॥२०॥

भाषार्थ — शरीर में आत्मा ही बलिष्ठ होती है। उसे शरीर के अंग समृद्धि प्रदान करते हैं। उसकी शरीर धारण की शक्ति अलोक से भी उत्कृष्ट होती है, महस्रो दीप क्षीण कर देती है। परमात्मा इसे शत्रुविहीन शरीर में प्रकटाता है। जहां बलवान राजा हो, वहां राष्ट्र बलशाली बनता है ॥६॥२०॥

इति विंशो वर्य ।

एवा हि मां तवसं जहृत्तुं कर्मन्कां नृषणमिन्द्र देवाः ।

वर्धो वृत्रं वर्ज्जेण मन्दसानांऽप वृत्रं महिना दाशुषे वम् ॥७॥

पदार्थ — हे (इन्द्र) प्रभो ! (देवा) सुखो की कामना करने वाली प्रजा (मां एव तवस) मुझ बलशाली को (कर्मन् कर्मन्) प्रत्येक कार्य में (जहृत्) शत्रुओं को भय देने वाला। (वर्ज्जेण) सुखो का देने वाला (जहृत्) जानें। मैं (वर्ज्जेण महिना) विपुल बल वीर्य से (मन्दसानः) प्रसन्न हो (वृत्र वर्ज्जम्) मेघ को सूर्य के समान, शत्रु का सहार करूँ और (दाशुषे वम्) दानशील प्रजा हेतु मार्ग प्रशस्त करूँ ॥७॥

भाषार्थ — हे प्रभो ! सुखो की कामना करने वाली प्रजा मुझ बलशाली को प्रत्येक कार्य में शत्रु को भय देने वाला और सुखो का वर्षक जानें। विपुल बल वीर्य से प्रसन्न हो मेघ को सूर्यवत् शत्रु का सहार करूँ और दानशील प्रजा के लिए मार्ग प्रशस्त करूँ ॥७॥

देवासं आयन्परशूरं विभ्रन्वनां वृश्न्तौ अमि विद्वमिरायन् ।

नि सुद्वंरं दधतो वृक्षणां सु यत्रा कृपीटमनु तदहन्ति ॥८॥

पदार्थ — (देवासः) विजय की कामना करने वाले मनुष्य (आयन्) आएँ, और (परशून् विभ्रन्) हथियार धारे। वे (वना वृक्षन्त) वन तुल्य शत्रु वर्ग को सहारते हुए (विद्वमि) प्रजाओं सहित (अमि आयन्) सामना करें और (वृक्षणां) अगुलियों में (सुद्वं) वेग से दौड़ने अश्व को (नि वृक्षन्) नियन्त्रण में रखने हुए (यत्र) सग्राम में (कृपीटम् अनु) अपने सामर्थ्य-अनुसार (तत्) शत्रु सैन्य को (दहन्ति) दहे।

भाषार्थ — विजय की कामना करने वाले व्यक्ति आएँ और शस्त्रास्त्र धारें। वे वन तुल्य शत्रुओं को काटते हुए प्रजाओं समेत सामना करें और अगुलियों में वेग से दौड़ने अश्व को नियम में रखने हुए सग्राम में अपनी सामर्थ्यानुसार शत्रु सैन्य को दण्ड करें ॥८॥

शशः शूरं प्रत्यञ्चं जगारात्रि लोगेन व्यभेदमारात् ।

बृहन्ते चिदहते रन्धयानि बयद्रसो वृषभ शशुवानः ॥९॥

पदार्थ — (शश) मृग तुल्य तीव्रगामी वार (प्रत्यञ्चं शूर) सामना करने आने वाले शम्भूदि को (जगार) निगलने में समर्थ है, उसे निष्फल कर सकता है। और मैं (लोगेन) जन समूह के वन पर प्रकाश एवं विद्युत् से (शश्रि) पर्वत तुल्य विशाल दुश्मन को भी (आरात् वि अभेदम्) दूर से ही विदीर्ण करूँ और (बृहन्ते) बहाने वाले स्वामी हेतु मैं (बृहन्त) प्रबल शत्रु को भी (रन्धयानि) वश में करूँ (वस्त) वच्चा भी (शशुवान) वृद्धि प कर (वृषभ वयत्) वृषभ से टकराता है ॥९॥

भाषार्थ — प्राण के प्रबल होने की स्थिति में मृग के समान तीव्रगामी वीर सामना करने को आने वाले शम्भूदि को निगल सकता है, उसे निष्फल कर सकता है और जन समूह के वन पर प्रकाश व विद्युत् व पर्वत तुल्य शत्रु को भी छिन्न भिन्न कर सकता है ॥९॥

सुपर्ण इत्या नखमा सिंघायार्कुरुः परिपदु न सिंहः ।

निरुद्धश्चिन्माहिषस्तर्ष्याबान्गोघा तस्मा अयथे कर्पदेतत् ॥१०॥

पदार्थ — वह बलशाली वीर (तस्मै) उस स्वामी के हेतु (सुपर्ण) उत्तम रथ इत्यादि में सम्पन्न हो बाज के तुल्य (इत्या) इस प्रकार (नखम्) बाघने योग्य हथियार को (आसिवाय) ऐसे धार लेता है जैसे (अरुद्ध सिंह) ठहरा हुआ सिंह (परिपदु न) अपने पंजों को आक्रमण के लिए सदैव तैयार रखता है। जैसे (निरुद्ध महिष चित) ठहरा हुआ भैंसा (तर्ष्याबान्) प्याम होन पर अपने मीनो को सदैव मारने को तैयार रखता है (तस्मै) उसके लिये (गोघा) बाण फेंकने वाली धनुष की डोरी भारने वाला सैनिक (अयथे) असहायण तीर पर (एतत् कर्पत्) धनुष खींचता है ॥१०॥

भाषार्थ — जिस भाति किसी वन में सिंह अपने रक्षा-साधन को भली भाति सुरक्षित रखता है, ठहरा हुआ भैंसा प्यामा होन पर मीनो को सदैव मारने को तैयार रहता है, जिस प्रकार सैनिक अपने धनुष पर प्रत्यक्षा चढ़ाए सिद्ध रहता है उसी भाति शरीर में प्राण अपने प्रबल बधन को बांधता है ॥१०॥

तेम्यो गोघा अयथे कर्पदेतये वृक्षणाः प्रतिपीयन्त्यथैः ।

सिम उह्णोऽवसृष्टौ अदन्ति स्वयं पलांनि तन्वः शृणानाः ॥११॥

पदार्थ — (ये) जो (अन्ते) अन्तो के लिए (वृक्षणाः प्रतिपीयन्ति) विद्वानो को नष्ट करते हैं और जो (अश्व सृष्टासु) छोड़े गये (सिम उह्णाः) वीर्य सेवन समर्थ सौदों का (अदन्ति) भक्षण कर जाते हैं और (स्वयं तन्वः) स्व शरीर का (बलानि शृणाना) बल नष्ट करते हैं (तेम्यः) उनके लिए (गोघा) शूभि अथवा धनुष की डोरी भारने वाले (अयथे कर्पत्) धनुष को खींचें। पराक्रम का प्रदर्शन करें ॥११॥

भाषार्थ — जो लोग राष्ट्र में अन्न को निमित्त बनाकर उपद्रव करते हैं, विद्वानों को परेशान करते हैं, जो उह्ण होकर राष्ट्र के बली को नष्ट करते हैं, राष्ट्र

के वर्षक विभागों को नष्ट करने हैं ऐसे लोगों को प्रबल शक्ति से राष्ट्र से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए ॥११॥

एते शर्मोभिः सुशर्मो अभूवन्पे हिंन्विरे तन्वः१ सोम उक्थेः ।

नृबद्धक्षुपे नो माहि वाजान्दिवि भवो दधिषे नाम वीरः ॥१२॥ २१॥

पदार्थः—(ये) जो (उक्थे) श्रेष्ठ वचनों के द्वारा (सोम तन्वः हिंन्विरे) उत्तम श्रोत्रियों से शरीर को पृष्ट करते हैं (एते) वे (शर्मोभिः) शान्त देने वाले कर्मों में (सुशर्मो अभूवन्) कर्मठ पुरुष बनते हैं (वीर) वीर एवं विभिन्न विद्याओं का उपदेशक जन (नृबद्ध) नायक के तुल्य (न उप बद्ध) हमें उपदेश व आदेश देता हुआ (वाजान्) ऐश्वर्यों व सन्नामों को (उप माहि) करे तथा (दिवि) भूमि पर (अब नाम दधिषे) अवलीय, कीर्तिवाता बल धारे ॥१२॥

भाषार्थ— जो लोग श्रेष्ठ वचनों के द्वारा उत्तम श्रोत्रियों के आधार पर शरीरों को पृष्ट करते हैं, वे शान्तिदायक कर्मों से कर्मठ पुरुष बनते हैं और वीर तथा विविध विद्याओं का उपदेशक व्यक्ति नायक के समान हमें उपदेश और आदेश देता हुआ संघर्ष वर एव अवलम्बनीय कीर्तिप्रेरक बल धारण करे ॥१२॥

इत्येकविंशो वर्गः ॥

[२६]

बसुक् ऋषिः । इन्द्रो देवता ॥ छन्द—१, ५, ७ विराट् छिष्टुप् । २, ४, ६ निचत् छिष्टुप् । ३, ८ पादनिचत् छिष्टुप् ॥ अष्टर्च सूक्तम् ॥

बने न वायो न्यघायि चाकम्बुचिर्वा स्तोमो मरणावजीगः ।

यस्येदिन्द्रः पुरुदिनेषु होता नृणां नयो नृतमः धृपावान् ॥१॥

पदार्थः—(बने वाय स्तोम न) वन में पक्षीगण जैसे (चाकम्बु) फल की इच्छा रखता हुआ (भूरणी) अपने पोषक पक्षों का (अजीग) संचालन करता है, वैसे ही (वृषिः) धार्मिक, (वाय स्तोम) रक्षकों का समूह, (चाकम्बु) ऐश्वर्यों की कामना करता हुआ (बने) राष्ट्र में (नि यघायि) स्थापित हो, और है (भूरणी) राष्ट्र पालक राजा एव मन्त्री जनो ! वह दल (वां अजीग) तुम्हें प्राप्त हो (यस्य इत) जिसका (इन्द्र) सेनापति (पुरु दिनेषु) बहुत काल तक (होता) स्वीकार्य और (नृणां नयो) मनुष्यों के बीच नेता होने में समर्थ, (नृतम) नायक में श्रेष्ठ और (धृपावान्) शत्रुनाशक सेना का संचालक हो ॥१॥

भाषार्थ— वन में जिस भाँति पक्षीगण फल की इच्छा रखते हुए अपने पोषक पक्षों को संचालित करता है, उसी भाँति धार्मिक रक्षक जनो का समूह, ऐश्वर्यों की कामना करता हुआ राष्ट्र में स्थापित हो । हे राष्ट्र का पालन करने वाले राजा एव मन्त्री जनो ! वह दल तुम्हें प्राप्त हो, जिसका सेनापति श्रेष्ठ नायक एव शत्रुओं को परास्त करने में समर्थ हो ॥१॥

प्र ते अस्या उपसः प्रापरस्या नृतो स्याम नृतमस्य नृणाम् ।

अनु त्रिशोकः शतमावहन्नुक्तसेन रथो यो असत्सवान् ॥२॥

पदार्थः—(नृणा नृतमस्य ते अस्या-उपसः) हे प्रभा ! तुझ श्रेष्ठतम नायक की ज्ञान ज्योति को (नृतो प्र स्याम) नीति में हम उन्नति करें (अपरस्या प्र) कल भी उस ज्ञान के प्रकाश की नीति में हम उन्नति करें (त्रिशोक) ज्ञान, कर्म, उपासना में जिसके ज्ञान का प्रकाश ऐसा महा विद्वान् (शतं ननु-अनु-आवहत) अनेक नायकों को तेरे ज्ञान वेद को ग्रहण कर स्वयं को तदनुकूल चलाता है (य. कृत्सेन सप्तवायु) जो तेरा स्तुति गायक पूज आनी है (रथ असत्) वह सबका आश्रय है ॥२॥

भाषार्थ— परमेश्वर ही महान् नेता है, उसकी ज्ञान-ज्योति अर्थात् वेद सदैव मार्ग दर्शन प्रदान करता है । उसमें उल्लिखित स्तुति, प्रार्थना, उपासना तथा ज्ञान, कर्म, उपासना में प्रकाशित हुआ प्रभु का उपासक ज्ञानधारक सबको ज्ञान देने में समर्थ एव आश्रययोग्य है ॥२॥

कस्ते मद इन्द्र रन्त्यो भूदुरो गिरौ अयुः प्रो वि धाव ।

कदाहो अर्वागुप मा मनीषा आ त्वां शक्यामपमं राधो अर्चैः ॥३॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् परमात्मन् ! (ते) तेरे लिए (क मधः) कौन सी स्तुतियों का समूह (रन्त्या) तुझे सुख देने वाला जो भी हो (उप) बलवान् होकर (दुर अर्चि धाव) उसे दूर बनकर प्राप्त हो (गिर वि धाव) हमारी उत्तम स्तुतियों की प्राप्त हो । (बाह) सुख-समृद्धि दाता तू (कन् अर्चन्) कब हमारे समक्ष होगा और (मा मनीषा उप कन्) मेरी मनःकामना कब पूरी होगी और मैं (उपम) अपने समीप वर्तमान तुझे (कन्) कब (अर्चन्) उपासना रखी द्वारा (त्वा राधः आ शक्याम्) तुझ आराधनीय की प्रसन्न कर सकूँगा ॥३॥

भाषार्थः—प्रभु की स्तुति उपासना करने वाले को ऐसे मन्त्रों द्वारा करनी चाहिये कि जिससे वह ऐश्वर्यवान् परमात्मा उन्हें स्वीकार करे तथा अपने भीतर किए उपासना भावों के द्वारा वह प्राप्त हो सके ॥३॥

कतुं युष्मन्निन्द्र स्वावतो नृकया धिया करसे कन् आगन् ।

मित्रो न सुत्स उरगाय सुत्सा अन्ने समस्य यदसम्मनीषाः ॥४॥

पदार्थः—(इन्द्र कन् उ युष्मन्) हे प्रभो ! हममें वह ऐश्वर्य कब होगा और तू (कया धिया) किस भाँति कर्म तथा बुद्धि से (नृ कयावत करसे) सर्व जनों का अन्न तुल्य सुखी करेगा और तुझे (कन् न आगन्) कब मैं प्राप्त होऊँगा ? हे (उरगाय) वह स्तुति योग्य ! (समस्य अन्ने) समस्त जगत् के पोषणार्थ (अन्ने) अन्न प्रदान करने के निमित्त (यत्) जो तेरी (मनीषा असत्) स्तुतियाँ हैं उन में लगता है कि (सत्य मित्र न) तू स्थिर मित्र के समान है ॥४॥

भाषार्थः—वह प्रभु सभी उपासकों का म्यायी मित्र है । उपासकों को उसी की स्तुति एवं वन्दना करनी योग्य है, जिससे वह विश्व में रहकर उन्नति कर सकें और उन्नति करते हुए यशस्वी होकर मुक्ति प्राप्त कर उसकी सगति का लाभ पा सकें ॥४॥

प्रेरय सुरो अथ न पारं ये अस्य कामे जनिषा इव गन् ।

गिरश्च ये ते तुविजात पूर्वोर्नर इन्द्र प्रतिशिक्षन्त्यन्नेः ॥५॥ २२॥

पदार्थः—(तुवि-जात इन्द्र) हे ऐश्वर्यवान् परमात्मा ! बहुत गुणों में प्रसिद्ध ऐश्वर्य (ये) जो (जनिषा इव) भार्यों को धारण करने वाले गृहस्थ के तुल्य (ते अस्य काम गन्) तेरे इस साक्षात् कान्तियुक्त उज्ज्वल रूप का पान है और (ये) जो (नर) मनुष्य (ते पूर्वो गिर) तेरी श्रेष्ठ स्तुतियों को (अन्ने) अन्नो सहित (प्रति-शिक्षन्ति) दूसरों को मिलाते हैं उनको तू (सुर) दैव के तुल्य होकर (अथ न) धन की धनस्वामी के समान (अथ पार) प्राप्तार्थ माक्ष पद को (प्रेरय) प्राप्त कराता है ॥५॥

भाषार्थः—हे ऐश्वर्यवान् ! परमात्मा ! प्रायः बहुत गुणों से विख्यात है । तेरी स्तुति एवं वन्दना करने वाले एवं श्रेष्ठ स्तुतियों की विधियों का दूसरों को ज्ञान देने वाले उपासक उसी भाँति अपने प्रसीष्ट माक्ष पद को पाने हैं, जैसे कि गृहस्थजन गृहस्थाश्रम के सुख का उपभोग करते हैं ॥५॥

इति द्वाविंशो वर्गः ॥

मात्रे नु ते सुमिंते इन्द्र पूर्वा योर्मज्जना पृथिवी काव्येन ।

वराय ते घृतवन्तः सुतासः स्वायन्मभवन्तु पीतये मधूनि ॥६॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् परमात्मन् ! (श्री पृथिवी) आकाश तथा पृथिवी दोनों (ते) तेरे (मज्जना काव्येन) बलिष्ठ कल्प से रचे (मात्रे नु सुमिंते) माता के समान उत्तम मापयुक्त (ते) उन दोनों के बीच (सुतासः) बनाये पदार्थ (घृत वन्तः) घी से युक्त पदार्थों के जैसे (घृत वन्तः) जल व तैलयुक्त हा (वराय स्वायन् भवन्तु) श्रेष्ठ जन के लिए मुख से भोग्य और (मधूनि) मधुर पदार्थ (पीतये भवन्तु) पान करने के लिये होवे ॥६॥

भाषार्थः—उस ऐश्वर्यवान्, परमात्मा ने ही अपने विशिष्ट रचना कीशक्त के द्वारा आकाश एव पृथिवी लोक की रचना की है तथा रमय फलों से परिपूरित वनस्पतियों का भी उपजाया है । उपासक गण उनका मधुर स्वाद बखते हैं । वही प्रभु सर्वविध वदनीय है ॥६॥

आ मध्वो अस्मा असिचक्षमप्रमिन्द्राय पूजं स हि सत्यराधाः ।

स बाधुधे वरिन्का पृथिव्या अभि कृत्वानयः पौत्यैश्च ॥७॥

पदार्थः—(अस्मै) इस (इन्द्राय) ऐश्वर्यवान् परमात्मा के लिये (मध्व पूजंम् अममम) मनुष्यकृत पुज्य पात्र को (आ असिचक्षुः) आदर से देते हैं (स हि सत्य-राधाः) वह प्रभु ही आनन्द धन है । (स नयः) वह मुमुक्षुओं का हितकारी है (पृथिव्या वरिन्का) शरीर के श्रेष्ठ प्रदेश हृदय में (कृत्वा पौत्यैः च अभि बाधुधे) ज्ञान व योगाभ्यास से साक्षात् होता है ॥७॥

भाषार्थः—हम अपने अन्तःकरण को उपासनाओं में आध्यात्मिक और परिपूरित करें । प्रभु ही सकल सुखों का आधार है । वही शरीर के श्रेष्ठ भाग अर्थात् हृदय में ज्ञान तथा योगाभ्यास द्वारा साक्षात् किया जा सकता है ॥७॥

व्यान्निन्द्रः पृतनाः स्वोञ्जा आस्मै यतन्ते सख्याय पूर्वाः ।

आ स्मारयन् पृतनासु तिष्ठं यं भव्या सुमत्या चोदयासे ॥८॥ २३॥ २२

पदार्थः—(स्वोञ्जा इन्द्र) तेजस्वी ऐश्वर्यवान् प्रभु (पृतना वि आनह) अपने वा पराय मनुष्यों के सकल अन्तःकरण में व्याप्त है, (पूर्वाः) श्रेष्ठ प्रजाएं (अस्मै सख्याय) इसके मित्र-भाव के लिए (आ यतन्ते) सब प्रकार से प्रयत्नरत रहती हैं । हे ऐश्वर्यवान् ! (य) जिस (रथ) रथ के तुल्य राष्ट्र को (भव्या) कल्याण-कारिणी (सु-मत्या) शुभमति द्वारा (चोदयासे) प्रेरित करे उस पर (पृतनासु) प्रजाओं के मध्य (आ तिष्ठ) तू विराजता है ॥८॥

भाषार्थः—तेजस्वी एव ऐश्वर्यसम्पन्न परमात्मा, जन-जन के अन्तःकरण में व्याप्त है और उपासक गण उसे मेरी भावना से अपनाते की कामना करते हैं । उन्हें परमात्मा शुभमति से प्रेरित करता है और उनके मध्य विराजता है ॥८॥

इति त्रयोविंशो वर्गः ॥

इति द्वितीयांशुष्वाकः ॥

[३०]

कथं एषु ऋषिः । देवता—आप अपान्मपाहा ॥ अथ—१, ३, ६, ११, १२, १५ निष्पत्तिः । २, ४, ६, ८, १४ चिराद् निष्पत्तिः ॥ ५, ७, १०, १३ निष्पत्तिः । पञ्चदशैः सूक्तम् ॥

प्र देवता प्रक्षणे गतुरेत्स्वपो अकृष्टा मनो न प्रयुक्ति ।

मही मित्रस्य वरुणस्य चासि पृथुष्यसे रीरवा सुवृत्तिम् ॥१॥

पदार्थ—(अक्षरं गतुः) प्रजापति पद के लिये नया राजा प्रगतिशील (अपान्मपात्) प्रजा का रक्षक (देवता आपः अक्षरं प्र एतु) देव भावी प्रजा को अक्षरी प्रकार प्राप्त हो । (मित्रस्य वरुणस्य सुवृत्तिम् मही चासि सुवृत्तिम्) समार मे कर्म हेतु मोक्ष मे वरने वाले प्रभु के द्वारा बताई हुई भोग सामग्री व सुविधा से त्याज्य हुः प्रवृत्ति जिससे हो अपान्म मुक्ति को (पृथुष्यसे रीरवा) विस्तृत ज्ञान वेग युक्त नए राजा को पुरोहित बनाए ॥१॥

भाषार्थ—नवीन शासक राजपद पर आसीन होकर प्रजा रक्षार्थ प्रजाजनो से सम्पर्क स्थापित करे एवं पुरोहितो का कर्तव्य है कि वे राजा को ऐश्वर्य भोग के साथ ही मुक्ति अथवा मोक्षपद-प्राप्ति का पथ भी दर्शाते रहे ॥१॥

अश्वर्यवो हविर्मन्तो हि भूताण्डाप इतोशुतीरन्तः ।

अथ याश्चष्टे अरुणः सुपर्णस्तमास्यैवमूमिमा सुहस्ताः ॥२॥

पदार्थ—हे (अश्वर्यवः) यज्ञ के अक्षर्युं आदि लोगो ! तुम (हविर्मन्ताः हि भूत) उत्तम हवि से युक्त होवो । स्वयं (उक्षन्तः उक्षतीः अपः अक्षर इत) निज राजसूय यज्ञ के इच्छुक राजा के राजसूय (अरुण) कान्तिमान् यज्ञ की इच्छुक तुम प्रजाधो ! साक्षात् यज्ञ मे प्राप्त हो ऐसी पुरोहित घोषणा करें (अरुण सुपर्णः वा अश्वर्यवः) राजपद पर आलोकित उत्तम पालक नवीन राजा जिस प्रजा को अपनी मानता है (तम्-ऊमिम्-अथ सुहस्ताः आ अश्वर्यवम्) उस जनो की ऊंची लहर तुल्य ऊपर स्थित रक्षक इस राजसूय अवसर पर शोभन उपहार देने वाली प्रजाएं उपहार ग्रहण कराए ॥२॥

भाषार्थ—नए शासक के राजसूय यज्ञ मे ऋत्विज् जन आमन्त्रित हो यज्ञारम्भ करें तथा प्रजाजन भी इस यज्ञ मे राजा को राज्य सिंहासन पर विराजमान हुए देखे । उस राजा के लिए भी यह आवश्यक है कि वह प्रजा जनो का उत्तम विधि से पालन करना अपना लक्ष्य निर्धारित करे तथा उसे अपनी शरणा मे ले । इसी भाँति प्रजा को भी राजा की भाँति-भाँति के उपहार प्रदान करने चाहिये ॥२॥

अश्वर्यवोऽप इता समुद्रमपी नपाते हविषा यजध्वम् ।

स वो ददर्मिमया सुधृतं तस्मै सोमं मधुमन्तं सुनोत । ३॥

पदार्थ—हे (अश्वर्यवः) राजसूय यज्ञ के ऋत्विजो ! आप (अपः इत) प्रजाजनो को प्राप्त होधो और (समुद्रम् इत्) समुद्र के तुल्य उनके आश्रय रूप गम्भीर राजा को प्राप्त होधो । (सः) वह राजा (अथ) इस अवसर पर (य) तुम्हें (सु-धृत) पवित्र (ऊमिम्) उपहार मे से भाग (दत्तम्) प्रदान करेगा, (तस्मै) उसके लिये (मधुमन्तं सोमं सुनोत) शुद्ध मधुर और सुखप्रद पदार्थों से युक्त सोम को राजसूय यज्ञ मे निकालो और उस (अथ नपातम्) प्राप्त प्रजाजनो को एकत्र बाँधने और धर्म-मर्यादा से न गिरने देने वाले नए राजा को (हविषा यजध्वम्) उत्तम अन्न तथा वचन से संस्कृत करो ॥३॥

भाषार्थ—हे राजसूय यज्ञ के ऋत्विजो ! तुम प्रजा जनो का राजा के साथ उपहार इत्यादि के द्वारा परिचय कराओ, समागम कराओ । राजा का भी यह कर्तव्य है कि वह प्रजा से प्राप्त मधुर उपहारो मे से ऋत्विजो को भी एक भाग प्रदान करके उन्हें सम्मानित करे ॥३॥

यो अनिन्धो दीदेयदुष्वरन्तर्धे विप्रास ईक्षते अश्वरेषु ।

अपां नपान्मधुमतोरपो हा याभिरिन्द्रो बाधुषे वीर्याय ॥४॥

पदार्थ—(य) जो (अपान्मधुम्) राजा प्रजा के मध्य मे (अनिन्धो वीर्याय) निरन्तर गुणों से प्रकाशित होता है (विप्रासः य) जिसकी ऋत्विज् (अश्वरेषु ईक्षते) प्रजा के रक्षणार्थ के लिए प्रशंसा करते हैं, वह (अपां नपात्) तू प्रजा जनो को एकत्र बाँधने वाला पुरुष राजन् (मधुमती अप) मधुर स्वभाव वाली अनुशासनबद्ध समृद्ध प्रजा को सुख प्रदान करे, (याभि) जिनसे (इन्द्रः) राजा तेजस्वी होकर (वीर्याय बाधुषे) बल के पराक्रम को प्राप्त हो ॥४॥

भाषार्थ—जो राजा प्रजा के मध्य निरन्तर अपने गुणों से क्वाति पाता है, उसे ही ऋत्विज् जन राजसूय यज्ञ मे सम्मान प्रदान करते हैं । समृद्ध प्रजा के बल पर ही राजा को बल एवं पराक्रम प्राप्त होता है । प्रजा को रक्षण और सुख सुविधा देना भी उसका कर्तव्य है ॥४॥

याभिः सोमो मोदते हर्षते च कल्याणीभिर्बुधतिभिर्न मर्यः ।

ता अश्वर्यो अपो अकृष्टा परेहि यदासिञ्चा ओषधीभिः पुनीतात् ॥५॥२४॥

पदार्थ—(कल्याणीभिः बुधतिभिः मर्यः न) जिस प्रकार कल्याणी बुधती पत्नी के साथ युवा जन (मोदते हर्षते च) प्रसन्नता तथा हर्ष का अनुभव करता है, इसी भाँति (याभिः) जिन (कल्याणीभिः) कल्याणकारिणी प्रजाधो सहित (सोमः) उत्तम राजा (मोदते) आनन्द की अनुभूति करे एवं (हर्षते) हर्ष को प्राप्त करे, हे (अश्वर्यो) राजसूय यज्ञ के ऋत्विजो ! तुम (ता अपः) उन्हें (अकृष्टा वरा इहि) सख्य कर प्राप्त कर । (यत् आसिञ्चाः) जैसे वृक्ष को सींचा जाता है और वह बढ़ता है, वैसे ही तू भी (यत् आसिञ्चाः) जिन प्राप्त जनो से राजा की वृद्धि करेगा, उन्हें तू भी (ओषधीभिः) ओषधि-युक्त तेज धारण करने वाली प्रजाधो के द्वारा (पुनीतात्) पवित्र कर ॥५॥२४॥

भाषार्थ—प्रजाधो के साथ समागम और हर्ष तथा आनन्द को राजा भी प्राप्त करे । ऋत्विज् जिस प्रकार राजा का राज्याभिषेक करे वैसे ही प्रजा के प्रति-निधि और प्रभुओं को अधिकारयुक्त परिवर्द्ध में नियुक्ति हेतु अभिषिक्त एवं प्रतिज्ञाबद्ध कराये ॥५॥२४॥

पुवेधने युवतयो नमन्तु यदीदृशन्तुशतीरेत्यच्छं ।

सं जानते मनस्ता सन्धिकिप्रेऽश्वर्यवो चिषणापथ देवीः ॥६॥

पदार्थ—(युने) युवा जन की प्राप्ति हेतु जैसे (युवतयः नमन्तु) युवतियाँ नम्र स्वभाव अपनाती हैं, (यत्) और जैसे (उक्षात्) कामनायुक्त पुरुष (उक्षातीः ईषु अश्वर्य एति) कामनामयी स्त्रियों को प्राप्त करता है, उसी प्रकार (अश्वर्यः) ऋत्विज् (अमसा) मनोमात्र से (देवी) उत्तम प्रजाधो को (सं जानते) सम्पर्क देखते हैं और (चिषणापथिकिप्रे) बुद्धिपूर्वक स्वयुक्त होते हैं ॥६॥

भाषार्थ—जिस भाँति नर की प्राप्ति के लिए युवतियाँ नम्र स्वभाव अपनाती हैं, उसी प्रकार राजा एवं प्रजा परस्पर वैरभाव से रहित होकर एक दूसरे से मिलकर रहने वाले स्वभाव के हो और राष्ट्र के अन्ध नेता भी मन-पूर्वक प्रजा से सहमत होते हुए व्यवहार करें और प्रजा भी उत्तम गुणयुक्त होकर सहमत सहित आचरण करे ॥६॥

यो वो वृताभ्यो अकुण्ठो लोको यो वो मया अमि शस्तेरदृक्चत् ।

तस्मा इन्द्राय मधुमन्तमूमि वेवमार्दन् प्र हिणोतनापः । ७॥

पदार्थ—हे (आप) प्राप्त जनो ! (य) जो (वृताभ्यः) वरग की हुई (यः) तुम प्रजाधो के लिये (लोकं अकुण्ठोत्) घर बनाता है, (या यः) जो तुम्हें (मया अभिशस्ते) बड़ी निन्दा तथा कष्टादि से (मधुमन्तम्) मुक्ति दिलाता है, (तस्मै इन्द्राय) उस राजा (वेवमार्दन्) विद्वानो को सुखी करने वाले का (मधुमन्त ऊमिम्) मधुयुक्त उत्तम तरंग अथवा उत्साह (प्रहिणोतनापः) दो ॥७॥

भाषार्थ—जिम भाँति राजा वरग की हुई प्रजा पर कृपा करता है और उस की रक्षा करता है, उसे अपनाता है, विरोधियों के प्रहारों से उसकी रक्षा करता है वैसे ही प्रजा भी राजा को उत्तम भेंट प्रदान करे ॥७॥

प्रास्मै हिनोत मधुमन्तमूमि गर्भो यो वः सिन्धवो मध्व उरसः ।

वृत्तपृष्ठमीदृयमश्चरेष्वापो रेवतीः मृशुता हवै मे ॥८॥

पदार्थ—हे (सिन्धवः) राष्ट्र की आचार प्रजाधो ! जैसे नदियाँ या जल अपना सार सागर को प्रदान करती हैं, वैसे ही (य) आप लोगों का, (य) जो (मध्वः) अन्नादि का (उरसः) श्रेष्ठ भाग है, (उत मधुमन्तम् ऊमिम्) और मधुर गुणयुक्त उत्तम भाग है (प्रास्मै प्र हिणोत) इसके लिये प्रदान करे । (रेवतीः) हे प्रजाधो ! (अश्वरेषु) वह यज्ञो तथा दूध कायो में (ईदृयम्) वन्दनीय (वृत्तः पृष्ठम्) अन्न, जल तथा स्नेह मे पुष्ट इसे प्राप्त होकर (मे हवै मृशुता) राजसूय यज्ञ मे मुक्त पुरोहित का वचन सुनो ॥८॥

भाषार्थ—राष्ट्र का आचार प्रजाधो ही है । उनकी ओर से मर्यादा सहित दिया हुआ उपहार ही राजा के लिए ग्रहणीय है । राष्ट्र कार्य मे उत्साह व प्रेरणा का प्रेरक है । ऐसा उपहार अवश्य दिया जाना चाहिए ॥८॥

तं सिन्धवो मत्सरमिन्द्रपानमूमि प्र हेत य उमे इयति ।

मधुयुतमोक्षानं नमोजा परि त्रितन्तु बिचरन्तस्तसश्च ॥९॥

पदार्थ—(सिन्धवः मत्सरम् इन्द्रपानम् ऊमिम् प्र हिण्वन्ति) जिस प्रकार नदियाँ आनन्द-प्रसारक, सूर्य के द्वारा पाने योग्य ऊर्ध्वगामी जल को बहाती हैं वैसे ही, हे (सिन्धवः) राष्ट्र का आचार सैन्यादि प्रजाधो ! (तं) उस (मत्सरम्) आनन्द-दायक, (इन्द्र-पान) ऐश्वर्ययुक्त राष्ट्र के पालक, (ऊमिम्) आश्वासक जन को (प्र हेत) खूब दो, (य) जो (उमे) राजा-प्रजा को (इयति) सम्मार्ग मे चलाता है, और (मधुयुतम्) हर्षजनक (मोक्षानं) समृद्धि-कामना करते हुए (नमः जाय) आकाश मे सूर्यवत् उदित होने वाले (त्रितन्तुम्) पितामह, पिता और पुत्र के (उत्सम् परि बिचरन्तः) यज्ञ को देने वाले उत्तम मार्गदर्शक अपने योगक्षेम से अधिक देने योग्य ही है ॥९॥

भाषार्थ—राजा के लिए प्रजा को अपने योगक्षेम से बचे दातव्य भाग को प्रदान करना नितान्त आवश्यक है । वह राजा के लिए अधिकार प्राप्ति योग्य है । राष्ट्र में सुख-समृद्धि का संचार करने वाला उभय लोक राजा तथा प्रजा के लिए दातव्य है ॥९॥

आवर्तनीतिरुत्तु विधारा गोपुषुषो न नियमं चरन्तीः ।

अष्टुः अनिप्रोर्ध्वनस्य परनीरुपो बन्दस्य सङ्घः सयोनीः ॥१०॥२५॥

पदार्थ—हे (अष्टुः) विद्वान् पुरोहित ! तू (भुवनस्य) राजसूय यज्ञ को (अनिप्रोः) सम्पादन करने वाली और (परनीः) पालने वाली, (स-योन्यः) राजा के साथ (स-योनीः) राष्ट्र वृद्धि कार्य में लगी (अष्टुः) प्रजापति को (बन्दस्य) आदर से सम्मानित कर, जो (आवर्तनीतिः) राजसूय यज्ञ में (अष्टुः) और फिर (वि-धारा) दो वाली वाली अर्थात् राजा के लिए कल्याणकारी व निज हितार्थ प्रार्थना वाली तथा यज्ञ में भली-भांति प्रवर्तमान (गोपुषुषः) राष्ट्र के पूरा भाग में बसने वाली है (गोपुषुषः) राष्ट्र के पूरा भागों में बाँट करने वाली (नियमं चरन्तीः) नियमित रूप से अन्तर्से ही प्रजा को सम्मानित कर ॥१०॥

भाषार्थ—पुरोहित जनो का यह कर्त्तव्य है कि वे राजसूय यज्ञ के समय जहाँ राजा का सम्कार करें वहाँ उस देश में निवास करने वाली तथा स्वराष्ट्र को समृद्धि प्रदान करने हेतु वेष्टारत एवं नियमित रूपेण सन्तोष सहित प्रन्नादि भोग करने वाली प्रजा का स्वागत भी करें ॥१०॥

हिनोता नो अष्ट्वरं देवयज्या हिनोत ब्रह्म सनये चनानाम् ।

अतस्य योगे विष्यन्मूधः अष्टीवरीभूतनास्मभ्यमापः ॥११॥

पदार्थ—हे (देव यज्या) ऋत्विज् जनो ! तुम परमात्मा की सगति हेतु, (न अष्ट्वरं हिनोत) हमारे राजसूय यज्ञ को अमृदय व निश्चय के लिए प्रोत्साहित करो और (चनानाम् समये) हमें धन की प्राप्ति के लिये (ब्रह्म हिनोत) स्तुति ब्रह्म को प्रवृद्ध करो (अतस्य योगे) इस यज्ञ के प्रयोग में (आपः) हे प्रजाजनो ! (ब्रह्म-विष्यन्मूधः) राष्ट्र के सुखसम्पदा-दायक कोष को उद्घाटित करो (अस्मभ्यम् अष्टीवरीभूतम्) हमारे लिए सुखदायक हो ॥११॥

भाषार्थ—पुरोहित गण आस्तिक भावो एवं प्रभु की विशेष स्तुति वचनों के द्वारा राजसूय यज्ञ को आरम्भ करें। प्रजाजनो का भी पूर्ण रूपेण सहयोग लें, जिससे कि राजा एवं प्रजा दोनों ही राष्ट्र-सम्पत्ति से सुख को प्राप्त करें ॥११॥

आपा रेवतीः अयं हि बन्धः कर्तुं च भद्रं विमृशामृते च ।

रायश्च स्थ स्वपत्यस्य पत्नीः सरस्वती तदुगृणते वयो धातु ॥१२॥

पदार्थ—हे (आपः) प्रजाजनो ! हे (रेवती) समृद्ध गृह-लक्ष्मियो ! तुम (बन्धः हि अयं) राष्ट्रीय धन की स्वामिनी हो और (कर्तुं च भद्रं) अनुकूल सकल्य और (अमृतं च) अन्न, जल, दीर्घ जीवन तथा सन्तान को (विमृश) धारण करती हो। आप (स्वपत्यस्य रायः) उत्तम सन्तान और ऐश्वर्य वा (पत्नी) पालन करने वाली हो। (सरस्वती) उत्तम ज्ञानयुक्त विदुषी (गृणते) विद्वान् को (तत् वयः) वह उत्तम ज्ञान (धातु) प्रदान करे ॥१२॥

भाषार्थ—राष्ट्र का शासक, राष्ट्र की प्रजा द्वारा निर्वाचित किया हुआ ही होना चाहिए, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक स्वामिनी वही प्रजा ही है, जो उत्तम सन्तान से सम्पन्न है। उनकी समा ही राजा की शासन व्यवस्था की विशेष विचारक शक्ति है ॥१२॥

प्रति यदापो अहमायतोर्ध्वतं पीर्यासि विप्रतीर्मधूनि ।

अश्वर्यभिर्मनसा संबिद्वाना इन्द्राय सोमं सुषुतं मरन्तीः ॥१३॥

पदार्थ—हे (आपः) प्रजा ! (यद्) जब (पीर्यासि) पुष्टिकारक की-दुग्ध और (मधूनि) मधुर वस्तुएं (विप्रतीः) धारण करती हुई और (अश्वर्यभिः) राजसूय यज्ञ के विद्वानों के साथ (मनसा संबिद्वाना) चित्त से एक भाव प्राप्त करती हुई और (इन्द्राय) राजा के लिये (सु-सुत सोमं मरन्तीः) सुसंस्कृत उपहार को धारण करती हुई को (प्र अश्वर्यम्) मैं पुरोहित अग्रयण देखता हूँ, प्रसन्न करता हूँ ॥१३॥

भाषार्थ—प्रजाजन भी राजसूय यज्ञ में ऋत्विज् जनो के अनुशासन में ही रहते हैं। वृत्त एवं अन्य मधुर वस्तुएं होम के लिए लाएँ तथा राजा के लिए अनुकूल पदार्थ भेंट में दें ॥१३॥

एमा अमत्रेवतीर्जीविषन्त्या अश्वर्यवः सादयता सखायः ।

नि बहिषि अचन सोम्यासोऽप्य नप्ता संबिद्वानास एनाः ॥१४॥

पदार्थ—(इमाः रेवतीः) ये उत्तम ऐश्वर्ययुक्त, (जीविषन्त्याः आ अमत्रे) प्राणियों में पोषणरूपी धन की प्रेरक प्रजाएँ राजसूय यज्ञ में आती हैं। हे (अश्वर्यवः) यज्ञकर्ताजनो ! हे (सखायः साधवतः) उन्हें तुम सद्भाव से स्थान ग्रहण कराओ (एमा नप्ता संबिद्वानास एनाः) प्रजा के पालन में समर्थ राजा द्वारा एकमत हुई प्रजापति को मन्त्रणापि मे उत्तम स्थान दो (सोम्यासः) हे सोम सम्पादन करने वाले (बहिषि नि वचन) उन्हें राष्ट्र के योग्य अधिकार में नियुक्त करो ॥१४॥

भाषार्थ—राष्ट्र जीवन को प्रजाएँ ही समृद्धि युक्त करती हैं। उनसे समय-समय पर परामर्श तथा सहयोग प्राप्त किया जाना नितान्त आवश्यक है ॥१४॥

अग्निभाष उशुतीर्बहिरेदं न्यध्वरे असदन्देवयन्तोः ।

अश्वर्यवा सुसुतेन्द्राय सोममभूदु वः दुष्का देवयज्या ॥१५॥२६॥

पदार्थ—हे (अश्वरे उशुतीः देवयन्ती आपः) राजसूय यज्ञ में सुख कामना करती हुई तथा सुखदाता राजा को अपने ऊपर शासन करने की चाहने वाली प्रजाएँ (आ अमत्रे) आती हैं और (इह बहिः नि अमत्रे) इस यज्ञ मंडप की पाती हैं (अश्वर्यवः) हे यज्ञ के विद्वानो ! तुम (सोमम् इन्द्राय सुसुतम्) राजा के लिए राजैश्वर्य पद दो (वः देव यज्या सुका अमत्रे) तुम्हारे सुख देने वाले राजा का यज्ञ प्रजा के सहयोग से सुगमता से होना संभव है ॥१५॥२६॥

भाषार्थ—प्रजा की यह कामना रहती है कि उस पर ऐसे राजा का शासन हो कि जिसके शासन से उसे सुख की प्राप्ति हो सके। ऋत्विज् जनो को भी राजसूय यज्ञ का संचालन करते हुए प्रजा का सहयोग प्राप्त करके ही राजा के राज्य एवं ऐश्वर्य-पद की सम्पन्न करना चाहिए ॥१५॥२६॥

इति अष्टविंशो वर्गः ।

[३१]

कथय ऐलूष ऋषिः ॥ विष्णवे देवा देवता ॥ छन्द—१, ८ निचत् त्रिष्टुप् । २, ४, ५, ७, ११ त्रिष्टुप् । ३, १० त्रिष्टुप् । ६ पादनिचत् त्रिष्टुप् । ९ आर्चो स्वराट् त्रिष्टुप् ॥ एकादशार्थं सूक्तम् ॥

आ नो देवानामुप वेतु शंसो विष्वेभिस्तुरैरवसे यजत्रः ।

तेभिर्वयं सुखायो भवेम तरन्तो विष्वो दुरिता स्याम ॥१॥

पदार्थ—(देवानां शंस) लोगो को उपदेश देने वाला विद्वान् (न आवेतु) हमें साक्षात् हो और (यजत्रः) पूजनीय जन (विष्वेभिः तुरैः) शत्रु का नाश करने वाले उपायो सहित (न अवेतु) हमारी रक्षार्थ (उप वेतु) प्राप्त । (तेभिः) उनसे ही (वयम्) हम (स-सत्याय भवेम) सखा बनकर रहे और (विष्वो दुरिता) सारे बुरे आचरणों को (तरन्त स्याम) पार कर लें ॥१॥

भाषार्थ—लोगों के उपदेष्टा विद्वान् हमें साक्षात् हो और पूज्य पुरुष शत्रु-संहारक उपायो से हमारी रक्षा के लिए प्राप्त । हम उन्हीं के साथ सखाभाव से रहे और सारे बुरे आचरणों से स्वयं को दूर रखें ॥१॥

परि चिन्मर्तो ब्रविणं ममन्यादतस्य पृथा नमसा विधासेत् ।

उत स्वेन क्रतुना सं वदेत् अयांसं दक्षं मनसा जगृम्यात् ॥२॥

पदार्थ—(मर्तः) मानव (परि चित् ब्रविण) चतुर्दिक् दौड़ने वाले इस मन को (ममन्यात्) वश में करे और (नमसा) आदर पूर्वक (अतस्य) ज्ञान के मार्ग से (आ विधासेत्) बड़ों की सेवा करे (उत) और (स्वेन क्रतुना) उत्तम ज्ञान द्वारा (स वदेत्) सम्यक् कथन करे और (अयांसं दक्षं) श्रेष्ठतम कर्म को (नमसा जगृम्यात्) हृदय से स्वीकारे ॥२॥

भाषार्थ—मनुष्य का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने चक्कन मन को वश में करे और आदर भावना के साथ विद्वत्जनो की सेवा करे। वह उत्तम ज्ञान को पाकर सम्यक् कथन करे तथा श्रेष्ठ कर्म को अपने हृदय से स्वीकार करे ॥२॥

अद्यापि धीतिरसंसुग्रमंशास्तीर्थे न दुस्मसुप यन्स्यूमाः ।

अभ्यान्शम सुवितस्य शूषं नवेदसो अमृता नामभूम ॥३॥

पदार्थ—(धीति) पीने योग्य सुधा-तुल्य (धीति अद्यापि) धारणा को धारण करे। (तीर्थेन) तीर्थ में (अशा) जलों के तुल्य गुरु के आश्रय को (अंशा असंसुग्रम्) प्राप्त होने वाले जीव शिष्यों के तुल्य आते हैं। (अंशा वस्म उप यन्ति) देशरक्षक जनो के तुल्य जीव दुःखों के नाशक स्वामी को पाते हैं। हम लोग (सुवितस्य शूषं) सुख से प्राप्ति योग्य सुख को (अभि आनयमः) सब ओर से ग्रहण करें और हम (अमृताणाम् नवेदसः अभूमः) मोक्ष-सुखों को पाने वाले हो ॥३॥

भाषार्थ—हम सुधा-तुल्य धारणाओं को धारण करें, क्योंकि तीर्थ में जलों के समान गुरु-आश्रय प्राप्त करने वाले जीव शिष्यों के समान आते हैं। देशरक्षक जनो के तुल्य जीव दुःखों के नाशक स्वामी को प्राप्त होते हैं। हम योग्य सुख को सभी ओर से पाएँ और मोक्ष पाने में समर्थ बनें ॥३॥

नित्यंश्वाकन्यास्त्वपतिर्दमूना यस्मा उ दुषः संविता जजान ।

मगो वा गोमिर्य मेमन्य्यास्सो अस्मे चारुंश्चदयदुत स्यात् ॥४॥

पदार्थ—(यस्मै) जिस जीव के उपकारार्थ (देव सविता) जगत् उत्पादक दिव्य प्रभु (जजान) पदार्थ उत्पादक है (स्व-पति) सकल धनो व स्वकीयो का पालन करने वाला (दमूनाः) दमनशील, (नित्यं) शाश्वत प्रभु (अस्मै आकन्यात्) उसे सदैव चाहता है। (स) वह (अयः) परमात्मा (अयमा) न्यायकारी होकर (ईम्) इसके प्रति (गोभिः) वेद वाणियों द्वारा (अनन्यात्) ज्ञान की प्रकाशित करता है (उत) और (अस्मै) उसे (चावः) भली प्रकार (अयम् उत स्यात्) प्राप्तिदित करने वाला है ॥४॥

भाषार्थ—प्रभु जिस जीव के उपकार के लिए पदार्थों को उत्पन्न करता है, उसे वह स्वकीयो का पालक शाश्वत परमात्मा सदा चाहता है। प्रभु न्यायकारी होकर उसे वेद का ज्ञान प्रदान करता है। वही उसकी भली-भांति रक्षा करता है ॥४॥

इं सा भूया उपसामिब क्षा यद्वं भूमन्तुः क्षवसा समारन् ।
अस्य स्तुतिं अस्तुमिधमाणा आ नः श्रमास उप यन्तु वाजाः ।

॥५॥२७॥

पदार्थ—(यत् ह) और जब (भूमन्तः) उपदेष्टा विद्वान् मेघ तुल्य (क्षवसा) जानयुक्त होकर (सम् आयन्) पाए तब (उपसा क्षा इव) प्रभात बेला में जिस प्रकार भूमि प्रकटती है और उनके समक्ष होती है वैसे ही उन जान-वानों के अभिमुख (इव सा भूया) यह भूमि में वाम करने वाली प्रजा उनके सामने ज्ञान प्राप्ति के लिए हो और (अस्य अस्तुम्) इस अज्ञान मिटाने वाले उपदेष्टा के (स्तुति) उपदेश को (भिक्षमाणा) चाहने रहे और (श्रमास) सुख देने वाले (वाजा) अन्नादि ऐश्वर्य (न आ उप यन्तु) हमें मिले ॥५॥२७॥

भाषार्थ—प्रभु ने जिस पृथिवी की रचना की है, वह हम सदैव आधार प्रदान करने वाली उषा के तुल्य सहायता प्रदान करती है। अज्ञान को दूर करने वाले उप-देशक भी हमें उसकी कृपा से उसी भाँति प्राप्त होते हैं, जैसे अन्न इत्यादि की उत्पत्ति के निमित्त मेघ वर्षा करते हैं ॥५॥२७॥

इति सप्तविंशो वगं ।

अस्येदेवा सुमतिः पञ्चानामवत्पूर्वा भूमन्ता गौः ।
अस्य सनीटा असुरस्य योनौ समान आ भरणे विभ्रमाणाः ॥६॥

पदार्थ—(अस्य इत् असुरस्य) सभी के जीवन दाता, जगत्-संचालक उस परमात्मा की (एषा) यह (सु-मति) उत्तम ज्ञान युक्त, (भूमन्ता) बहुत बड़ी, (पूर्वा) सनातन (पञ्चाना) ज्ञान विस्तारक (गौ) वेदवाणी (अवत्पूर्वा) है। (सनीटा) उसके तुल्य आश्रय में बसने वाले शिष्यवत् जीव (समाने भरणे) एक समान आरग्या में विद्यमान रहकर (विभ्रमाणा) उस बाणी को धारते हुए (समाने योनौ) समान गृह तथा आश्रय में (आ यन्तु) प्राप्त हो ॥६॥

भाषार्थ—परमात्मा की, जो प्राणस्वरूप है, वेदवाणी द्वारा स्तुति शायक विन्मृत होती रहती है। उसके अनुसार ही स्तुतिकर्ता मोक्ष में समान आश्रय प्राप्त करते हैं ॥६॥

किं स्विद्वनं क उ स वृक्ष आस यतो घावापृथिवी निष्ठतुः ।
सन्तस्थाने अजरे इत ऊती अहानि पूर्वीरुषसो जरन्त ॥७॥

पदार्थ—(किं स्विद्वनं) कौन सा यह 'वन' और (क उ स वृक्ष आस) कौन-सा वह वृक्ष या उपादान कारण है (यत) जिससे (घावा-पृथिवी) आकाशतथा पृथिवी दोनों को (नि-ततुः) रखते हैं। ये दोनों (सन्तस्थाने) भली-भाँति स्थिर (अजरे) अनश्वर, (इत-ऊती) इस लोक से ही रक्षा पाने वाली हैं। उन्हें (अहानि) दिन और (पूर्वी उषस) पूर्व की उपायें (जरन्त) प्रकट करती हैं ॥७॥

भाषार्थ—परमेश्वर ने अपने प्रकाशक तथा व्यापक स्वरूप से ही इस सृष्टि के प्रमुख आकाश मंडल और भू मंडल की रचना की है। इसके मध्य दिन, रात और उषाओं को प्रकट किया है जो अन्य प्राणियों आदि की जीर्णता के साथ जीर्णता पाती जाती है ॥७॥

नैतावदेना परो अन्यदस्त्युक्षा स घावापृथिवी विभति ।
त्वचं पवित्रं कुणुतः स्वचावान्यदीं क्षयं न हरितो बहन्ति ॥८॥

पदार्थ—(एना पर अन्यत् न अस्ति) इसके अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ नहीं है, (उक्षा स) वह जगत् का धारक तथा प्रकृति में जगत्-मूलक बीज नियं-कर्ता पुरुष ही (घावा पृथिवी) इस सूर्य तथा पृथिवी को (विभति) बाधता है। वही (स्वचावात्) पोषण करने वाली शक्ति का स्वामी होकर (पवित्र त्वच) तेज युक्त आकाश रूपी आवरण का (कुणुते) निर्माण करता है, (यद् हरितं सूर्यं न) दिशा में जैसे सूर्य का धारता हैं, वैसे ही (ईम् बहन्ति) जगत् के पदार्थ उसे अपने में धारते हैं ॥८॥

भाषार्थ—परमात्मा ही हम घावा-पृथिवीमय जगत् को शक्ति प्रदान करता है। जिस भाँति सूर्य की किरण सूर्य के आश्रित होकर ही उसे दर्शनी है, उसी प्रकार जगत् के पदार्थ प्रभु के आश्रित हैं उसे दर्शते हैं ॥८॥

स्तेगो न क्षामत्येति पृथ्वीं मिह नं वातो वि ह वाति रुम् ।
मित्रो यत्र वरुणो अज्यमानोऽग्निर्वने न व्यसृष्ट शोकम् ॥९॥

पदार्थ—(स्तेगं न) जैसे सूर्य (पृथ्वीं क्षां अति एति) भूमि का अतिक्रमण करना है (वातं न) वायु जैसे (अति भूमं) अत्यधिक (मिह वि वाति) बृष्टि लाता है। वैसे ही (स्तेगं) प्रकृति के परमाणु आदि का सघातकर्ता प्रभु इस (पृथ्वीम्) विस्तृत (क्षाम अति एति) निवाम योग्य मूल प्रकृति से बड़ा है, वह (वात) प्रभु जीवों पर (मिह) सुख बरमाना है, (यत्र) जिसके आश्रय में (अज्यमान) आलोकित (मित्र) जलो का स्वामी सूर्य तथा (वरुणः) सूर्य द्वारा प्रकाशित रात्रि है। (वनेन) वन में या काष्ठ में जैसे (अग्निं शोकं वि व्यसृष्ट) अग्नि स्व तेज को प्रकटाता है वैसे ही वह प्रभु भी (अग्नि) व्याप्त होकर (वने) इस मूल-कारण प्रकृति तत्त्व में अपने (शोकम्) तजोमय बीजों को (वि असृष्ट) व्यापता तथा सृष्टियों को उपजाता है ॥९॥

भाषार्थ—जिस भाँति सूर्य भूमि को अतिक्रमण करता है, जैसे वायु अत्यधिक बृष्टि लाता है, वैसे ही प्रकृति परमाणु आदि का सघातक प्रभु इस विस्तृत विकास योग्य मूल प्रकृति से बड़ा है। वह परमात्मा जीवों को सुख देता है। वही सकल पिण्डों को दूर-दूर तक बिखेरता है और विद्युत् अग्नि आदि सब उसी के आश्रित हैं, वही अपनी ज्योति से जगत् को आलोकित कर रहा है ॥९॥

स्तरीयत्तु सुद्यो अज्यमाना व्यथिरभ्यथीः कुणुत स्वर्गोपाः ।
पुत्रो यत्पूर्वः पित्रोर्जनिष्ठ श्रम्या गौर्जगत् यद् वृक्षान् ॥१०॥

पदार्थ—(यत्) जिस प्रकार (अज्यमाना) वृषभ के द्वारा निषिक्त हुई (स्तरी) गौ (सूत) सन्तान को जन्म देती है, वह स्वयं (व्यथि) पीड़ा का अनुभव करती हुई (स्व-गोषा) स्व सामर्थ्य से रक्षित रहकर (व्यथी कुणुते) जीवों की व्यथा मिटाती है, वैसे ही यह (स्तरी) व्यापक प्रकृति (सद्य) नितांत शीघ्र (अज्यमाना) अद्भुत बीज से युक्त आलोकित होती हुई, (स्व-गोषा) स्वतः रक्षित तथा (व्यथि) पीड़ित होकर जीवों को (व्यथी कुणुते) कर्म भोगवा कर व्याधिरहित कर देती है। जैसे मानो (पुत्रः) पुत्र (पित्रो पूर्व) माता-पिता के भी पूर्व विद्यमान हो ऐसे ही वह (पुत्र) पालक प्रभु सृष्टि से पहले (जगतः) विद्यमान रहता है और जैसे (गो श्रम्यां जगत्) भूमि शमी वृक्ष को अपने में लिये रहती है वैसे ही जो प्रभु (गो) सर्वसञ्चालक (श्रम्या) कर्म कर्ता जीव को (जगत्) उपदेश देता है (यत् वृक्षान्) जिसके सम्बन्ध में विद्वान् जिज्ञासा करते हैं, वही परमात्मा है ॥१०॥

भाषार्थ—समय पर वृषभ से गर्भित हुई गौ बछड़े को जन्म देते ही प्रसव पीड़ा से निवृत्त हो जाती है, गोपाल के द्वारा अपने को पीड़ा से रहित हुमा पाती है, उसी प्रकार सुलोक एक पृथिवी लोक का पुत्ररूप से अथवा श्रेष्ठ जीव जन्मता है वह अध्ययन कर्म में गतिशील होकर जागृत हो जाता है और परमात्मा की अर्चना करते हुए इस संसार की पीड़ा में मुक्ति पाता है ॥१०॥

उत कथं नृषदः पुत्रमाहुत रयावो वनमादत्त वाजी ।

प्र कुणाय रुशदपिन्वतोर्ध्वतमत्र नक्षिरस्मा अपीपेत् ॥११॥२८॥

पदार्थ—(उत) और (कथं) विद्वान् जन को (नृषदः) मनुष्यों के ऊपर शोभित राज्य का (पुत्रम् आहु) पुत्र के तुल्य बहुते का रक्षक कहा जाता है। (उत) और (इयाव) शक्तिशाली (वाजी) जानी जन ही (वनम् आदत्त) धन पाता है। (कुणाय) शत्रु नाशक जन के लिए (वशत् उषः) उज्ज्वल आकाश तुल्य परमात्मा (वनम् अपिन्वत्) ज्ञान एवं न्याय की वृष्टि करता है, (अत्र) इस लोक में (अस्मै) उसके (वनम्) धन एवं तेज को (नक्षिः अपीपेत्) कोई नष्ट नहीं कर पाता ॥११॥

भाषार्थ—विद्वान् पुरुष मनुष्यों में शोभित राज्य का, पुत्र के समान अनेकों का रक्षक कहलाता है। शक्तिशाली जानी जन ही धन पाता है। शत्रु नाशक जन हेतु उज्ज्वल आकाश तुल्य प्रभु ज्ञान व न्याय की वृष्टि करता है। इस लोक में उसके धन व तेज को कोई नष्ट नहीं कर पाता ॥११॥

इत्यष्टाविंशो वगं ॥

[३२] ।

कवच ऐलूप ऋषिः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्द—१, २, विराज्जगती ।
३ निवृज्जगती ४ पादनिवृज्जगती । ५ आर्ची भूरिज्जगती । ६ विष्टुप् । ७ आर्ची स्वरान् विष्टुप् । ८, ९ निवृत् विष्टुप् ॥ नवचं सूक्तम् ॥

प्र सु गमन्ता धियसानस्य सञ्चणिं वरेभिर्दंशं अभि बु प्रसीदत ।

अस्माकमिन्द्र उमयं जुजोषति यत्सोम्यस्यान्वसो वुर्धधति ॥१॥

पदार्थ—(धियसानस्य) ध्यान में आए हुए (सञ्चणि) उनके सग में (गमन्ता) गृहस्थ जीवन को प्रगति देते हुए स्त्री पुरुष को (इन्द्रः प्र जुजोषति) ऐश्वर्यवान् परमात्मा अस्त्री प्रकार प्रेम करता है और (प्रसीदत) प्रसन्न हुए विद्वान् के (वरेभिः) श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा वे दोनों नर नारी (वरान् अभि बु) उत्तम सुखों को पाएँ। (इन्द्र) वह राजा (अस्माकम्) हमारे (उमयं) हित और अहित को (जुजोषति) जानता है, क्योंकि वह (सोम्यस्य अण्णस्य) उपासना से (बु-वति) फलों को प्राप्त करता है ॥१॥

भाषार्थ—वह परमेश्वर हमारे श्रेष्ठ कर्म तथा ज्ञान को खलाता है। वही उपासना के द्वारा ध्यान करने योग्य स्वरूप को प्राप्त कराता है उसकी सगति में गृहस्थ जीवन को समुन्नत बनाने हुए उन्नति करके प्रसन्न रहते हैं ॥१॥

वीन्द्र यासि दिव्यानि रोचना वि पार्थिवानि रजसा पुरुष्टुतः ।

ये त्वा बहन्ति मुहुरवरा उप ते सु वन्वन्तु वरुणा अराचसः ॥२॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! तू (दिव्यानि) आकाश में (रोचना) प्रकाशमान और (पार्थिवानि) पृथिवी के समस्त लोकों को (रजसा) रजोगुण के द्वारा (वि यासि) विशेष रूप से व्यापता है। (ये) जो विद्वान् (अण्णवरात्) तुझे लक्ष्य कर यज्ञों को (शुभ्र) बार-बार (बहन्ति) सेवन करते हैं (ते अराचसः)

वे वनरहित भी (वनवान्) बाणी द्वारा सेवन योग्य सुखो का (वनस्तु) सेवन करते हैं ॥२॥

भाषार्थ — प्रभु ही पृथिवी के मनोभावन पदार्थों में तथा आकाश, ग्रहों नक्षत्रों आदि में व्याप्त हो रहा है । उपासकों को उसकी स्तुति वन्दना आदि से ही विशेष सुख प्राप्त होता है ॥२॥

तदिन्मे कन्तस्त्वपुत्रो वपुष्टरं पुत्रो यजानं पित्रोर्बोवन्ति ।

जाया पतिं बहति वस्तुनां सुमत्पंस इन्द्रो बहुतुः परिष्कृतः ॥३॥

पदार्थ — (यत्) जन्म (पुत्रः) पुत्र (पित्री जाम् अथोपति) माता-पिता से जन्म पाता है (तत्) उसी तरह यह (मे) मेरा आत्मा (वपुश्च वपु तरम्) सुन्दरतम (ज्ञान कन्तस्तु) जन्म ग्रहण करे । (जाया पतिम्) स्त्री पालक पति सहित (सुमत् वस्तुना) उत्तम वचन से (बहति) विवाह रचाती है तब (परिष्कृतः बहुतुः) सुशोभित वस्तुएँ (पुंस इतः) पुरुष को ही (भद्रः) कल्याणकारी या सुख-दायी होती हैं ॥३॥

भाषार्थ — जिस प्रकार पुत्र माता-पिता से जन्म ग्रहण करता है वैसे ही यह मेरा आत्मा भी सुन्दरतम जन्म को प्राप्त हो । जैसे स्त्री पालक पति के साथ उत्तम वचन से विवाह रचाती है, तभी सुशोभित वस्तुएँ पुरुष को कल्याणकारी एवं सुख-दायक होती हैं ॥३॥

तदित्सुचस्थममि चारं दीधय गावो यच्छासन्बहुतं न धेनवः ।

माता यन्मन्तुर्बुधस्य पुर्यामि बाणस्य सुसधातुस्विजनः ॥४॥

पदार्थ — हे प्रभो ! (धेनवः बहुतः न) जैसे गीएँ बेल घृत, दुग्ध, अन्नादि (शासन्) प्रदान करती हैं और (यत् गावः बहुतः शासन्) बेल घण्टा घण्टा गाड़ी आदि को चलाते हैं । (तद् इत्) वैसे ही (इन्द्रः) हे ऐश्वर्यवान् ! तू (चासः सधस्यम्) उत्तम स्थान (अग्नि दीधयः) दे । (यत्) जैसे (पुर्याम्) प्रेम से परि-पूरित, (मन्तुः) माननीय (माता) माता (बुधस्य अग्निः) अपने पुत्र के लिए प्राप्ती है और जैसे (जन सप्तधातुः बाणस्य) सात स्वरो के धारक बाण यन्त्र को सुन उसकी ओर आकृष्ट होता है वैसे ही हे परमात्मा ! हमें भी तू (चासः सधस्यम्) ऐसा श्रेष्ठ स्थान (अग्नि दीधयः) प्रदान कर (यत्) जिसमें (बहुतः न) रब के तुल्य (धेनवः शासन्) रमपान कराने वाले इन्द्रियगण अनुशासित हो । (यत्) जिसे (पुर्याम् माता) पूर्व विद्यमान मातृशक्ति (मन्तुः) मननीय बुद्धि (बुधस्य अग्निः शासन्) प्राणों को अपने अधीन रखे और (जनः) उत्पन्न हुआ प्राणी (इत्) भी (सप्त-धातुः) रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, मेद, शुक्र इन सात धातुओं में बने (बाणस्य) शरीर को (अग्निः शासन्) अपने नियन्त्रण में करे ॥४॥

भाषार्थ — वही परिवार आदर्श परिवार कहा जा सकता है कि जिसमें गीबें दूध देने वाली हो तथा सन्तानों को जन्म देने वाली माता श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो एवं उसके पुत्र भी सर्वाङ्गपूर्ण हो तथा माता-पिता के अनुशासन में रहते हो ॥४॥

प्र बोऽच्छा रिरिचे देवयुष्पदमेको रुद्रेभिर्वाति तुर्वणिः ।

जरा वा येष्मतेषु दाबने परि व ऊमेभ्यः सिञ्चता मधु ॥५॥२६॥

पदार्थ — हे विद्वानो ! जो (एकः) अनुपम, (तुर्वणिः) अति तीव्रगामी होकर (रुद्रेभिः वातिः) दुष्टों के निवारक जनो महित प्रयाण करता है, वह (देवयुः) सूर्यतुल्य विजिगीषु जन का स्वामी (यः अक्षयः) तुम्हें प्राप्त होकर (पबः) ज्ञान तथा पद को (प्र रिरिचे) पाता है । (वा) और (देवः) जिन (येषु) दीर्घ-जीवी व्यक्तियों के मध्य (जरा दाबने) उत्तम वाली उत्तम ज्ञान देने हेतु है, उन (ऊमेभ्यः) गुरुजनों के लिये आप (मधु परि सिञ्चता) धन्य एवं जल प्रदान करो ॥५॥

भाषार्थ — विद्वत जनों का नेता केवल परम पिता परमात्मा ही है । वही उन्हें मोक्षपद प्रदान करने में समर्थ है । जिन मुमुक्षु जनो को दुष्ट जनो को रक्षाने का सामर्थ्य प्राप्त है उन्हें मधुर खाने पीने की वस्तुएँ समर्पित करना एक उत्तम वाय है ॥५॥

इत्येकोनविंशो वग ॥

निधीयमानं पंगुलहमस्तु प्र मे देवानां व्रतपा उवाच ।

इन्द्रो विद्वोऽनु हि त्वा कञ्चत तेनाहमग्ने अनुशिष्ट जागाम् । ६॥

पदार्थ — (देवानां) तेजसियों के (व्रत पा) व्रत का पालक (मे) मुझे (अस्तु) प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं एवं (उवाच) जलो में निहित प्राणों अथवा लिङ्ग शरीरों के मध्य (निधीयमानम्) स्थापित हुए (अणुहम्) गूढ़ आत्मतत्त्व को (मे प्र उवाच) मुझे बताए । हे (अग्ने) धन्य ! (हि) निश्चय से (इन्द्रः हि) आत्मा एवं प्रभु उस तत्त्व का साक्षात्-दर्शी (विद्वान्) ज्ञानवान् जन (त्वा अनु कञ्चत) अनुभव द्वारा तेरा साक्षात् करना है । (तेन अनु शिष्टः) उससे शिक्षण पा मैं (त्वा अनु वा अगाम्) मुझे प्राप्त होऊँ ॥६॥

भाषार्थ — जो व्यक्ति ज्ञान एवं विद्या की प्राप्ति की कामना करता है उसका वास्तविक आचार्य इस समार के प्रत्येक परमाणु में तथा सभी प्राणों में व्याप्त है । सच्चे उपासक ही उसे अपने में साक्षात् कर पान में समर्थ होते हैं ॥६॥

अक्षेत्रविश्वेश्विदुः स प्रैति क्षेत्रविद्वानुशिष्टः ।

एतद्वै भद्रमनुशासनस्योत सृतिं विन्दत्यञ्जसीनाम् ॥७॥

पदार्थ — (अक्षेत्रविदुः) मार्ग में धनभिज (जिः) धनधन्य (क्षेत्रविदुः सः प्रैतिः) शिष्ट हो (प्रैतिः) उत्तम मार्ग को पाता है । (अनुशासनस्यः) गुरु के अनुशासन का (एतत् भद्रम्) यही कल्याणदायक परिणाम है कि अनुशासित, भद्र पुरुष भी (अञ्जसीनाम्) ज्ञान को प्रकाशित करने वाला, बाणियों की (सृतिः) गति को (विन्दति) पाता है ॥७॥

भाषार्थ — जिस किसी को विशेष विद्या को जानने की जिज्ञासा हो, उसके लिए यही उचित है कि वह उस विद्या में पारंगत व्यक्ति की शरण में जाकर उस विद्या को पूर्ण अनुशासन में रहकर प्राप्त करे । यही कल्याण मार्ग है और परम्परा-गत सही पद्धति है ॥७॥

अद्येहु प्राणीदमममिमाहापोवतो अद्यन्मातुरुधः ।

एमेनमाप जरिमा युवानमहेन्वसुः सुमनां बभूव ॥८॥

पदार्थ — वह (अद्य इत् उ प्राणीतः) अभी जो गर्भ में आया आत्मा प्राण लेता है (इमा अममन्) इन माना सकल्यों को सोचता है । (अग्नि वृत्) देह में निहित रह कर वह (मातु ऊव अद्यन्तुः) माता का स्तन्य पीता है, वह ठीक उसी प्रकार से है जैसे तेजो से धावत अग्नि वा सूर्य पृथिवी पर जलपान करता है । (ईष एनम् युवानः) बाद में इस युवा होने हुए का जैसे बुढ़ापा आता है वैसे ही (युवानम्) माना म पृथक् होते हुए नवजात बालक का भी (जरिमा) बाली (अयः) प्राप्त होती है । वह (अहेन्वः) अनापत होकर, (वसुः) गुरु के अधीन रहता हुआ (सुमनाः बभूवः) ज्ञान सम्पन्न हो जाता है ॥८॥

भाषार्थ — आत्मा गर्भ में रहते हुए प्राण पाना अर्थात् श्वास किया आरम्भ कर देता है । वह गर्भ में रहते हुए ही स्वयं को अनुभव करने लग जाता है । गर्भ से बाहर आकर वह माना का स्तन पान कर युवक बनता है और फिर बुढ़ावस्था को प्राप्त होने पर उसका पूर्ण आदर करता हुआ ज्ञान-सम्पन्न हो पाता है ॥८॥

एतानि रूद्रा कलश क्रियाम् कुरुश्रवण ददतो मवानि ।

दान इदो मववानः सो अस्त्वय च सोमो हृदि यं विममि १।३०।७

पदार्थ — (कलशः) ज्ञान कलाओं से पूर्ण विद्वन् । (कुरु-श्रवणः) कर्म प्रेरणाओं को सुनने वाले आचार्य । (मवानिः) उत्तम जानी तथा धनी को (ददतः) देने वाले हम (एतानि रूद्रा क्रियाम्) इन कल्याणकारी कर्मों को करें । हे (मववानः) ज्ञान के स्वामी लोगो ! (स व दान इत् अस्तु) तुम्हारा वह दानव्य पदार्थ स्वीकार करने योग्य हो और (अय सोमः नः) यह सौम्य प्रवाह शिक्षण विषय भी तुम में स्थिर हो, (य हृदि विममि) जिसे मैं अब अपने हित में धारण कर रहा हूँ ॥९॥

भाषार्थ — सच्चे अर्थों में वही व्यक्ति आचार्य कहा जा सकता है कि जिसके शिष्य सकल ज्ञान और कलाओं में पूण तथा आज्ञाकारी एवं उसके वचना को सुनने वाले हो । ऐसे शिष्यों का भी कलव्य है कि वे अपने आचार्य की भांति-भांति के धन, वस्त्र आदि भेंट में दें । आचार्य के लिए भी उचित है कि उन्हें भली-भांति ज्ञान का दान प्रदान कर ॥९॥

इति त्रिंशो वग ॥

अष्टमोऽध्यायः

[३३]

कवच ऐलूव ऋषि ॥ देवताः—१ विश्वे देवाः । २, ३ इन्द्रः । ४, ५ कुम्भ-
ध्वजस्य त्रासदस्यस्य दामस्तुतिः । ६—९ उपमन्त्रवा मित्रातिथिपुत्राः ॥ छन्दः—१
त्रिष्टुप् । २ निषद् बृहती । ३ भूरिप् बृहती । ४—७, ९ गायत्री । ८ पादनिषद्
गायत्री ॥ नवर्च सूक्तम् ॥

अ मा युयुजे प्रयुजो जनानां बहामि एम पृथ्व्यमन्तरेण ।

विश्वेदेवासो अथ ममरन्ध्रः आसुरानादिति धोष आसीत् ॥१॥

पदार्थः—(जनानां प्रयुज) ज्ञान द्वारा मनुष्यों को समर्थ करने वाले
विद्वान् (मा प्रयुज्ये) मुझे भी उत्तम ज्ञान से प्रेरित करें । मैं (जनानां प्रयुज्यम्)
लोगों के पोषक प्रभु को (अन्तरेण) अपने अन्तर (बहामि) धारण करता हूँ ।
(देवासः) विद्वान् और प्राण भी (माम् अरन्ध्रम्) मेरी रक्षा करें (दु-आत्माः
आमात् इति धोषः आसीत्) दु-आत्मा मृत्यु या दुस्साध्य रोग मुझे घेरता है ऐसा हर
व्यक्ति कीर्त्तन करता है ॥१॥

भाषार्थ—विद्वत्ता-सम्पन्न आचार्य ही ज्ञान प्रदान कर मनुष्यों को सत्कर्मों
की दिशा में प्रेरित करते हैं तथा परमात्मा की ओर उनका ध्यान लगाते हैं, जिससे
वे सिद्ध भी परमात्मा की अपने आन्तरिक भाव सहित अनुभूति करते हैं । विश्व में
वे ही अधिक काल तक जीवन धारते हैं, अन्यथा मृत्यु और कठिन रोग जनिन मारी
कष्टों की भोगना पड़ता है ॥१॥

स मा तपन्मयितः सपत्नोरिव पशवः ।

ने बाधते अमर्तिर्नगता जमुर्नेन वे वीयते मतिः ॥२॥

पदार्थ—(सपत्नी) सौते के तुल्य (पशवः) आत्मा से स्पर्श करनेवाली
मातृदेह की पसलिया (मा अमर्ति सपत्नी) मुझे सभी तरफ से सताती हैं (अमर्ति)
अज्ञान (मा नि बाधते) मुझे पीड़ा देता है और (नगता मा नि बाधते) नगता
जैसे सज्जा, शीत-प्रीत्यादि से पीड़ा देता है वैसे ही (ममता नि बाधते) हे प्रभो !
तेरी स्तुतियोग्य वाणी का अभाव भी मुझे दुःखी करता है । ऐसे ही (जत् नि
बाधते) मृत्यु का भय भी मुझे बँधन करता है । (वे न) जैसे पक्षी
के तुल्य (मति) मति (मा वे वीयते) नाश करने वाले शिकारी से डरती
है ॥२॥

भाषार्थ—जिस समय जीवात्मा मृत्यु के उपरांत पुनर्जन्म में जाता है तो
मातृदेह की पसलिया उसे सपत्नियों के तुल्य पीड़ित करती हैं । अज्ञता एवं कर्मशक्ति
की दृष्टि से असमर्थता उसे पीड़ा देती है और मृत्यु का भय भी उसे उसी प्रकार
सताता रहता है, जैसे पक्षी शिकारी से भयभीत रहता है ॥२॥

मूत्रो न शिशना व्यदन्ति माध्यः स्तोतारं ते श्वत्क्रवो ।

सकृत्सु नो मघवन्मिन्द्र मृत्रयाधा पितेर्व नो भव ॥३॥

पदार्थ—(मूत्र शिशना न) चूहा जिस प्रकार रस लिप्त मूत्रों को खा जाता
है वैसे ही (श्वत्क्रवो) हे प्रजावान् प्रभो ! (माध्यः मा नि व्यदन्ति) मानसिक
वासनाएँ मुझे लाए जा रही हैं । (इन्द्र) हे ऐश्वर्यवान् ! (मघवन्) हे उत्तम
पदार्थों के स्वामिन् ! (न सकृत्सु मृत्रयः) एक बार हमें मोक्ष दे, खूब सुखी कर ।
(अथ पिता इव न भव) और तू हमारे पिता तुल्य हो ॥३॥

भाषार्थ—वासनायें मानव के जीवन को उसी प्रकार खींचला करती जाती
हैं, जैसे चूहा घन्न को खाकर मण्डार खाली करता रहता है । इनसे बचने का एकमात्र
उपाय परमात्मा की धारण ग्रहण करना ही है, वही उसे मोक्ष प्रदान करता है ॥३॥

कुरुध्वंणमावृण राजानं त्रासदस्यवम् ।

मंहिष्ठं वायतामृषिः ॥४॥

पदार्थ—(ऋषिः) अध्यात्म दृष्टि से दर्शनशील मैं उपासक (वायताम्)
कार्य तथा ज्ञान के धारकों में (मंहिष्ठम्) अधिक दानी, (त्रासदस्यवम्) भय-
नाशक (कुरु ध्वजम्) ऋषिजों की प्रार्थना सुनने वाला, तत्पर (राजानम्)
तेजस्वी, प्रभु को (वा वृण) प्रार्थना में लाता हूँ ॥४॥

भाषार्थ—अध्यात्म ज्ञान से सम्पन्न विद्वत् जनों से मार्ग दर्शन पाकर उपासक
उस परम पिता परमात्मा की निरर्थक प्रति बन्धना किया करे ॥४॥

यस्य मा हरितो रथे तिष्ठो बहन्ति साधुया ।

स्तवै सहस्रदक्षिणे ॥५॥१॥

पदार्थ—(यस्य रथे) जिसके रमणीय रथ में (तिष्ठ हरितः) तीन नावियाँ
(साधुया) उत्तम मार्ग में (मा बहन्ति) मुझे पहुँचाती हैं उसी को मैं (सहस्र-
दक्षिणे स्तवै) बहुत साधनों के निमित्त स्तुति करता हूँ । यह रथ देह है, इसमें तीन
नाड़ी हडा, विंगला, सुषुम्ना आत्मा की कल्याण मार्ग पर ले जाती हैं ॥५॥

भाषार्थ—जिसके रमणीय रथ में हडा, विंगला, सुषुम्ना आत्मा की कल्याण-
मार्ग पर ले जाती हैं, वही परमात्मा स्तुतियोग्य है ॥५॥

इति प्रथमो वर्गः ॥

यस्य प्रस्वांसो गिर उपमन्त्रवसः पितुः ।

क्षेत्रं न रुक्ममृषुषं ॥६॥

पदार्थ—(यस्य) जिस (पितुः) सभी के पिता के समान (उपमन्त्रवसः)
उत्तम ज्ञान सम्पन्न प्रभु के (गिरः प्रस्वांसः) उपदेश प्रदत्त वाणिजा नितात सुख-
प्रद है । सेवनीय आत्मा हेतु (यस्य क्षेत्र रुक्मं ऊषुषं) जिसका निवास स्थान भी
नितात रमणीय क्षेत्र, दिव्य अन्न, कर्म फलादि का उत्पादन करने वाला है, मैं उसी
सहस्रों दक्षिणा या अन्नादिवत् कर्म फल देने वाले परमात्मा की बन्धना करूँ ॥६॥

भाषार्थ—मैं उसी परमात्मा की बन्धना करूँ कि जो सभी को दिव्य अन्न,
कर्म फलादि प्रदान करता है । उसी प्रभु की वाणिजा सुखदायी हैं ॥६॥

अधि पुत्रोपमन्त्रो नापान्मित्रातिथेरिहि ।

पितुष्टे अस्मि बन्दिता ॥७॥

पदार्थ—हे (पुत्र) प्रजारक्षक ! हे (उपमन्त्रवसः) ज्ञान के दाता गुरो !
(मित्रातिथेः नपात्) स्नेही एवं प्रतिधि तुल्य स्वल्प काल के लिये तेरे घर आने
वाले को भीचे न गिरने देने वाले तू (अधि इहि) हम पर प्रभावी होकर बिराजो ।
(ते पितुः) पिता के तुल्य तुम्हें पालक का मैं (बन्दिता अस्मि) अभिवादन करता
हूँ ॥७॥

भाषार्थ—हे प्रजा वत्सल, हे उत्तम ज्ञान देने वाले ! स्नेही और प्रतिधितुल्य
स्वल्प काल के लिये तेरे गृह आने वाली को नीचे न गिरने देने वाला तू हम पर
कृपालु रहे । मैं तेरी बन्धना करता हूँ ॥७॥

यदीक्षीयामृतानामुत वा मर्त्यानाम् ।

जीवेदिन्धवा मम ॥८॥

पदार्थ—(यद्वा) यदि मैं (अमृतानाम्) अविनाशी तत्त्वों (उत वा) तथा
(मर्त्यानाम्) मरणाधर्मा पदार्थों का (ईषीय) स्वामी हूँ तभी (मम मघवा) मेरा
आत्मा (जीवेत् इत्) प्राण धारण में समर्थ होता है ॥८॥

भाषार्थ—मेरा आत्मा तभी प्राण धारण करने में समर्थ होता है जब मैं
अविनाशी तत्त्वों तथा विनष्ट होने वाले पदार्थों का स्वामी हो जाता हूँ ॥८॥

न देवानामतिं त्रतं रतात्मा च न जीवति ।

तथा युजा वि बाधते ॥९॥२॥

पदार्थ—(देवानां त्रतं अति) विद्वानों द्वारा निर्धारित किये व्रत नियम
आदि का प्रतिक्रमण करके कोई (रतात्मा च न) सौ बरस तक भी (न जीवति)
नहीं जीता एवं (तथा) उसी प्रकार (युजा) अपने मित्र बन्धु वा वैहादि से (वि
बाधते) पृथक् हो जाता है ॥९॥

भाषार्थ—विद्वानों द्वारा निर्धारित नियमों की अवहेलना करके कोई भी सौ
बरस तक नहीं जीता । उसके सखा भी उसका साथ छोड़ जाते हैं ॥९॥

इति द्वितीयो वर्गः ॥

[३४]

कवच ऐलूवोऽशो वा मोजवान् ऋषिः । देवताः—१, ७, ९, १२, १३ अक्षकृषि-
प्रशसा । २—६, ८, १०, ११, १४ अक्षकृतकनिन्दा । छन्दः—१, २, ८, १२, १३
त्रिष्टुप् । ३, ९, ११, १४ निषत् त्रिष्टुप् । ४, ५, ९, १० विराट् त्रिष्टुप् । ७
जगती ॥ चतुर्दशर्च सूक्तम् ॥

प्रवेया मा बृहतो मोदयन्ति प्रवातेजा हरिणे बर्हितानाः ।

सोमस्येव मौजवत्स्य मधो विमोदको जागुर्विर्मलमच्छान् ॥१॥

पदार्थ—(हरिणे बर्हितानाः) जल रहित सूखे एवं ओषधि-रहित प्रदेश
में होने वाले, (प्रवाते-जाः) निम्न स्थान में पैदा हुए, (आक्षेपाः) भयोत्पादक,
(बृहत्) बड़े भारी वृक्ष के फल के तुल्य जाएँ के पास (मा मोदयन्ति) मुझे हर्षित
करते हैं । यह (वि-भीषक) बहेड़े के वृक्ष से उत्पन्न जाएँ का मोटा, (मौजवत्
सोमस्य-इव अक्षः) मुखवान् पर्वत पर उत्पन्न सोम धोषधि के भक्षण की भाँति रस
के समान आस्वादन योग्य द्रव कीटन स्थान में होता है । (जागुर्विर्मलः) जीता जागता
मानों (मधुम अक्षः) मुझे फुसलाता है । अक्षा आदि कृत्रिम साधन मुझ लोभी
पर कार्य हुए हैं ॥१॥

भाषार्थ:—जुआ खेलने के काम में आने वाले पासे जुआरी को जुआ खेलने में सीम पान के मुख्य हथियार करते हैं और उसे जाग्रत करते हैं, वह ऐसा समझता है ॥१॥

न मां निमेषं न जिहीठ एषा शिवा सखिभ्य उत मया मासीत् ।

अथस्वप्राप्तयेकपरस्य हेतोरनुव्रतामपं जायामरोचत् ॥२॥

पदार्थ:—(एषा) यह मेरी पत्नी (मां न निमेष) मुझे कुछ नहीं पहुँचाती, (न जिहीठ) न मनावर करती है । (सखिभ्यः उत मया) मेरे मित्रों और मेरे लिये सुखकारिणी (मासीत्) है, तो भी श्रेय है (एकपरस्य अथस्व) एकमात्र अथ अर्थात् जुए के (हेतु) कारण (अनुव्रताम् जायाम्) पतिव्रता स्त्री को भी (अप अरोचत्) मैं रख नहीं सकता, उसे भी मैं हार देता हूँ ॥२॥

भाषार्थ:—जुए की लत के प्रति अनुव्रत हो जाने के कारण मनुष्य सुख देने वाली और आदर करने वाली अनुकूल पत्नी को भी स्वयं में पृथक् कर बैठता है ॥२॥

हेष्टि इव अरुपं जाया वृणद्धि न नाशितो विन्दते मर्दितारम् ।

अथस्येव अरतो वस्यस्य माहं विन्दामि कितवस्य भोगम् ॥३॥

पदार्थ:—जुए में सर्वस्व खोने वाले जुआरी से (इव अरुपः) उसकी सास भी (हेष्टि) डेव कहती है । (जाया अप वृणद्धि) पत्नी भी उसे नहीं चाहती है । (नाशित) दुःखित होने पर भी (मर्दितार न विन्दते) किसी को भी अपने पर कृपायु नहीं पाता अथवा मांगने पर भी उसे किसी से बन नहीं मिलता । ठीक है, (अरत अथस्य-इव) बड़े चोड़े के तुल्य और (अरत वस्यस्य) पुराने वस्त्र के समान (अहम्) मैं भी (कितवस्य) जुआरी के जैसा (भोगं न विन्दामि) सुख और रक्षा नहीं पाता है ॥३॥

भाषार्थ:—जो जुआरी हो जाता है, उससे उसकी सास भी घृणा करने लग जाती है । उसकी पत्नी भी उसे नहीं चाहती । उसे कोई भी सुख देने वाला नहीं मिलता और उचित भोगों से भी वंचित रहना पड़ता है ॥३॥

अन्ये जायां परि मुञ्चन्त्यस्य यस्यागृहदेदने वान्यः ।

पिता माता भ्रातर एवमाहुर्न जानीमो नयता वदमेतत् ॥४॥

पदार्थ:—जुआरी की दुर्दशा । (यस्य वेदने) जिसकी सम्पदा पर (बाकी अथ) बलवान् जुए की लत (अनुव्रत) ललचा जाता है (अस्य) उसकी (जाया) पत्नी को भी (अन्ये परि मुञ्चन्ति) दूसरे लोग ले लेते हैं । (पिता माता भ्रातर एवमाहुः) पिता माता भ्राता भी उसे लक्ष्य कर कहते हैं कि (न जानीम) हम इसे नहीं जानते कि यह है कौन (एतम् वदन्) इसे बाध (नयत) से जाओ ॥४॥

भाषार्थ:—जिस धनवान् को भी जुए की लत लग जाती है उसकी पत्नी को अन्य लोग हथिया लेते हैं । उसके माता-पिता और भाई भी उससे माता तोड़ लेते हैं ॥४॥

यदादोष्ये न दविषाण्येभिः परावृत्त्योऽव हीये सखिभ्यः ।

न्युत्ताश्च अथो वाचमक्रतं एमीदेवां निष्कृतं जारिणीव ॥५॥३॥

पदार्थ:—मैं व्यसनी (यदादोष्ये) जब सकल्य करता हूँ, उनकी चिन्ता करता हूँ तब (एभि न दविषाणि) इन पाशों से नहीं खेलूँ या किन्तु (परावृत्त्य सखिभ्यः) दूर से आने वाले सखा तुम्हें जुआरियों से (छत्र हीये) दब जाता हूँ । वे (अथो) लालची के रंग के (न्युत्ता) फेंके जाकर (वाचम् अक्रत) मानो कहते हैं और मैं भी (एव निष्कृत) जुए के स्थान पर (जारिणी इव एभि इन्) व्यभिचारिणी नारी के समान चला जाता हूँ ॥५॥३॥

भाषार्थ:—जब किसी को जुए का व्यसन पड़ जाता है तो उससे बचना उसके लिये बड़ा कठिन होता है । वह जुआ खेलने का सकल्य ग्रहण करके भी पुराने साथियों को जुए के स्थान पर देखकर पुन उसी ओर चल पड़ता है ॥५॥३॥

इति तृतीयोऽङ्कः ।

समामेति कितवः पृच्छमानो ज्ञेयामीति तन्वाइ शृङ्गजानः ।

अथासौ अन्य वि तिरन्ति कामं प्रतिदोष्ये दर्षत् वा कृतानि ॥६॥

पदार्थ:—(कितव-तन्वा शृङ्गजानः पृच्छमानः सभाम् एति) जुआरी शरीर से आवेश में आया हुआ जुआरियों की मंडली में जाता व समझता है कि (ज्ञेयामीति इति) 'मैं अब जीतूँगा' । (प्रतिदोष्ये) प्रतिपक्षी को पराजित करने हेतु (कृतानि) कृत नामक अक्षों को (आ दर्षतः) रखने वाले (अन्य) इस धूत-व्यसनी के (अवाप्त) वे अक्ष (काव वितरित) वन-प्रमिलावा की वृद्धि करते हैं ॥६॥

भाषार्थ:—जुआरी आवेश के वशीभूत होकर पुन जुआरी मंडली में जीतने की आशा को मन में सजो कर जाता है । उसकी भावना यह रहती है कि जुए के मेरे पास ही मुझे प्रतिपक्षी पर विजय प्रदान कराएँगे ॥६॥

अथास इदं कुशिनो नितोदिनो निक्त्वा नमस्तपनास्तापयिष्णवः ।

कुमारदेव्या अयंतः पुनर्हयो मध्वा सम्पृक्ताः कितवस्य वर्हणा ॥७॥

पदार्थ:—ये (अवाप्तः इत्) पासे प्रवश्य हो (अ कुशिनः) प्रकुशवारी के समान वशीकरण साधनों से सम्पन्न (नितोदिन) वैष आदि के मुख्य कार्य-आर-वाही को व्ययित प्रेरित करने के साधन रखने वाले, (नि-कुशानः) वश विच्छेदक, (तपना) सूर्य-किरणों के सतापक और (तापयिष्णव) दुष्टों को सतापित करने वाले, (कुमार-देव्या) बुरी तरह मारने वाले और (जयत) विजय करने वाले (कितवस्य) 'तेरा क्या-क्या' इस प्रकार चलवाने वाले को (पुनर्-हय) बार-बार दण्डित करने या मारने वाले, (मध्वा) मधु से (सम्पृक्ता) युक्त वा (मध्वा वर्हणा सम्पृक्ता) मधु से युक्त विष के तुल्य है ॥७॥

भाषार्थ:—जुए में जो व्यक्ति जीतता है, उसके लिये भी जुए के पासे प्रतप्त पीड़ा देने वाले ही सिद्ध होते हैं । वे मधुर स्वाद वाले विषाक्त अन्न के समान हैं, अतएव उनसे अन्न ही रहना चाहिए ॥७॥

त्रिपञ्चाशः कीळति व्रात एषां देव इव सविता सत्यधर्मा ।

उग्रस्य चिन्मन्यवे ना नमन्त राजा विदेव्यो नम इत्कणोति ॥८॥

पदार्थ:—(एषां) इनका (त्रि-पञ्चाश व्रात) ५३ का सघ (सत्य-धर्मा) सत्य धर्म पालक (सविता) सूर्य के समान तेजस्वी (देव) स्वामी के जैसा (कीळति) खेचता है, वह (उग्रस्य चिन्मन्यवे) भयकर से भयकर क्रोध के समझ (न नमन्ते) नहीं झुकता । (एष्य) इनके लिये (राजा चिन्मन्य इत् कणोति) राजा भी प्रणाम ही करता है ॥८॥

भाषार्थ:—जुए के पासों के समूह का प्रभाव भी सूर्य के समान अनुर्विक फैलता है । वे पाने भयकर क्रोध के समझ भी नहीं झुकते । राजा तक भी इनके वशीभूत हो जाते हैं, अतएव इनसे सदैव दूर रहना चाहिये ॥८॥

नीचा वर्तन्त उपरि स्फुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्त सहन्ते ।

द्विष्या अक्रारा हरिणे न्युत्ताः शीताः सन्तो हृदयं निर्देहन्ति ॥९॥

पदार्थ:—जो लोग (नीचा) नीच कृति के (वर्तन्ते) होते हैं, वे (उपरि) उच्च पद पर विराजकर (स्फुरन्ति) भयानकों को दुःख देते हैं । वे (अहस्तासः) हस्त साधनों से रहित हो (हस्तवन्त) हथियार वालों को (सहन्ते) सहते हैं, वे (द्विष्याः) क्रीडाशील, मोदप्रिय बनकर (हरिणे अक्रारा) कूए में जलते अक्रारा के तुल्य (हरिणे) अन्न-जल दाता हेतु भी (अक्रारा) अक्रारा के समान सत्ताप-दायक (न्युत्ता) बने रहते हैं । वे (शीता सन्तः) ठण्डे, निरपेक्ष और निर्दयी होकर (हृदयं निर्देहन्ति) हृदय का जपाने हैं ॥९॥

भाषार्थ:—जुए के पाने जुआरी को चाहे जितायें अथवा हरायें, दोनों स्थितियों में जुआरी के हृदय में अक्रारा जमाये रखने हैं, अतः इनसे दूर रहना ही सर्वोत्तम है ॥९॥

जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः कवस्वित् ।

अज्ञावा विम्यदन्मिच्छमानोऽन्येषामस्तमुप नक्तमेति ॥१०॥४॥

पदार्थ:—(कितवस्य) उच्छ खल अथवा धूतव्यसनी पुत्र की (हीना) हीन हुई (जाया) पत्नी भी (तप्यते) दुःखित होती है और (कवस्वित् चरतः) कहीं इधर-उधर विचरने व्यसनी पुत्र की (माता) माता भी (तप्यते) दुःखी होती है । वह (अज्ञावा) अज्ञानी होकर (धनम् इच्छमान) धन चाहता हुआ, (विम्यदन्) भय खाये, (नक्तम्) रात्रि में (अन्येषाम् अस्तम्) औरों के घर चोरी हेतु (एति) जाता है ॥१०॥४॥

भाषार्थ:—जुआरी पति की पत्नी दुःख पाती है तो जुआ खेलने वाले पुत्र की माता भी दुःख ही पाती है । क्योंकि जुआरी अज्ञ-प्रस्त हो जाने पर और अधिक धन चाहता है । इसलिये दूसरों के घर में चोरी भी करने लग जाता है ॥१०॥४॥

इति चतुर्थोऽङ्कः ।

स्त्रिये इष्टवार्थ कितवं ततापान्येषां जायां सुकृतं च योनिम् ।

पूर्वाहणे अथान्ययुजे हि वभ्रन्तसो अग्नेरन्ते वृत्तः पपाद ॥११॥

पदार्थ:—(कितव-कितव) अन्यो के क्षीन-अपट करने वाला जुआरी (स्त्रिये इष्टवार्थ तताप) दुःखी पत्नी को देखकर दुःखित होता है । वह (अन्येषां जायां) औरों की स्त्री तथा (सुकृतं योनिं च) दूसरों के पुण्य कर्म एवं उत्तम रीति से बने घरों को देखकर (तताप) दुःखी होता है । वह (पूर्वाहणे वभ्रन् अथान्ययुजे) प्रातः ही पोषक उन्न प्राणों से युक्त होता है, तो (सो वृत्तः अग्ने अन्ते पपाद) रात्रि के बाद प्रातः सावधान हो अपने उद्धारार्थ परमात्मा का स्मरण करता है ॥११॥

भाषार्थ:—जुआ खेलने वाला जुए के परिणाम से अपनी पत्नी को दुःखी पाता है, और वरिष्ठता का अनुभव करता है तथा दूसरों के परिवारों को सुखी एवं सम्पन्न देखकर पर्यास्ताप भी करता है तो रात के उपरान्त प्रातः सावधान होकर अपने उद्धार के लिये मगवान् से प्रार्थना भी करता है ॥११॥

यो वः सेनानीर्महतो गणस्य राजा व्रातस्य प्रथमो बभूव ।

तस्मै कुणोमि न वनां रणमि दद्याहं प्राचीन्तद्वृद्धं वदामि ॥१२॥

पदार्थ—हे जुधारियो ! (वः महत् गणस्य) तुम्हारे विपुल समुदाय का जो (सेनानी) नायक है और जो (प्रथमः राजा बभूव) प्रासङ्गतम् है (तस्मै अहं वनां प्राचीः कुणोमि) मैं उसे नमस्कार करता हूँ अथवा (तस्मै वनां प्राची कुणोमि न वनां रणमि) उसके लिये मैं वन भी रोक नहीं रखता । (तत् वृद्धं वदामि) उसके लिये मैं घोषित करता हूँ ॥१२॥

भाषार्थ—जिस समय जुध्रा खेलने वाले को इस दुर्व्यसन से पूर्ण ग्लानि हो जाये तो जुधारी के लिये उपयुक्त है कि वह जुध्रा खेलने वालों के मुखिया के समक्ष अपने जुध्रा छोड़ने के मकल्प की घोषणा कर दे । इस दुर्व्यसन से इसी प्रकार बचा जा सकता है ॥१२॥

अध्वैर्मा दीव्यः कृषिमिच्छन्स्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः ।

तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे वि चष्टे सवितायमर्यः ॥१३॥

पदार्थ—हे (कितव) जुए में आसक्त ! तू (अध्वैर्मा दीव्यः) जुए के पासो से मत खेल, प्रत्युत (कृषिमिच्छन्स्व) तू कृषि किया कर, परिश्रम से भूमि में कृषि कर और उसी को (बहु मन्यमान) बहुत मानता हुआ (वित्ते रमस्व) प्राप्त धन में आनन्द प्राप्त कर । हे (तत्र गावः) उमी कर्म में तेरी गीए, (तत्र जाया) उसी में पत्नी अर्थात् गृहसुख प्राप्त होता है (अयम् अयं सविता) यह सर्वप्रेरक जगदीश (मे तत् वि चष्टे) मुझ उपामक को उसी का उपदेश करने को कहता है ॥१३॥

भाषार्थ—जुए में आसक्त जन का आह्वान किया गया है कि वह उस विषय तथा पाप की कमाई से दूर रहकर अपने परिश्रम से उपाजित होती से प्राप्त हुए धन का भोग करे । यही श्रेष्ठ है । ऐसा करने से पारिवारिक व्यवस्था सुधर सकती है और परमात्मा भी अनुकूल बनता है ॥१३॥

मित्रं क'ण्वं खलु मृळता नो मा नो घोरेण चरतामि घृणु ।

नि वो नु मन्युविष्णुतामरातिरन्यो वंभूणां प्रसितो न्वस्तु ॥१४॥५॥

पदार्थ—हे लोगो ! (मित्रं क'ण्वं) तुम मुझे अपना घोर अपने को मेरा मित्र बनाओ । (नः मृळत खलु) हमें सुखी करो । (नः) हमें (मृळत) दुःख-जनक (घोरेण) सतापदायक दबाव से (मा भमि चरत) व्यवहार मत करो । (मन्यु नु विष्णुताम्) तुम्हारा क्रोध तुम्ही में रहे (अन्वः अरातिः वंभूणां प्रसितो नि अस्तु) अन्य कोई वक्क चमकते पासो में पड़ा न हो ॥१४॥५॥

भाषार्थ—जब कोई जुधारी जुध्रा खेलने से मुह मोड़ लेता है तो उसके पुराने साथी भी उससे द्वेष करने लग जाते हैं । जुध्रा छोड़ने वाले को उन्हें भी समझाना चाहिये, जिससे वे जुए की लत से बच सकें ॥१४॥५॥

इति पञ्चमो वर्गः ।

[३५]

लुगो धानाः ऋषिः ॥ विश्वे देवा देवता ॥ छन्दः—१, ६, ८, ११ विराड् जगती । २ भुरिग् जगती । ३, ७, १०, १२ पादनिष्पञ्जगती । ४, ८ आर्षीस्वराड् जगती । ५ आर्षी भुरिग् जगती । १३ निचूत् छिष्टुः । १४ विराट् छिष्टुः ॥ चतुर्दशं सूक्तम् ॥

अद्भुतं त्व इन्द्रवन्तो अग्नयो ज्योतिर्मरन्त उवसो व्युष्टिषु ।

मही धावापृथिवी चेततामपोऽथा देवानामव आ वृणीमहे ॥१॥

पदार्थ—(उवस-व्युष्टिषु) उषा की पावन बेला में (त्वे इन्द्र वन्त-अग्नयः) वे सूर्य के वशीभूत किरणों या प्रभु के आश्रित उपासक विद्वान् जन (ज्योतिः भरन्तु) तेज और ज्ञान को वारण करने वाले (अद्भुतम्) प्रबुद्ध होते हैं । (मही धावा पृथिवी अप चेतताम्) महान् धूलोक या नर-नारी अपना कर्म आरम्भ कर देते हैं (देवानाम् अप अद्य-आवृणीमहे) विद्वान् पुरुषों का ज्ञान सत्सग, उनकी रक्षा हम मांगते हैं, ताकि अपना जीवन चारें ॥१॥

भाषार्थ—प्रभात काल में सूर्य की किरणें अन्धकार को हटा कर धरती व आकाश में प्रकाश फैला देती हैं । जीवन-रक्षार्थ भी उन किरणों का उपयोग आवश्यक है । प्रातः काल होते ही प्रभु-उपासक जाग जाते हैं । वे नर-नारियों को कार्य और व्यवहार के सम्बन्ध में पथ दर्शित हैं । उनके रक्षण में ही जीवन बिताना श्रेयस्करो है ॥१॥

दिवस्पृथिव्योरव आवृणीमहे मातृन्तिसन्धु प वाञ्छयणावतः ।

अनागास्वं सूर्येषासमीमहे भद्रं सोमः सुवानो अथा कु'णोतु नः ॥२॥

पदार्थ—हम (दिवः पृथिव्योः) आकाश एवं भूमि लोक के व ज्ञानदाता धन्यदाता के (अद्यः आवृणीमहे) रक्षण को चाहते हैं । (सिन्धु मातृन्तः सूर्योऽपः) भ्रूषवि व वनस्पति निर्माता (वरुणम्) बहुते जलाशयो, मेघों की तथा मनुष्यों के निर्माता सर्वत्र घूमने वाले उपवेष्टा योगियों को हम चाहते हैं (सूर्य उवाचम् अनागास्वं ईमहे) सूर्य और प्रभात के पावन प्रकाश को चाहते हुए विद्या-सूर्य से

उस जैसी विदुषी की अज्ञान-रहितता को चाहते हैं । (सोमः सुवान् अद्य नः भद्रं कुणोतु) वन्द्य एवं नवस्थातक भी हमारा कल्याण करें ॥२॥

भाषार्थ—पृथ्वी पर स्थित सरोवर एवं आकाश के मेघ हमारे रक्षक हैं । ये ही औषधियाँ उपजात हैं । सूर्य, उषा, प्रभात एवं अन्धकार प्रकाश प्रदान करने वाले हैं । माता, पिता व उपवेशक के उपदेश को मानने से ही जीवन की रक्षा होती है । परमात्मा ही माता-पिता है और सर्व सत्ता है तथा प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वालों का वह कल्याण करने वाला है ॥२॥

धावा नो अद्य पृथिवी अनागसो मही धायेता सुविताय मातरा ।

उषा उच्छन्त्यप धावतामपं स्वस्त्वग्निं समिधानमीमहे ॥३॥

पदार्थ—(नः) हम (अनागसः) पाप-रहितों को (धावा पृथिवी) सूर्यवत् तेजस्वी एवं पृथिवी के तुल्य आश्रय प्रदान करने में समर्थ, (मही) पृथ्वी (मातरा) माता-पिता तुल्य राजा, राजसभा दोनों (सुविताय) उत्तम मार्ग पर चलाने एवं सुख प्राप्ति हेतु (धायेताम्) हमारी रक्षा करें । (उच्छन्त्यपः) गुण प्रकाशक (उषा) प्रभात बेला के तुल्य गुणों से विभूषित विदुषी एवं राज्य में सेना (अयम् अप धावताम्) पाप को रोकें । हम (समिधानम् अग्निम्) तेज से अग्निवत् प्रकाशक नेताजन एवं प्रभु से (स्वस्ति ईमहे) सुख की याचना करें ॥३॥

भाषार्थ—परमात्मा ने धूलोक व पृथिवी निर्वाण लोगों के कल्याण के लिये ही बनाये हैं । प्रातः काल की बेला भी मानव के दोष हरती है । समाज की व्यवस्था करने वाली समिति राष्ट्र की रक्षा करती है । घर में नववधू भी दुख हटाती है ॥३॥

इयं न उसा प्रथमा सुदेव्यं रेवत्सनिम्यो रेवती व्युच्छतु ।

आरे मन्युं द्विद्वस्य धीमहि स्वस्त्वग्निं समिधानमीमहे ॥४॥

पदार्थ—(इयं) यह (प्रथमा) श्रेष्ठतम, (उसा) उत्तम पद प्राप्तकर्ता (रेवती) वधू, (सु-देव्यं) उत्तम सुखदायक, कामनायुक्त पुरुषों के योग्य (रेवत्) धनादि-सम्पन्न, (नः सनिम्य) हमारे में से ज्ञानादि-दाता जनो को (वि उच्छतु) उषावत् प्रकाशित करे । हम लोग (नु-विद्वस्य) दुखदायी धनवान् के (मन्यु) क्रोध तथा अभिमान को (आरे धीमहि) दूर हटाए । (अग्निं समिधानम् स्वस्ति ईमहे) अग्निवत् ज्ञान के प्रकाशक प्रभु से हम कल्याण की प्रार्थना करें ॥४॥

भाषार्थ—घर में विकसित होती उषा या आई हुई नववधू घर तथा परिवार का विकास करती है । पारिवारिक जनो के लिये प्रकाश, सुख व सन्तान देती है । उस के धर्माचरण में गृहस्थ प्रभु की धीर चलता है ॥४॥

प्र याः सिस्रते सूर्यस्य रुधिमभिर्ज्योतिर्मरन्तीवसो व्युष्टिषु ।

भद्रा नो अद्य अवसे व्युच्छत स्वस्त्वग्निं समिधानमीमहे ॥५॥६॥

पदार्थ—जैसे (व्युष्टिषु) विशेष प्रकाश होने पर (उवस सूर्यस्य रुधिमभिः ज्योतिः भरन्ती सिस्रते) प्रभात बेला सूर्य की किरणों के प्रकाश को अपने में धारती हुई पाती है, वैसे ही (या उवस) जो उत्तम कामनायुक्त, विदुषी नारियाँ (सूर्यस्य) सूर्यवत् तेजस्वी पुरुष की (रुधिमभिः) प्रकाशक तथा नियामक व्यवस्थाओं से (ज्योतिः भरन्ती सिस्रते) ज्ञान वारण कर प्राये बढ़ती हैं । वे (अद्य) आज (नः अवसे) हमें धन एवं श्रवण योग्य हमारे यश एवं ज्ञान प्राप्त करने के लिये (भद्रा) कन्याणी तथा सुखदायी होकर (वि उच्छत) गुणों का प्रकाश करें । (समिधानम् अग्निं स्वस्ति ईमहे) हम प्रकाश स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होकर, उससे कल्याण की कामना करते हैं ॥५॥

भाषार्थ—प्रातः सूर्य रुधिरा ज्योति प्रदान करनी है और धरती का अन्धेरा हटाकर धन की उत्पत्ति में भी सहायता देती है । जिस भाँति विद्वान् पुरुष की विदुषी नववधू गृहस्थ में कन्या व सुख वरमाती है ॥५॥

इति षष्ठो वर्गः ।

अनमीषा उपस आ चरन्तु न उदुग्नयो जिहता ज्योतिषा बृहत् ।

आपु'क्षातामखिना तृजि रथे स्वस्त्वग्निं समिधानमीमहे ॥६॥

पदार्थ—(उपस) प्रभात बेलाए (अनमीषा न आ चरन्तु) हमें रोग-रहित करें । प्रजाओं के समान उत्तम वधूए (अनमीषा) रोगरहित करने वाली (न आ चरन्तु) हमें प्राप्त हो । वे (अग्नयः) प्रकाशित (बृहत् ज्योतिषा) बड़े भारी तेज से (उत जिहताम्) उदय को प्राप्ति हो । (अखिना) फिर दिन-रात (तृजि रथे आपु'क्षाताम्) बलवान् निरन्तर रमणीय समार से युक्त हो (समिधानम् अग्निम् ईमहे) प्रकाशमान तेजोमय विद्वान् वा प्रभु से गुण और कल्याण को पाए ॥६॥

भाषार्थ—प्रभात की बेला रोग-निवारण में सहायक है । अग्निहोत्र भी ऐसा ही है । घर में वधूए भी रोगों को दूर करने वाली हो और पुरुष भी विद्वान् हो तो घर सुखी होता है ॥६॥

अष्टे नो अद्य सवितर्वरेण्यं मागमासुव स हि रत्नधा असि ।

रायो अनित्री धिषणाहपं नृषे स्वस्त्वग्निं समिधानमीमहे ॥७॥

पदार्थ—हे (सवित्र.) हे परमात्मन् ! तू (न.) हमें (अथ) आज (अथ) सर्वोत्तम (अथ) वरणीय मार्ग में ले चलने वाला (भाग्य या सुख) सेवन योग्य धन आदि दे (सः हि) वह तू (रत्न-वाः अथ) रमणीय पदार्थों को धारण करने वाला और दाता है। हे मनुष्यो ! मैं तुम लोगों को (राय. जनिषीम्) धन उत्पादक (धिवजाम् उपजुम्) बाणी का उपदेश करता हूँ। (अग्नि समिधान् इवस्ति ईमहे) अग्निवत् ज्ञान से अयकते परमात्मा से हम सुख की याचना करते हैं ॥७॥

आचार्य—उपासना करने से प्रभु सर्वश्रेष्ठ मोक्ष तथा सांसारिक सुख देता है ॥७॥

पिपतुं मा तद्वत्स्यं प्रवाचनं देवानां यन्मनुष्याऽअमन्महि ।

विश्वः इदुःसाः स्पृष्ट्वेति स्यः स्वस्त्यः ग्निं समिधानमीमहे ॥८॥

पदार्थ—हम (मनुष्याः) विचारशील जन (यत् अमन्महि) जिसका ज्ञान हम चाहते हैं (देवानां) विद्वान् जनो के (अतस्त्य) सत्य ज्ञान एवं यज्ञादि का (तत् प्रवाचनम्) वह उपदेश व अध्यापन आदि (मा पिपतुं) मुझे पालन तथा ज्ञान में पूर्ण करे। (स्यः.) सूर्यतुल्य ज्ञान का प्रकाशक (विश्वः उज्ज्वल. स्पृष्ट्वेति) ऊर्ध्वगामी वाणियों को प्रकाशित करता हुआ (यत् एति) उदय को पाए। ऐसे (समिधानम् अग्निम् स्वस्ति ईमहे) प्रकाश दाता अग्निवत् ज्ञानी से हम सुख देने की प्रार्थना करें ॥८॥

आचार्य—हम विचारशील जन जिसका ज्ञान चाहते हैं, वह हमें ज्ञान से पूर्ण करे। सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाशक अपनी वाणियों को प्रकाशित करता हुआ उदय को प्राप्त हो। ऐसे प्रकाशदाता अग्निवत् ज्ञानी से हम सुख देने की प्रार्थना करें ॥८॥

अद्वेषो अथ बहिः स्तरीमणि प्राणां योगे अमन्मः साध ईमहे ।

आदित्यानां अग्निं तथा भूरण्यसि स्वस्त्यः ग्निं समिधानमीमहे ॥९॥

पदार्थ—(अथ) आज (बहिः स्तरीमणि) बृद्धिशील राष्ट्र के विस्तारक एवं (प्राणां योगे) उत्तम उपदेष्टा तथा शत्रु नाशक बीरो का संयोग होने पर (अमन्मः साधे) मनन योग्य ज्ञान के साधना काल में हम (अद्वेष ईमहे) द्वेषरहित जनो को पाएं। हे मनुष्य ! यदि तू (रण्यसि) उन्नति चाहता है तो तू (आदित्यानां) सूर्य किरणों के तुल्य ज्ञान प्रकाशक व पृथिवी के उपासक कृपको के तुल्य अन्नोत्पादक जनो के (अग्निं) दिये सुख में (स्वा) रह। हम (समिधानम् अग्निं स्वस्ति ईमहे) प्रकाशदाता अग्निवत् ज्ञानी पुरुष से अपने कल्याण की प्रार्थना करते हैं ॥९॥

आचार्य—बृद्धिशील राष्ट्र के विस्तारक तथा उत्तम उपदेष्टा एवं शत्रु-संहारक बीरो का संयोग होने पर मननीय ज्ञान के साधना-काल में हम द्वेषरहित जनो को प्राप्त करें। मानव यदि उन्नति चाहता है तो सूर्य-किरणों के समान ज्ञान-प्रकाशक व पृथिवी के उपासक कृपको के तुल्य अन्नोत्पादक जनो के द्वारा दिये गये सुख में रहे। हम प्रकाशदाता ज्ञानीजन की प्रार्थना करें ॥९॥

आ नो बहिः सधमादे बृहद्विदुर्वो ईळ रुदथा सुत होदन् ।

इन्द्रे मित्रं वरुणं सातये भगं स्वस्त्यः ग्निं समिधानमीमहे ॥१०॥७॥

पदार्थ—हे परमात्मा ! मैं (बृहद् विदि) महान् ज्ञान-प्रकाश के निमित्त (देवात् इडे) विद्वान् पुरुषों का सम्मान करूँ। हे विद्वन् ! (सध-मादे) साध-साध हविष होने के स्थान में (न) हमारे (बहिः) बृद्धिकारक राष्ट्र में तू (सप्त होदन्) यज्ञ में सात ऋत्विजों के तुल्य सात विद्वान् पुरुषों को (साधय) स्थापित कर। हम (सातये) धनादि के लिये (इन्द्रं मित्रं वरुणं भगं) ऐश्वर्यवान्, सर्वश्रेष्ठ, दुःखहर्ता, सर्वश्रेष्ठ, (समिधानम् स्वस्ति अग्निम् ईमहे) तेजस्वी ज्ञानी परमात्मा से कल्याण की प्रार्थना करें ॥१०॥७॥

आचार्य—हम विद्वानों का सम्मान करें। प्रभु के स्मरण व वन्दना-प्रार्थना से ही व्यक्ति सच्चा सुख व ऐश्वर्य पाता है ॥१०॥७॥

इति सप्तमोऽध्यायः ।

त आदित्या आ गतां सर्वतातये वृषे नो यज्ञमवता सजोषतः ।

बृहस्पतिं पूषणमग्निना भगं स्वस्त्यः ग्निं समिधानमीमहे ॥११॥

पदार्थ—(आदित्या) हे परमात्मा ! (ते) के आप (सर्व तातये) सबके कल्याणार्थ (आगत) आइये। आप (सजोषत) प्रेम से युक्त हो (न वृषे) हमारी वृद्धि हेतु, (यज्ञम् अवता) हमारे दिये अन्न यज्ञ आदि की प्रेम से स्वीकारें, हमारे यज्ञ की रक्षा करें। (बृहस्पतिम्) ज्ञान व वाणी पालक, (पूषणम्) सर्वपोषक तथा बर्द्धक (अग्निना) जितेन्द्रिय नर-नारी, (भग) ऐश्वर्यवान् एवं (समिधानम् अग्निम्) तेजस्वी, दीप्तिदायक, परमात्मा से हम (स्वस्ति ईमहे) कल्याण की याचना करते हैं ॥११॥

आचार्य—हे परमात्मा ! तुम्हीं सबका कल्याण करते हो। वह प्रभु हमारी वृद्धि के लिये हमारे अन्न, यज्ञ आदि प्रेम से स्वीकारें। हमारे यज्ञ की रक्षा करें। हम जितेन्द्रिय स्त्री-पुरुष व तेजस्वी दीप्तिदायक प्रभु से ही अपने कल्याण की प्रार्थना करते हैं ॥११॥

तस्यो देवा यच्छत सुप्रवाचनं छद्दिरोदित्याः सुभरं नृपायम् ।

पथे तोकाय तनयाय जीवसे स्वस्त्यः ग्निं समिधानमीमहे ॥१२॥

पदार्थ—हे (देवा) विद्वान् गुरुजनो ! आप लोग (न) हमें (तत्) श्रेष्ठतम (सु-प्रवाचनं यच्छत) सुख देने वाले, वचनोपदेश दो। हे (आदित्याः) ज्ञानवान् पुरुषो ! आप (नृ-पायम्) मनुष्यों के पालन में समर्थ (सु-भर) उत्तम रीति से पोषण में योग्य (छद्दि) गृह (यच्छत) दो। (पथे) पथ, (तोकाय) पुत्र, (तनयाय) पुत्र इनके (जीवसे) जीवन एवं (स्वस्ति) कल्याण हेतु हम (अग्नि समिधानम्) ज्ञानप्रकाशक आचार्य परमात्मा से (ईमहे) प्रार्थना करते हैं ॥१२॥

आचार्य—हे विद्वानो ! आप हमें श्रेष्ठतम उपदेश दो, सुख का मार्ग बताओ। हे ज्ञानी जनो आप मनुष्यों को उत्तम रीति से पोषण में योग्य गृह पशु, सन्तान और जीवन दो। हम उत्तम जीवन के लिये आपकी तथा ज्ञान प्रकाशक परमात्मा की ही याचना करने हैं ॥१२॥

विश्वे अथ मरुतो विश्वं ऊतो विश्वे मबन्स्वन्नयः समिद्धाः ।

विश्वे नो देवा अवसा गमन्तु विश्वमस्तु ब्रविणं बाजो अस्मे ॥१३॥

पदार्थ—(अथ विश्वे मरुत) इस जन्म वा जीवन में सारे प्राण (विश्वे) सारे शरीर भग (विश्वे समिद्धा अन्नय) सब मम्यक् सूर्यादि प्रकाशमान पदार्थ (ऊतो मबन्सु) रक्षण हेतु हो (विश्वे देवाः न अवसा-गं गमन्तु) सब विद्वान् हमारे रक्षण के लिये आचरें। (विश्वम् ब्रविणम् बाज अस्मे अस्तु) विद्यादि सभी वन हमारे लिये आचरें ॥१३॥

आचार्य—परमात्मा ने ही हमें प्राण एवं शरीर के भग प्रदान किये हैं। सूर्यादि प्रकाशमान पदार्थ भी वही देता है। उसी की कृपा से विद्वान् भी हमारी रक्षा करते हैं। उसी ने विद्यादि धन और बल हमें उपयोग को दिये हैं ॥१३॥

यं देवासोऽव्यं बाजसातो यं त्रायध्वे यं पिपृषात्यंहः ।

यो नो गोपीथे न भयस्य वेदु ते स्याम देवकीतये तुरासः ॥१४॥८॥

पदार्थ—हे (देवास-य बाज सातो) विद्वानो ! जिस व्यक्ति को अमृतान्न भोग प्राप्ति से सम्पन्न करते हो (य त्रायध्वे) जिस अधिकारी को कष्ट वा शत्रु आदि से बचाते हो, (य अह. अति पिपृष) जिसे पाप से पार कर सुरक्षित रखते हो और (य नः गोपीथे भयस्य न वेद) जो तुम्हारे प्रवचन-मान से भय नहीं जानता उन ऐसे आप लोगों के मरक्षण में (देव-कीतये) दिव्य भोगों की प्राप्ति वाली मुक्ति के लिये (ते तुरास स्याम) वे हम समार-सागर को पार करने में सदा समर्थ हो ॥१४॥८॥

आचार्य—हम विद्वान् जनो के संरक्षण में रहते हुए वधों से दूर रहकर ज्ञान का सन्ध करके हुए समार-रूपी सागर को पार करते हुए दिव्य सुख-युक्त मुक्ति की प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये ॥१४॥८॥

इत्यष्टमोऽध्यायः ।

[३६]

सुशो धानाक ऋषि ॥ विश्वे देवा वयता. ॥ छन्द—१, २, ४, ६—८, ११ निवृज्यगती । ३ विराड् जगती । ५, ९, १० जगती । १२ पादनिवृज्यगती । १३ विष्टुप् । १४ त्वराट् विष्टुप् ॥ अनुदंशर्चं सूक्तम् ॥

उवासानक्तो बृहती सुपेशसा आवाधामा वरुणो मित्रो अयं मा ।

इन्द्र हुवे मरुतः पर्वतो अप आदित्यान्वावापृथिवी अपः स्वः ॥१॥

पदार्थ—(उवासा नक्ता) महत्त्वपूर्ण दिन-रात्रि काल या जीवन में अमृतयुग्म नि श्रेयस (सु-पेशसा आवा धामा) उत्तम प्रकार निरूपण करने योग्य धूलोक पृथिवीलोक जीवन में ज्ञान कर्म (मित्रः वरुण-अयंमा) अग्नि, मेघ सूर्य अथवा जीवन में श्वास-प्रश्वास मुख्य प्राण (हुवे) इन्हे धामग्नित करता हूँ या धारण करता हूँ (इन्द्र मरुत. पर्वतात्) विद्युत् विविध वायुओं पर्वतो को, जीवन में अन्तरात्मा नाडीगत प्राणों को, जोड़ी वाले भगों को, (अप-आदित्यान् आवा पृथिवी) जल किरणों प्रकाश भू-भाग जीवन में रस लेने वाले रक्ताशयों तेज बल को (अप-स्वः) अन्तरिक्ष प्रकाश लोक को जीवन में प्रेरक मस्तिष्क को धारता हूँ ॥१॥

आचार्य—परमात्मा न मनुष्यों के लाभार्थ ही महत्त्वपूर्ण रात और दिन, अग्नि, मेघ, सूर्य, विद्युत्, पर्वत, जल, किरण, प्रकाश, भूतल, अन्तरिक्ष, प्रकाश लोक रखे हैं। उनसे लाभ उठाना चाहिये, तथा अमृतयुग्म नि श्रेयस श्वास-प्रश्वास मुख्य प्राण, अन्तरात्मा नाडीगत प्राण जोड़ी वाले भग, रस प्राप्त करने वाले रक्ताशय, तेज व बल धारक रोम छिद्रादि व मस्तिष्क जीवन में धारण योग्य उपयोगी पदार्थ उसी के द्वारा रखे गये हैं ॥१॥

द्यौश्च नः पृथिवी च प्रवेतस ऋतावरी रक्षतामहंसो रिषः ।

मा दुर्विद्वन्ना निर्वीतिर्न ईक्षत् तद्देवानामर्षो अथा वृणीमहे ॥२॥

पदार्थ—(द्यौश्च पृथिवी च) सूर्य एवं पृथिवी तथा उनके तुल्य सर्वाश्चर्य व अन्नदाता (प्रवेतसा) ज्ञानवान्, उदार चित्तयुक्त, (ऋतावरी) जलवत् शान्ति-

दायी एव धनवत् पुष्टिकारक, जन (न) हमारे (रिष) विनाशक (ग्रहस) पाप स (रक्षताम्) रक्षा करें । (बु-विषया) दुःखदायी, (निष्कृति) कष्टदशा (न मा ईसत) हम पर प्रभाव न करे । (तत्) इसीलिये (अद्य) आज हम (देवानाम्) विद्वानों एव मेघ, भूमि, सूर्य आदि के (अद्य-) बल की (वृणीमहे) प्रार्थना करें ॥२॥

भाषार्थ—सूर्य और पृथिवी संसार में चेतना तथा जल देने वाले तथा धन-कार एव पीड़ा से रक्षा करने वाले हैं । इनसे उचित लाभ लेकर हम अपनी रक्षा कर सकते हैं । विद्वान् जन भी हमें आपत्तियों से बचाते हैं । हम उनकी भी वन्दना करें ॥२॥

विश्वस्माञ्चो अदितिः पात्स्वईसो माता मित्रस्य वरुणस्य रेवतः ।

स्वर्वज्योतिरवृकं नशीमहि तद्देवानामबो अद्या वृणीमहे ॥३॥

पदार्थ—(मित्रस्य) स्नेही वायु तुल्य जीवन-रक्षक तथा (वरुणस्य) दुःख-निवारक, राजा आदि और (रेवतः) एश्वर्य-सम्पन्न की भी (माता) जननी के समान उत्पादक, उनको भी शासक आदि बनाने वाली (अदितिः) शक्ति-युक्त, ब्रह्म-शक्ति और राजसभा (न विश्वस्मात् अहस पातु) हमें सभी प्रकार के पापों से बचावे । हम (अद्य-) अहिंसाकारी एव कष्टों और दुःख-कष्ट से रहित (स्वर्वज्योति) तेज प्रकाश को (नशीमहि) प्राप्त करें । (तत् देवानां अद्य अद्य) हम विद्वानों व दिव्य पदार्थों के इसी ज्ञान तथा सामर्थ्य को (वृणीमहे) पाएँ ॥३॥

भाषार्थ—स्नेही एवं वायुवत् जीवन रक्षक और दुःख निवारक राजा आदि तथा ऐश्वर्यवान् की भी जननीतुल्य उत्पादक को शक्ति-युक्त राजसभा ही शासक बनाती है । वह हमें सभी पापों से बचाव । हम दुःख-कष्ट से रहित हो तेज व प्रकाश पाएँ ॥३॥

ब्राह्म ब्रह्मण रक्षांसि सेधत दुःस्वप्न्यं निष्कृतिं विश्वमग्निं ।

आदित्यं क्षमं मृचतामशीमहि तद्देवानामबो अद्या वृणीमहे ॥४॥

पदार्थ—(ब्रह्म) उपदेश करता हुआ, (ब्राह्म) शत्रुघ्नो का सर्वनकर्ता क्षत्रिय और उपदेशा विद्वान् (रक्षांसि) दुष्ट पुरुषों को (अद्य सेधतु) भगाये । वह (दु-स्वप्न्यं) दुःखकारी शयन, (निष्कृतिम्) पीड़ा, क्षुधा आदि एवं (विश्वम् अग्निम्) सर्व प्रकार के प्रजापति के भक्षकों को (अद्य सेधतु) दूर भगाये । हम लोग (आदित्य) 'अदिति' अर्थात् सूर्य, भूमि, माता, पिता, पुत्र, राजा आदि से प्राप्त योग्य (भवतां शमं) विद्वानों के मुख को (अशीमहि) पाएँ । हम (देवानां तत्) विद्वानों एवं दिव्य पदार्थों के उस (अद्य) ज्ञान व बल आदि की (वृणीमहे) सर्वत्र कामना करें ॥४॥

भाषार्थ—विद्वान् उपदेशक अपने उपदेशों के द्वारा मनुष्य के जीवन में बाधक आलस्य आदि एवं जागत अवस्था में मृत्यु, अय व शोक को दूर भगाता है । इस भाँति ऐसे ऊँचे जीवमुक्तों की शरण की हम सर्वत्र कामना करें ॥४॥

एन्द्रो बहिः सीदतु पिबन्तामिहा ब्रह्मपतिः सोममिन्द्रो अर्चतु ।

सुप्रकेतं जीवसे मन्म भीमहि तद्देवानामबो अद्या वृणीमहे ॥५॥१॥

पदार्थ—(इन्द्र) तजस्वी जन (बहिः आसीदतु) आसनवत् प्रजा पर अधिष्ठित हो । (इहा) भूमि व वाणी, ये (पिबन्ताम्) सबको तृप्ति दें । (ब्रह्मपति) वेदवाणी का पालक (ब्रह्म) अर्चना-साधनों का जाता, (सोमसि) साम-गायनों में उद्गाता के तुल्य (अर्चतु) पूज्यों की वन्दना करे और हम (जीवसे) जीवन हेतु (मन्म) मननीय (सु-प्र केतम्) श्रेष्ठ ज्ञान व बल को (भीमहि) धारे । (देवानां तत् अद्य वृणीमहे) हम विद्वानों के उस ज्ञान, रक्षा आदि की कामना करें ॥५॥१॥

भाषार्थ—जीवन तभी सफल हो सकता है जब जीवन-वाद्य हेतु वह तेजस्वी हृदय में साक्षात् हो । धन्य रस आदि से हमारे शरीर को पुष्टि दें । आत्मा उत्तम वाणी से प्रभु की वन्दना अर्चना करें । कुट्टि भी उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को पा ले ॥५॥१॥

इति नवमो वर्गः ।

दिविस्पृशं यज्ञमस्माकमग्निना वीराध्वरं कृणुत सुम्नमिष्टये ।

प्राचीनरश्मिमाहुतं घृतेन तद्देवानामबो अद्या वृणीमहे ॥६॥

पदार्थ—हे (अग्निना) विद्या प्राप्त करने वाले, वेगवान् अश्वों के स्वामी-तुल्य स्त्री पुरुषों ! आप (अस्म कम्) हमारे (इष्टये) इष्टलाभ हेतु (यज्ञ) दान, अर्चनादि को (दिविस्पृशम्) कामनामय मार्गागामी, (वीराध्वर) प्राणियों का नाश न करने वाला तथा (सुम्न) सुखदायक (कृणुतम्) बनाओ और (प्राचीन-रश्मिम्) अग्रगामी रश्मि-युक्त अग्नि को (घृतेन) घृत से (आहुतम् कृणुतम्) आहुति-युक्त करो । हम (तद् देवानां अद्य अद्य वृणीमहे) देवो-विद्वानों के उस ज्ञान को पाएँ ॥६॥

भाषार्थ—उत्तम विद्वान् और उपदेशक हमारे इष्ट लाभ के लिये हमें उत्तम ज्ञान और अध्यात्म का आनन्दमय मार्ग बताने वाले हो । जिससे कि हमारा जीवन भयरहित व कल्याण-मार्ग का अनुसरण कर सकें । हमें देवों का ज्ञान प्राप्त हो सके ॥६॥

उपे ह्वये सुहवं माहृतं गुणं पोषकमृषं सख्यार्थं ग्रंथवम् ।

रायस्पोषे सौभवासार्थं वीमहि तद्देवानामबो अद्या वृणीमहे ॥७॥

पदार्थ—मैं (सु-हव) यज्ञशील, उत्तम नाम धारने वाले (माहृतं गुणम्) वायुवत् बली जनो के समान प्राणगण को (उप ह्वये) पास बुलाऊँ । मैं (सख्यार्थम्) मित्रभाव हेतु (अ मृषम्) वास्तविक, (मृषम्) महान् (पोषकम्) पवित्रकर्ता परमात्मा की (उप ह्वये) वन्दना करता हूँ । (सौभवासार्थम्) उत्तम सुख पूर्वक जानादि हेतु हम (राय पोषम् वीमहि) धन के परिपोषक को धारें । (देवानां तत् अद्य अद्य वृणीमहे) विद्वानों के उस ज्ञान, धन बलादि को हम प्राप्त करने की इच्छा रखें ॥७॥

भाषार्थ—हम उच्च यज्ञशील और उत्तम विद्वानों की ही सगति करना चाहिए । उनसे ही उपदेश, ज्ञान व बल प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिये । प्रभु की कृपा से ही ऐसा होना सम्भव होता है, अतः मैं उसकी वन्दना करता हूँ ॥७॥

अपां पेहं जीवधन्यं मरामहे देवान्ये सुहवमध्वराभयम् ।

सुरश्मि सोममिन्द्रियं यमीमहि तद्देवानामबो अद्या वृणीमहे ॥८॥

पदार्थ—हम लोग (अपां पेहम्) जल-पानक मेघ वा समुद्र तुल्य प्रजा और प्राणों के रक्षक (देव-प्रभम्) विद्वानों से प्रायः कामनावान् जनो से स्वामीवत् प्रेम करने योग्य, (सु-हव) सुखप्रद, सुगुहीत नाम वाले, उत्तम देने वाले, (अध्वर-विभम्) यज्ञ की शोभा धारने वाले, अविनाशी सम्पदा युक्त, प्रभु की (मरामहे) धारें और हम (सुरश्मिम्) उत्तम किरणों से युक्त सूर्य या अश्व-सारथिवत् (सोमम्) जगत् वा देह प्रेरक के तुल्य (इन्द्रियम्) ऐश्वर्यों के स्वामी, इन्द्रियों के प्रमुख, प्रभु आत्मा को (यमीमहि) समय से प्राप्त करें । (तत् देवानां अद्य अद्य वृणीमहे) हम विद्वानों का वह ज्ञान और प्राणों का वह बल भी पाएँ ॥८॥

भाषार्थ—परमात्मा ही पालक, मेघ व समुद्रवत् प्रजा और प्राणों का रक्षक, यज्ञ की शोभा को धारण करने वाला, अविनाशी सम्पदा-युक्त है । हम उसी की वन्दना करें । हम इन्द्रियों के प्रमुख, प्रभु आत्मा को समय द्वारा प्राप्त करें । हमें विद्वानों का वह ज्ञान और प्राणों का बल भी प्राप्त हो । ८॥

सनेम तत्सुसनितां सनिस्वभिव्यं जीवा जीवपुत्रा अनागसः ।

ब्रह्मद्विषो विष्णवेनो भरेत तद्देवानामबो अद्या वृणीमहे ॥९॥

पदार्थ—(अनागसः) पाप-मुक्त (जीव-पुत्रा) जीवित पुत्र युक्त, (जीवा) स्वयं जीवित रहने हुए (सनिस्वभिः) दानशील जनो सहित, (सुसनिता तत् सनेम) सुखपूर्वक सेवनीय व दान आदि से उस प्रभु का भजन, सेवा, आदि करें और (ब्रह्म-द्विष) विद्वानों, वेदों तथा आत्मा, परमात्मा के द्वेषी लोग (एतः) पाप आदि अपराध को (विष्णु भरेत) सब प्रकार भोगें, वे पाप का दण्ड पाएँ । (देवानां तत् अद्य अद्य वृणीमहे) हम विद्वानों एवं दानशील जनो के उस श्रेष्ठ स्नेह को पाएँ ॥९॥

भाषार्थ—पापमुक्त जीवित माता-पिता स्वयं जीवित रहत हुए अपने पुत्र को दानशील व सुखी बनाने हैं । परमात्मज्ञान को प्राप्त विद्वज्जनो द्वारा दिए गए परमात्मज्ञान के हम भागी बनें । परमात्मा के द्वेषी नास्तिक अपने पापों का फल पाते हैं ॥९॥

ये स्था मनो यक्षियास्ते शृणोतन यदो देवा ईमहे तद्वातन ।

जैत्रं कर्तुं रयिमद्वीरव्यशस्तद्देवानामबो अद्या वृणीमहे ॥१०॥१०॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! (ये) जो (मनो) मननशील आत्मा की (यक्षिया) पूजा में रत (स्थ) हो, (ते) वे आप (शृणोतन) आत्मा का भवण करो और हे (देवा) दानशील व्यक्तियों ! हम (व. यत् ईमहे) आपसे जो ज्ञान की प्रार्थना करते हैं । (तत् वातन) उस धारण कराओ । हमें (जैत्रं कर्तुम्) संकटों पर विजय दिलाने वाले ज्ञान और कर्म-बल तथा (रयिम् वीरवत् यश) धनो व पुत्रों से युक्त यश आदि दो । (अद्य देवानाम् अद्य अद्य वृणीमहे) हम ज्ञानी, दानशील विद्वानों का रक्षण पाएँ ॥१०॥

भाषार्थ—हे जीवमुक्त विद्वानो ! अपने प्रायु भर के अर्जित ज्ञान को दूसरों का प्रदान कर उन्हें पाप व अज्ञान पर विजय पाने का पुष्टिप्रद, प्राणदाता व यश-वर्धन करने वाला उच्च ज्ञान प्रदान करा ॥१०॥

इति दशमो वर्गः ।

महदुद्य महतामा वृणीमहेऽबो देवानां बहुतायेनर्वणा ।

यथा बसु वीरजातं नशीमहे तद्देवानामबो अद्या वृणीमहे ॥११॥

पदार्थ—(अद्य) आज, हम (महताम्) बड़े (अमर्षणम्) अहिंसक (बहुताम्) ज्ञान आदि में बड़े हुए (देवानाम्) विजय की कामना पूर्ण करने वाले और दानियों की (अद्य आवृणीमहे) शरण चाहते हैं । (यथा) जिससे (वीर-जातं) हम वीर पुत्र व (वीर-जात बसु) वीरों से प्राप्त ऐश्वर्य की (नशीमहे) पाएँ । (देवानाम् अद्य तत् अद्य वृणीमहे) हम विद्वानों के उस उत्तम बल ज्ञान तथा रक्षा आदि की कामना करते हैं ॥११॥

भाषार्थः—हमारे लिए यही उचित मार्ग है कि हम ओष्ठ और महान् विद्वत्-जनों से ज्ञान का उपदेश ग्रहण करें और अपने प्राणादि के बल को सम्पन्न और सुदृढ़ बनाए। हमारी ऐसी ही कामना हो ॥११॥

महो अग्नेः समिधानस्य धर्मव्यनामा मित्रे वरुण्ये स्वस्तये
श्रेष्ठ स्याम सविदुः सवीमनि तदुदेवानामर्षो अद्या णुणीमहे ॥१२॥

पदार्थः—(महो) महान् (समिधानस्य) देवीप्यमान परमात्मा के (धर्मव्य) सुख में रहें। हम (स्वस्तये) कल्याण प्राप्ति हेतु (मित्रे) स्नेहवान् (वरुण्ये) प्रभु के अधीन (व्यनाः स्थाव) अपराध मुक्त होकर बसें और (सविदुः) उत्पादक जगदीश के (श्रेष्ठे सवीमनि) श्रेष्ठ शासन में (स्थाव) निवास करें। (देवानाम् तत् धर्मं अद्या वरुणीमहे) हम विद्वानों का महान् ज्ञान व बल तथा स्नेह पाए ॥१२॥

भाषार्थः—हम देवीप्यमान प्रभु की शरण में रहे। हम कल्याण प्राप्ति के लिए स्नेहवान् परमात्मा के अधीन अपराध-रहित होकर रहें और हमें विद्वानों का महान् ज्ञान तथा बल प्राप्त हो ॥१२॥

ये सविदुः सत्यसवस्य विद्ये मित्रस्य व्रते वरुणस्य देवाः ।
ते सौमगं वीरवृणीमदन्तो दधातन व्रविणं चित्रमस्मे ॥१३॥

पदार्थः—(ये) जो (देवा) विद्वान् (सत्य-सवस्य मित्रस्य) सत्य-स्वामी (वरुणस्य) दुःखों को दूर करने वाले प्रभु के (व्रते) व्रत में रत हैं, (ते विद्ये) वे (वीरवृत्) वीरों से युक्त (गोमत्) बाणियो, भूमियो एवं पशुओं से समृद्ध, (सौमगं) ऐश्वर्य, (अन्तः) ज्ञान, कर्म व (विद्ये) अद्भुत (व्रविणं) वन (अस्मे) हमें (दधातन) दें ॥१३॥

भाषार्थः—जो विद्वान् सत्य के स्वामी, दुःखों को दूर करने वाले, प्रभु के व्रत में सत्वर हैं, वे वीरों से युक्त बाणियो, भूमियों एवं पशुओं से समृद्ध ऐश्वर्य, ज्ञान, कर्म और अद्भुत वन हमें प्रदान करें ॥१३॥

सविता पथासांसविता पुरस्तात्सवितोऽराचांसविताधराचात् ।
सविता नः सुवतु सर्वतांति सविता नो रासता दीर्घमायुः ॥१४॥११॥

पदार्थः—(सविता पुरस्तात्) उत्पादक परमात्मा हमारे आगे हो (सविता पथासात्) सम्मार्ग में चलाने वाला प्रभु हमारे पीछे हो, (सविता उत्तरासात्) ऐश्वर्यवान् जगदीश हमारे उत्तर में, बायें या ऊपर हो और (अराचात् सविता) वही प्रभु हमारे दक्षिण में अवका नीचे भी हो। (सविता न सर्वतांति सुवतु) वह सर्वोत्पादक जगदीश हमारा अभिलषित सुख हमें दे। (सविता न दीर्घम् आयु रासतां) वह सर्वप्रेरक परमात्मा हमें दीर्घ आयु देवे ॥१४॥११॥

भाषार्थः—रक्षयिता और प्रेरक प्रभु के आदेश के अनुसार रहने पर वह सभी दिशाओं में हमारी रक्षा करता है और हमें कल्याणदायी वस्तुएं तथा दीर्घ जीवन देता है ॥१४॥११॥

इत्येकावशो वगं ।

[१७]

अभितपा सोयं ऋषि ॥ छन्द—१—५ निबृज्जगती । ३—६ विराट् जगती । ११, १२ जगती । १० निबृत् विष्टुप् ॥ द्वादशर्चं सूक्तम् ॥

नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षस महो देवाय तद्वत् संपर्यत ।
दूरेदरी देवजाताय केतवे विष्टुप्राय सूर्याय शसत ॥१॥

पदार्थः—(मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे) प्रेरक दिन तथा ससार के अपनी प्रकट करने वाली रात तथा प्रलय के प्रसिद्ध करने वाले प्रभु के लिए (नमः) अर्पण यज्ञ हो (महो देवाय) परमात्मा के लिए (तत् तद्वत् संपर्यत) उस सत्य वचन को समर्पित करो। (दूरे दूरी) जिसकी दूर तक दृष्टि शक्ति है ऐसे प्रभु एवं (चक्षसे) दिखाने वाले (महो देवाय) बड़े भारी प्रकाशस्वरूप प्रभु के (देव जाताय) अग्नि आदि देव जिससे प्रकट होते हुए ऐसे (केतवे) ज्ञानस्वरूप, (विष्टुः पुत्राय) मोक्षदाता को पापों से परित्र करने वाले (सूर्याय) सबके प्रेरक प्रभु के लिए (शसत) स्तुति करो ॥१॥

भाषार्थः—उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्य-सकल्प, सत्य-आचरण एवं मर्यकर्म युक्त आचरण करना आवश्यक है, जो दिन-रात ससार एवं प्रलय भी क्रमशः प्रकट करने वाला है। वह दूरदर्शी, सत्यव्रष्टा, सकल अग्नि आदि शक्तियों का उत्पादक तथा वेद ज्ञान द्वारा सतर्क करने वाला और मोक्षदाता है। उसी की हम सब ईश्वरता करें ॥१॥

सा मां सख्योक्तिः परिपातु विश्वतो धावा च यत्र ततनमहानि च ।
विश्वमन्यं निविशते यदेजति विश्वाहापो विश्वाहर्देति सूर्यः ॥२॥

पदार्थः—(सख्य) जिसके आश्रय में (आवा च अहानि च) दिन तथा रात्रियां भी (ततनम्) उपजती हैं, (यद् यजति) जो बल रहा है वह (अन्वत् विश्वम्) जड़ से भिन्न चेतन भी जिसके आश्रय में (नि-विशति) बसा है और जिस के आश्रय पर (आवाः विश्वाहाः) नदी, समुद्रादि एवं सकल प्रजाएं स्थित हैं, (विश्वाहाः सूर्यः उदेति) जिसके आश्रय पर सूर्य निकलता है। (सा सख्योक्तिः) वह सत्य वचन (या विश्वतः परिपातु) मेरी सर्व प्रकार रक्षा करे ॥२॥

भाषार्थः—जो परमात्मा इस जगत् को बसा रहा है, जिसकी वेदवाणी में जड़ चेतन समस्त प्रजाएं स्थित हैं, जिसके आश्रय पर सूर्य उदित होता है, वही मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करे ॥२॥

न ते अर्धेः प्रदिशो निवासते यदेतज्जेमिः पतरे रश्मिर्वा ।
प्राचीनमन्यदनु वर्तते रज उदुन्येन ज्योतिषा यासि सूर्य ॥३॥

पदार्थः—(न ते) जैसे सूर्य (एतज्जेमि पतरे) वेगवान् धर्मों के समान श्वेत किरणों से (रश्मिर्वा) प्राप्त होता है, और कोई (अर्धेः न निवासते) पदार्थ अप्रकाशित नहीं रहता है, (प्राचीनं रश्मि अनु वर्तते) तब उसका एक प्रकाश जहाँ पूर्व दिशा की ओर प्रकटता है और (अर्धेन ज्योतिषा वासि) दूसरे, पश्चिम मगामी, ज्योति से अस्त होता है ऐसे ही, हे (सूर्य) सूर्य के समान उदय-अस्त होने वाले आत्मन् । (न ते) जो तू (पतरे-) गमनशील (एतज्जेमि) धर्मवत् प्राणों से (रश्मिर्वा) देहकपी रश्मि से प्राप्त होता है, तब (ते) तेरा कोई भी (प्र दिश) पुरातन अश (अर्धेः) अप्रकाशित (न निवासते) नहीं रहता। हे (सूर्य) प्रेरक आत्मन् । (अर्धेन) एक विशेष (प्राचीनं) नितान्त उत्तम (रजः) जल अथवा उत्पादक वीर्य (अनु वर्तते) विकसित हो प्राणिरूप में प्रकटता है और (अर्धेन ज्योतिषा) एक दूसरे ही प्रकार के तेज में तू इस देह से (जत् वासि) उत्क्रमण पाता है ॥३॥

भाषार्थः—जिस भाँति सूर्य वेगवान् धर्मों के तुल्य श्वेत किरणों में किसी भी पदार्थ को अप्रकाशित नहीं रहने देता वैसे ही सूर्य के तुल्य उदय-अस्त होने वाली आत्मा तू भी देहकपी रश्मि को प्राप्त होती है और तेरा कोई भी पुरातन अश अप्रकाशित नहीं रह जाता। हे आत्मन् । तू एक दूसरे ही प्रकार के तेज से इस देह से उत्क्रमण करता है ॥३॥

येन सूर्य ज्योतिषा वाचसे तनो जगच्छ विश्वद्वियर्षि भानुना ।
तेनास्मद्विधामनिरामनाहुतिमपासीवामप दुःखघ्न्ये सुव ॥४॥

पदार्थः—हे (सूर्य) प्रभो ! तुम (येन ज्योतिषा तन वाचसे) जिस तेज से अन्वकार मिटाता है और (येन भानुना) जिस प्रकाश से (विश्वम् जगत् उत् इयर्षि) सकल ससार को उपजाता है, (तेन) उससे तुम (अस्मत्) हमसे (विश्वम्) सकल (अमिराम्) अन्न-जल के अभाव, (अमाहुतिम्) यज्ञादि की कमी, (अमीवाम्) रोग-व्याधि, (दुःखघ्न्ये) दुःस्वप्न आदि के कारणों को (अयं सुव) मिटा दे ॥४॥

भाषार्थः—हे प्रभो ! तुम जिस तेज अन्वकार को हरते हो और जिस प्रकाश से सकल ससार को जन्म देते हो उससे तुम हमसे समस्त अन्न जल, यज्ञादि के अभाव, रोग व्याधि एवं दुःस्वप्न आदि के कारणों को दूर कर दो ॥४॥

विश्वस्य हि प्रेषितो रश्मिः प्रतमहेऽथ कुक्षरसि स्वधा अनु ।
पदुष त्वां सूर्योपवामहे तं नो देवा अनु मसीरतु कृतम् ॥५॥

पदार्थः—हे परमात्मा ! तू (प्रेषितः) अर्त्तों द्वारा काम्य है। तू (अहेऽथ) किसी का अपमान न करता हुआ, (विश्वस्य हि प्रतम रश्मिः) सबके प्रती, कर्मों एवं जगत् के नियम की रक्षा करता है। हे प्रभो ! (अथ) आज (न त्वा उप ववामहे) हम जिस कर्म की तुझसे उपासना के द्वारा याचना करते हैं (तत् कृतम्) उस कर्म की (देवा अनु मसीरतु) विद्वान् हमें अनुमति दें ॥५॥

भाषार्थः—हे परमात्मा ! अन्त जन तेरी कामना करते हैं। तू किसी को अपमानित न करता हुआ सबके प्रती, कर्मों तथा जगत् के नियमों की रक्षा करता है। हे प्रभो ! आज हम जिस कर्म की तुझसे याचना करते हैं, उस कर्म की विद्वत् जन हमें अनुमति प्रदान करें ॥५॥

तं नो धावा पृथिवी तम आप इन्द्रः शृण्वन्तु मत्तो हवं वधः ।
मा अने भूम सूर्यस्य सुन्दधि भद्रं जीवन्तो अरुणामशीमहि ॥६॥१२॥

पदार्थः—(धावापृथिवी) माता-पिता, (नः त हव शृण्वन्तु) हमारे उस आह्वान को सुनें। (आपः) आप्त जन हमारे (तं) उस आह्वान पर ध्यान दें। (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् वीरजन एवं (मत्ता) वायुवत् बलवान् (न वध शृण्वन्तु) हमारे वचन श्रवण करें। (सूर्यस्य स-वृत्ति) सूर्य के समान तेजस्वी प्रभु एवं शासक के प्रकाशमय दर्शन के अधीन हम (अने मा अम) क्षुब्ध व निस्सार न रहे, अपितु (मद्र जीवन्तु) सुखदायी जीवन बिताते हुए (अरुणाम् अशीमहि) वृद्धावस्था पाए ॥६॥

भाषार्थः—माता-पिता हमारे इस आह्वान को सुनें, आप्त जन हमारे इस आह्वान पर ध्यान दें। ऐश्वर्यवान् वीरजन एवं वायुवत् बलवान् हमारे वचन सुनें। सूर्यतुल्य तेजस्वी प्रभु एवं शासक के प्रकाशयुक्त दर्शन के अधीन हम क्षुब्ध निस्सार न रहे अपितु सुखदायी जीवन बिताते हुए अरा-भवस्था को प्राप्त करें ॥६॥

इति द्वादशो वगं ॥

विश्वाहा स्वा सुमनसा सुवर्धसः प्रजावन्तो जनमीवा जनांगसः ।
उधन्यं स्वा मित्रमहो दिवेदिवे ज्योत्स्नीवाः प्रति पश्येम सूर्य ॥७॥

पदार्थः—हे (सूर्य) सूर्य के समान सर्वप्रकाशक परमात्मन् । हम (विश्वाहा) सर्वव (सु-मनसा) सुप्र मन युक्त (सु-वर्धसः) उत्तम ज्ञान-नयनों से सम्पन्न, (प्रजावन्त) उत्तम प्रजा वाले, सुसन्तानवान्, (जनमीवाः) रोगरहित, (अनांगसः)

व निरपराध हों। हे (विप्र-मह) स्नेही जनो से पूज्य ! हम तुम्हें (दिवे-दिवे उत्पन्न पश्येम) दिन प्रतिदिन ऊपर उठता देखें। हम (जीवाः) जीवन में (ज्योक् प्रति पश्येम) चिरकाल तक तेरा दर्शन करें ॥७॥

भाषार्थः—हे सूर्य के समान सर्वप्रकाशक प्रभो ! हमें सर्वव्यवस्था, सम्पन्न एवं सन्तानयुक्त रख । हम जीवन में चिरकाल तक तेरी प्रार्थना, बन्धना तथा दर्शन करते रहे ॥७॥

महि ज्योतिर्विभ्रतं स्वा विचक्षण मास्वन्तं चक्षुषे मयः ।

आरोहन्तां बृहत् पाजसपरि वय जीवाः प्रति पश्येम सूर्य ॥८॥

पदार्थः—हे (विचक्षण) जगत् के द्रष्टा ! (चक्षुषे-चक्षुषे) प्रत्येक नेत्र के लिये (मय) सुख तथा (महि ज्योतिर्विभ्रतम्) महान् तेज की वारत हुए (मास्वन्त) प्रकाश से दीप्त और (बृहत् पाजस परि) महान् समुद्र पर उदित होते सूर्यवत् (बृहत् पाजस परि) प्रचंड बल से चलने वाले विश्व के सञ्चालक, काल के ऊपर (आरोहन्त) चढ़े हुए, हे (सूर्य) सूर्य ! प्रभो ! (स्वा) तुम्हें हम (प्रति पश्येम) साक्षात् देखें ॥८॥

भाषार्थः—हे जगत् द्रष्टा, प्रत्येक नेत्र हेतु सुख और बड़े भारी तेज से धारण किये हुए प्रकाश से आलोकित एवं महान् मागर पर उदय होते सूर्य के समान विश्व-सञ्चालक, काल के ऊपर चढ़े हुए, हे सूर्य ! हे प्रभो ! तुम्हें हम साक्षात् देखें ॥८॥

यस्य ते विश्वा भुवनानि केतुना प्र वेरते नि च विद्यन्ते अक्तुमिः ।

अनागास्त्वेन हरिकेश सूर्याह्वाहा नो वस्यसावस्यसोदिहि ॥९॥

पदार्थः—हे (हरि-केश) प्रभु ! हे तेज किरणों वाले ! (यस्य ते) जिस तेरे (केतुना) ज्ञान के प्रकाश से (विश्वा भुवनानि) सकल लोक (प्र वेरते च) भली प्रकार चलते हैं और (ते अक्तुमिः) तेरे प्रकाश से (प्रति विद्यन्ते च) भली भाँति स्थिर हैं। वह तू (अनागास्त्वेन) पाप आदि से रहित करता हुआ (वस्यसा-वस्यसा) श्रेयस्कर (अह्वाहा अह्वाहा) दिन-प्रतिदिन (उत् इहि) उदय को प्राप्त हो ॥९॥

भाषार्थः—हे प्रभु ! हे तेज किरणों वाले, तेरे ज्ञान के प्रकाश से ही सकल लोक आलोकित हैं, उसी में वे सुस्थिर हैं। तुम पापरहित श्रेयस्कर दिन-प्रतिदिन उदय को प्राप्त हो ॥९॥

शं नो भव चक्षसा श नो ब्रह्मा शं भानुना शं हिमा शं घृणेन ।

यथा अमस्वच्छमसदुदरोणे तत्सूर्य इविण्म्वेहि चित्रम् ॥१०॥

पदार्थः—ह (सूर्य) सर्वप्रेरक परमात्मा ! तू (चक्षसा) सर्वशक्तिमान् तेज द्वारा (न श भव) हमें शान्ति देने वाला हो। (न ब्रह्मा वा) दिन के समान बल से हमें शान्ति दे। (हिमा वा) तू क्षीयलस्वरूप से हमें शान्ति प्रदान कर। (घृणेन वा) अपने ताप से सम्पन्न तेजस्वी स्वरूप से हमें शान्ति प्रदान कर। (भानुना वा) हम स्व रूप से शान्ति दे। न (तत्) वह परम (चित्र इविण्म्वेहि) ज्ञानमय ऐश्वर्य दे (यथा) जिससे (अमस्वच्छमसत्) जीवनमार्ग में हमें शान्ति मिले। (उदरोणे वा) हमें गृह में भी शान्ति प्राप्त हो ॥१०॥

भाषार्थः—ह सर्वप्रेरक प्रभो ! तू सर्वशक्तिमान् तेज द्वारा अपने ताप से युक्त तेजस्वी स्वरूप से हमें शान्ति प्रदान कर। स्व रूप से शान्ति दे। हे ज्ञानमय ! तू हमें ऐसा ऐश्वर्य दे कि हमें जीवनमार्ग में शान्ति मिले और हमारे परिवार में भी शान्ति रहे ॥१०॥

अस्माकं देवा उभयाय जन्मने अर्धं यच्छत द्विपदे चतुष्पदे ।

अदत्पिबुर्जयमानमाशितं तदस्मे श योरुपो दधातन ॥११॥

पदार्थः—ह (देवा) विद्वान् जनो ! आप (उभयाय जन्मने) दोनों प्रकार के जन्म लेने वाले (द्विपदे चतुष्पदे) दोपाय मनुष्यों और चौपाये पशुओं को (अम यच्छत) सुख प्रदान करो। (अदत् पिबत्) खाया, पिया और (आशितम्) प्राप्त पदार्थ भी (ऊर्जयमानम्) बल उत्पन्न करने वाला हो। आप लाभ (अस्मे) हमें (अरय) निष्पाप (श यो) दुःखनाशक वस्तु (दधातन) दें ॥११॥

भाषार्थः—ह विद्वत् जनो ! हे जीवन-मुक्त और प्रभु की उपासना करने वाले ! अपने सत्वोपदेश से हमें और हमारे पशुओं के हित को आप सावने हो और उन्हें निर्दोष सुख प्रदान कराने हो। सूर्य की किरणों तथा उनके जानने वाले विद्वान् हमें और हमारे पशुओं को उत्तम जीवन देने हैं ॥११॥

यद्वा देवाश्चक्रम जिह्वा गुरु मनसो वा प्रयुती देवहेर्जनम् ।

अरावा यो नो अभि दुच्छुनापते तस्मिन्तदेनो वसवो नि चेतन ॥१२॥१३॥

पदार्थः—हे (देवा) उपासको ! विद्वान् ! (वा) तुम्हारे प्रति (जिह्वा) वाणी द्वारा (यत्) जो हम (गुरु देवहेर्जनम् चक्रम) महान् विद्वानों का अत्यधिक आदर करते हैं (वा) अथवा (मनस प्रयुती) मन के प्रयोग से अपराध करते हैं तो (य) जो (न) हमारे बीच (अरावा) अदानक्षील, दुष्ट शत्रु (न अभि) हम पर चारों ओर (दुच्छुनापते) कष्ट देना चाहता है, (तस्मिन्) उसके लिए उम पर (वसव) विद्वान् जनो ! (तत् एव) वह पाप (नि चेतन) प्राप्न कराओ ॥१२॥

भाषार्थः—हे उपासको ! हे विद्वानो ! तुम्हारे प्रति कभी भी मन, वाणी या आचरण से वाप नहीं करना चाहिये और न कोष हो। अपितु जो अपने प्रति द्वेष या ईर्ष्या करने वाले हों उनके ऐसे आचरणों को भी उपदेशों से दूर करने का प्रयास होना चाहिए ॥१२॥

इति अयोधयो वर्गः ॥

[३८]

इन्द्रो मुष्कवान् ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द—१, ५ निचूजगती । २ पादनिचूजगती । ३, ४ विराड् जगती ॥ पञ्चमं सूक्तम् ॥

अस्मिन्न इन्द्र पृस्तुतो यशस्वति शिमीवति कन्दसि प्राब सातये ।

यत्र गोवाता वृषितेषु खादिषु विष्वक्पतन्ति दिषवो नृपार्थ ॥१॥

पदार्थः—जैसे (इन्द्र) हे ऐश्वर्य सम्पन्न (यशस्वति शिमीवति) यश वाले सग्राम में (अस्मिन् पृस्तुतो) इस सवर्ष में (सातये नः प्र अय) विजय प्राप्ति के लिये हमारी रक्षा कर (यत्र गोवाता) जिसमें राष्ट्र की बरती की प्राप्ति व रक्षा के लिये (विष्वक् पतन्ति नृपार्थ) मनुष्यों को सहन करने योग्य (वृषितेषु खादिषु) एक दूसरे को खा जाने वाले कठोर योद्धाओं में (विष्वक् पतन्ति) तीक्ष्ण बार वाले बाण गिरन या चलते हैं ॥१॥

भाषार्थः—राजा के लिये यह आवश्यक है कि प्रजा और मनुष्यों की रक्षा हेतु सग्राम में विनाशक शत्रु सैनिकों पर तीक्ष्ण शस्त्रास्त्रों से आक्रमण करे ॥१॥

स नः क्षुमन्तं सदेनं व्युर्णुहि गोमर्णसं रयिमिन्द्र अवार्यम् ।

स्यामं ते अयंतः चक्र मेनिनो यथा वयमुदमसि तद्वसो कृषि ॥२॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! जिस भाँति सूर्य (क्षुमन्तं गो-मर्णसं रयिम् वि ऊर्णोति) अन्न से भरी भूमि के धनरूप ऐश्वर्य को प्रकटाता है उसी प्रकार (सः) वह तू (न सवने) हमारे आश्रय में (क्षुमन्तम्) शब्द-उपदेशमय, (अवार्यम्) अवर्णीय (गो-मर्णसम्) वेदवाणी तथा धन में युक्त (रयिम्) ज्ञानैश्वर्य को (वि ऊर्णोति) प्रकटा। (अयंतः) तेरे विजय करते हुए हे (चक्र) शक्तिशालिन् ! हम (मेनिनः स्याम) बलवान् वीरजन हो। हे (वसो) सबके बसाने वाले ! प्रभु ! (यथा वयम् उदमसि) हम जो कामना करें तू (तत् कृषि) उसे पूर्ण कर ॥२॥

भाषार्थः—हे ऐश्वर्यवन् ! जिस भाँति सूर्य अन्नयुक्त भूमि के धनरूप ऐश्वर्य को प्रकटाता है उसी प्रकार तू हमारे आश्रय में शब्द उपदेश से युक्त अवर्णीय वेद-वाणी तथा धन से युक्त ज्ञानैश्वर्य को प्रकट कर। हे सर्वशक्तिमन् ! तू हमारी कामनाएँ पूर्ण कर ॥२॥

यो नो दास आर्यो वा पुरुष्टादेव इन्द्र युषये चिकेतति ।

अस्माभिष्टे सुषहाः सन्तु अत्रवृत्त्वया वयं तान्वनुयाम सङ्गमे ॥३॥

पदार्थः—हे (पुरु-स्तुत) प्रमुख शासक ! (य) जो (न) हमारे मध्य (दास) हमारा भृत्य और (आर्य) श्रेष्ठजन, (अत्रेव) हमारे अधिकार तथा ऋण आदि का न देता हुआ (युषये चिकेतति) युद्ध करने हेतु सोचता है, (ते) तेरे से सभी शत्रु (अस्माभिः) हमारे द्वारा (सु-सहा-सन्तु) परास्त हो और (रथया) तेरे द्वारा (वय) हम भी (ताम्) उन अरिजनों को (संगमे) सग्राम में (अनुयाम) नष्ट करें ॥३॥

भाषार्थः—हे मुख्य शासक, जो हमारा मध्य हमारा भृत्य है एवं श्रेष्ठ स्वामी है अपितु हमारे अधिकार तथा ऋण आदि का नहीं देता अपितु युद्ध करने की सोचता है, तेरे द्वारा हम भी ऐसे शत्रु को सग्राम में विलुप्त करें ॥३॥

यो दग्नेभिर्हव्यो यश्च भूरिमिर्यो अभीके वरिवोविन्नुवाधे ।

त विखावे सस्निमद्य भूत नरम्बाञ्चमिन्द्रमवसे करामहे ॥४॥

पदार्थः—(य) जो (दग्नेभिः) कम बल वाले और (यः च) जो (भूरिभिः) नितात बलशालियों से भी (हव्य) बन्धनीय है, (यः) जो (नृ-साह्ये अभीके) वीर नायकों के द्वारा विजय योग्य युद्ध में (वरिव-वित्) धनप्राप्ति कराता है, (वि खावे) भाँति-मानि में मनुष्यों का नाश करने वाले युद्ध में (सस्नि) निर्यात (भूत) प्रसिद्ध (त) उम, (इन्द्रम्) सूर्य के समान (नरम्) नायक को (अवसे) रक्षार्थ (अर्वाञ्च करामहे) साक्षात् करें ॥४॥

भाषार्थः—जो अल्प बल और जो नितात बलशालियों से भी बन्धनीय है जो वीर नायकों के द्वारा विजय योग्य सग्राम में स्मरण किया जात है, ऐसे नायक को रक्षा के लिये हम सदैव बुलाए ॥४॥

स्ववृजं हि त्वाण्हमिन्द्र शुश्रवानानुदं वृषम रधवोदनम् ।

प्रमुञ्चस् परि कुन्तादिहा महि किमुत्वावान्मुक्योर्वद्ध आसते ॥५॥१४॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (त्वम्) तुम्हें मैं (स्व-वृजम्) स्वयं ही सब बन्धनों को नष्ट करने वाला, असङ्ग ही (शुश्रव) सुनता हूँ और तुम्हें मैं (अनावृजम्) हमारे के दान की अपेक्षा न करने वाला (रध-वोदनम्) वशगामियों को सम्मार्ग दिखाने वाला (शुश्रव) सुनता हूँ। हे (वृषम्) बलशालिन् ! तू (कुन्तावृजम्) कुमार्ग से (प्रमुञ्चस्व) अपने को तथा अन्धों को भीष्ट मुक्त कर (इह परि आसति)

यहां पधार । (किम् उ) क्या (आवाप्त) तेरे जैसा ज्ञानी (मुक्त्योः बन्धः) विषयभोग मे बंधा अर्थात् भोग्य इन्द्रिय सुखादि में बाधकतादि योनियो मे बंधा कैसे (आसते) रह सकता है ॥१॥

भाषार्थ—हे परमात्मन् ! तुम्ही सारे बंधनों को काटने वाले, सम्मार्ग के पथ-प्रदर्शक हो । आप ही कुमार्ग से बचाते हैं । हमें मुक्त करा सकते हो । तेरे सरोखा ही उच्च पदासीन राजा भी भला विषय भोगों मे लिप्त कैसे रह सकता है ॥१॥

इति चतुर्विंशो वर्गः ॥

[३६]

घोषा काशीवती ऋषिः ॥ अश्विनो देवते ॥ छन्द—१, ६, ७, ११, १३ मिच्छजगती २, ८, ९, १२ जगती । ३ विराट् जगती । ४, ५ षाण्विजगती । १० आर्षो स्वराट् जगती । १४ मिच्छ सिट्पृ ॥ चतुर्विंशं सूतम् ॥

यो वा परिक्रमा सुहृदंश्चिन्ता रथो दोषाभ्यादो हव्यो हविर्जता ।

इह च मासस्तस्य वाग्भिर्द्वयं पितुर्न नाम सुहृदं हवामहे ॥१॥

पदार्थ—हे (अश्विना) उपदेशको या रसयुक्त आरोग्य सौम्य पदार्थ । (य) जो (वा) तुम दोनों का (परि-उमा सुहृत् रथः) सर्वत्र जाने वाला, पृथिवी पर प्राप्त होने वाला सुखदाता, स्वभाव से आच्छादक गतिमान् उद्देश्य तक पहुँचाने वाला है, वह उपदेष्टा, (दोषाभ्यां उभय) रात व दिन में (हविर्जता) घन्नादि ग्रहणीय वस्तुओं से (हव्यः) आदर-सत्कार करने योग्य है (यव अक्षतमासः) हम पूर्व से अक्षत हेतु है (स) तुम्हारे (उ सुहृदम्) उसी पति प्रवाह या यान विशेष को (इहम् नाम) इस प्रवचन या प्राप्त होने को (पितुः न हवामहे) पालक राजा का रक्षण ग्रहण करते हैं ॥१॥

भाषार्थ—राजा का यह कर्तव्य है कि वह स्थान-स्थान पर ऐसे अध्यापक तथा उपदेशक नियुक्त करे कि जिनके ज्ञान का प्रवाह सभी लोगों को सुनने के लिये मिले और लोग उनके उपदेशों पर चलकर अपना जीवन सुखी बना सकें । आग्नेय एवं सौम्य पदार्थों से रथ-यान आदि निर्मित कराकर प्रजामात्र को यात्रा का अवसर प्रदान कर सुखी भी बनाया जाए ॥१॥

श्रोदयंतं सुनुताः पिन्वतं चियं उत्पुंन्वीरीरयतं तदुर्मसि ।

यशसं भागं कृष्टतं नो अश्विना सोमं न चार्हं स्वर्गं सुनस्कृतम् ॥२॥

पदार्थ—हे (अश्विनी) उपदेशको या विद्युत् की धाराओं । (सुनुताः) अपनी बाणियों को (श्रोदयन्) प्रेरित करो और (चियं पिन्वतम्) उत्तम कर्मों व बुद्धियों को समृद्ध करो । (पुरम्-वी. उत् ईरयन्) अनेक अतिथियों और सव-विचारों को बढ़ाओ । (तत् उर्मसि) इन तीनों को हम चाहते हैं । (न यशसं भागं कृष्टम्) हमारे यशस्व सदाचारमय अधिकार का सम्पादन करो (यवमासं सोमं न चार्हं कृतम्) अध्यात्मयज्ञ वालों या ऐश्वर्यवानों में अन्नमा से प्रचुर ऐश्वर्य मिले ॥२॥

भाषार्थ—हे अध्यापको और उपदेशको ! अपने उपदेशों से तुम हमारी बुद्धियों का विकास करो । हमें अष्टकर्म में लगाओ । हमें मानवीय जीवन मार्ग सदाचार के लिए प्रेरित करो व ऐश्वर्य से सम्पन्न बनाओ । वस्तुतः विद्युत् की दो धाराएँ ही हमारी बुद्धि को विकसित करती हैं और विशेष क्रिया द्वारा हमें ऐश्वर्य भी प्राप्त कराने में सहायक सिद्ध होती हैं ॥२॥

अमाजुरंश्चिद्वयं युवं भगोऽनाद्याभिदवितारापमस्यं चित् ।

अन्वस्यं चिन्नासत्पा कृशस्यं चिद्युवामिदोद्भिर्जवा कुतस्यं चित् ॥३॥

पदार्थ—हे (नासत्या) असत्य आचरण रहित सज्जनों । सौम्य पदार्थों ! (युवम्) तुम दोनों आपस में (अमा-जुर) एक दूसरे के साथ जराबन्धा को प्राप्त होने वाले संगी के (भग) सेवन करने व परस्पर सुख देने वाले (भव्यः) होवो । आप दोनों (अमाजोः चित्) भोजन आदि से रहित व्यक्ति के भी (अवितारा भव्यः) रक्षक होवो । आप (अयमस्यं चित् अवितारा भव्यः) जाति अथवा गुणों में निकृष्ट, छोटे से छोटे जीव के भी रक्षक होवो । आप (अन्वस्यं चित्) अन्व के (कुतस्यं चित्) और दुर्बल के भी रक्षक बनो । (युवाम्) आप दोनों को (कुतस्यं चित्) पीड़ित के (अवितारा) रोग को वेदों की तरह दूर करने वाला (अमा) कहा जाता है ॥३॥

भाषार्थ—राष्ट्र में ऐसे कुशल चिकित्सक व शल्य चिकित्सक होने चाहियें जो गृहस्थ के वर्तमान दम्पती के शरीर को स्वस्थ रखें और असमर्थ रोगियों की भी चिकित्सा करें । इसके प्रतिरिक्त सुयं की किरणों व दो विद्युत् तरंगों में भी उनकी रक्षा की जा सके, ऐसे साधन खोजे जाने चाहिये ॥३॥

युव चयवानं सनयं यथा रथं पुनर्जुवानं चरयाय सवयुः ।

निहोप्रथमं हपुरद्वयस्यपि विद्येता वा सर्वमेव प्रवाच्या ॥४॥

पदार्थ—हे विद्वान् नर नारियो ! हे प्राण-अपानो ! (यथा रथं पुनः चरयाय सवयुः) जैसे रथ को फिर चलाने के लिये ठीक करते हैं वैसे ही आप दोनों (सनयं चयवानं) उत्तम भीतिभुक्त, अग्रगामी नायक को (युवानं) बलवादी करके (पुनः) फिर (चरयाय) चलाने में समर्थ (सवयुः) करो । प्राण-अपान ये दोनों ही (सनयं चयवानम्) सनातन आत्मा को बार-बार पुनः जगाते हैं । इसे कर्त्तव्य भीगार्थ देह

प्रदान कराने हैं । तुम दोनों (तौप्रथम्) प्रजापालक पद पर विद्यमान राजा को (अग्र्यं परि निर् ऊह्यः) प्राप्त प्रजाओं पर शासकवत् धारण करो (याम ता) तुम दोनों के वे (विद्या) सर्व कार्य (सवमेव प्र-वाच्या) यज्ञ आदि अवसरों में उपदेश योग्य हैं ॥४॥

भाषार्थ—राष्ट्र में औपधि व शल्य चिकित्सकों को इतना निपुण होना चाहिये कि जो बिकलाओं को भी पुनः युवक बना सके । इसके प्रतिरिक्त विशेष यान बनाकर यात्रा-मुनिषाएँ उपलब्ध कराई जाए ॥४॥

पुराणा वां वीर्याग्रं वंवा जनेऽर्वा हासपुमिषजा मयोधवा ।

ता वां नु नव्यावर्षे करामहेऽयं नासत्या मदरिष्या दधत् ॥५॥१५॥

पदार्थ—हे (अश्विनी) जितेन्द्रिय नर-नारियो ! (वा) तुम दोनों के (पुराणा वीर्या) पूर्व काल के वीर-जनोचित कार्यों को मैं (जने) लोगों में (प्र-वर्ष) अच्छी प्रकार बताऊँ । (यवो ह) और आप दोनों (नय-भुवा) सुखदाता, (भिववा) रोग हर्ता (आसथु) होवो । हे (नासत्या) नासिका मे विद्यमान प्राणों के तुल्य प्रमुख जनो ! आप दोनों (नव्यो) स्तुति योग्य लोगों को (नु) वीर्य ही (अवसे) रक्षार्थ नियुक्त (करामहे) करें । (यवा) जिससे (अयम् अरि) यह स्वामीजन (अत् दधत्) साथ को धारे ॥५॥

भाषार्थ—हे जितेन्द्रिय स्त्री-पुरुषो ! मैं तुम्हारे वीरोचित कार्यों से अग्यों को अवगत कराऊँ । आप औपधि-चिकित्सक एवं शल्य चिकित्सक रोगी को रोग-मुक्त करने में समर्थ हो । आप दोनों ही स्तुति-योग्य हो ॥५॥

इति पञ्चविंशो वर्गः ॥

इयं वामहे मृष्टुत मे अश्विना पुत्राभेव पितरा नमं शिष्यतम् ।

अनापिरहा असवास्या मतिः पुरा तस्या अभिषत्तेरव स्पृतम् ॥६॥

पदार्थ—हे (अश्विना) विद्या मे पारंगत आचार्यों ! (वा) आप दोनों को (इयम्) यह मैं ब्रह्मचारिणी (अहम्) बन्धना करती हूँ । आप दोनों (पुत्राभेव पितरा) पुत्र को माता-पिता के तुल्य (मृष्टु) मुझे (शिष्यतम्) ज्ञान दो । मैं (अनापि) बन्धुरहित, (अना) ज्ञानशून्य, (असवास्या) समान गुणादि वाले अनुकूल पुरुष से वंचित और (अमति) समति से रहित हूँ । आप दोनों (तस्याः अभिषत्तेरव पुरा) उस नाना प्रकार की निन्दा का पात्र बनने के पूर्व ही, मुझे (अव स्पृतम्) रक्षा प्रदान करो ॥६॥

भाषार्थ—कुमारी कन्याएँ अथवा ब्रह्मचारिणियाँ भी आचार्यों व उपदेशकों से सुशिक्षा ग्रहण करें । जीवनमुक्त होने की कामना करने वाली ब्रह्मचारिणियाँ विशेषतः अध्यात्मज्ञान का उपदेश प्राप्त करें ॥६॥

युवं रवेन विमदायं कुन्ध्युवं न्यूह्य पुरुमित्रस्य योषणाम् ।

युवं हवे बाधमस्या अंगच्छतं युवं सुपुति चक्रयुः पुरन्वये ॥७॥

पदार्थ—हे अध्यापक व उपदेशक ! (युवं) आप दोनों (वि-मदायं) विशेष हर्षभुक्त, ब्रह्मचारी के सुख के लिये (युव-मित्रस्य) बहुत मित्रों से युक्त ब्रह्मचारी से (कुन्ध्युवं) निर्दोष, (योषणाम्) ब्रह्मचारिणी कन्या को (नि ऊह्यः) युक्त करो और (युवम्) आप दोनों (बाधमस्याः) जितेन्द्रिय ब्रह्मचारिणी के (हवम्) सादर आह्वान तथा प्रार्थना को (आ गच्छतम्) प्राप्त करो । (युवम्) तुम दोनों (पुरन्वये) पुर-रक्षक के तुल्य गृह-रक्षक स्त्री-पुरुष के लिये (सु-पुतिम्) उत्तम ऐश्वर्य-सन्तान (चक्रयुः) प्रदान करो ॥७॥

भाषार्थ—हे अध्यापक एवं उपदेशक ! तुम अपने शिष्यों तथा शिष्याओं को पूरा सयत एवं योग्य बनाकर दोनों को यथायोग्य दाम्पत्य सम्बन्धों में स्थापित करो और उन्हें उत्तम सुख-सम्पदा से सम्पन्न करो ॥७॥

युव विप्रस्य जरणाम्पेयुषः पुनः कलेरंकुणुतं युवहयः ।

युवं बन्दनमृश्यादाहुदूपयुयुवं सद्यो विस्पलामेतेव कथः ॥८॥

पदार्थ—(युव) आप दोनों (जरणाम् ज्येष्ठ) स्तुतिकारिणी वाणी को प्राप्त होने वाले (कले) ज्ञानी और (विप्रस्य) विविध ज्ञान अग्यों को देने वाले पुरुष के (ययः) जीवन व बल का (पुनः) बार-बार (युवम्) समृद्ध (अंकुशत) करो । (युव) तुम दोनों (बन्धन) ईश्वर का गुणगान करने वाले भक्त का (अह्वयवात्) दुःख से (उद्ऊहयः) उद्धार करो और (विस्पलाम्) प्रजा पालक सेना को (सद्यः एतेव) वीर्य चलने योग्य (कथः) करो ॥८॥

भाषार्थ—आप दोनों स्तुतिकारिणी वाणी को प्राप्त होने वाले ज्ञानवान् व विविध ज्ञान दूसरों को देने वाले पुरुष को जीवन व बल से बार-बार युक्त करो । ईश्वर भक्त के दुःखों को निवारो और प्रजापालक सेना को गति दो ॥८॥

युवं ई रेमं इषजा गुहा हितमृदैरयतं समृवांसमश्विना ।

युवसुवोसंभुत तप्तमत्रय ओमन्वन्तं चक्रयुः सप्तवर्षये ॥९॥

पदार्थ—हे आचार्यों व उपदेशक ! (जरणा) सुखों की वर्षा करने वाली, हे (अश्विना) विद्या में निष्णात स्त्री-पुरुषो ! आप (गुहा हितम्) वेहृत्प गुफा का बुद्धि मे स्थित, (समृवांस) मरणासन्न (रेमम्) वाय्वकारी जीव को (उत् ऐरयतम्)

नव जीवन दो । (युव) तुम दोनों (सप्त-वधू) सातो को निर्बल कर वश में करने वाले (अश्व) मोक्षा जीव हेतु (सप्त) सत्तापदायी (अश्वोत्तम) देहादि-बन्धनकारी कारण को भी (अश्वोत्तम) सुखदायी (अश्वः) बना देते हो ॥१॥

भाषार्थ—आचार्य तथा उपदेशक सुख के दाता होते हैं । वे हृदय में आसीन मरणासन्न स्तोता को भी अमरत्व प्रदान करते हैं और सारीरिक सत्ताप मिटाते हैं । इन्द्रियों को वश में रखने वालों को अमृत भोग का अधिकारी बनाकर सुखी बना देते हैं ॥१॥

यथं ह्येत पद्वेऽश्विनाभे नवभिर्वाजिर्नवतो च वाजिनम् ।

चकृत्यै ददधुर्वाच्यत्सखं भगं न नृम्यो ह्ययं मयोद्वयम् ॥१०॥१६॥

पदार्थ—हे (अश्विना) अश्विना को व उपदेशको ! (युव) आप दोनों (वेद) सुख प्राप्त करने वाले जीव के लिये (नवभिर्नवतो) निन्यानवे (वाज) सामर्थ्य से युक्त (वाजिनम्) बल तथा विभूतियों से युक्त, (अश्वम्) भोगों से समृद्ध (पद्वेत्तम्) सुख व (चकृत्यै) कर्म करने में समर्थ और पुरुष को अश्व के तुल्य (ददधुः) देते हो । इसी भाँति (नृम्य) सभी जीवों को (ददधुत्-सखं) मित्रों व साथियों की तीव्रगति से बनाने वाले, (मय-भूयम्) सुख देने वाले, (ह्ययं) स्तुत्य-स्वीकार करने योग्य जन्म के समान (भग न) सेवनीय, कर्मफल-प्रनुरूप ऐश्वर्ययुक्त देह प्रदान करते हो ॥१०॥

भाषार्थ—आचार्य एवं उपदेशक सुख की कामना करने वाले अधिकारी को उसके अन्तःकरण व ज्ञानेन्द्रियों सम्बन्धी प्रवृत्तियों से समृद्ध शरीर को बारम्बार सुख-समृद्धि के उपभोग का पात्र बनाते हैं ॥१०॥

इति बोधवो वर्गः ॥

न तं राजानावदिते कृतं न नाहो अद्वेनोति दुरितं न किंभयम् ।

यमश्विना सुहृदा कद्वर्तनी पुरोरुधं कृणुथः पत्न्या सह ॥११॥

पदार्थ—हे (अश्विना) विद्यादि शुभ गुणों से सम्पन्न जनों ! (सु-हृदा) शोभन आह्वान योग्य (यम-वर्तनी) क्रूर कष्टों का दूर करने वाले तुम दोनों (यम्) जिसको (पत्न्या सह) पत्नी सहित (पुर-रथम्) अग्रगामी रथ वाला, वीर (कृणुथः) कर देते हो । हे (राजाना) शुभगुणों से आलोकित ! हे (अश्विने) माता-पितावत् तेजस्वियों ! (तं) उसका (सह) पाप (कृतं च न) कहीं से भी (न अद्वेनोति) प्राप्त नहीं होता । (न दुरितं) न कोई दुष्ट कर्म उससे होता है और (न किंभयम्) न उसे कोई भय लगता है ॥११॥

भाषार्थ—श्रेष्ठ शिक्षक तथा उपदेश देने वाले स्वज्ञान में अखण्डित हैं, उन्हें सब ही आमन्त्रित करते हैं और वे कष्ट-हर्ता जिसे ज्ञान प्रदान करते हैं वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त एवं भयमुक्त रहते हैं । वह व्यक्ति अपनी सहवर्माणी सहित गृहस्थ-जीवन में समृद्धि पाता है ॥११॥

आ तेन यातुं मनसो जयीयसा रथं यं वामुमवश्च कुराद्वना ।

वश्यं योगे दुहित्वा जायते दिव उभे अहनी सुदिने विवस्वतः ॥१२॥

पदार्थ—हे (अश्विना) जितेन्द्रिय नर-नारियों ! (यं) जिस सुखदायक (रथ) गृहस्थकपी रथ को (अश्वम् अश्वः) शिल्पी जनों के समान सत्य के प्रकाशक विद्वान् उपदेश करते हैं, (तेन) उससे (जयसा जयीयसा) मन के बल से गतिमान् उस रथ से (आयातम्) आभो-जाभो और (वश्यं योगे) जिसके जुड़ने पर (दिवः दुहित्वा जायते) तेजस्वी सूर्य की कन्या उषा के तुल्य शुभ गुणों वाली कन्या (सुदिने उभे अहनी) उत्तम सुखदायक दिन तथा रात में (विवस्वतः) विशेष ऐश्वर्यवान् पति की (दिव दुहिता) कामनाओं को पूरा करने वाली (जायते) बन जाती है ॥१२॥

भाषार्थ—हे जितेन्द्रिय नर-नारियों ! जिन गृहस्थकपी रथ को शिल्पी जनों के तुल्य सत्य का प्रकाश करने वाले विद्वान् उपदेश करते हैं उस मानसिक जन से गतिमान् रथ में आभो जाभो । नववधूएं गृह में आकर उत्तम सतति को जन्म दें ॥१२॥

ता वर्तिर्यासं जयुषा वि पर्वतमपि न्वतं शयवे अनुमश्विना ।

वृकस्य चिद्वर्तिकामन्तरास्याधुबं अश्वीमिग्रमितां हृष्यतम् ॥१३॥

पदार्थ—हे (अश्विना) अश्वदि के स्वामी राष्ट्र के प्रधान पुरुषों ! (ता) तुम दोनों (जयुषा रथम्) जयशील रथ इत्यादि में (पर्वतं) पर्वत के तुल्य उच्च स्थान के प्रति (वर्तिः) उत्तम मार्ग पर (यातम्) जाओ । (शयवे) शिशुवत् अज्ञानी जन के हित के लिये (अनुम) वाणी का (अश्विनात्तम्) उपदेश दो (वृकस्य चित् आस्यात् वर्तिकाम्) भेड़ियों के मुख के भीतर पड़ी बटेरी के तुल्य और शामक वर्ग के मुख से (अन्तः प्रसिताम्) भीतर निगली व पीड़ित जनता को (युव) आप दोनों (अनुमन्त्रतम्) मुक्त कराते हो ॥१३॥

भाषार्थ—राष्ट्र का सञ्चालन करने वाले प्रधान पुरुषों के लिए उपयुक्त है कि यदि उनकी प्रजा अज्ञान के बन्धीभूत शत्रु के नियन्त्रण में आ जाए तो उसे बन्धनमुक्त करने की चेष्टा करें ॥१३॥

युतं वां स्तोममश्विनावकुर्मा तक्षाम् युग्मवो न रथम् ।

व्यमृक्षाम् योषणां न मयि नित्यं न सनुं तनयं दधानाः ॥१४॥१७॥

पदार्थ—हे (अश्विनी) अश्ववि वेगवान् माधनों के अभिपतियों ! (युग्म-व न रथम्) जैसे गतिमान् साधनों को वश में करने वाले विद्वान् लोग यान की साथते हैं वैसे ही हम भी (वां युतं स्तोमं अक्षमम्) तुम दोनों के लिये यह गुह्यवर्जन और उपवेश योग्य वचन कहें । (यव्यं योषणां न) घर के अश्वीन जैसे वधु को वस्त्र आभूषणों से सजाते हैं वैसे ही हम भी प्रेमपूर्वक रहने वाली प्रजा वा राज्य-सभा को (नि-मृक्षाम्) आप दोनों को सौंपें और (तनय दधानाः) पुत्र-पोषक माता-पिता (सनुं न नित्यं नि अमृक्षन्तः) उसे नित्य स्नानादि कराते हैं वैसे ही हम (दधाना) आप दोनों को मान्य कर (नित्य सनुं) नित्य शासक रूप से (अमृक्षाम्) नियमपूर्वक अभिषिक्त करें ॥१४॥

भाषार्थ—प्रजा का यह कर्त्तव्य है कि वह राष्ट्र के प्रधान पुरुष शासक अथवा मन्त्री को सम्मानित कर उनके आदेशों का पालन करें वस्त्राभूषण आदि से सजाकर सुकन्याओं के विवाह का जैसे प्रबन्ध किया जाता है, वैसे ही राष्ट्र का राजा व मन्त्री प्रजा में आदरणीय बनें ॥१४॥

इति सप्तवधो वर्गः ॥

[४०]

अश्विनीवा काशीवती ॥ अश्विनी देवते ॥ छन्द—१, ४, १२, १४ विराट् जगती । २, ३, ७, १०, १३ जगती । ४, ६, ११, निषुज्जगती । ६, ८ पाव-निषुज्जगती ॥ चतुर्वर्ण्यं सूक्तम् ॥

रथं यान्तं कुह को ह वां नरा प्रति द्युमन्तं सुविताय भूषति ।

प्रातर्यावाणं विम्बं विशेविष्ठे वस्तोर्वस्तोर्वहमानं धिया क्षमि ॥१॥

पदार्थ—हे (नरा) नेता तुल्य स्त्री-पुरुषों ! (वां) तुम दोनों के (सुवन्तं यान्तं रथम्) दीप्तिमान् व सुमण्डित रथ को (कुह) किस देश में (प्रातर्यावाणं विम्बं वहमानं) गृहस्थ के पहले अवसर पर प्राप्त हुए विभूतिमान् (विशे विशे वस्तो वस्तो) मानवमात्र के निमित्त प्रतिदिन (धिया क्षमि) मन या कर्म से (कुह कः) कोई ही (सुविताय प्रति भूषति) सुख विशेष हेतु प्रशंसा करता है ॥१॥

भाषार्थ—सुविता-सम्पन्न स्त्री-पुरुषों का यह पावन कर्त्तव्य है कि पहले तो वे अपने गृहस्थ जीवन की आदर्श रूप प्रदान करें एवं तदुपरान्त वे अपने इस अनु-कारणीय जीवन द्वारा प्रजा के समस्त आदर्श प्रस्तुत करें ॥१॥

कुहं स्विद्वोषा कुह वस्तोर्वश्विना कुहामिपित्वं करतः कुहोवतुः ।

को वां अयत्रा विधवेव देवरं मयि न योषां कृणुते सचस्य आ ॥२॥

पदार्थ—हे (अश्विना) स्त्री-पुरुषों ! आप दोनों (योषा कुह स्वित्) रात्रि में कहाँ व (वस्तो) दिन में कहाँ रहते हो ? और (अमिपित्वं कुह करतः) कहाँ भोजनादि करते हो ? (कुह कुहवतुः) कहाँ वास करते हो ? (वा सयुषा का) तुम दोनों का शयन स्थान कौन सा है ? (विधवा इव देवरम्) जैसे विधवा व देवर नियोग होने पर व्यवहार करते हैं । (मयि न योषां सचस्यं कृणुते) जैसे घर के लिए वधू सहस्थान बनाती है, ऐसा ही विवाहिता ! तुम व्यवहार करो ॥२॥

भाषार्थ—गृहस्थी नर-नारियों की अपनी जीवन मर्यादा प्रेमयुक्त बनाना चाहिए । जिस भाँति विवाह के समय वर-वधू में स्नेह होता है, वह सदैव बना रहना चाहिए । यदि मृत्यु के कारण पति का पत्नी में नियोग हो जाए तो पत्नी सन्तान की इच्छा होने पर देवर तुल्य पुरुष में नियोग द्वारा सन्तान प्राप्त कर सकती है ॥२॥

प्रातर्जरेवे अरणोव कापया वस्तोर्वस्तोर्वजता गच्छथो गृहम् ।

कस्य वृक्षा भवथः कस्य वा नरा राजपुत्रेव सवनाव गच्छथः ॥३॥

पदार्थ—हे (नरा) श्रेष्ठ स्त्री-पुरुषों ! (अरणो इव कापया) उत्तम स्तुत्य वृक्ष पुरुषों के जैसे आप दोनों (प्रातर्जरेवे) प्रातःकाल उपदेश योग्य हो । (वजता) आदर योग्य बनकर (वस्तो, वस्तो) दिन प्रतिदिन (गृहम् गच्छथः) गृह को प्राप्त हो । यह भी निरन्तर ध्यान रखा कि आप दोनों (कस्य) किस-किस वृक्ष को (वृक्षा भवथः) नष्ट करते हो और (राजपुत्रा इव) राजपुत्र राजपुत्री के समान (कस्य सवना) किसके यज्ञों तथा अभिषेक योग्य अधिकारों को (अथ गच्छथः) पाते हो ॥३॥

भाषार्थ—जो स्त्री-पुरुष आदर्श गृहस्थ जीवन असीत करते हैं वे प्रशंसनीय हैं । वे प्रतिदिन सम्मानित होते हुए, राजकुमार व राजकुमारियों के तुल्य आदर पाकर गृहस्थ के बोधों के निवारणार्थ उनके विभिन्न उत्सवों में भाग लें ॥३॥

युवां युगेव वारुणा संगृह्यवो दोषा वस्तोर्वश्विना नि ह्वयामहे ।

युवं होत्रांस्तुथा जुह्वते नरेषु जनाय वहथः क्षमस्पती ॥४॥

पदार्थ—जैसे (युगवधूः) शिकार करने वाले (युवा वारुणा) सिंह सिंहनी तथा हाथी-हथिनी दोनों की (ह्वयिषा नि ह्वयन्ते) खाद्य पदार्थों से ग्रहण करते हैं वैसे ही

हम भी अग्निदेवादि से कुछ, ताम्रक नायकादि की कामना करने वाले (युवा इव युवा) सिंह सिंही के समान तुम दोनों को और (धारणा युवा) दुःखों के हरने वाले आप दोनों को (हविषा) उत्तम अन्न आदि से (नि ह्ययामहे) आदर सहित बुलाये । हे (नरा) उत्तम नेताओ ! (युवा) आपकी हित-कामना से (अयुवा होयान् युवाते) समय-समय पर उत्तम वाणी प्रदान करते हैं, क्योंकि आप दोनों (युवस्वती) जनों के पालक सूर्य, मेघ तुल्य शुभ गुणों के बर्क होकर (जनाय इव बहवः) मानव लाभार्थ अन्न व उपदेश आदि को धारते हो ॥४॥

भाषार्थ—जैसे सिंह-सिंही आदि को आन्न पदार्थ द्वारा पकड़ने वाले ग्रहण करते हैं, वैसे ही हम भी कुछ नायक-नायकादि की कामना करने वाले आप बयोवृद्ध गृहस्थ जन को आदर से आमंत्रित करते हैं, क्योंकि आप अपनी उत्तम वाणी द्वारा गृहस्थों को मनुष्येष्टा देते हो ॥४॥

युवा इ वोषा पर्यश्विना यती राक्ष कथे दृष्टिता प्रुष्टे वा नरा ।

भूत मे अहं उत भूतमक्तवःभावते रुचिने अकमवते ॥५॥१८॥

पदार्थ—हे (नरा) उत्तम नायको ! हे (अश्विना) अश्वदि के नायक (परि वसि) यस्मिन् (राक्ष. दृष्टिता वोषा) राक्ष-कायों को पूर्ण करती, राजा की आज्ञा, बोधना तथा सभा, (वा पृष्टे) तुम दोनों को पूछती है, (अहं उत अकमवते) दिन-रात आप दोनों (मे भूतम्) मेरे हितार्थ तत्पर रहें और (अश्विनाते रुचिने अकमवते) अश्व-रथादि में युक्त शत्रु के विनाश में समर्थ होवो ॥५॥१८॥

भाषार्थ—माननीय गृहस्थ जनो का सम्पर्क राजा तथा राजसभा से भी होना चाहिए । राज सभा के लिए उपयुक्त है कि वह उनके सत्वरामर्शों से अश्व-रथादि से युक्त शत्रु के विनाश के लिए प्रभावी व्यवस्था करें ॥५॥१८॥

इत्यष्टावशो वरं ।

यवं कवी षठः पर्यश्विना रथं विशो न कुम्भो जरितुर्नशाययः ।

यवोहं मध्ना पर्यश्विना मध्नासा भरत विष्कृत न योषणा ॥६॥

पदार्थ—हे (कवी) दूरदर्शी विद्वत् जनो ! हे (अश्विना) विद्या इत्यादि से निष्णात जनो ! आप दोनों (कुम्भः न) शत्रुओं का सहार करने वाले वज्र जैसे (जरितु. विश) स्तुतिकर्ता प्रजावर्ग पर (रथ परि रथः) रथ पर रह कर नियन्त्रण करो और (मध्नाययः) दुःखों को हरो । हे (अश्विना) अश्वदि के स्वामियो ! (यवोः) तुम दोनों के अधीन सभा, सेना (जना) मधुमक्खी तुल्य (आसा) मुख से (मधु) मधु तुल्य वचन तथा उत्तम अन्न, ज्ञान, बल (परि भरत) धार । (योषणा न निष्कृतम्) स्त्री जैसे घर सभालती है वैसे ही प्रेमयुक्त प्रजा सभा तथा ऐश्वर्य को धारो ॥६॥

भाषार्थ—हे दूरदर्शी विद्वानो ! हे निष्णात जनो ! आप दोनों शत्रुसंहारक वज्रतुल्य स्तुतिकर्ता प्रजा पर नियन्त्रण करो । उसके दुःखों को हरो । तुम्हारे अधीन सभा, सेना मधुमक्खी के तुल्य मुख से मधुर वचन व उत्तम अन्न धन पाए । स्त्री जैसे घर को सभालती है वैसे ही तुम प्रजा व सभा को ऐश्वर्य-सम्पन्न करो ॥६॥

युवं हं युव्युं युवमश्विना वशं युवं त्रिज्ज्वरंमुक्षान्मुपाययुः ।

युवा ररावा परि सस्यमासते यवोरुहमवसा सुम्नमा वके ॥७॥

पदार्थ—हे (अश्विना) रथी-सारथी तुल्य स्त्री-पुरुषो ! (युव ह) तुम दोनों अवश्य ही (युव्युं मुपाययुः) भोगप्रद पालक को प्राप्त हो । (युवं) तुम दोनों (वश) वश करने वाले तेजस्वी पुरुष को पाओ (युवं त्रिज्वर) तुम दोनों उत्तम वचन कहने वाले ब्राह्मण को प्राप्त करो । तुम दोनों (उक्षान्) वन वास्य चाहने वाले वैश्य को प्राप्त करो । (युवोः ररावा) तुम दोनों का उत्तम वाता और उपदेष्टा (सस्य परि आसते) मित्रभाव को प्राप्त होता है । (अहम्) मैं उपदेष्टा वा उप-देष्टी (अवसा) आप दोनों के रक्षा करने वाले व स्नेह के (सुम्नम् आ वके) प्रवचन से सुख चाहता है ॥७॥

भाषार्थ—हे रथी सारथीवत् स्त्री-पुरुषो ! तुम दोनों यथासाधन, अनुवर्ण को सहयोग प्रदान करो और उनकी सहायता से सुख की कामना करो ॥७॥

यवं ह कुशं युवमश्विना शुभं युव विचरन्ते विधवाःसुख्ययः ।

यवं सुनिर्मयः स्तनयन्तमश्विनापं ब्रह्मयुधैः सप्तास्यम् ॥८॥

पदार्थ—(युव ह) हे शिक्षित स्त्री पुरुषो ! आप दोनों (कुशम्) क्षीण को और (युव अयम्) तुम दोनों छोले वाले, असावधान को और (युवं विचरन्ते) तुम दोनों विधुर को और (विधवाः) पतिहीन स्त्री को (उक्षययः) रक्षित करते हो । हे (अश्विना) उत्तम विद्वान् स्त्री पुरुषो ! (युवं) आप दोनों (सुनिर्मयः) ज्ञान के सेवन करने वालों के लिए (स्तनयन्तम्) स्तनवत् मधुर ज्ञान धारा पिलाने वाले (सप्तास्यम्) सात मुख वाले (ब्रह्म) ब्रजजनीन प्रतिष्ठा को (अय अयम्) न रोको, इधर-उधर जाने दो ॥८॥

पदार्थ—राष्ट्र के सुशिक्षित स्त्री-पुरुषों का यह कर्तव्य है कि वे अलसीन, असावधान एवं विधुर तथा विधवाओं की रक्षा करें तथा वे ब्रता वसतिविधियों को इधर-उधर सभी स्थानों पर जाने में ब्रह्मवता प्रदान करें ॥८॥

अनिष्ट योषा पतयत्कनीनको वि चापहन्वीरवो दुसना अन् ।

आस्मै रीयन्ते निबनेव सिन्धवोऽस्मा अहं भवति तस्यातत्त्वन् ॥९॥

पदार्थ—(योषा अनिष्ट) जब ब्रह्मचारिणी समागम योग्य हो जाए तब (कनीनक पतयत्) कन्या की कामना वाला घर प्राप्त हो जाता है । (वीरव अपहन्) जैसे वीरविधायी बढ़ती है वैसे (दुसना अन्) अपने-अपने कर्मों के अनुकूल (अस्मै) इस घर हेतु (सिन्धवः निबनेव इव रीयन्ते) सुख-सम्पत्तियाँ इस प्रकार मिलती हैं, जैसे नदियाँ नीचे की ओर बहती हैं । (अस्मै-अहं तत् पतित्वन् भवति) इस ग्रहस्तम्य घर को गृहस्थ का स्वामित्व मिल जाता है ॥९॥

भाषार्थ—सुकन्या एवं कुमार जब ब्रह्मचर्य का पालन कर एक दूसरे की कामना करने और समागम के योग्य हो जाए तो उन्हें विवाह के सूत्र में आबद्ध कर देना चाहिए । विना कामना एवं योग्यता के विवाह करना अनुचित है । सभी पावन आचरण आदि से गृहस्थ में सुख-सम्पदा वैसे ही आती है जैसे नदियाँ भागर की ओर जाती हैं ॥९॥

जीवं रुदन्ति वि मयन्ते अप्वरे दीर्घामनु प्रसिति दीधिर्नरः ।

वामं पितृभ्यो य इदं सैमैरिरे मयः पतिभ्यो जनयः परिष्वजे ॥

॥१०॥१९॥

पदार्थ—लोग (जीव रुदन्ति) पुत्र प्राप्ति के लिए कष्ट भाव से प्रार्थना करते हैं वे (अप्वरे) विवाह-यज्ञ में (वि मयन्ते) प्रतिभारूप वचन कहते हैं । (ये) जो मनुष्य (इवम्) इस परस्पर विवाह आदि कर्मों को (वितुष्यः) अपने पूर्व पालक पिता आदि के लिए (आत्म) श्रेष्ठ वस्तु देते हैं वे (नर) मनुष्य (दीर्घाम् प्रसितिम् अनु दीधिः) दीर्घकालयुक्त स्नेह-बन्धनों को प्रकाशित करें और (जनयः) पतिमा भी (पतिभ्यः परिष्वजे) पतियों से आश्लिगनादि कार्य में अपने पतियों के लिए सुख प्राप्त कराती है एवं स्वयं भी उनसे सुख प्राप्त करती हैं ॥१०॥१९॥

भाषार्थ—गृहस्थ को स्वीकार करने वाले स्त्री-पुरुषों को जीवन-पर्यन्त आपस में स्नेह बन्धन में बंधे रहने का अनुकूल्य ग्रहण करना चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए । गृहस्थी जनो को सुसन्तान को जन्म देने की आकांक्षा रखनी चाहिए ॥१०॥१९॥

इत्येकोनविंशो वरं ।

न तस् विद्य तदु पु प्र वीचत् युवाह यद्यत्याः धेति योनिषु ।

प्रियोस्त्रियस्य वृषमस्य रेतिनो गृहं गमेमाश्विना तदुमसि ॥११॥

पदार्थ—युवक-युवती अपने आपस माता पिता से कहते हैं—(यत्) जो (युवा) युवा पुरुष (युवत्या योनिषु) युवती के साथ गृहों में (धेति) रहता है हम प्रबोध युवक-युवती (तस्य न विद्य) उस गृहस्थ के विषय में सुफल को नहीं जानते (तत् उ पु प्र वीचत्) हे विद्वान् पुरुषो ! आप लोग उसे उसका भली-भाँति उपदेश दो । हे (अश्विना) शिक्षित स्त्री-पुरुषो ! हम नवयुवतियों (प्रिय-उज्ज्वलस्य) प्यारी पत्नी बनें, (वृषमस्य) वीर्य-सेवक घर के, (रेतिन) वीर्यान् पति के (गृह गमेम) घर को जावे, (तत् उमसि) हमारी यही कामना है ॥११॥

भाषार्थ—वृद्ध नर-नारियो को यह कामना करते रहना चाहिए कि नव-विवाहित, गृहस्थधर्म का पालन करने में समर्थ व्यक्ति के यहाँ गृहस्थ आश्रम को भली-भाँति चलाने के लिए सुसन्तान भी हो ॥११॥

आ वामगन्सुमतिर्वाजिनीवत् न्यश्विना हस्तु कामा अवसत ।

अभूतं गोषा मिथुना शुभस्पती प्रिया अयंभो दुर्यो अक्षीमहि ॥१२॥

पदार्थ—(वाजिनीवत्) हे वैज्ञानिक क्रिया प्रसारको ! (वाम्) आप दोनों की (सुमतिः आ वामम्) शुभमति हमें प्राप्त हो । हे (अश्विना) अवयवत् इन्द्रियों के वशकर्ता स्त्री-पुरुषो ! (हस्तु) हमारे हृदयों में (कामा) नाना प्रकार की अभिलाषाएँ (नि अवसत) नियमपूर्वक रहे । तुम (गोषा) रक्षक (मिथुना) परस्पर सहयोगी (शुभ वती) सुख के स्वामी (अभूतम्) हो । (प्रिया) हम स्त्रियाँ अपने पतियों की प्यारी हो । (अयंभो) स्वामी के (दुर्यो) गृहो को (अक्षीमहि) चाहती हैं ॥१२॥

भाषार्थ—विचारशील परित्यों के मन में बयोवृद्ध सुशिक्षित स्त्री-पुरुषों के प्रति आदर की भावना होनी आवश्यक है । वे उनसे परिवार को चलाने के विज्ञान की दीक्षा और शिक्षा प्राप्त करें जिससे कि अपनी गृहस्थ सम्बन्धी कामनाओं को नियन्त्रित रखें ॥१२॥

ता मन्वसाना मनुषो दुरोण आ वत्तं रुचि सहवीरं वचस्यये ।

कुवं तीर्थं सुप्रपाजं शुभस्पती स्थापुं पथेष्ठाम दुर्मतिं हतम् ॥१३॥

पदार्थ—हे (शुभस्पती) शोभायुक्त पदार्थ रक्षक स्त्री-पुरुषो ! (ता) आप दोनों (मनुषः दुरोणो) मननशील विद्वान् के घर में रहकर (मन्वसाना) अन्न व ज्ञान के स्वयं को तृप्त करते हुए, (वचस्यये) उत्तम वेदज्ञाता विद्वान् पुत्र के

(राघे) ज्ञानरूपी धन को (आश्रयम्) सब भीति धारण करो और (सह-वीरं) वीर पुत्र युक्त (रयि वस्तुम्) ऐश्वर्य प्राप्त करो । आप दोनों (शुभस्थती) शोभा-युक्त उत्तम गुणी युक्त (सु-प्र-प्राण तीर्थ) सुख से जलपान योग्य नदी द्वारा जैसे (सु-प्रप्राण तीर्थ) अतः पालक गुरु को (कृतम्) करो । आप (पवेष्ट्याम् स्वाध्याम्) मार्ग स्थित बुद्ध के तुल्य, आश्रयदाता जन को स्वीकारो और (कुर्वन्तिम् अथ हतम्) विपरीत ज्ञान को भगाओ ॥१३॥

भाषार्थ—हे शोभायुक्त पदाओं के रक्षक स्त्री-पुरुषो! आप दोनों ही नवगृहस्थों को सुख देने वाले उनके प्यार में उपदेश के इच्छुक बनो के लिए धन को देने वाले उनके गृहस्थ जीवन को पापमुक्त बनाने वाले उपाय करो । तुम गृहस्थ जीवन में आने वाली बाधाओं का निवारण करो ॥१३॥

कं स्विदुष कतमास्वशिवनां विष् दुष्सा मादयेते शुभस्थता ।

क इ निर्येमे कतमस्य अमृतविप्रस्य वा यजमानस्य वा गृहस्थ ॥

॥१४॥२०॥

पदार्थ—हे (अश्विना) विद्यावान् पुरुषो ! हे (वज्रा) दुष्टों और दुर्गुणों के नाशक दर्शनीय स्त्री-पुरुषो ! (अथ) इस समय (कतमास्व) कहाँ रहते हो ? (कतमास्व विष्) किन प्रजाओं के मध्य (मादयेते) प्रसन्न होते हो ? हे (शुभस्थती) शुभगुणों के पालक बनो ! (इमं कः निर्येमे) आप दोनों को कौन गृहस्थ अपने घर पर रोकता है और (कतमस्य विप्रस्य) किस विद्वान् पुरुष के (गृहम्) गृह और (कतमस्य यजमानस्य गृहम्) किस धन-ज्ञान आदि दाता, स्वामी के गृह पर (अमृतम्) जाते हो । इस तरह सभी स्त्री-पुरुषों को अपने घर निमज्जित करने की आकांक्षा करो ॥१४॥२०॥

भाषार्थ—कल्याण का वध प्रदर्शित करने वाले सुधिक्षित बयोवृद्ध स्त्री-पुरुषों से यह जानना चाहिये कि वे किस घर में उपदेश-सुधा बरसाते हैं ? कहाँ उन्हें सत्कार एवं हर्ष प्राप्त होता है ? कौन सा गृहस्थ उन्हें आदर से अपने घर में स्थान प्रदान करता है ? ऐसी जानकारी उनसे प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें निष्ठाचारयुक्त व्यवहार करते हुए घर पर आमन्त्रित करना उचित है ॥१४॥२०॥

इति विंशो वर्गः ॥

[४१]

१—३ गृहस्थो जीवेयः श्रुति ॥ अश्विनी देवता ॥ छन्दः—१ पादमित्-जगती । २ निचुजगती । ३ विराट् जगती ॥ तृच सूक्तम् ॥

समानस्य त्वं पुंरुहस्तसुख्यं रथं त्रिचक्रं सर्वना गनिमतम् ।

परिजमानं विदुष्यं सुवृत्तिभिर्बन्धं व्युष्टा उपसो हवामहे । १॥

पदार्थ—(वयम्) हम लोग (उच्यते व्युष्टा) प्रभात वेला में प्रातःकाल होने पर (त्वम् उ) उस परम (समानम्) समान धर्म वाले (पुंरुहस्तम्) बहुतो से स्तुतियोग्य ग्रहणीय (उच्यते) वेद द्वारा प्रशंसित, (त्रिचक्रं रथं) स्तुति, प्रार्थना, उपासना, चक्रवत् वर्तमान तथा तृप्तिकर ऐसे (सवना) प्राप्त (परिजमानम्) व्यापक (विदुष्यं) ज्ञानमय प्रभु को (सु-वृत्तिभिः) उत्तम स्तुतियों से (हवामहे) हम निमज्जित करें ॥१॥

भाषार्थ—जवा की वेला में स्तुति, वन्दना, प्रार्थना, तृप्ति-साधक अर्गों वाले अनुभवयोग्य मोक्ष को दोहराव भवनाओं एवं क्रियाओं द्वारा जीवन में धारण करना अभीष्ट है ॥१॥

प्रातर्बुधं नासुस्थारि तिष्ठथः प्रातर्यात्रां मधुबार्हन् रथम् ।

विश्वो येन गच्छन्तो यन्वरीनरा कीरेष्विद्युं होतुमन्तमश्विना ॥२॥

पदार्थ—(नासुस्थारि) नामिका में होने वाले (नरा) शरीर के नेता (अश्विना) कीदृशगामी प्राण-अपानो, (प्रातर्यात्रां) प्रातःकाल के समान शुभगति-युक्त प्राप्त करने योग्य, (मधु-बार्हन्) मधुर अन्न प्राप्त कराने वाले, (रथं) मोक्ष को (अश्विनिष्ठः) अपना आश्रय बनाते हो । (येन) जिसे (यन्वरी) देव पूजा करने वाली प्रजाओं को (गच्छन्तो) तुम प्राप्त होते हो । (कीरे होतुमन्तं यजन् विष्) स्तुतिकर्मों से युक्त आत्मा के अध्यात्मज में प्राप्त होते हो ॥२॥

भाषार्थ—नासिका के प्राण तथा अपान, स्वास एवं प्रश्वास, प्राणायाम की विधि से प्रातःकाल चलाने की क्रिया मधुरतादायक मोक्ष की ओर ले जाती है । उनसे अध्यात्म-यज्ञरत प्रजा की वे यथार्थ रूप में मिलते हैं—कार्य करते हैं । अध्यात्म-यज्ञ की स्तुति करने वाले भली-भांति जानते हैं ॥२॥

अध्वर्युं वा मधुपारिण सुहस्त्यमग्निं वा घृतदधं दमूनसम् ।

विप्रस्य वा यस्सर्वानानि गच्छन्तोऽत आ यातं मधुपेर्बमश्विना ॥

॥३॥२१॥

पदार्थ—हे (अश्विना) प्राणायाम ! (मधुपारिण) मधुर स्तुतिकर्ता जन को, (सु-हस्त्यम्) हस्त क्रिया में कुशल, (अग्निम्) परमात्मा को धारण करने वाले, (घृत-दधम्) उत्तम वसधाकर, (दमूनसम्) जितेन्द्रिय उपासक को (विप्रस्य सर्वानानि गच्छन्तो) या मेधावी के ज्ञानकार्य को प्राप्त होवो । (अतः) अतएव (मधु-पेर्बमश्विना) मधु धानव्य पेय है, जिससे ऐसे मोक्ष की ओर ले चलेगा ॥३॥

भाषार्थ—जो व्यक्ति हृदय से प्रभु का मनन करता है, अपने हाथ से यथा-शक्ति दान प्रदान करता है, मन को नियन्त्रित रखता है, ऐसे मेधावी जन के प्राण-अपान जीवन को सच्चा सुख व मोक्ष प्रदान कराने का आचार बनते हैं ॥३॥

इत्येकोनविंशो वर्गः ॥

[४२]

श्रुतिः कण्ठ ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, २, ७—६, ११ तिष्ठत् ॥ २, ४ निचुत् तिष्ठत् ॥ ४ पादमित् तिष्ठत् ॥ ६, १० विराट् तिष्ठत् ॥ एकादशर्च सूक्तम् ॥

अस्तेव सु प्रतरं लायमस्यभूपजिब प्र मंरा स्वोर्ममस्मै ।

वाचा विप्रास्तरत वाचमर्थो निरामय अरितः सोम इन्द्रम् । १॥

पदार्थ—(अस्ता इव) बाण फेंकने वाला धनुर्वर जैसे (अस्त्यत्) बाण फेंकता है (प्रतरम् लाय भरति—हरति) दूर स्थित लक्ष्य पर वार करता है और (भूयत् इव) जैसे आभूषणों से सजा पुरुष आभूषणों को धारण कर (सु प्र भरति) शोभायुक्त होता है, वैसे ही हे (विप्राः) विद्वान् पुरुषो ! आप लोग (लायम्) ग्रहण करने योग्य (प्रतरम्) उत्कृष्ट, सकटों से पार करने वाले प्रभु की (सु प्र भर) धारो, उसे प्राप्त करो और उस (अर्थः वाचम्) स्वामी के वचन को (वाचा प्र तरत) निरय स्वाध्याय करो । हे (अरितः) उत्तम उपदेष्टा ! तू (सोमे) आत्मा मे (इन्द्रम् नि रमय) उस ऐश्वर्यवान् प्रभु को निरय बसा ॥१॥

भाषार्थ—जिस भीति धनुर्वर अपने लक्ष्य पर बाण का प्रहार करता है, वैसे ही स्तुति करने वाले उपासक को भी अपने आत्मा को परमात्मा को समर्पित कर केना चाहिए । अपने उत्तम वचनों से उस प्रभु की नित्य उपासना करनी चाहिए ॥१॥

दोहेन गाहपं शिवा सखायं प्र वोचय अरितकारिमित्रम् ।

कोशं न पूर्णं वसुना न्यष्टमा व्यावय मधुदेवाय शूरम् ॥२॥

पदार्थ—हे (अरितः) स्तुतिकर्ता उपासक ! तू (दोहेन गाम्) वृष को निमित्त बना जैसे गौ सेवा की जाती है वैसे ही (दोहेन) अभीष्ट फलों की प्राप्ति के हेतु (आरम्भ) स्तुतियोग्य (इन्द्रम् सखायं) परम मित्र, समदर्शी प्रभु की (प्रवोचय) स्तुति कर, आकृष्ट कर । (शूरम्) प्रभु को (कोशं न पूर्णं वसुना नि-च्छेद आ व्यावय) जल से पूर्ण मेघतुल्य आत्मधन पूर्ण प्रभु को अपने निकट पाओ ॥२॥

भाषार्थ—परमेश्वर आनन्दधन है । सकल आनन्द का अक्षय भण्डार है । वह मित्र के समान है और स्तुत्य भी है । उसकी आराधना करने से वह उपासक को भी अपने आनन्दधन से तृप्त करता है ॥२॥

किमुक्त्वा त्वा मधवन्मोजमाहुः शिवाहि मा शिशुं त्वा मृणोमि ।

अप्नस्वती मम वीरस्तु शक्र वसुविदुं मर्गमित्रा मंरा नः ॥३॥

पदार्थ—(अहम् मधवन्) हे ऐश्वर्यवन् ! (कि त्वां भोजम् आहु) तुम्हें विद्वान् सबका पालक कहते हैं । तू (मा शिशुहि) मुझे अपना भोग दे, उरमाहित कर, (त्वा शिवाय मृणोमि) मैं तुम्हें देने वाला सुनता हूँ । (मम वी अप्नस्वती) मेरी बुद्धि कर्म करने वाली (अहम्) हो । (न) हमारे लिए (वसुविदुं अग आ भर) उत्तम धन प्राप्त कराने वाले ऐश्वर्य दे ॥३॥

भाषार्थ—प्रभु सर्वपालक और समर्थ है । वह अपनी कृपा द्वारा सभी को यथायोग्य भोग प्रदान करता है । वह उपासना करने वाले को आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी देता है । उसी की उपासना करना श्रेयस्कर है ॥३॥

त्वां जनां ममस्येष्टिन्व सन्तस्थाना वि ह्वयन्ते समीके ।

अत्रा युजं कृणुते यो हविष्माकासुन्वता सख्यं बहि शूरः ॥४॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (जनाः) लोग (त्वा) तुम्हें (मम-स्येष्टिन्) “मेरा कथन सत्य है, प्रतिवादी का नहीं” ऐसे वाद-विवाद के अवसरो पर (वि ह्वयन्ते) विशेष आदर से निमज्जित करते हैं और (समीके स तस्थानाः वि ह्वयन्ते) युद्ध में जाते हुए तुम्हें पुकारते हैं । (अत्र) उस समय पर (यः) जो मनुष्य (हविष्माकः) उत्तम साधनयुक्त होता है वही (त्वां युजं कृणुते) तुम्हें अपना सहयोगी बनाता है, क्योंकि (असुन्वता) उपासना न करने वाले से (शूर) वह शूर (सख्यं न बहि) मित्रता नहीं करना चाहता ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा उसी व्यक्ति की वस्तुतः सहायता करता है, जो उत्तम साधनों से युक्त होता है । परमात्मा नास्तिक के प्रति मैत्री भाव नहीं रखता । यों तो विवाद के अवसरो व युद्ध में जाते समय सभी उसका आह्वान करते हैं ॥४॥

वन् न स्पन्त्रं बहुलं यो अस्मै त्रिवान्त्वोमो आ सुनोति प्रयस्वात् ।

तस्मै अत्रन्सुतुकां प्रातरहो नि स्वष्टान्युवति इन्ति इन्द्रम् ॥५॥२२॥

पदार्थ—(यः) जो (प्रयस्वात्) योग्यात्म्य का प्रयास करने वाला, उद्योगी पुरुष (बहुलं) बहुत से (अत्रन् स्पन्त्रं) धनतुल्य पशु अश्वानि सैन्य और (त्रिवान्त्वोमो) वैजयिणी वाली आसकों और ऐश्वर्यों को (अस्मै आ

सुनोति) इसे देता है, वह (तस्मै) उसके (सु-सुकाय) हिसक हथियारों वाले और (सु-अध्याय) अध्याय साधनों से युक्त (सन्तु) शत्रुओं को भी (अहः प्रातः) प्रातः ही (युवति) दूर भगाता है और (वृषम् नि हस्ति) बिज्ज आदि मिटाता है ॥१॥२२॥

भाषार्थः—जो लोग योगाभ्यासी हैं, उन्हें ही कामादि शत्रुओं का संहार करने की क्षमता प्राप्त होती है एवं वे ही अज्ञान के अंधकार को दूर करने में समर्थ होते हैं तथा दैनिक आनन्द की भी उन्हें ही प्राप्ति होती है ॥१॥

इति द्वितीयो वर्गः ॥

यस्मिन्वयं दधिमा शंसमिन्ने यः शिवाय मधवा काममस्मे ।

आराविस्सन्मधवतामस्य अनुव्ययै धुम्ना जन्वा नमन्ताम् ॥६॥

पदार्थः—(ययं मस्मिन् इन्ने) हम जिस राजा या वीर पुरुष के लिए (अतम् अयम्) स्तुति करते हैं और (यः) जो (मधवा) ऐश्वर्य का स्वामी राजा (अस्मे) हमें (कामम्) अभिलषित धन (शिवाय) देता है । (अयम् धनुः आरात् विस्सन् मधवताम्) उसका विरोधी दूर से ही भय खाता है । (अस्मे) उस के लिए (जन्वा धुम्ना) जन-हितकारी धन (नि नमन्ताम्) समर्पित हो जाता है ॥६॥

भाषार्थः—वही शासक प्रवृत्ता का पात्र है, जो अपनी प्रजा के जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करता है और धनु व विरोधी जिससे भयभीत होते हैं । वे ही राष्ट्रसम्पदा का उपयोग कर पाते हैं ॥६॥

आराण्डनुमप वाधत्स दुरमघो यः सुम्यः पुच्छत तेन ।

अस्म ये हि ययमधु गोर्मदिन्द्र कधी बिये अरिने वाजरेनाम् ॥७॥

पदार्थः—हे (पुच्छत इन्द्र) बहुत प्रजाजनों द्वारा धामनित राजन् ! (यः उयः धम्भः) जो तेरा उय, बलशाली, शत्रुओं को मार कर सुला देने वाला बल है (तेन) उससे तू (आरात्) दूर रहते हो (धनुम् अय वाधत्स) धनु को पीड़ित कर और (अस्मे) हमें (मधवताम्) धन और गो आदि पशुओं वाला ऐश्वर्य दे और (अरिने) स्तुतिकर्ता पुरोहित के लिए (यिये) बुद्धि को (वाज-रत्नां) जेहि) ज्ञान से सुशोभित व सम्पन्न कर ॥७॥

भाषार्थः—राजा के लिये आवश्यक है कि वह अपने तीक्ष्ण कर्तव्यों द्वारा धनु को पीड़ित करे और उसे भगा दे एवं प्रजा के लिये भी, धन, धान्य, भोजन आदि की सुव्यवस्था करे ॥७॥

य यमन्तवृषसबासो अर्मन्तीवाः सोमा बहुलान्तासु इन्द्रम् ।

नाहं दामान् मधवा नि यंसुभि सुन्वते बहति धूरि वामम् ॥८॥

पदार्थः—(यत् इन्द्रम्) जिस इन्द्र को (बहुल-अन्तास) बहुत से ऐश्वर्य, (तीक्षा) तीव्र स्वभाव वाले, (वृषसबास) बलवान् पुरुष और अथ सन्वाहक (सोमा) उत्तम शासक (प्र अर्मन्) मिलते हैं, वह (मधवा) ऐश्वर्यवान् (दामान्) उपहारदाता को (न नि यंसु) नहीं बाधता प्रत्युत (सुन्वते) राजा के ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाले के हितार्थ वह (धूरि वामम् नि बहति) बहुत प्रकार के वन्दनीय पद पाता है ॥८॥

भाषार्थः—राजा का कर्तव्य है कि वह ऐसे लोगों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न लगाए जो अपने व्यापार व विविध कलाओं के द्वारा राष्ट्र को बहुविध ऐश्वर्य से सम्पन्न करते हैं ॥८॥

उत प्रहामतिदीन्या जयाति कुतं यच्छ्वन्नी विचिनोति काले ।

यो देवकोमो न धना रुणद्धि सामघ राया सुवति स्वधावान् ॥९॥

पदार्थः—(यत् इच्छन्नी कुतं जयाति) जैसे जूझालोर 'कुत' नामक पासे को (काले वि चिनोति) अवसर पर पाता है और (प्रहाम् अतिदीन्या जयति) अपने पासे को मारने वाले को जीतता है । (यत् इच्छन्नी) वीरजन स्वकीय इष्टजनों को प्राप्त करने तथा शत्रुधन को लेने वाला (कुत) स्वोपाजित धनादि को एवं उद्योग से प्राप्त ऐश्वर्य को (काले विचिनोति) उचित समय पर इकट्ठा कर लेता है और (प्रहाम्) कार्यनाशक बिज्ज पर विजय पाता है और (यः) जो (देवकोम) प्रभु का प्रिय होकर (धना न रुणद्धि) अपने धनशत्रुओं का कुल कर दान देता है (तम् इत्) उसे ही (स्वधावान् राया सन् सुवति) शक्ति-सम्पन्न ऐश्वर्यवान् राजा धनशत्रु से युक्त करे ॥९॥

भाषार्थः—उत्तम व श्रेष्ठ राजा का यह धर्म है कि वह विनाशक शत्रुओं को विभिन्न साधनों के द्वारा अपने अधीन करे तथा शान्तिप्रिय व्यक्तियों को धन इत्यादि के द्वारा सहायता करे ॥९॥

गोभिन्दरेमामति दुरेवां यवेन सुबं पुच्छत विधत्सु ।

वयं राक्षसिः प्रथमा धनान्स्माकेन धुवनेना जवेम ॥१०॥

पदार्थः—हे (पुच्छत) बहुत पुकारने योग्य राजन् ! हम लोग (दुरेवान्) दुःसाध्य (अमतिम्) अज्ञान को (गोभिः तरेव) वेदवाणियों से पार करें और

(यवेन विश्वान्) सब तरेम) यव आदि अन्न से सब प्रकार की भूख पार करें । (वयम्) हम लोग (राक्षसि) आप जैसे तेजस्वी पुरुषों, राजाओं और (अस्मान् केन धुवनेन) अपने बल से (प्रथमा धनानि जवेम) श्रेष्ठ धनो को प्राप्त करें ॥१०॥

भाषार्थः—प्रजा राष्ट्र के शासक की सहायता के द्वारा धन सम्पदा को प्राप्त हो । स्व बल से वह विभिन्न कार्यों में सफलता पाए । भाँति-भाँति के भोजन से भूख से मुक्त हो एवं विभिन्न विद्याओं से अज्ञान के अंधकार को मिटाए ॥१०॥

वृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुत्तोरस्मादधरादधरायोः ।

इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिषः कुणोतु

॥११॥२३॥३॥

पदार्थः—(वृहस्पति) राष्ट्र और वेदवाणी का पालक प्रभु (न पश्चात् उत उत्तरस्मात् अधरात्) हमें पश्चिम की ओर से और उत्तर दक्षिण से (अधराधो पातु) पापाचार से बचावे । (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् प्रभु (पुरस्तात् उत मध्यतः) पूर्व दिशा से और बीच से भी (न परि पातु) हमारी रक्षा करे । (सखा नः सखिभ्यः) वह सबका मित्र परमात्मा, हम मित्रों के उपकारार्थ (वरिषः कुणोतु) उत्तम धन प्रदान करे ॥११॥२३॥३॥

भाषार्थः—जब हम सखातुल्य गुण अपनाते तथा आचरण में लाते हैं तो परमात्मा भी किसी भी दिशा से प्रहार करने वाले अनिष्टकर्ता से रक्षा करता है ॥११॥

इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

[४३]

१—११ ऋषि कुण्डः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, २ निचुज्जगती । २ जायीं स्वरान् जगती । ३, ६ जगती । ४, ५, ८ विराज्जगती । १० विराज् विष्टुः । ११ विष्टुः ॥ एकावर्गस्य सूक्तम् ॥

अच्छा म इन्द्रं मत्तः स्वर्दिः अधोचोर्विस्वा उग्रोर्नृपत ।

परि वजन्त जनय्यो यथा पति मयं न शुन्धुं मधवानमृतये ॥१॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे प्रभो (मे) मेरी (स्वः-विष सद्गीची विस्वा-मत्तय) मोक्ष देने वाली परस्पर सगत वाणियों सब प्रकार से, (उग्रती, अच्छा मत्तय) तुम चाहती हुई स्तुति करती हैं । (यथा जनयः मयं पति न) जैसे स्त्रियाँ अपने पुरुषों, पतियों को (शुन्धुं मधवानम् अमृतये परि वजन्ते) वैसे ही परम पावन ऐश्वर्यवान् तुम्हें अमृत्युलभ धनवाले को आत्म तृप्ति हेतु स्तोता आलिंगन करते हैं ॥१॥

भाषार्थः—परमात्मा की स्तुति करने वाली मानव की वाणी ही उसे प्रभु का समागम करा मोक्ष प्राप्त करने से सफलता दिसाने वाला परम या श्रेष्ठ साधन है ॥१॥

न वा स्वद्विगपयेति म मनस्त्वे इत्कामं पुच्छत शिषय ।

राजैव दस्म निषदोऽधि बहिष्यस्मिन्सु सोमेऽवपानमस्तु ते ॥२॥

पदार्थः—हे (पुच्छत) बहुत प्रकार से पुकारे जाने योग्य राजन् ! (स्व-द्विग्) तेरे प्रति लगा (मे मन) मेरा मन (न वा अप येति) तुझसे दूर नहीं होता, प्रयुत (त्वे इत् कामं शिषय) तुझसे ही मैं अपनी कामना को स्थापित करता हूँ । (राजा इव बहिषि) राजा जैसे तू मेरे आसन पर विराज, वैसे ही हे (दस्म) वन्दनीय प्रभु (अस्मिन् बहिषि राजा इव नि वष) इस लोक-समूह में राजा के तुल्य अधिष्ठित हो । (अस्मिन् सोमे तु अवपान अस्तु) इस उपासना रस में तेरा सुन्दर परिपालन हो ॥२॥

भाषार्थः—प्रभु के प्रति अपने मन को इस भाँति लगाना चाहिए कि सकल मनोरथ पूर्ण हो सकें । जब सच्चे हृदय से प्रभु में मन को अनुरक्त किया जाये तो फिर वह अटकता नहीं । उसी स्थिति में उपासक भगवान् को अपने हृदय में साक्षात् कर पाने में समर्थ होता है ॥२॥

विष्वदिन्द्रो अमतेकुत सुधः स इन्द्रायो मधवा वस्व ईधुते ।

तस्येदिमे प्रवये सप्त सिन्धवो वयो वर्धन्ति वृषभस्य शुष्मिणः ॥३॥

पदार्थः—(स इन्द्र) वह परमात्मा (विष्व-वृत्) विषम अर्थात् कुटिलों को खाता है वह (मधवा अमते कुत सुधः) अज्ञान मिटाता है । (इत् राय वस्व ईधुते) वह परमात्मा ब्रह्मधन की ओर बसाने वाला आत्मबल का स्वामी है (तस्य वृषभस्य शुष्मिणः-वृष-प्रभवे) उस सुखदाता बलशाली प्रभु के शासन में (इमे सप्त सिन्धवा) ये सात वेन से सर्पशुशील प्राण या नदियाँ (वयः) जीवन को (वर्धन्ति) बढ़ाते हैं ॥३॥

भाषार्थः—कुटिल व पापी जनो पर भगवान् की कृपा कभी नहीं होती । ऐसे व्यक्तियों को वह किसी न किसी प्रकार दण्ड अवश्य ही देता है । वह अज्ञान एवं अत्यधिक भोग की इच्छा को भी मिटाता है । सकल बाह्य एवं आन्तरिक धर्मों का प्रभु ही स्वामी है । उसी के नियन्त्रण में प्रवाहिनी सरिताएं धर्म की वृद्धि करती हैं और तरीर में प्राण जगति कर आधु में वृद्धि करते हैं ॥३॥

बभौ न हृधं सुपलाशमासं दुन्सोमास इन्द्रं मन्दिनं धन्ववदः ।

प्रथमनीकं शर्वसा दधिघुसद्विहस्वधर्मनवे ज्योतिरार्यम् ॥४॥

पदार्थः—(बभौ सुपलाशम् बभूव न) जैसे पक्षिण उत्तम पक्षी से हरे-भरे वृक्ष पर बैठते हैं वैसे ही (मन्दिनः) उत्तम रीति से स्तुति करने व उसके साथ हर्ष पाने वाले, (धन्वः सवः सोमासः) अध्यात्मरस का आस्वादन कराने वाली समाधि में (एषाम् अनोक्तं शर्वसा प्रदधिघुसत्) इनका मुख आत्म तेज से चमकता है (धन्वे आर्यम् स्वः ज्योति विहस्व) मनमग्न को सुख ज्योति मिलती है ॥४॥

भाषार्थः—जिस भाँति हरे-भरे पक्षी वाले वृक्ष पर बैठा पक्षी आनन्दित होता है, उसी प्रकार स्तुतिकर्ता उपासक समाधिस्थ, शांत होकर प्रभु के आश्रय में आनन्दित होता है। उसका मुख आत्मतेज से प्रोज्ज्वल होता है। वह प्रभावशाली बनकर श्रेष्ठ सुख ज्ञान की ज्योति को प्राप्त करता है ॥४॥

कृतं न श्रुघ्नी वि चिंनोति देवने संवर्गं यन्मधवा सूर्यं जयत् ।

न तर्चे अग्न्यो जनुवीर्यं शक्रस्य पुराणो मधवज्जोत नूतनः ॥५॥२४॥

पदार्थः—(श्रुघ्नी कृतं न चिंनोति) भेड़िया जैसे अपने प्रहार से मारे की स्वाधीन करता है (यत् मधवा देवने स-वर्गं सूर्यं जयत्) वैसे ही प्रभु आकाश के लिए प्रकाश वाता सूर्य को प्रकाशित करता है (तत् ते अग्न्यः जनुवीर्यं शक्रत्) उसके बाद ही वह तुझसे प्रलग्न सूर्य तेरे अनुकूल वीर्य तेज करने में समर्थ होता है। (यन्मधवम्) हे प्रभो (न पुराणः उत्तम न नूतनः) वह सूर्य न तेरे जैसा पूर्ववर्ती है और न अन्य वीर्यो जैसा नवीन है ॥५॥

भाषार्थः—सूर्य सरीसृप शक्तिशाली पिण्ड भी उस परमात्मा के ही अधीन होकर प्रकाश विस्फारित करते हैं। सूर्य न तो शारीरिक ही है और न ही अन्य जड़ पदार्थों के समान अर्वाचीन ही है। क्योंकि उसी के प्रकाश से सकल वनस्पति आदि जीवन को धारती है ॥५॥

विश्वेशं मधवा पर्यधायत जनानां धेनां जवचाकंशुषां ।

यस्याहं शक्रः सवनेषु रण्यति स तीव्रैः सोमैः सहते पृतन्यतः ॥६॥

पदार्थः—(मधवा) ऐश्वर्य का स्वामी प्रभु (विश्व-विश्व परि प्रसायत) मनुष्यादि प्राणीमात्र को प्राप्त होता है (धेनां) सुखों का वर्षक (जनानां धेनां जवचाकंशुषां) मनुष्यों की प्रार्थनाओं पर ध्यान देता है। (शक्रः) वह शक्तिशाली पुरुष (यस्य) जिस प्रजाजन के (सवनेषु) ऐश्वर्यों के बीच (रण्यति) आनन्द प्राप्त करता है, (स) वह (तीव्र-सोमैः) वेगवानी, विद्वान् पुरुषों द्वारा (पृतन्यत सहते) सेनाओं द्वारा युद्ध करके उसके शत्रुओं को पराजित करता है ॥६॥

भाषार्थः—ऐश्वर्य का स्वामी प्रभु ही स्तुति करने वाले व्यक्ति की स्तुतिमय बाणी का जानकार है। वही मानवादि प्राणिमात्र का अन्तःसाक्षी है। वह सकल स्तुति प्रमग्न में रमता है। स्तुतिकर्ताओं के सभी शत्रुओं को दूर भगाना है ॥६॥

आपो न सिन्धुमभि यस्तमर्शस्तसोमास इन्द्रं कुर्या इव हृदम् ।

वर्धन्ति विप्रा महो अस्व सादने यवं न वृष्टिद्विष्येन दातुना ॥७॥

पदार्थः—(आपो न सिन्धु यत्) नदियाँ वा जलधाराएँ जैसे समुद्र की ओर बह जाती हैं, (कुल्या इव हृदम्) जैसे छोटी नहरें बड़ी नदियों की ओर बह जाती हैं, वैसे ही (सोमासः) उपासकों की उपासना (इन्द्रं) परमात्मा के प्रति होती है (सादने अस्वम्) मन में इस महान् परमेश्वर को (विप्रा वर्धन्ति) उपासक साक्षात् करते हैं (वृष्टिद्विष्येन दातुना यव न) मानव वृष्टि जैसे आकाश के जल से यवों को बढ़ाती है ॥७॥

भाषार्थः—जिस भाँति सरिताएँ सागर में समाहित होती हैं और नहरें नदियों में मिल जाती हैं, वैसे ही उपासकों की उपासना भी प्रभु को ही प्राप्त होती है। उपासना का यह प्रभाव ही उपासकों में प्रभु को प्रबुद्ध करता है, जिस भाँति मेघों के द्वारा बरसाये गये जल से खेती को समृद्धि प्राप्त होती है ॥७॥

वृषा न क्रुद्धः पतयद्रजः स्वा यो अर्यपस्नीरकुणोदिमा अपः ।

स सुन्वते मधवा क्षीरदानवेऽबिन्दुज्योतिर्मनवे हविष्यते ॥८॥

पदार्थः—(क्रुद्ध वृषा न रजः पतयत्) बल से बड़ा क्रुद्ध साँड़ जैसे घूल में वेग से पड़ता है वैसे ही (य इमा अप अर्यपस्नीः अकुणोति) जो इन आचरणशील उपासक अपनी पालने योग्य प्रजा को स्वीकारता है और विजयी हो पतिवत् आचरण करता है, वैसे ही (स मधवा) वह सकल लोक स्वामी (हविष्यते) आरम्भवान्, (मनवे) मनमग्न (सुन्वते) उपासना रस निष्पादक (क्षीर-दानवे) जीवनदाता का (ज्योतिः अविन्दुज्ज्योतिः) अपने स्वरूप को प्राप्त करता है ॥८॥

भाषार्थः—जिस भाँति बलवान् साँड़ अपने सींगों से प्रतिद्वन्द्वी पर क्रुद्ध होकर प्रहार करता है, वैसे ही परमात्मा अपने उपासकों के हृदय से कामादि शत्रुओं को उखाड़ फेंकता है। वह दूसरों को जीवन देने वाले के लिये अपनी ज्योति प्रदान करता है। वह आत्मसमर्पणकारी उपासना रस अजित करने वालों पर कृपा करता है ॥८॥

उज्जायतां परशुज्योतिषा सह मृषा श्रुतस्य सुदुषा पुराणवत् ।

वि रोचतामखो मानुना शुचिः स्वर्णं शुक्रं शुश्रूषीत् सत्यतिः ॥९॥

पदार्थः—(परशुः) उपासकों के शत्रुओं का नाशक, (ज्योतिषा सह) तेज के साथ (उज्जायताम्) उन्नत पद को प्राप्त हो। हे प्रभो! तू (सुदुषा) दुग्ध देने वाली गौ के तुल्य और (पुराणवत्) बृद्ध जन्म के समान, प्रजा पालक होकर (श्रुतस्य) मन, ज्ञान का (सुदुषा) देने वाला (मृषाः) हो। (अखः) स्वयं तेजस्वी होकर (मानुना वि रोचताम्) तेज से दीप्त हो वा (शुचिः) शुद्ध, कान्तिमान्, (स्वः न शुक्रः) स्वच्छ प्रकाशक सूर्य के तुल्य (सत्यतिः) पालक होकर (शुक्रं शुश्रूषीत्) शुद्ध तेज से प्रकाश करे और (शुक्र = शुक्ल) शुभकर्म से आत्मा को पावन करे ॥९॥

भाषार्थः—भगवान् अपने तेज के द्वारा अपने उपासकों के शत्रुओं का दमन करते हैं। दुग्ध देने वाली गौ के तुल्य उसकी कृपा भी अमृतपान कराती है। वह आराधनारत व्यक्ति में अपने तेज को प्रकटाता है ॥९॥

गोमिष्टरेमामतिं दुरेवा यवेन क्षुचं पुकृत्य विरवाय् ।

यं राजभिः प्रथमा चानान्वस्माकेन वृजनेना जयेम ॥१०॥

पदार्थः—हे (पुकृत्य) बहुतां से आमन्त्रित प्रभो! हम लोग (दुरेवान्) दुःसाध्य (अमतिम्) अज्ञात को (गोभिः तरेम) वेदवाणियों से पार करें और (यवेन विरवाय् क्षुचं तरेम) अग्नो से मूलों को तरे। (यवेन) हम लोग (राजभिः) तेजस्वी जनो और (अस्माकेन वृजनेन) स्व बल से (प्रथमा इनामि जयेम) श्रेष्ठ जनों को पाएँ ॥१०॥

भाषार्थः—राष्ट्रजनों को शासकी की सहायता से जन-सम्पदा का उपादन करना चाहिए। उन्हें स्व बल द्वारा अपने कार्यों में सफलता पानी चाहिए। विविध प्रकार के अग्न से मूल मिटाकर तथा लाना विद्याओं के अध्ययन से ज्ञान-सम्पन्न होना चाहिए ॥१०॥

बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुतोर्चस्मादचरादध्यायोः ।

इन्द्रः पुरस्तादुत मन्वतो न सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु ॥

॥११॥२५॥

पदार्थः—(बृहस्पतिः) राष्ट्र तथा बाणों का पालक (न पश्चात् उत्तरस्मात् पश्चात्) हमारी पीछे, ऊपर और नीचे से वा उत्तर और दक्षिण से (अध्यायोः पातु) पापाचारी से रक्षा करें। (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् प्रभु (पुरस्तात् उत्तर मन्वतोः) आगे से व बीच से भी (न परि पातु) हमारी रक्षा करे। (सखा सखिभ्यः) वह सर्वमित्र, न्यायी हम मित्रों के उपकारार्थ (वरिवः कृणोतु) उत्तम बन से ॥११॥२५॥

भाषार्थः—परमात्मा ही सभी विधाओं से अनिष्ट करने वालों से उपासकों की रक्षा करता है, जबकि वे सत्तातुल्य गुण व आचरण आदि लेते हैं ॥११॥२५॥

इति पञ्चविंशो वर्गः ।

[४४]

श्रुति कृष्णा ॥ इन्द्रो वेत्ता ॥ छन्दः—१ पादनिचूत् सिष्टुप् । २, १० विराट् सिष्टुप् । ३, ११ सिष्टुप् । ४ विराडजगती । ५-७, ९ पादनिचूजगती । ८ निचूजगती ॥ एकादशर्चं सूक्तम् ॥

आ यास्विन्द्रः स्वर्पतिर्मदाय यो धर्मेणा तृत्तानस्तुविष्मान् ।

प्रस्वच्छाणो अति विरवा सहास्यपारेण महता वृण्येन ॥१॥

पदार्थः—(इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् (स्व-वर्तिः) अपने अधीन जगत् या अपने अधीन राष्ट्र का स्वामी (यः) जो (धर्मेणा) न्यायगुण से (तृत्तानः) शत्रुओं का नाश कर और प्रजा को ऐश्वर्य देता हुआ (तुविष्मान्) बलवान् हो। वह (अपारेण) अपार, (महता वृण्येन) नाश व बल से युक्त होकर (विरवा सहासि अति) उपासकों के या प्रजा के शत्रुओं को (प्र स्वच्छाणः) नाश करता हुआ साक्षात् हो या राजपद पाएँ ॥१॥

भाषार्थः—प्रभु स्व उपासकों को स्वीकारता है और आनन्द देने हेतु उन्हें प्राप्त होता है तथा उपासकों के कामादि शत्रुओं का सहार करता है। वही राजा तथा प्रजा को अपनाकर उन्हें सुखी व शत्रुओं से निरापद करे ॥१॥

सुष्ठामा रथः सुयमा इरा ते मिम्यन् बभौ नृपते नमस्तौ ।

श्रीमै राजन्सुपचा वाचवर्द्धि बर्धाम ते पुषुवो वृहण्यानि ॥२॥

पदार्थः—हे (नृपते) सुमुख मनुष्यों के पालक (ते रथः सुस्थामा) तेरा रथ मोक्षदाता हो। (ते हरी सुयमा) तेरे दोनों अश्व सुख से नियन्त्रित हो। (ते नमस्तौ) तेरी बाहु में (वज्र मिम्यन्) शस्त्र-बल रहे। हे (राजन्) राजन्! तू (सुपचा श्रीमै बर्धाम् वाहि) उत्तम मार्ग से इस घर में प्राप्त हो। हम (ते पुषुवः) तुझ सर्वपोषक के (वृहण्यानि बर्धाम) बलों को अपने में बढ़ावें ॥२॥

भाषार्थः—सुमुख जन-प्रतिपालक प्रभु स्वकृपा के प्रभाव से उपासकों के अन्दर अज्ज्ञान मार्ग से विराजता है। प्रजा पालक राजा अपने सैन्यविभाग व सभा विभाग के द्वारा प्रजा-हितरक्षण करता हुआ यानादि से उन्हें प्राप्त हो जाता है। इसी भाँति गति-शक्तिरत्नक अपनी दो धाराओं से किसी कला-यन्त्र में उपयुक्त होकर प्रयोग में आता है ॥२॥

एभ्रवाहो वृषति ब्रजवाहुः प्रासस्तविषास एनम् ।

प्रसवसं वृषमं सुत्यवृषममेमरमा संभवाहो बहन्तु ॥३॥

पदार्थः—(अस्मन्मा) हम में (इन्द्र-वाह) ऐश्वर्य और बलशाली प्रभु को धारण करने में समर्थ, (उग्र-वाह) उग्र, (सविवाह) आत्मबलयुक्त बलशाली (सव-वाह) एक साथ हर्ष प्राप्त करने वाले उपासक (वृषति) मनुष्यों के—मुमुक्षुओं के पालक (ब्रज-वाह) जोजस्वी प्रभ के (उग्रम्) उत्तम गुण वाले (प्र-रवसस) तेजस्वी, (सत्यवृषम्) सत्यबल से बलशाली राजा या प्रभु (वृषमम्) नरश्रेष्ठ को (या बहन्तु) धारण करते हैं ॥३॥

भाषार्थ—तपस्वी उपासक ही उत्तम गुणयुक्त प्रभु को प्राप्त कर पाते हैं, अन्य कोई नहीं। इसी प्रकार प्रतापी शासक का विश्वास तेजस्वी कर्मचारी पाते हैं ॥३॥

वृषा पति व्रोणसाचं सचेतसमूर्जः स्कम्भं वरुण आ वृषायसे ।

ओजः कुण्डं संयुमाय त्वे अप्यसौ यथा केनिपानामिनो वृषे ॥४॥

पदार्थः—(एव) ऐसे ही (व्रोण-साच) राष्ट्रसेवक (स-चेतसम्) ज्ञानी, सहृदय (ऊर्जः स्कम्भम्) बल-पराक्रम के स्तम्भवत् धारक व्यक्ति को (वरुणे) धारण करने वाले पद पर है प्रजाजन । तू (आ वृषायसे) आदरपूर्वक बलवान् की कामना कर । हे राजन् ! तू (ओजः कुण्ड) बल वीर्य धाजित कर (त्वे) तू अपने भ ही हमें (स युमाय) भली प्रकार ग्रहण कर । (यथा) जैसे तू (केनिपाना इनः) सुखमय विद्वानों का स्वामी बनकर (वृषे) हमारी वृद्धि हेतु (अपि अस्) समर्थ हो ॥४॥

भाषार्थ—राजा के लिए आवश्यक है कि वह सुखमय विद्वानों का स्वामी बने व राष्ट्र की समृद्धि में सहायक हो। उसे प्रजा का पालक होना चाहिए। ऐसे ज्ञानी व सहृदय जन को ही राजपद प्रदान करना उचित है ॥४॥

ममज्जस्म वृद्ध्या हि संसिषं स्व शिषं भरमा याहि सोमिनः ।

स्वमोक्षिषे सास्मिन्ना संसिषं वृद्धिर्नानाधृष्या तव पात्राणि धर्मणा ॥५॥२६॥

पदार्थः—हे प्रभो ! (अस्मिन्नास्मिन्ना) जीवन को सुख से बिताते वाले धर्मप्रवर्धक हमें दो । मैं तेरी (सु-साक्षिष शिषिषम्) शुभ वचनों से प्रशंसा करता हूँ । तू (सोमिन भरम् या याहि) ऐश्वर्ययुक्त सोम के यज्ञ वा राष्ट्र-कार्य को प्राप्त हो (स्वम् ईक्षिषे) तू ही सबका रक्षक है। तू ही (बहिषि या संसिष) इस वृद्धियुक्त लोक या हृदयासन पर अध्यक्षवत् विराज । (तव पात्राणि) हम तेरे अष्टावान् राजपद पर विराजे (धर्मणा) धर्म धादि के बल से (अनाधृष्या) किसी से पराजय प्राप्त नहीं कर सकते ॥५॥२६॥

भाषार्थ—प्रभु के उपासकों को सभी आवश्यक पदार्थ मिलते हैं और परमात्मा भी उनके हृदय में बसता है। उन्हें कोई भी कामादि दोष प्रभु से विरक्त नहीं कर सकता तथा जब प्रजा राज्य के शासनानुकूल चलती है तो सुख के साधन उन्हें सुगमता से मिलते हैं। राजा स्वपद पर आसीन होकर उन्हें अभयदान देता है। कोई उन्हें राजा की रक्षा से बचित नहीं कर सकता ॥५॥२६॥

इति बर्हिषो बर्गः ॥

पृथक् प्रायणप्रथमा देवहृतयोऽकुण्वत अवस्यानि दुष्टरा ।

न ये श्रुयं क्षिप्या ना मारुहमीमेव ते न्यविशन्त केपयः ॥६॥

पदार्थः—(प्रथमाः) श्रेष्ठ (देव-हृतयः) ईश्वर के उपासक जन (पृथक्) अलग-अलग (अ अवसन्) आगे बढ़ मोक्ष पाते हैं। वे (अवस्यानि) अवस्था करने योग्य (दुष्टरा) अपूर्ण कीर्तिजनक कर्म को पूर्ण कर लेते हैं और (ये) जो (यक्षिषाम् नावम्) प्रभु की उपासनामयी नीका पर (मारुहम् न शक्नुः) सवार नहीं हो सकते (ते) वे (केपयः) कुत्सित धाचरणों में लिप्त (ईसा इव नि अविशन्त) जट्ट-प्रस्त के सुत्य नीचे पड़े रहते हैं, मोक्ष के भागी नहीं बनते ॥६॥

भाषार्थ—जो मुमुक्षुजन अध्यात्म गुणी को धारण कर ऊँचे उठते हैं वे संसार सागर को पार कर मोक्ष पा जाते हैं। ऐसे दिव्यगुणों को निकुण्ट व्यक्त धारण करने में समर्थ नहीं होते, इसीलिए वे मोक्ष के भागी नहीं बन पाते व मोह-प्रस्त रहते हैं ॥६॥

पुत्रैवाप्रागपरे सन्तु दृढयोऽवा येषां दुर्युधं आयुयुज ।

इत्या ये प्रागपरे सन्ति दावने पुस्तुणि यत्र बधुनानि मारजना ॥७॥

पदार्थः—(एव एव) इसी प्रकार (अपरे) दूसरे जो ब्रह्म की उपासना से रहित (दृढयः) मूढ़ पापी जन हैं (येषां) जिनके (पुः पुत्रः अवसाः) कुमार्ग में जाने वाले धर्मों जैसे बलवान् इन्द्रियगण (या दुर्युधः) इषर-उधर के विषयों में लिप्त हैं। वे (अपाम् एव एव) दूर या नीचे ही नीचे गिरते (सन्तु) जाते हैं। (यत्र) जिसमें (पुस्तुणि बधुनानि) विपुल ज्ञान और (पुस्तुणि भोजना) बहुत से ऐश्वर्य हैं उस (यत्र) ब्रह्म में जो (दावने अस्ति) दाव देने की सर्वैव तत्पर हैं वे (इत्या) वास्तव में (प्राक् सन्तु) भोज की प्राप्ति करते हैं ॥७॥

भाषार्थ—ब्रह्म की उपासना से रहित इन्द्रियों में आसक्त असमयी व्यक्ति दुर्युधि को पाकर पतित होते हैं। विषयों से मुक्त व धानशील जन ही मोक्ष पाने में सफल होते हैं ॥७॥

गिरीरज्जावजमानो अचारयद् द्यौः कन्ददुन्तरिक्षाणि कोपयत् ।

समीचीने विषये विष्कंभार्या वृष्णः पीत्वा मदं उक्थानि

शसति ॥८॥

पदार्थः—बह प्रभु (अष्टान्) गतिशील, (गिरीन्) मेघों और (ऐजमानान्) विजली से कपितों को (अचारयत्) पृथ्वी पर गिराता है। (द्यौः कन्दत्) विजली जैसे गरजता हुआ, तब मानो वह (अन्तरिक्षाणि) मेघों को लक्ष्य कर (कोपयत्) कुपित करता है मानो उन पर क्रोध करता है। (समीचीने) परस्पर मिले हुए (विषये) आकाश व पृथिवी-लोकों को (विष्कंभार्या) धामता है और वह (वृष्ण पीत्वा) जलवर्षक रसों का मेघवत् पान करके उपासना रसों को पाकर (मदं) आनन्द में (उक्थानि शसति) स्तुत्य वेदवचनों का प्रवचन करता है ॥८॥

भाषार्थ—प्रभु ही मेघों से जल बरमाता है। वही दुष्टों को विपुल गिराकर प्रकम्पित करता है, वही बरती व आकाश को धामता है। वही उपासकों की स्तुति को स्वीकार कर उन्हें ज्ञानमय प्रवचन देता है ॥८॥

इमं विमर्षि सुकृत ते अकृष्टं येनां वृषासि मधवन्धुफारुजः ।

अस्मिन्सु ते सबने अस्त्रोक्तं सुत इष्टौ मधवन्धुध्यामंगः ॥९॥

पदार्थः—हे (मधवन्) ऐश्वर्यवान् ! (येन) जिससे तू (अकृष्टम्) दुर्बलता से, तथा दुष्ट जनो को (वृषासि) पीड़ित करता है मैं (ते) तेरे (सुकृत) उत्तम रीति से बने उस (अकृष्टम्) अकृष्ट को (विमर्षि) धारण कर । (ते अस्मिन् सबने) तेरे इस शासन में (अकृतं सु अस्तु) सुखदायी स्थान-वर है। हे (मधवन्) ऐश्वर्यवान् ! तू (आ-भयः) सब प्रकार से सम्पन्न होकर (सुते इष्टौ) उत्तम रीति से सम्पादित यज्ञ में (बोधि) हमारी स्तुतियों को जान, पूर्ण कर ॥९॥

भाषार्थ—ऐश्वर्यवान् प्रभो! तू सभी लोगों की पीड़ा नष्ट करता है। मैं भी तेरे उत्तम रीति से बने अकृत को स्वीकार करूँ। तेरे शासन में सुखदायी गृह में मेरा निवास हो। हे प्रभु! तू उत्तम रीति से सम्पादित ज्ञान से मेरी स्तुतियों की स्वीकार कर ॥९॥

गामिष्टरुमामतिं दुरेवां यवेन क्षुधं पुरुहूत विश्वाय ।

वृयं राजभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम ॥१०॥

पदार्थः—हे (पुरुहूत) अनेकों से धामन्वण-योग्य प्रभो ! राजन् ! हम (दुरेवान्) दुःसाध्य (अमतिन्) अज्ञान को (गोभिः तरेन्) वेदवाणियों से पार करें और (यवेन विश्वाम् क्षुधं तरेन्) अन्न से सर्व प्रकार की भूखों को तरे। (वयम्) हम लोग (राजभिः) तेजस्वी पुरुषों व (अस्माकेन वृजनेन) अपने बल से (प्रथमा धनानि जयेम) श्रेष्ठ धनों को पाए ॥१०॥

भाषार्थ—राष्ट्र के प्रजाजन शासकों की सहायता द्वारा धन-सम्पदा का ध्वजन करें। स्वबल द्वारा अपने कार्यों में सफलता पाए। विविध धनो से सुख से निवृत्ति प्राप्त करें एवं विभिन्न विद्याएं प्राप्त कर भोजन से मुक्त हों ॥१०॥

वृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुत्तरस्मादधरादवायोः ।

इन्द्रः प्रस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिषः कुणोतु ॥

॥११॥२७॥

पदार्थः—(वृहस्पति) राष्ट्र तथा वाणी का पालन करने वाले (न पश्चात्) उत्तर उत्तरस्मात् अधरात्) हमें पीछे ऊपर और नीचे से वा उत्तर और दक्षिण से (अवायो वातु) पापकर्म स बचावे। (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् प्रभु (पुरस्तात् उत्तर मध्यतः) आगे से और बीच से भी (न परि वातु) हमारी रक्षा करे। (सखा सखिभ्यः) वह सर्वभित्र न्यायी हम मित्रों के उपकार हेतु (वरिषः कुणोतु) उत्तम धन हमें प्रदान करे ॥११॥२७॥

भाषार्थ—परमात्मा अपने उस उपासक की सभी दिशाओं में वर्तमान अनिष्टकारी से रक्षा करता है, जो सखा समान गुण व धाचरण धार लेता है ॥११॥२७॥

इति सप्तविंशो बर्गः ॥

[४५]

अविर्बत्सप्रिः ॥ अग्निर्वेवता ॥ छन्दः—१—५, ७ निष्त् विष्टुप् । ६ विष्टुप् । ८ पावनिष्त् विष्टुप् । ९—१२ विराट् विष्टुप् ॥ द्रावणार्चं सूक्तम् ॥

दिवस्पतिं प्रथमं जंहे अग्निरुस्मत् द्वितीयं परि जातवेदाः ।

द्वितीयं प्रभु नमसा अजस्रमिन्धान एनं वरते स्वाधीः ॥१॥

पदार्थः—(अग्नि प्रथमः विद्यः परि ब्रजे) भौतिक अग्नि पदार्थ प्रथम ध्रुलोक मे प्रकटा सूर्यरूप मे (जातवेदाः द्वितीयम् अस्मन् परि) दूसरा जातवेद नामक अग्नि प्राण हो हमारी और पृथिवी पर प्रकटा (तृतीयम् अम्बु) तीसरा अग्नि विद्युत् अन्तरिक्ष में प्रकटा (नृ-मणा) वह यह तीन प्रकार की अग्नि मनन, ज्ञानशक्ति देने वाली है (एन अजन्तम् इत्यामः स्वाधी जारते) इसे निरन्तर जलाता होम आदि में रत यज्ञरत जम प्रभु स्तुति करता है व इस अग्नि से जरापर्यन्त प्रभु उपासना करे ॥१॥

भाषार्थ—परमेश्वर ने पहले-पहल ध्रुलोक मे सूर्य अग्नि का सृजन किया, फिर पृथिवी पर अग्नि को प्रकटाया और तीसरे अन्तरिक्ष में विद्युत् को जन्म दिया । मनुष्य को इन अग्नियों की देखकर प्रभु का मनन चिन्तन करते हुए बड़ावस्था तक उनसे लाभान्वित होते हुए प्रभु की वन्दना करनी चाहिए ॥१॥

विद्या ते अग्ने त्रेधा त्रयाणि विद्या ते धाम विद्यता पुरुषा ।

विद्या ते नाम परमं गुहा यद्विद्या तद्वत्सु यत् आजगम्य ॥२॥

पदार्थ—हे (अग्ने) अग्ने ! (ते) तेरे हम (जेबा) तीन प्रकार के (त्रयाणि) तीन रूपों को (विद्या) जानें । (ते धाम) तेरे तेजो, जन्मों को (ते पुरुषा विद्यता धाम विद्या) तेरे बहुत प्रकार से फीले स्थानों में धारित रूपों को भी जाने । (ते यत् परमं नाम यत् गुहा विद्या) तेरे प्रशंसनीय रूप को जानें । हम (तम् उत्स विद्या) उस कारण रूप विकास को भी जानें (यत् आ जगम्य) जहां से तु उत्पन्न होता है ॥२॥

भाषार्थः—मानव जिस भाँति अन्य प्रयविज्ञानों मे पारंगत होता है उसी भाँति अग्नि विज्ञान मे भी उसे प्रवीणता प्राप्त करनी चाहिए । तात्पर्य यह है कि उसे अग्नि के विभिन्न रूपों और उसके उत्पत्ति स्थानों और उन खनिज पदार्थों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जिससे अग्नि उपजती है ॥२॥

सृष्ट्वे त्वा नृमणा अप्सवः न्तु चक्षा ईधे दिवो अग्न ऊर्ध्वम् ।

ततो ये त्वा रजसि तस्थिवांसमपासुपस्वे महिषा अर्धर्धम् ॥३॥

पदार्थः—(नृ-मणाः) मनन-बल और (नृ-मणा) मनुष्यों मे ज्ञान का द्रष्टा परमात्मा, हे (अग्ने) अग्ने ! (त्वा) तुझे अन्तरिक्ष मे (अप्सु अन्त) मेघों के अन्दर विद्युत् रूप से और (विद्या ऊर्ध्वम्) आकाशस्थ मेघ से प्राप्त करके प्रदीप्त कर सूर्यरूप मे देता है और (तृतीये रजसि तस्थिवांसम्) तीसरे पृथिवी लोक मे स्थित धोपविष्यो मे सूर्यरूप (त्वा) तुझको (अपासु उपस्वे) जलो मे भी विद्यमान (महिषाः) ऋत्विज् (अर्धर्धम्) अर्धिक शक्तिशाली बनाते हैं, प्रकटाते हैं ॥३॥

भाषार्थ—परमेश्वर अग्नि के तत्व को ध्रुलोक मे सूर्य के रूप मे, अन्तरिक्ष मे विजली के रूप में तथा धरती पर पाथिब भाग के रूप मे उपजाता है और फिर ऋत्विज् जन या विद्वान् लोग उसका अपने विभिन्न कार्यों के सम्पन्न करने हेतु उपयोग करते हैं ॥३॥

अक्रन्ददुग्निः स्तनयन्निव साः क्षामा रेरिहरीरुषः समञ्जन् ।

सृष्टा ज्ञाना विद्मीमिदो अख्यदा रोदसी मानुना भात्यन्तः ॥४॥

पदार्थः—जैसे (सौ) ध्रुलोक में तेजस्वी विद्युत् (स्तनयत्) गर्जती हुई (क्षामा रेरिहृत्) भूमि तक पहुँचती है और जैसे (अग्निः) प्राग (वीरुष) धोपविष्यो, वनस्पतियों को (तम् अञ्जन्) चमकाता हुआ (अक्रन्दत्) गर्जता है । वैसे ही (अग्नि) अग्निवत् तेजस्वी जन (क्षामा रेरिहृत्) भूमियों वा शत्रु सेनाओं को प्राप्त करता हुआ (वीरुष) विपरीत अवरोध करने वाली बाधक सेनाओं को (तम् अञ्जन्) सामना करना हुआ, वा (वीरुष) विविध रूप से उत्पन्न प्रजा को (तम् अञ्जन्) प्राप्त होता और उन्हें प्रकाशित करता हुआ (स्तनयन्-इव अक्रन्दत्) गर्जते मेघ के समान गर्जे और सूर्य जैसे (ज्ञानः) उत्पन्न होता (इह) प्रदीप्त होकर (मानुना) अपने प्रकाश से (रोदसी अन्त) भूमि व आकाश के मध्य अस्तिज पर (भाति) प्रभावित होता है और (सृष्टा वि अख्यत्) विशेष रूप से प्रकाशित करता है उसी भाँति वह भी (इह) चमक कर (रोदसी अन्तः), शास्त्र-शासकों के मध्य (भाति) प्रकाशित हो और (वि अख्यत्) विशेष धोपणा उपदेश आदि करता है ॥४॥

भाषार्थ—अग्नि ध्रुलोक मे सूर्य के रूप मे प्रकाशित होती है । अन्तरिक्ष मे वह विद्युत् के रूप में अपनी विद्यमानता का परिचय देती है तथा धरती पर काष्ठ व इंधन आदि मे प्रकाशित होती है । इस भाँति अग्निस्तव ही आदापृथिवीमय ससार मे विख्यात हुआ दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करता है ॥४॥

धीणां हारो धरुणो रथोणां मनीषाणां प्रार्पणः सोमगोपाः ।

वसुः सुनुः सहसो अम्बु राजा विमात्यग्र उवसांमिधानः ॥५॥

पदार्थः—वह राजा, विद्वान्, धनका परमात्मा, (वीरान् उत धार) ऐश्वर्यों तथा धार्मिकों को उन्नति देने वाला, (रथोणां वरण) धनों को धारता है, (मनीषाणां प्रार्पणः) उत्तम बुद्धि का दाता है, (सोम-गोपा) ऐश्वर्यरक्षक है । वह (वसु) सबको वसाने वाला, (सहसः) बलवान् सेना को (सुनुः) सन्मार्ग पर चलाता है, (अम्बु राजा) प्रजा में तेजस्वी राजा (इषान्) दीप्त होकर (उवसान्) अपने विभाति प्रभात वेलाओं मे प्रातःकाल मे—सूर्य के तुल्य शोभा देता है ॥५॥

भाषार्थः—वह परमात्मा ऐश्वर्यों का दाता व धार्मिकों का उन्नत करने वाला है । धनो का धारक और उत्तम बुद्धि का दाता तथा ऐश्वर्य रक्षक है । वही सबका

वसाने वाला व सबको सन्मार्ग पर चलाते वाला है । इसी भाँति प्रजा में तेजस्वी राजा भी सूर्य के समान शोभा पाता है ॥५॥

विश्वस्य केतुर्ध्वनस्य गर्भं आ रोदसी अपृणाज्जायमानः ।

वीरु विद्विमाभनत्परायञ्जना यदुग्निमयजन्त पञ्च ॥६॥२८॥

पदार्थः—वह राजा, प्रभु (विश्वस्य ध्वनस्य केतु) सारे जगत् को प्रकाश देता है, (गर्भं) सभी को वश में करने वाला है और सबमें निहित है, (जायमानः) वह प्रकट होकर (रोदसी आ अपृणात्) धरती व आकाश को पूर्ण करता है । वह (वीरुम् अग्निम् अभिनत्) अशेष अन्धकार को भी मिटा देता है, (वत् अग्निम्) जिस तेजस्वी नायक प्रभु को (जना परायत्) मानव परमश्रेष्ठ ज्ञान कर उसकी धारण मे जाते हैं और (पञ्च) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सूत्र, निषाद आदि उसकी उपासना करते हैं ॥६॥

भाषार्थ—वह सूर्य सकल ससार को प्रकाशित करता है, प्रगति देता है और धरती व आकाश को अपने प्रकाश से पूर्ण करता है । जब सभी उस प्रभु तेजपुंज की धाराधना करते हैं तो वही धरती पर मेघ बरसाता है । वही प्राणियों के जीवन का पोषक है ॥६॥

उक्षिपावको अरतिः सुमेधा मर्त्येऽग्निरमृतो नि धायि ।

इयति धूममृषं मरिभ्रदुच्छ्रेणोचिषा धामिनं धन् ॥७॥

पदार्थः—वह राजा (पावकः) सबका पवित्रकर्ता, (उक्षिप्) सबका कल्याण चाहने वाला, (अरति) सर्वत्र व्याप्त, (सु-मेधाः) उत्तम बुद्धिमान्, (अग्निः) प्रकाशक, शानी, (मर्त्ये) मानवों में (अमृत) अविनाशी (निधायि) व्याप्त होकर वह (अख्यम्) प्रकाशमान, तेजोमय रूप को (अरिभ्रत्) धारता है (धूमम् इयति) शत्रु को कपाने वाले सैन्यबल का संचालन करता है और (उचिषा चोचिषा) शुद्ध कान्ति से (धाम् इमज्जत्) आकाश मे शुभ्र प्रकाश फैलाता हुआ मोक्ष को व्यापता हुआ धारता है ॥७॥

भाषार्थः—वह परमात्मा अविनाशी है, वही सब मे व्याप्त होकर जीवन मे प्रकाश देता है । वही धाराधना करने वालों की मोक्ष की विद्या मे प्रेरित करता है ॥७॥

इशानो रुक्म उर्विया व्यस्योर्ध्वमायुः भिये रुचानः ।

अग्निरमृतो अमवद्वयोभिर्यदेनं दौर्ध्वं नयस्सुरेताः ॥८॥

पदार्थः—(इशान) प्रत्यक्ष देखने वाला, (रुक्म) इच्छामुक्त, (उर्विया) महान् (वि व्यस्यत्) यह आत्मा रूप अग्नि प्रकटाता है । वह (व्यस्यम् आयुः भिये रुचानः) आश्रय देने वाले उपासक के लिये तेजस्वी सूर्य का अवाप्त ज्ञान उत्पन्न करता हुआ (सुरेताः दौर्ध्वोभि यत् एन अनयत्) सम्यक् उत्पादक शक्तिमान् पिता तुल्य तेज वीर्ययुक्त प्राणों से इस उपासक को समृद्धि देता है ॥८॥

भाषार्थ—परमेश्वर सभी स्थानों पर एकरस है और विद्यमान है । वह विशेषतः अपने आश्रय मे आने वाले उपासक को अवाप्ति ज्ञान प्रदान करता है और उत्तम प्राणों से समृद्धि देता है ॥८॥

यस्ते अय कृणवद्भुवोऽप्यं देव घृतवन्तमग्ने ।

प्र तं नय प्रतरं वस्यो अच्छामि सुम्नं देवमन्त यविष्ठ ॥९॥

पदार्थः—हे (भद्र-शोभे) कल्याण दीप्ति मे युक्त ! हे (देव) तेजस्विन् ! (अय) आज (य) जो (ते) तेरे हेतु (वृत्तवन्तं अप्यं कृणवत्) वृत्तयुक्त अन्न प्रदान करता है तू (तम् प्र नय) उसे उत्तम मुख प्राप्त कराता है और (तम्) उसे (अच्छ वस्य प्रतरं नय) उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करता है । हे (यविष्ठ) बलवन् ! और (देव-मन्तम्) प्राणों से सेवनीय तू (सुम्नम् अभि नय) सर्व प्रकार से सुख देता है ॥९॥

भाषार्थ—परमेश्वर ज्ञान का प्रकाश करने वाला और कल्याण की दीप्ति से युक्त है । उसी का समागम योग्य है । जो उपासक संयम से अपनी इन्द्रियों को तेजस्वी बना लेता है, उसे ही परमात्मा सांसारिक सुखों में श्रेष्ठतम सुख अथवा मोक्ष भी प्रदान करता है ॥९॥

आ तं मज सौभवेऽग्नं उक्थउक्थ आ मज सुस्यमाने ।

प्रियः सूर्य प्रियो अग्ना मवात्पुज्जातेनं भिनदुज्जनिर्देवः ॥१०॥

पदार्थः—हे (अग्ने) तेजस्विन् ! प्रभो ! तू (ते सौभवेऽप्यं आ मज) उसे इस श्रवण-मनन साक्षात्कार मे इनके सेवन करने पर स्वीकार कर—बाहना कर और (शस्यमाने उक्थे उक्थे आ मज) स्तुति किं जाते हुए प्रत्येक वचन में स्वीकार कर (सूर्य प्रियः अग्ना प्रियः मवाति) वह सूर्यरूप तेरी दृष्टि मे प्रिय हो वह (जातेन उत् भिनदत् जनिर्देवः उत् भिनदत्) इस पापकर्म से सम्पर्क रहित हो एवं होने वाले पापकर्म से भी उसका सम्पर्क न हो ॥१०॥

भाषार्थ—जो उपासक उस तेजस्वी प्रभु का अभय, मनन, निश्चिन्तासम करता है व उसकी स्तुति में लया रहता है, वह सर्व प्रकाशक एवं प्रभु का प्यारा बन जाता है । वह कभी पाप नहीं करता, अतएव उसे पाप का कल भी कभी नहीं भोगना पड़ता ॥१०॥

स्वामिन्ने यजमाना अनु बन्विष्या बहु दधिरे वार्याणि ।

स्वया सह द्रविणमिच्छमाना ब्रजं गोमन्तमुत्तिष्ठो वि व'भुः ॥११॥

वार्थ—हे (अग्ने) अग्ने, परमात्मन् । (यजमाना) अध्यात्मयज्ञ के यजमान (स्वाम् अनु) तेरे अनुकूल हो (विष्वा वार्याणि वसु दधिरे) समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हैं और वे (स्वया सह) तेरी सहायता से (द्रविणम् इच्छमाना) धन व ज्ञान की प्राप्ति चाहते हुए (उत्तिष्ठ) मेधावी जन (गोमन्तं ब्रजं वि व'भुः) नाना वाणियों से युक्त ज्ञानमार्ग को छोड़ते हैं ॥११॥

भाषार्थ—अपने लिए वे व्यक्ति ही ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त कर पाते हैं, जो प्रभु के आदेशानुसार सकल जीवन में वरणीय धनो को प्राप्त करते हैं और ज्ञानमार्ग के पथिक बनते हैं ॥११॥

अस्ताव्यग्निर्नरा सुशेवो वैश्वानरश्च विभिः सोमगोपाः ।

मृदेवे द्यावापृथिवी हुवेम देवा घृत रुधिस्मे सुवीरु ॥१२॥२९॥८॥७॥

इति सप्तमोऽष्टकः ।

अथाष्टमेऽष्टके प्रथमोऽध्यायः

[दशमे मण्डले चतुर्थोऽनुवाकः]

[४६]

वरसमिधं वि ॥ अग्निर्व्यता ॥ छन्दः—१, २ पादनिष्पत्तिष्टुप् । ३, ४ आर्ची स्वराट् छिष्टुप् । ४, ५, १० छिष्टुप् । ६ आर्ची भूरिक् छिष्टुप् । ७ विराट् छिष्टुप् । ८ निष्पत्तिष्टुप् ॥ दशमं सूक्तम् ॥

अ होता जातो महार्भो विनृ वद्वा सीददुपासुस्थ ।

दधिर्यो धायि स ते वर्यासि यन्ता वसन्ति विधते तनूपाः ॥१॥

वार्थ—(य) जो अग्नि (महान्) गुणो व बलों में महान्, (होता) होमकर्ता अपने में प्रवेश करने और अन्यो को देने वाला, सबको अपने प्रति आदर-पूर्वक बुलाने वाला, (नृ-वित्) न प्रकट होने वाले अज्ञान में छिपे तत्त्वों को जानने और अन्यो को जताने वाला, (नृ-वद्वा) सभी मनुष्यों के बीच सखा रूप से विराजमान होकर (अपाम् उपस्थे सीदत्) जलो पर नौका के समान सर्वतारक होकर सकल लोको पर अध्यक्षवत् विराजता है, (य दधि धायि) जो सबके धारण-कर्ता रूप से स्थापित है । (स) वह (ते) तुम (वर्यासि) ज्ञान, बल और जीवनों को (यन्ता) देने वाला और सबको नियम में रखने वाला सर्व-व्यवस्थापक है । वह (वसन्ति) नाना लोको तथा ऐश्वर्यों का (विधते-) कर्म करने वाले भक्त जीव के प्रति देने वाला है । वह (तनूपाः) सबके देहों का पालक है ॥१॥

भाषार्थ—जो अग्नि सकल गुण व शक्ति सम्पन्न है, होम का करने वाला है, सबको अपने प्रति आदर के साथ बुलाता है, अज्ञान में छिपे तत्त्वों को जानने एवं दूसरों को जताने वाला है, वह मनुष्यों में सखा रूप से विराजमान होकर समस्त लोको में अध्यक्ष के रूप में स्थित है । वही तुम ज्ञान, बल एवं जीवन को देने वाला है । वह सर्व-व्यापक है । वह भक्त जीव को नाना लोको एवं विभिन्न ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाला है । वही उसकी देह का पालक है ॥१॥

इमं विधन्तो अया सधस्थे पशुं न नष्टं पदेरनुग्मन् ।

गुहा चतन्तमुत्तिष्ठो नमोभिरिच्छन्तो बीरा भृगवोऽविन्दन् ॥२॥

वार्थ—(इमं) विद्वान् इस आत्मा को (अया सधस्थे) प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं के साथ-साथ जीवात्मा को देह की रक्त नाडियों में बहते रुधिर के साथ-साथ (विधन्त) विशेष रूप से विधान करते हुए (नष्टम् पशुं न पदं) लोथे पशु को जिस भाँति उसके धारण-चिह्नो से उसके पीछे-पीछे जाते और पता लगाते हैं उसी भाँति (नष्ट) अदृश्य, (पशु) सर्वजगत् द्रष्टा को (पदः) वेद-प्रतिपादित ज्ञान-मय पदों से (अनु गान) अनुक्रम से जान जाते हैं । (उत्तिष्ठ) उसके चाहने वाले (गुहा चतन्त) वाणी व हृदय में गुप्त रूप से विद्यमान को, (नमोभि) विनय-युक्त वचनों से (इच्छन्तः) चाहते हुए (बीरा) बुद्धिमान् एवं (भृगव) समस्त पापों का अन्ध करने वाले तपस्वी जन (अनु अभिषिन्त) अनेक साधनों के उपरांत पाते हैं ॥२॥

भाषार्थ—जिस भाँति लोथे हुए पशु की पाँते हेतु उसके पद चिह्नों का सहारा लिया जाता है उसी भाँति विद्वान् जन उस आत्मा को प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं और जीवात्मा को देह की नाडियों में बहते रुधिर के साथ-साथ विशेषतः विधान करते हुए उस सकल जगत् द्रष्टा को वेद प्रतिपादित ज्ञानमय पदों के अनुक्रम से जान जाते हैं । उस वाणी व हृदय में गुप्त रूप से विद्यमान को विद्वान् लोग विनययुक्त वचनों आदि अनेक साधनों से प्राप्त करते हैं ॥२॥

वार्थ—वह (मरी सु-शेव) मनुष्यों के सुखों का साधक, (वैश्वानरः) विश्वनायक प्रभु, (सोम-गोपा) सौम्यगुण वाले जीवों का रक्षक है (विभिः अस्तावि) जानियों से स्तुति किया जाता है । (मृदेवे द्यावापृथिवी हुवेम) द्यौरूप पृथिवी रूप दोनों धर्मों से युक्त प्रभु ज्ञान-प्रकाश देता है और धारणकर्ता, देवरहित है, उसकी मैं स्तुति करता हूँ (देवा- अस्मे सुवीर रयि वस) और वह प्रभु हमें बीरता से युक्त अध्यात्म ऐश्वर्य प्रदान कराए ॥१२॥

भाषार्थ—परमेश्वर मनुष्यों को सुख देता है, वही उपासकों की रक्षा भी करता है । वही ज्ञान का धारक तथा प्रकाशक है । हमें मदैव उसकी अर्चना में रत रहते हुए उससे अध्यात्म धन की याचना करनी चाहिए ॥१२॥

इत्येकोनविंशो वर्गः ॥

इत्यष्टमोऽध्यायः ॥

इमं त्रितो भूर्यविन्दद्विच्छन्मभूवसो मूर्धन्यध्वन्यायाः ।

स शेवो जात आ ह्य्येषु नाभिर्युवां भवति रोचनस्य ॥३॥

वार्थ—(इमं) इस ज्ञानयुक्त परम अग्नि को, (मभूवस) व्यापक प्रभु में वाम कर्ता, (त्रितो) त्रिलोको, वेदो व अपने तीन जन्मों को जानने वाला या तीनो दुलो से पार उतरा मुक्त जीव, (द्विच्छन्) इस परम अग्नि को चाहता हुआ इसे (भूरि) बहु मात्रा में (अविन्दत्) प्राप्त करता है । तब (सः) वह (शेवो) शान्तिमय प्रभु में शक्ति से बढ़कर (ह्य्येषु जातः) बढ़े-बढ़े प्रसादों में जन्मे राजपुत्र के सुख बढ़े-बढ़े लोको में भी (युवा) बलवान् होकर (रोचनस्य) तेज का (नाभि) केन्द्र हो जाता है ॥३॥

भाषार्थ—इस ज्ञानयुक्त अग्नि को व्यापक प्रभु में बसाने वाला, त्रिलोक, वेदो व अपने त्रिजन्मों में जानने वाला मुक्त जीव बहु मात्रा में पा लेता है । तदुपरान्त वह शान्तिप्रदाता प्रभु के प्रति अपनी अनुरक्ति व्यक्त कर राजमहलो में जन्मे राजपुत्र के सुख नितान्त बलवान् व तेजस्वी बन जाता है ॥३॥

मन्द्रं होतारमुत्तिष्ठो नमोभिः प्राञ्चै ब्रजं नेतारमच्वराणां ।

विद्यामकुण्वस्रति पावकं ह्य्यवाहं दधन्तो मानुषेषु ॥४॥

वार्थ—(मन्द्रम्) आनन्द देने वाला, (होतारम्) सबको सुख प्रदाता, सबको अपने में लेने और अपने प्रति बुलाने वाले, (प्राञ्चम्) प्रति पूज्य, (यज्ञम्) सर्वदाता, सर्वोपास्य, (अच्वराणां नेतारम्) न नष्ट होने वाले तत्त्वों के सम्भालन करने वाले, (विद्याम्) वेद में प्रवेश करने वाले समस्त जीव-प्रजाओं के (अरतिम्) स्वामी, (पावक) परम पावन, (ह्य्यवाहं) ग्राह्य विषय रूप जगत् को अपने शक्ति-सामर्थ्य से सम्भालन करने वाले प्रभु को, (मानुषेषु) मननशील पुरुषों के मध्य (उत्तिष्ठ) उसके चाहने वाले विद्वान् उसे (नमोभि) विनययुक्त वचनों से (प्राञ्चै) पा लेते हैं ॥४॥

भाषार्थ—आनन्ददाता, सर्वसुखदाता, पूज्यतम, नष्ट न होने वाले तत्त्वों के सम्भालक वेद में प्रवेश करने वाले सकल जीवों के स्वामी तथा सकल जगत् का अपनी शक्ति व सामर्थ्य से सम्भालन करने वाले प्रभु को मननशील व्यक्तियों के मध्य उसके हृच्छुक विद्वान् विनययुक्त वचनों से प्राप्त कर लेते हैं ॥४॥

प्र भूर्जयन्तं महा विपोषा मूरा आयूरं पुरा दुर्मोणम् ।

नयन्तो गर्भं वना धिर्यं धृहिरिर्मभ्रुं नार्वाणं धनर्धम् ॥५॥१॥

वार्थ—(भूर्जयन्तं) भूवनों को वना में करने वाले, (महान्) महान् (विपोषा) नाना ज्ञान व कर्मों के धारक (आयूरम्) कभी मृत्यु या मोह को प्राप्त न होने वाले, (पुरा दुर्मोणम्) देहादि पुरो व नाना लोको को भी प्रलय में तोड़ने वाले, (गर्भम्) सबको अपने में ग्रहण करने वाले, (वनाम्) परम सेवनीय, (वनां गर्भम्) तेजो के धारक (धृहिरिर्मभ्रुम्) नितान्त मनोहर लोमवत् तेजयुक्त (अर्वाणं व धनर्धम्) वीर के तुल्य धर्मवर्षों से अर्चनीय उस प्रभु की और (धिर नयन्ता) अपनी स्तुति व बुद्धि को ले जाते हुए (मूरा) नाशवान् प्राणी उसे ही अपने में (भु) धारण करें ॥५॥१॥

भाषार्थ—भूवनों को अपने बसीभूत करने वाले नाना ज्ञान व कर्म धारण करने वाले एवं कभी भी मृत्यु या मोह के वश में न होने वाले नाना लोको को प्रलय के समय तोड़ने तथा सभी को अपने में धारण करने वाले, तेजो के धारण करने वाले

बीर के मुख्य धन ऐश्वर्यों से अर्चनीय परमात्मा की और अपनी बन्धना व बुद्धि को लगाते हुए नाशवान् प्राणी उस प्रभु को प्राप्त करें ॥५॥१॥

इति प्रथमो वर्गः ॥

नि पृथ्यासु त्रिवः स्तम्भान्परिवीतो योनौ सीददुन्तः ।

अतः सङ्गृह्या विशां दमूना विधर्षणायन्त्रैरीयते नृन् ॥६॥

पदार्थ—जीव रूप यह अग्नि, (यस्यासु) प्राणों अथवा गृहवत् इन देहों में (स्तम्भान्) अपने को स्थिर करने की इच्छा करता हुआ, (योनौ परिवीत सीदत्) मातृगर्भ में बहुदिक् से जेर से घावृत होकर चित्त वा इन्द्रिय-सामग्र्यों को एकत्र कर, (वि-धर्षणा) विशेष धारक प्रयत्न से (अयन्त्रे) पीड़ा के बिना ही (नृन् इयते) प्राणों को प्राप्त करता है ॥६॥

भाषार्थ—जीव रूप यह अग्नि प्राणों अथवा गृह के मुख्य इन देहों में स्वयं को स्थिर करने की इच्छा मातृगर्भ में चारों ओर से चिरे चित्त एवं सामग्र्यों को संगृहीत कर विशेष धारक प्रयत्नों के द्वारा पीड़ा के बिना ही प्राणों को प्राप्त कर लेता है ॥६॥

अस्यावरासो दुमामरित्रा अर्चदूमासो अग्रनयः पावकाः ।

श्वितोचयः स्रात्रासो मुरण्यवो वनर्षदो वायवो न सोमाः ॥७॥

पदार्थः—(अस्या) इस विद्वान् के अधीन, (अग्रनयः) अग्रिणवत् तेजस्वी, (अवरासः) जरावस्था रहित, (दमाम् अरित्राः) दमन योग्य प्रजापति के मध्य, (अरित्राः) नाश के अप्सुधो के जैसा कार्यसाधक, (अर्चदू-मासः) ज्वालाधो के धूम की तरह शत्रुओं को कपाने वाले, (पावकाः) राष्ट्र के शोषण करने वाले, (श्वितोचयः) शुद्ध ज्ञान, यश वा द्रव्य के सङ्ग्रहक (इशावासः) धृति अतिप्रकारी, अप्रमादी, (मुरण्यवः) प्रजा पालक, (वन-सह) वनों में विराजने वाले, (वायवः) वायु मुख्य बलशाली एवं (सोमाः) दीक्षाभिषिक्त जनो के समान विद्यादि से स्नात, पदाभिषिक्त नाना पुरुष हो ॥७॥

भाषार्थ—इस विद्वान् के अधीन अग्नि के समान तेजस्वी, जराविरहित प्रजा के मध्य, लीका के अप्सुधो के समान कार्यसाधक, ज्वालाधो के धुएँ के तुल्य शत्रुओं को प्रकाशित करने वाले, राष्ट्रशोषक, शुद्ध ज्ञान, यश तथा द्रव्य के सङ्ग्रहक, नितान्त अतिप्रकारी, अप्रमादी, प्रजा पालक, वनों में वास करने वाले, वायु सरीखे बलशाली, दीक्षाभिषिक्त जनो के समान विद्यादि में पारंगत विभिन्न जन हो ॥७॥

प्र विद्ध्या मरते वेयो अग्निः प्र वयुनानि चेतसा पृथिव्याः ।

तमायवः श्रुच्यन्तं पावकं मन्त्रं होतारं दधिरे यजिष्ठम् ॥८॥

पदार्थ—जी (अग्नि) अग्नि के मुख्य तेजस्वी (विद्ध्या) वाणी द्वारा (वेप प्र मरते) कर्म व ज्ञान को धारण कराता है और (पृथिव्या वयुनानि) पृथिवी के ज्ञान को (चेतसा प्र मरते) अपने चित्त से धारण करता है, (तम्) उस (पावकम्) नितान्त पावन, (मन्त्रम्) धृति स्तुत्य, हर्षदायी, (होतारम्) सर्वेश्वर्यों के दाता, (यजिष्ठम्) धृति पूजनीय को (आयवः) सभी मनुष्य (दधिरे) धारण करते हैं वा करें ॥८॥

भाषार्थ—अग्नि के समान तेजस्वी वाणी से कर्म व ज्ञान को धारण कराता है और धरती के ज्ञान को स्वचित्त में धारता है, उस पावनतम, स्तुत्य, हर्षदायक, सर्वेश्वर्यों के देने वाले उस पूज्यतम को मानव धारते हैं तथा धारण करें ॥८॥

धावा यमग्निं पृथिवी अनिष्टासापस्त्वष्टा मृगवो यं सहोभिः ।

हुंकेन्ये प्रथमं मातरिषा देवास्ततश्चुमनवे यजत्रम् ॥९॥

पदार्थ—(यम्) जिस (अग्निम्) अग्नि तुल्य तेजस्वी व्यक्ति को (धावा पृथिवी अनिष्टासापस्त्वष्टा) आकाश तथा सूर्य प्रकट करते हैं और (सहोभिः) सबको परास्त करने वाले बली से युक्त जिसे (आयः) प्राण, समुद्रादि और आप्तजन (त्वष्टा) एवं सूर्य आदि और (मृगवः) पापों के नाश करने तपस्वी जन (अनिष्टः) प्रकट करते हैं और (मातरिषा) आकाश में चलने वाला वायु जिसे प्रकट करता है, उस (हुंकेन्ये) सर्वस्तुत्य, (प्रथमः) मुख्य, (यजत्रम्) सर्वोपास्य को (देवाः) सभी विद्वान् तथा समस्त सूर्य आदि (मनवे) मानव हितार्थ (ततश्च) स्पष्ट करते हैं ॥९॥

भाषार्थ—जिस अग्नि के तुल्य तेजस्वी जन को आकाश एवं सूर्य प्रकट करते हैं तथा सभी को पराजित करने वाले बल से युक्त जिसे प्राण, समुद्रादि एवं आप्त-जन तथा सूर्य इत्यादि एवं पाप भय करने वाले तपस्वीजन प्रकट करते हैं और आकाश में बहता वायु भी जिसे प्रकटाता है उस सर्वस्तुत्य, सर्वोपास्य को सूर्य आदि सभी मानव के हितार्थ स्पष्ट करते हैं ॥९॥

यं त्वा देवा दधिरे हव्यवाहं पुरुस्पृष्टो मानुषासो यजत्रम् ।

स यामगने स्तुवते वयो वाः प्र देवयन्यशसः सं हि पूर्वोः ॥१०॥२

पदार्थ—हे (अग्ने) प्रभो ! (यम्) जिस तुझे (देवाः) देवगण व मनन-शील जन (पुरु-स्पृष्टः) धृति स्नेहयुक्त होकर (यजत्रं दधिरे) उपास्य एवं सर्वदाता रूप से स्थापित करते हैं, (सः) वह तू (यावन्) हमें इस महान् जीवन पथ में

(यजत्रं वाः) दीर्घजीवन एवं बल धारण करा । (देवयन्) तुझ देव को चाहता हुआ वह भक्त (पूर्वोः यजत्रः) पूर्व की सभी यशोवृद्धियों को (सं) पा ले ॥१०॥२॥
भाषार्थ—हे तेजस्वी प्रभो ! तुझे देवगण मननशील जन, नितान्त स्नेहयुक्त उपास्य एवं सर्वदाता के रूप में स्मरण करते हैं । तू हमें इस महान् जीवन पथ का दीर्घजीवन प्रदान कर बल दे । हे प्रभु तेरा भक्त सभी प्रकार का यश व ऐश्वर्य प्राप्त करे ॥१०॥२॥

इति द्वितीयो वर्गः ॥

[४७]

अग्निः सप्तयुः ॥ देवता—इन्द्रो वैकुण्ठ ॥ छन्द—१, ४, ७ त्रिष्टुप् । २ भार्यो त्वराद् त्रिष्टुप् । २ भूरिक् त्रिष्टुप् । १, ६, ८ मिष्टुप् त्रिष्टुप् ॥ अष्टैव सप्तम् ॥

अगृह्मा ते दक्षिणमिन्द्र इस्ते वसूवो वसुपते बर्धनाम् ।

विद्या हि त्वा गोपति शूर गोनामस्मभ्यं चित्रं वृषणं रुयि दाः ॥१॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) प्रभो ! हम लोग (ते) तेरे (दक्षिणम्) दानशील, बलवान् (इस्ते) हस्त (अगृह्म) का सहारा लेते हैं । हे (वसुन वसुपते) सकल लोकों और धर्मेश्वर्यों के स्वामी ! हम (वसूवः) नाना लोकों और ऐश्वर्यों के इच्छुक जीवगण तुझे (गोना गोपति विद्या) समस्त सूर्यो, वाणियो, भूमियों, रश्मियों व जीवों के रक्षक के रूप में जानते हैं । (अस्मभ्यः) हमें तू (विद्या) अद्भुत, (वृषणः) सर्व-सुखवर्धक (रुयि वा) ऐश्वर्य दे ॥१॥

भाषार्थ—हे प्रभो ! हम तेरे दानशील, बलवान् हाथ का सहारा लेते हैं । हे सकल लोकों और धन तथा ऐश्वर्य के स्वामी, हम नाना लोकों व ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के इच्छुक जीवगण तुम्हें सकल सूर्यो, वाणियो, भूमियों, रश्मियों तथा जीवों के रक्षक के रूप में जानते हैं । तू हमें अद्भुत सुखदायक ऐश्वर्य प्रदान कर ॥१॥

एतद्युधं स्ववसं सुनीयं चतुः समुद्रं धरुणं रयोणाम् ।

चक्रस्थं शंस्यं भूरिवारमस्मभ्यं चित्रं वृषणं रुयि दाः ॥२॥

पदार्थ—हे प्रभो ! हम तुझे (एतद्युधम्) दुष्टों को भली प्रकार दण्ड देने वाला (सु-धरुणम्) उत्तम रक्षा कर्ता, (सु-नीयम्) उत्तम नीति व उत्तम वाणी का ज्ञाता, (चतुः समुद्रम्) चारों समुद्रों का शासक, (रयोणा वरुणम्) सभी ऐश्वर्यों का धात्र्य, (चक्रस्थम्) सकल जगत् का निर्माता, (शंस्यम्) प्रशंसनीय, (भूरिवारम्) बहुत से कष्टों एवं दुष्टों का निवारण करने वाला जानते हैं । तू (अस्मभ्यः) हमें (वृषणं विद्या रुयि वा) सर्वसुख वर्धक, अद्भुत ऐश्वर्य दे ॥२॥

भाषार्थ—हे प्रभो ! हम तुम्हें दुष्ट दलनकर्ता, उत्तम रक्षक, उत्तम नीति एवं वाणी का ज्ञाता तथा चारों समुद्रों का शासक तथा सकल ऐश्वर्य प्रदाता और सकल जगत् का नियामक और प्रशंसनीय तथा अनेक कष्ट एवं विघ्नहर्ता के रूप में जानते हैं । तू हमें सर्व प्रकार का सुख तथा ऐश्वर्य प्रदान कर ॥२॥

सुव्रज्जाणं देववन्तं बृहन्मुहं गम्भीरं पृथुघ्नमिन्द्र ।

भुतश्रविषुप्रमभिमातिवाहस्पमभ्यं चित्रं वृषणं रुयि दाः ॥३॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) प्रभो ! तुझे (सु-व्रज्जाणम्) चारों वेदों का सम्यक् ज्ञाता, (देववन्तम्) दिव्यपदार्थों व विद्वानों का स्वामी, (बृहन्मुहं) महान्, (उर्ध्वं) बड़ा भारी, (गम्भीरं) गम्भीर, (पृथु-घ्नम्) विशाल आश्रययुक्त, (भुत-श्रविषम्) ज्ञानदर्शी गुरु, शिष्यों में श्रवण करने योग्य वा श्रुतिजनो की प्रार्थनाओं को सुनने वाला, (उग्रम्) दुष्टों को भय दाता, (अभिमाति सहम्) अभिमानी का मद चूर्ण करने वाला समझते हैं । तू (अस्मभ्यः) हमें (विद्या वृषणं रुयि वा) अद्भुत, सुखप्रद धन व ऐश्वर्य प्रदान कर ॥३॥

भाषार्थ—हे परमात्मा, हम तुम्हें चारों वेदों का सम्यक् ज्ञाता, दिव्यपदार्थों, एवं विद्वानों का स्वामी, विशाल आश्रयदाता, ज्ञानदर्शी गुरु, शिष्यों से श्रवणीय एवं श्रुतियों की प्रार्थना सुनने वाले, दुष्ट दलन करने वाले एवं अभिमानीयों के गर्व को चूर्ण करने वाले के रूप में जानते हैं । तू हमें अद्भुत सुख तथा ऐश्वर्य प्रदान कर ॥३॥

सुनदावं विप्रवीरं वरुणं धनस्पृष्टं श्रुवांसं सुदधम् ।

दस्युहने पुमिदमिन्द्र सत्यमस्मभ्यं चित्रं वृषणं रुयि दाः ॥४॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) ऐश्वर्ययुक्त ! हम तुझे (सुनद-वांसं) ज्ञान, बल, वेग का दाता, (विप्रवीरं) सर्वोत्कृष्ट बलशाली, (वरुणम्) भवसागर पार उतारने वाला, (धन-स्पृष्टः) धन से पालने वाला, (श्रुवांसम्) सदा वृद्धि कर्ता, (सु-दधम्) उत्तम बलशाली, (दस्युहन्) दस्युओं का सहारक, (पुमिदं) देहपुरी को तोड़ जीव के मुक्तिदाता, (सत्यं विद्या) सत्य ही जानते हैं । तू (अस्मभ्यम्) विद्या वृषणं रुयि वा) हमें अद्भुत, सुख व धन ऐश्वर्य दे ॥४॥

भाषार्थ—हे सकल ऐश्वर्ययुक्त ! हम तुम्हें ज्ञान वाले वेग का दाता, सर्वश्रेष्ठ बलशाली, भवसागर से पार उतारने वाले, धन से पालने वाले एवं सदा वृद्धि कर्ता तथा दस्यु विनाशक और जीव के मुक्तिदाता सत्य ही जानते हैं । तुम हमें अद्भुत धन व ऐश्वर्य प्रदान करो ॥४॥

अथावन्तं रुधिरं वीरुषन्तं सङ्गृह्णन् शतितं वार्षमिन्द्र ।

मद्रवातं विप्रवीरं स्वर्षामस्मभ्यं चित्रं वृषणं रुधि दाः ॥५॥३॥

वार्धः—हे (इन्द्र) प्रभो ! हम तुम्हें (अथावन्त) सकल जीवों का स्वामी, (रुधिरम्) ब्रह्माण्ड वा परमानन्द रस का स्वामी, (वीरुषन्तं) वीरों का स्वामी, (सङ्गृह्णन्) हजारों जनो, बनों का स्वामी, (शतितं) शत-शत जनो, (वार्षम्) बलवान्, (मद्र-वातम्) कल्याणकारी जनसमूहों का नायक, (विप्रवीरं) उत्कृष्ट वीर, (स्वर्षाम्) सबको सुख देने वाले के रूप में जानते हैं । तु (अस्मभ्यम्) हमें (चित्रं वृषणं रुधि दा) अद्भुत, सर्वसुखवर्षी ऐश्वर्य प्रदान कर ॥५॥३॥

भावार्थ—हे प्रभो ! हम तुम्हें सकल जीवों के स्वामी, परमानन्द रस के स्वामी, वीरों के स्वामी, शतशत जन, जन के स्वामी, बलशाली, कल्याणकारी जन-समूह नायक, उत्कृष्ट वीर एवं सर्वसुखदाता के रूप में जानते हैं । आप हमें सभी प्रकार का सुख तथा ऐश्वर्य प्रदान करें ॥५॥३॥

इति तृतीयो वर्गः ।

प्र सप्तगुप्तवीति सुमेधां बहुस्पृष्टं मतिरक्छा जिज्ञाति ।

य आङ्गिरसो नः सोऽपः सोऽस्मभ्यं चित्रं वृषणं रुधि दाः ॥६॥

वार्धः—(यः) जो (आङ्गिरस) अग्नि के तुल्य स्वप्रकाश, (नवसप्तगुप्त) विनयपूर्वक प्राप्ति योग्य है, उस (सप्त-गुप्त) सप्त रश्मियों, सप्त प्राणों के आत्मा, (अक्षत जीतिम्) सत्य ज्ञान धारक, (सु-मेधां) उत्तम बुद्धि वाले, (बहुस्पृष्टम्) वेदवाणी, बड़ी भारी शक्ति तथा ब्रह्माण्ड के स्वामी प्रभु को (मति) मननशील मनुष्य (अक्छा जिज्ञाति) साक्षात् प्राप्त हो । हे प्रभो ! तु (अस्मभ्यम्) चित्रं वृषणं रुधि दा) हमें अद्भुत, सर्वसुखप्रद ऐश्वर्य प्रदान कर ॥६॥

भावार्थ—जो अग्नि के समान स्वयं प्रकाशित विनयपूर्वक प्राप्ति योग्य है, उस सप्त रश्मियों, सप्त प्राणों के आत्मा, सप्त ज्ञान धारक, उत्तम बुद्धि युक्त, वेद-वाणी, अतुल शक्ति एवं ब्रह्माण्ड के स्वामी प्रभु को हम मननशील जन साक्षात् प्राप्त हैं । हे प्रभु ! तुम हमें सकल ऐश्वर्य व सर्वसुख प्रदान करो ॥६॥

बनीवानो मम दूतास् इन्द्रं स्तोमाश्चरन्ति सुमतीरिबानाः ।

हृदिस्पृष्टो मनसा वक्ष्यमाना अस्मभ्यं चित्रं वृषणं रुधि दाः ॥७॥

वार्धः—(बनीवाना) प्रार्थना युक्त, (सु-वती इयानाः) शुभ कुटियों का इच्छुक (मम स्तोमा) मेरे स्तुतिगण, (दूतास्) दूतों के तुल्य (हृदि-स्पृष्टाः) हृदय में पहुँचे हुए, (मनसा) मन से (वक्ष्यमाना) उच्चारण किये हुए, (इन्द्रं चरन्ति) उस ऐश्वर्यवान् प्रभु तक पहुँचें । हे प्रभो ! (अस्मभ्यम्) चित्रं वृषणं रुधि दा) हमें सर्वसुखवर्षक, आश्चर्यकारी ऐश्वर्य दो ॥७॥

भावार्थ—मेरे द्वारा की गई प्रार्थनाएं और मन से उच्चारित वन्दनाएं उस ऐश्वर्य-वान् परमात्मा तक पहुँचें । हे प्रभो ! हमें सर्व प्रकार से सुख व आश्चर्यजनक ऐश्वर्य प्रदान करो ॥७॥

वत्सवा यामि दुष्टि तम इन्द्र वृहन्तं वयमसमं जनानाम् ।

अमि तव वाचापृथिवी गृणीतामस्मभ्यं चित्रं वृषणं रुधि दाः ॥८॥४॥

वार्धः—हे (इन्द्र) प्रभो ! (त्वा वत् यामि) मैं तुम्हें जिस पदार्थ को मांगूँ, तु (नः तव वृष्टि) हमें वह दे और तु हमें (वृहन्तं वयम्) महान् ऐश्वर्य, (जनानां असमम्) जो सकल जनो में सर्वाधिक हो, दे । (तव वाचा पृथिवी अमि गृणीताम्) उसकी राजा प्रजागण सर्वत्र स्तुति करें । (अस्मभ्यम्) चित्रं वृषणं रुधि दाः) हमें सर्वसुखदाता, अद्भुत ऐश्वर्य प्रदान कर ॥८॥४॥

भावार्थ—हे प्रभो ! मैं जिस पदार्थ की भी तुमसे याचना करूँ, तुम हमें वह प्रदान करो । तुम हमें सर्वाधिक ऐश्वर्य दो । ऐसे प्रभु की राजा प्रजा सर्वत्र स्तुति करें । वह हमें अद्भुत सुख तथा ऐश्वर्य प्रदान करे ॥८॥४॥

इति चतुर्थो वर्गः ॥

[४८]

इन्द्रो वेंकुण्ड ऋषिः ॥ देवता-इन्द्रो वेंकुण्ड ॥ छन्दः—१, १ पादनिचुजगती । २, २ जगती । ४ निचुजगती । ५ विराट् जगती । ६, ६ भार्गी स्वराट् जगती । ७ विराट् त्रिष्टुप् । १०, ११ त्रिष्टुप् ॥ एकादशार्धं सूक्तम् ॥

अहं वृषं वसुनः पूर्यस्पतिरुहं बनानि सं वयामि क्षयतः ।

मां हवन्ते पितरं न अन्तवोऽहं दाक्षुषे वि भजामि मोक्षनम् ॥१॥

वार्धः—प्रभु कहता है । (अहम्) मैं (वसुनः) जिसमें समस्त जीव वसते हैं उस जगत् का (पूर्यः पति भुज) सबसे पूर्व, एवं पूर्ण पालक, स्वामी हूँ । (अहम्) मैं (दाक्षतः भजामि) अनेक प्रकार के बनों की (सं वयामि) एक साथ सर्वाधिक विजय करता हूँ । (अन्तवः) सकल जीवगण (मां) मुझे (पितरं न हवन्ते) माता पिता के तुल्य बुलाते हैं । (अहं दाक्षुषे) मैं दानशील, आत्मसमर्पण भक्त एवं दाता को (भोजनम् वि भजामि) सकल भोग्य ऐश्वर्य, अन्न व सर्व-पालक बल विशेष रूप से देता हूँ ॥१॥

भावार्थ—प्रभु कहते हैं कि मैं वह हूँ कि जिसमें समस्त जीवों का वास है, इस जगत् का सर्वप्रथम पूर्ण पालक स्वामी हूँ । मैं अनेक प्रकार के बनों की एक साथ सर्वाधिक विजय करता हूँ । सकल जीव गण मुझे माता-पिता के तुल्य बुलाते हैं । मैं दानी आत्मसमर्पण करने वाले भक्त उपा दाता को सकल ऐश्वर्य प्रदान करता हूँ ॥१॥

अहमिन्द्रो रोषो बद्धो अयवर्षणस्त्रिताय गा अजनयमहेरधि ।

अहं दस्युम्भः परि नृम्णमा ददे गोत्रा शिष्यं दक्षोचे मातरिश्वने ॥२॥

वार्धः—(अहम्) मैं (अयवर्षणः) अहिंसक, सर्वपालक जन को (रोषः) शत्रुओं का रोषक बल (बद्ध) प्रदान करता हूँ । सूर्य पर धाञ्चित मैं (त्रिताय) तीनों आश्रमों में स्थित जनो को उपदेशक के तुल्य, वेदवाणियों को (अजनयम्) प्रकटाता हूँ । (अहम्) मैं (दस्युम्भः) दुष्टों से (नृम्णम्) सकल धन (आदरे) से लेता हूँ और मैं (मातरिश्वने) माता के गर्भ में जाने वाले (दक्षोचे) ध्यान-धारणावान् जीव को (गोत्रा शिष्यम्) इन्द्रियों तथा वाणियों के प्रयोग की शिक्षा देता हूँ ॥२॥

भावार्थ—मैं अहिंसक, सर्वपालक जन को शत्रुओं को रोकने वाला बल देता हूँ । सूर्याञ्चित मैं तीनों आश्रमों में स्थित जनो को उपदेशक के तुल्य, वेदवाणियों को प्रकटाता हूँ । मैं दुष्टों से सकल धन ले लेता हूँ और माता के गर्भ में जाने वाले ध्यान-धारणावान् जीव को इन्द्रियों व वाणियों के प्रयोग की शिक्षा प्रदान करता हूँ ॥२॥

महं त्वष्टा वज्रमतश्चाप्यसं मयि देवासोऽवृक्षमपि कर्तुम् ।

ममानीकं सूर्यस्येव दुष्टं मामार्यन्ति कुतैन कर्त्तव्यं च ॥३॥

वार्धः—(त्वष्टा) उत्तम शिल्पी एवं सूर्यादि (मह्यम्) मेरे ही (वज्रम्) बल को (वज्रजम्) प्रकटाते हैं । (मयि) मेरे आश्रय होकर (देवासः) विद्वान् शानी जन (कर्तुम् अपि अवृक्षन्) अपने सकल कर्म मेरे हेतु त्यागते एवं करते हैं । (मम अनीकम्) मेरा स्वरूप तथा बल (सूर्यस्य इव दुष्टम्) सूर्य के तुल्य असह्य है । (कुतैन कर्त्तव्यं च) सकल किये सत्-कर्म से (माम् आर्यन्ति) मुझे ही प्राप्त होते हैं ॥३॥

भावार्थ—सूर्यादि तथा उत्तम शिल्पी मेरे ही बल को प्रकटाते हैं । विद्वान् शानी जन अपने सकल कर्म मेरे हेतु त्यागते एवं करते हैं । मेरा स्वरूप एवं बल सूर्य के समान असह्य है । सकल लोक मैं किये गए सत्कर्म मुझे ही मिलते हैं ॥३॥

अहमेतं गन्धयमस्य पशुं पुरीषिणं सायकेना हिरण्यम् ।

पुरु सहस्रानि शिशामि दाक्षुषे यन्मा सोमास उक्थिनो अमन्दिषुः ॥४॥

वार्धः—(यत्) जब (उक्थिन सोमास) वेद-वचनों के ज्ञाता वीर्यवान् पुरुष (मा) मुझे (अमन्दिषुः) प्रसन्न करते हैं तब मैं (पुरु सहस्रा) अनेक सहस्र ऐश्वर्य (दाक्षुषे नि शिशामि) आत्मसमर्पण करने वाले के लाभार्थ देता हूँ और (अहम्) मैं (एतं) इस (गन्धयम्) जानन्दियों (अग्न्य पुरीषिणं) व नाना ऐश्वर्यों के स्वामी (हिरण्यम्) तथा सुवर्णवत् उज्ज्वल तज स्वरूप (पशुं) द्रष्टा आत्मा को (सायकेन) बाण के जैसे तीक्ष्ण, अज्ञान का भ्रन्त कर देने वाले ज्ञान से सम्पन्न करता हूँ ॥४॥

भावार्थ—जब वेद वचनों को जानने वाले, वीर्यवान् अनेक सहस्र ऐश्वर्य आत्मसमर्पण करने वाले लाभ हेतु प्रदान करता हूँ और मैं जानन्दियों एवं नाना ऐश्वर्यों के स्वामी तथा सुवर्ण के तुल्य उज्ज्वल तजस्वरूप द्रष्टा इस आत्मा को बाण के तुल्य तीक्ष्ण, अज्ञान का नाश करने वाले ज्ञान से सम्पन्न करता हूँ ॥४॥

अहमिन्द्रो न परां जिग्य इदं न मृत्यवेऽव तस्थे कदा चन ।

सोममिन्मा सुवन्तो याचता वसु न मे पूरवः सुखे रिवायन ॥५॥५॥

वार्धः—(अहम् इन्द्र) मैं ऐश्वर्यवान् (वन न इत् पदा जिग्ये) धन की कभी नहीं हारता और (न मृत्यवे अव तस्थे) न मृत्यु के समान कभी अपने को हारा हुआ पाता हूँ । हे विद्वानो ! आप (सोम सुवन्त) सर्वोत्पादक की उपासना करते हुए (मा इत् याचन) मुझसे नाना याचना करो । (पूरवः) मनुष्यो ! आप (मे तस्थे न रिवायन) मेरे सख्यभाव में रह कर कभी विनाश को प्राप्त न हो ॥५॥५॥

भावार्थ—मैं ऐश्वर्ययुक्त कभी भी धन को नहीं गबाता, मृत्यु के समान कभी नहीं हारता । हे विद्वानो आप मुझ सर्वोत्पादक की उपासना करते हुए मुझ से अनेक याचनाएं करो । हे लोगो ! मेरे सख्यभाव में रहकर तुम अमरत्व प्राप्त करो ॥५॥५॥

इति पञ्चमो वर्गः ।

अहमेताच्छाश्वसतो द्राक्षेन्न ये वज्रं वक्ष्येऽकुण्वत ।

आह्वयमानो जव हन्मनाहनं इच्छा वदजनमस्युर्नस्विनः ॥६॥

वार्धः—(ये) जो (हा-हा) दो-दो (वृष्ये) युद्ध करने हेतु (इन्द्र वज्र) शत्रु संहारक शस्त्र-समूह को (अकुण्वत) तैयार कर लेते हैं (एतान्) उन (आह्वयसत) सांस लेने वाले, (आह्वयमानान्) दूसरों को ललकारने वाले, (नस्विनः) शस्त्र सम्पन्न जनो के प्रति भी कभी (अनमस्युः) न झुक कर (बुद्धा

बलन्) दृढ़ सत्य वचन कहना हुआ उनको (हम्भना) हनन करने वाले उपाय से (अथ बलहन्) भीषे मार गिराता तथा दण्ड देता है ॥६॥

भाषार्थ—जो दो-दो मिलकर युद्ध करने हेतु सहायक शस्त्रास्त्र तैयार कर लेते हैं उन दूसरी को चुनौती देने वाले सशस्त्र लोगों के समक्ष भी कभी न झुककर बल सत्य वचन कहते हुए उन्हें हनन करने के उपायों द्वारा मैं मार गिराता हूँ व दण्ड देता हूँ ॥६॥

अभी३'दमेकमेको' अस्मि निष्ठाठमी हा किमु त्रयः करन्ति ।

खले न पर्वान् प्रति हन्मि भूरि किं मा निन्दन्ति अत्रबोऽनिन्द्राः । ७॥

पदार्थ—मैं एकाकी ही (नि वाद्) शत्रुओं को एक-एक कर सर्वथा परास्त करने वाला हूँ । (एकम नाम अस्मि) मुझ अकेले के प्रति (हा किमु त्रयः करन्ति) दो या तीन भी क्या कर सकेंगे ? मैं (पर्वान्) घोर शत्रुओं को (अस्मि) खलिहान में पड़े सूखे जो गेहूँ के पीछे के तुल्य (भूरि प्रतिहन्मि) बहुतों को मुकाबले पर बहुत ताड़ित करूँ । (अनिन्द्रा) ऐश्वर्यहीन (अत्रबः) शत्रु लोग (मा निन्दन्ति) मेरी क्या निन्दा करते हैं ? ॥७॥

भाषार्थ—मैं अकेला ही शत्रुओं को एक-एक कर सर्वथा परास्त करने में समर्थ हूँ । मुझ अकेले का दो या तीन भी क्या कर सकते हैं ? मैं शत्रुओं को उसी भाँति प्रताड़ित करूँ जो खलिहान में पड़े सूखे जो व गेहूँ के पीछे के तुल्य है । ऐश्वर्यरहित शत्रु भला मेरी क्या निन्दा कर सकते हैं ? ॥७॥

अहं गुह्यगुह्यो अतिथिग्वमिष्करमिषं न वृत्रतुरं विश्व धारयम् ।

यत्पर्णयुधन उत वा करञ्जहे प्राह महे वृत्रहस्ये अशुभवि ॥८॥

पदार्थ—(अहम्) मैं (गुह्यगुह्य) भूमि पर विचरण करने वालों के हिताय (अतिथिग्वम्) प्रतिथि के तुल्य माने वाले, (इष्करम्) धन्न उत्पादक (वृत्र-तुरम्) तथा विघ्नकारी के नाशक का (वृत्र न) मेरा क तुल्य (विश्व) प्रजा के बीच (धारयम्) धारता हूँ । (पर्णयुधे) पातक जन का नाश करने वाले (उत वा) और (करञ्जहे) करावस्य देने वाले का हाथ छोड़ देने वाले के विनाश हेतु (महे) बड़े भारी, (वृत्र-हस्ये) दुष्ट के नाश कार्य में मैं (अशुभवि) प्रसिद्ध हूँ ॥८॥

भाषार्थ—मैं भूमि पर विचरण करने वाले प्राणियों के हित के लिए, प्रतिथि तुल्य माने वाले धन्नापादक एवं विघ्नकारी नाशक मेरा क तुल्य प्रजा के मध्य विराजता हूँ । मैं प्रजा उन्पीड़कों के विनाशक के रूप में प्रसिद्ध हूँ ॥८॥

प्र मे नमो स्याप्य इवे भुजे भृगुगवामेभे सख्या कृ श्रुत दिता ।

दिपुं यदस्य सपियेषु मंहयमादिदेनं शंस्यमुकथ्यं करम् ॥९॥

पदार्थ—(मे) मेरे समक्ष (नमो) विनयशील व (सा य) मंध का हितवी, (इवे भुजे) धन्न बल को प्राप्त करने व भोगने हेतु और (गवाम् एवे) गौधो और वेदवाणियों को प्राप्त करने के लिए, (प्र भूत्) नितात समर्थ होता है । हे विद्वानो ! आप भी (दिता सख्या कृ श्रुत) दो प्रकार की मित्रता करो । (वत्) जो मैं (अस्य सपियेषु) इसको सप्राप्ति के अवसर पर (विधुम् महयम्) शत्रुसङ्घक बड़ा भारी बल वा शस्त्रास्त्र प्रदान करता हूँ, (भ्रातृ इत् एन शस्यम् उक्थ्यं करम्) और अनन्तर इसको मैं अति स्तुत्य और प्रसिद्ध करता हूँ । बस और यश दोनों के लिए मेरे से मित्रता करो ॥९॥

भाषार्थ—मेरे समक्ष विनयशील व सध का हितवी धन्न बल को प्राप्त करने एवं भोगने हेतु तथा गौधों व वेदवाणियों को प्राप्त करने के लिए नितात समर्थ हूँ । हे विद्वानो ! आप लोग भी दो प्रकार की मित्रता करो । जैसे मैं सधाम के अवसर पर शत्रु का मान मर्दन करने वाले शस्त्रास्त्र प्रदान करता हूँ और तदुपरात इसे मैं नितात स्तुत्य एवं प्रसिद्ध कर देता हूँ । अतएव बल एवं यश दोनों के लिये ही मुझसे मित्रता करो ॥९॥

प्र नेमस्मिन्दहजे सोमो अन्तर्गोपा नेममाविरस्वा कुंजाति ।

स तिग्मशृङ्गं वृषः युयुत्सन् द्रुहस्तस्थो बहुले बद्धा अन्तः ॥१०॥

पदार्थ—(नेमस्मिन्) एक मे (सोम अन्त प्र वृक्षे) वह शासक भीतर दीखता है और (नेमम्) दूसरे को वह (गोपा) रक्षक (अस्वा) अपने विशेषक बल से (आभिः कुंजाति) स्वयं को प्रकट करता है । (सः) वह (बहुले अन्तः बद्धः) बहुत भारी सैन्य के बीच बद्ध हुए (तिग्म-शृङ्गम् वृषभम् युयुत्सन्) और तीखे सींगों वाले बल के समान शस्त्रास्त्रसम्पन्न बलवान् शत्रु से युद्ध करते हुए और के तुल्य (द्रुहः) सब द्रोहयुक्त पुरुषों को (तस्थी) दबा कर उन पर विराजता है ॥१०॥

भाषार्थ—वह प्रभु स्वयं को रक्षक तथा विशेषक बल से प्रकटता है । वह तीक्ष्ण सींग वाले वृषभों के समान शस्त्रास्त्रयुक्त बलशाली शत्रु से युद्ध करते हुए महावीर के समान समस्त द्रोही जनों का दमन कर उन पर विजय पाता है ॥१०॥

आदिस्थानां वरुणां रुद्रियाणां देवो देवानां न मिनामि धाम ।

ते मा भद्राय श्वसे ततधुरपरान्तिमस्तु तमपाळयम् ॥११॥६॥

भाषार्थ—मैं (आदिस्थानां) सूर्य की रश्मियों के समान चमकने वाले (वरुणां) सद्गुणों को अपने में बसाने वाले व (रुद्रियाणां) अग्न्यों की पीड़ा हरने वाले, (देवानां) विद्वानों के बीच (देवः) सर्वशक्तिप्रद होकर (धाम न विनोति)

उनके तेज का नाश नहीं करता । वे (अत्राय श्वसे) कल्याण सम्पादन हेतु (अवरान्-जित) अपराजित, (अस्तुतं) अर्हित, (अत्राय) अतिरक्षित मुझका (ततधुः) अपने में प्रकट करें ॥११॥

भाषार्थ—मैं सूर्य रश्मियों के तुल्य चमकीले सद्गुणों को स्वयं में बसाने वाले एवं दूसरों की पीड़ा हरने वाले विद्वानों के मध्य सर्वशक्ति प्रदाता होकर उनके तेज को नष्ट नहीं होने देता । वे कल्याणसम्पादनार्थ अपराजित, अर्हित एवं अतिरक्षित मुझे स्वयं में प्रकट करें ॥११॥

इति षष्ठो वर्गः ॥

[४६]

इन्द्रं वं कुण्ड श्रुति ॥ देवता—वं कुण्ड । छन्द—१ आर्चो भूरिम् जगती । ३, ६ विराट् जगती । ४ जगती । ५, ६, ८ मिक्कुजगती । ७ आर्चो स्वराट् जगती । १० पादनिक्कुजगती । २ विराट् त्रिष्टुप् । ११ आर्चो स्वराट् त्रिष्टुप् ॥ एकादशार्चं सूक्तम् ॥

अहं दीं गुणते पूष्यं वस्वहं वक्षं कुणवं मक्षं वर्धनम् ।

अहं ध्रुवं यजमानस्य चोदितायं जवनः साधि विश्वस्मिन् भरे ॥१॥

पदार्थ—(अहं) मैं (गुणते) स्तुति करने वाले को (पूष्यं वक्षं वक्षं) सनातन ऐश्वर्य, निवास योग्य लोक, मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूँ । (अहं वक्षं वक्षं वक्षं) मैं वेद को उत्पन्न करता हूँ । (अहं वर्धनम्) यह वेद मेरी ही महिमा की वृद्धि करता है । (अहं यजमानस्य चोदितायं) यज्ञ, दान, सत्संग करने वाले को मन्मार्ग में मार्गदर्श करने वाला मैं ही हूँ । मैं (विश्वस्मिन् भरे) सकल युद्ध में (अयजवनः) न देने वाले, कुमारी, अयज्ञशील जनों की ही (साधि) हराता हूँ ॥१॥

भाषार्थ—मैं स्तुतकर्ता को शाश्वत ऐश्वर्य, निवास योग्य लोक, मोक्ष तथा ज्ञान देता हूँ । मैं वेद का उत्पन्न करता हूँ । यह वेद मेरी ही महिमा को बढ़ाता है । यज्ञ, दान और सत्संग करने वाले को मन्मार्ग में मार्गदर्श करने वाला मैं ही हूँ मैं कुमारी व अयज्ञशील जनों की ही सारे युद्धों में पराजित करता हूँ ॥१॥

मां धुरिन्द्रं नाम दुवता दिवश्च रमश्चापां न जन्तवः ।

अहं हरी वृषणा विव्रता रथु अहं वज्रं श्वसे धृष्णवा ददे ॥२॥

पदार्थ—(मां इन्द्र) मुझ ऐश्वर्ययुक्त को ही (विश्वः रमश्च श्वसे) सूर्य, पृथिवी, जल तथा अन्तरिक्ष इन स्थानों के सकल (जन्तवः) प्राणी (देवता नाम धुः) सर्वशक्तिप्रद उपास्य रूप में धारण करें । (अहं) मैं ही (वृषणा) बलवान् (विव्रता) विविध कामकर्ता, (रथुः) वेगवान् (हरी) स्त्री-पुरुष दो शक्तियों की (आ वसे) वश म करता हूँ और (श्वसे) बलकर्म करने हेतु (अहम्) मैं (धृष्णः) शत्रुपराजयकारी (वज्रः) खड्गवत् बल वीर्य को धारता हूँ ॥२॥

भाषार्थ—मुझ ऐश्वर्यशाली को ही सूर्य, पृथिवी, जल एवं अन्तरिक्ष आदि स्थानों के सकल प्राणी सर्वशक्तिदाता रूप से स्मरण करते हैं । मैं ही बलवान् विविध कर्मयुक्त वेगवान् नर नारी दो शक्तियों को वश म करता हूँ । मैं शत्रुओं को परास्त करने वाले खड्गवत् बल-वीर्य का धारक हूँ ॥२॥

अहमत्कं कवये शिश्नयं हयैरुहं कुत्समावमामिहृतिभिः ।

अहं धृष्णस्य र्नयिता वर्ययमं न यो रर आयं नाम वस्वसे ॥३॥

पदार्थ—(अहम्) मैं (कवये) विद्वान् जन हेतु (अहम्) उसके अज्ञान-आवरण को (हयैः शिश्नयम्) उसके नाशक साधन रूप जानों से शिथिल करता हूँ और (आभिः कृतिभिः) नाना प्रकार की रक्षाकारिणी प्रवृत्तियों से (कुत्सम्) वेदमन्त्रों व स्तुतियों के अग्न्यासी जन की (आभम्) रक्षा करता हूँ । (अहम्) मैं (धृष्णस्य) शोषण करने वाले दुष्ट स्वभाव को (र्नयिता) शिथिल करता हूँ और (वयः) वय का, हिंसादि स्वभाव का (वयम्) अवरोध करता हूँ । मैं अहम् (वः) जो (वस्यसे) नाशकारी दुष्टजन को कभी (आयं नाम न ररे) आयं नाम प्रदान नहीं करता ॥३॥

भाषार्थ—मैं विद्वानों के अज्ञान आवरण को हटाकर उन्हें ज्ञान देता हूँ और विविध रक्षक प्रवृत्तियों से वेदमन्त्रों व स्तुतियों के अग्न्यासियों की रक्षा करता हूँ । मैं शोषकों का दुष्ट स्वभाव शिथिल करता हूँ और वधकारी हिंसक स्वभाव का अवरोधक हूँ । मैं ही वह हूँ जो दुष्टों को कदापि आयं की सत्ता प्रदान नहीं करता ॥३॥

अहं पितेव वेतसूरभित्वे त्रुं कुत्साय स्मदिमं च रन्धयम् ।

अहं मुवं यजमानस्य राजन् प्र यज्जरे तुज्ये न प्रियाष्टवे ॥४॥

पदार्थ—(अहम्) मैं (पिता इव) पिता के तुल्य, (अग्निष्टवे) उत्तम अमिलायी (कुत्साय) स्तुतिशील जन हेतु, (वेतसूयम्) वेतस-दण्ड के तुल्य उद्धत और (तुयम् स्मदिमम्) गजवत् उग्र यज्जरी पुरुष को भी (रन्धयम्) वश में करता हूँ । (अहम् यजमानस्य राजन्) मैं दानशील यज्ञार्थी हेतु (मुवं) हूँ । (वत्) जो मैं (तुज्ये) हिंसाशील (आ वसे) वर्धनकारी कीट पुरुष के लिए (प्रिया न भरे) प्रिय पदार्थों को नहीं देता ॥४॥

भाषार्थः—मैं पिता तुल्य उत्तम अभिलाषी स्तुतिशील जनो के लिए बेतस-
रुप के समान उद्धत एवं सजबत् उग्र धर्माकारी जन को भी बल मे करता हूँ। मैं
दानशील यज्ञार्थी के हेतु हूँ। मैं हिसक बर्षणशाली ढीठ जनो की कदापि प्रिय पदार्थ
प्रदान नहीं करता ॥५॥

अहं रन्वयं मृगयं भुवर्षणे यन्माहिहीत यधुना यनानुवकं ।

अहं वेधं नम्रमायवेऽकरमहं सव्याय पदुमिमरन्वयम् ॥५॥७॥

पदार्थः—(अहं) मैं (भुवर्षणे) वेधोपदेश अनुगामी शिष्य आदि की (मृगयं)
विषयविस्तार कोजने वाली प्रवृत्ति को (रन्वयम्) बल मे करता हूँ। (यत्)
जिससे कि वह (यन्माहिहीत) अपने ज्ञान द्वारा और कर्म से (यानुवक्) निरन्तर
(मा अहिहीत) मेरी ओर ही आए। (अहम्) मैं (आयवे) अपनी ओर आने
वाले के (वेधम्) अन्तःप्रविष्ट आत्मा को (नम्रम् अकरम्) विनयशील करता
हूँ और (अहम्) मैं (सव्याय) शिष्य के लाभ के लिए (पदुमिम्) गुरुजनों के
वरण स्पर्श करने वाला, (रन्वयम्) और उनके बल मे रहने वाला करता
हूँ ॥५॥७॥

भाषार्थः—मैं वेधोपदेश अनुगामी शिष्य आदि की विषय वासना की प्रवृत्ति
को बल मे करता हूँ, जिससे वह स्वज्ञान तथा कर्म द्वारा सतत मेरी ओर ही आए।
मैं अपनी ओर आने वाले के अन्तःप्रविष्ट आत्मा को विनयशील बनाता हूँ तथा
शिष्य के लाभार्थ उनमें गुरु जनो के प्रति आस्था का निर्माण करता हूँ ॥५॥

इति सप्तमो वर्गः ॥

अहं स यो नववास्त्यं बृहद्रथं सं ब्रुवे दासं वृत्रहर्तुम् ।

यद्वर्धयन्तं प्रथयन्तमानुपदूरे पारे रजसो रोचनाकरम् ॥६॥

पदार्थः—(स) वह (अहम्) मैं (वृत्रहा) सकल विघ्नो का विनाशक
हूँ। वह मैं (नव वास्त्यम्) भव गृह प्रवेशकर्ता, (बृहद्रथं) महान् ग्रह तथा वेद-
ज्ञान मे रमन वाला, (दासं) सेवक के तुल्य सेवा-शुभ्रपा करने वाले को (अरुजम्
अकरम्) सुली बनाता हूँ और (यानुवक्) सगीण (दूरे) उपा दूरे। (यानुवक्
प्रथयन्तम्) ज्ञान व कीर्ति बढ़ाने और फैलाने वाले को (रजसं पारं) रजोगुण से
पार, (रोचना अकरम्) अति तेजस्वी, सर्वप्रिय बनाता हूँ ॥६॥

भाषार्थः—मैं सकल विघ्नो का विनाशक हूँ। मैं नवीन गृह मे प्रवेश करने
वाले महान् ग्रह तथा वेदज्ञान मे रमण करने वाले सेवक के तुल्य सेवा शुभ्रपा करने
वाले को सुख प्रदान करता हूँ और दूर तथा सन्निकट कीर्ति फैलाने वालो को नितांत
तेजस्वी तथा लोकप्रिय बना देता हूँ ॥६॥

अहं सूर्यस्य परि याम्याशुभिः प्रैतशेभिर्वहमान् ओजसा ।

यन्मा सावो मनुष्य आहं निर्णिज्ज अर्धवक्त्रे दासं कृत्स्नं हयैः ॥७॥

पदार्थः—(यत्) जब (साव. मनुष्य) प्रार्थजन (मा) मुक्तसे (निर्-निजे)
अपने आत्म कोषन हेतु, (आहं) याचना करता है तब मैं (कृत्स्नम्) नाश करने
योग्य (दासं) नाशकारी वंश को (हयैः) विभिन्न दण्डों से (अर्धवक्त्रे) दूर
करता हूँ। (अहम्) मैं (सूर्यस्य ओजसा) सूर्य की तीव्रतामी किरणों के साथ-
साथ भागे बढ़ता हूँ ॥७॥

भाषार्थः—जब प्रार्थी मुक्तसे आत्म-कोषन की याचना करता है तो मैं नाश
किए जाने योग्य वंश को विभिन्न दण्डों द्वारा दूर कर देता हूँ तथा सूर्य की तीव्रतामी
किरणों के साथ-साथ भागे बढ़ता जाता हूँ ॥७॥

अहं सप्तहा नहुषा नहुष्टरः प्राभाषयं श्वसा तुर्वशं यदुम् ।

अहं न्यशं न्यं सहसा सहस्करं नभः प्रार्धतो नवर्ति च बधयम् ॥८॥

पदार्थः—(अहं) मैं (सप्तहा) सूर्य की सात किरणों मे गति देने वाला
(नहुषः) राष्ट्र का श्रेष्ठ व्यवस्थापक, (नहुष्टरः) मनुष्यों के तारक, (श्वसा)
बल व ज्ञान से (अभयम् तुर्वशं यदुम्) अन्य चारों पुरुषार्थों के इच्छुक यत्नशील
पुरुष को (प्र अभयम्) उत्तम ज्ञान सुनाऊ और (अभयम्) दूसरे को अपने
(सहसा) बल से (सहः मि अकरम्) बलिष्ठ कक तथा (आवतः) विकसित
होते गुणों को (नभः नवर्ति च) ६६ वर्ष तक भक्तों मे (बधयम्) बसाऊ ॥८॥

भाषार्थः—मैं सूर्य की सप्त किरणों को गति प्रदान करने वाला राष्ट्र का
उत्तम व्यवस्थापक, मानव तारक, बल तथा ज्ञान से, अन्य चारों पुरुषार्थों के इच्छुक
एवं यत्नशील व्यक्ति को उत्तम ज्ञान सुनाऊ और दूसरे को अपने बल द्वारा बलवान्
बनाऊ तथा विकसित होते हुए गुणों को ६६ वर्ष तक भक्तों मे बसाऊ ॥८॥

अहं सप्त स्रवतो वारयं दृषां प्रविस्त्रः पृथिव्यां सीरा अर्धि ।

अहमर्णसि वि तिरामि सुकृत्युषा विदुं मनवे गातुमिदमे ॥९॥

पदार्थः—(अहम्) मैं (सप्त स्रवतः) सात प्राणगण को (दृषा) बल-
शाली होकर (वारयम्) वारण कराऊ और (सीराः) पार्थिव देह में सक्षिप्य
रक्तसिद्धार्थों को भी (वारयम्) वारण कराऊ। (अहम्) मैं (सु-कृत्यु) उत्तम
क्रियाशील (अर्णसि वि तिरामि) रक्तरूप जलों को उचित रूप से पुष्ट करता हूँ
और (इच्छये) यज्ञ तथा इच्छानुसार फल प्राप्ति के लिये (मनवे) मानव को मैं

(पृषा) ताड़ना से उसके दुर्गुणों को दूर कर (विद गातुम् वि तिरामि) ज्ञानयुक्त
मार्ग का उपदेश दू ॥९॥

भाषार्थः—मैं सात प्राणों को बलिष्ठ होकर वारण कराऊ तथा पार्थिव देह
मे बहने वाली रक्त नाडियों को भी वारण कराऊ। मैं श्रेष्ठ कर्मशील रक्तरूपी
जलों को उत्तम क्रियावान् रक्त रूप जलों को उचित रूप से पुष्टि प्रदान करता हूँ
और यज्ञ एवं इच्छानुसार फल प्राप्ति के लिए मानव को मैं ताड़नासहित उसके
दुर्गुणों को निकाल कर ज्ञानयुक्त मार्ग का उपदेश दू ॥९॥

अहं तदासु वारयं यदासु न देवश्चन स्वष्टाचारयद्रुधत् ।

स्वाहं गवामृषासु वक्षणास्वा मधोर्धु आश्वं सोममाशिरम् ॥१०॥

पदार्थः—(अहम्) मैं (वासु) इन शिरार्थों में (तत्) ऐसा रस (वारयम्)
वारण करता हूँ (यत्) जिसे (देवः जन स्वष्टा) कोई शिल्पी भी (न अवा-
रयत्) वारण नहीं करा पाएगा। (गवाम् ऊधः सु) गौ के घनो में जिस भांति दूध
निहित है और जिस भांति (वक्षणासु) सरिताओं मे (वक्षाम् मधु) वेगवान् जल
प्रवाहित होता है, उसी प्रकार मैं (वक्षणासु) इन सतत प्रवाहित नाडियों मे (स्वाहं)
अति स्पृहणीय, (मधो मधु) मधु से ज्यादा मधुर (वक्षाम्) अति वेग से नाडियों
मे गतिमान, (सोमम्) अपनी सन्तति को उत्पन्न करने वाला वीर्य (आशिरम्)
जो कि शरीर का आधार है उसे देह मे बसाता हूँ ॥१०॥

भाषार्थः—मैं इन शिरार्थों में इस प्रकार का रस वारण कराता हूँ जिसे
कोई भी शिल्पी वारण न करा पाएगा। जिस भांति गौ के घनो मे दूध रहता है
और जिस भांति सरिताओं मे वेगवान् जल प्रवाहित होता है उसी भांति सतत
प्रवाहित नाडियों मे स्पृहणीय गतिमान मधु से मधुर, अति वेगसहित नाडियों मे गति-
मान सन्तति उत्पन्न करने वाला वीर्य देह मे बसाता हूँ जो शरीर का आधार
है ॥१०॥

एवा देवा इन्द्रो विध्वे नूनं प्र ऋतोत्नेन मधवा सत्यराधाः ।

विध्वेता ते हरिवः शचीवोऽभि तुरासः स्वयशो गुणन्ति ॥११॥८॥

पदार्थः—(इन्द्रः) वह प्रभु (मधवा) श्रेष्ठ वीर्यसम्पन्न, (सत्यराधाः)
मध्य बल से बल मे करने वाला, (ऋतोत्नेन) देह मे रक्षणशील बल के द्वारा (नूनं)
ज्ञानरस की प्राप्ति कराने वाल (देवासु) अर्था के प्रकाशक इन्द्रियगण तथा प्राणों
को (प्र विध्वे एव) बड़े उत्तम ढंग से प्रकाशित करता है, रक्षा करता है और
नियन्त्रित करता है तथा चलाता है। हे (हरिवः) इन्द्रिय रूप अश्वों के स्वामी।
हे (शचीवः) शक्ति तथा वाणी के स्वामी। उनसे ही (ते ता विध्वे इत्) तेरे
वे भांति-भांति के सकल कर्म हो जाते हैं और (तुरासः) वे वेगवान् अश्व आदि पशु
तथा श्वेनादि पक्षी एवं चक्षु आदि इन्द्रिया व सूर्यादि सभी (ते स्वयशाः अभि
गुणन्ति) तेरा यशोगान करते हैं ॥११॥

भाषार्थः—हे प्रभु श्रेष्ठ वीर्यसम्पन्न सत्य-बल से बल मे करने वाला, देह-
रक्षणशील बल द्वारा ज्ञानरस प्रदाता, अर्थ प्रकाशक इन्द्रियों को उत्तम ढंग से
प्रकाशित करता है, रक्षा एवं नियन्त्रण करता है और संवाहित करता है। हे
इन्द्रियरूप अश्वों के स्वामी। हे शक्ति एवं वाणी के स्वामी। उनसे ही तेरे वे
भांति-भांति के सकल कर्म होते हैं और वे वेगवान् अश्व आदि पशु श्वेनादि पक्षी
तथा चक्षु आदि इन्द्रिया तथा सूर्यादि तुम्हारी ही यशोभाषा गाते हैं ॥११॥

इत्यष्टमो वर्गः ॥

[५०]

इन्द्रो वैकुण्ठ ऋषिः ॥ देवता—इन्द्रो वैकुण्ठ ॥ छन्दः—१ निचुञ्जयती ।
२ मार्चो स्वरार्ध जगती । ३, ७ पावनिचुञ्जयती । ४ पावनिचुत् विष्टुप् । ५ विराट्
त्रिष्टुप् । ६ मिष्टुप् ॥ सप्तमं सूक्तम् ॥

प्र वो महे मन्दमानायान्धसोऽर्षा विश्वानराय विश्वाधुवे ।

इन्द्रस्य यस्य सुमंखं सहो महि अर्षो नृम्यं च रोदसी सपर्यतः ॥१॥

पदार्थः—हे उपासको। तुम (अन्धस मन्दमानाय) हृदय से ध्यान करने
वाले से नृप्ति पाने वाले, (विश्वानराय) विश्व नेता, (विश्वामुवे) समस्त जगत्
मे व्यापक, (महे) महान् प्रभु की (अर्षं) स्तुति करो। (यस्य इन्द्रस्य) जिस
प्रभु के (सु-अन्धम्) सुमहान् बल व (महि अर्ष) महान् यश मानवों मे प्राप्त
अध्यात्म सुख है (सह) बल और (नृम्यं च) यश मनुष्यों मे प्राप्त अध्यात्मसुख
है तथा (रोदसी सपर्यत) आकाश, भूमि, वहां रहने वाले नर-नारी, सभी प्रजासा
करते हैं ॥१॥

भाषार्थः—परमात्मा विश्वव्यापक तथा विश्वनायक है। ज्ञानशील तथा
कर्मशील जन उसकी प्रशंसा करते हैं उसका महान् यश व बल मनुष्य जनो के लिए
है। वही स्तुत्य है ॥१॥

सो विश्व सखया नर्य इनः स्तुतश्चर्कस्य इन्द्रो मावते नरे ।

विश्वसु धृष्टं वाञ्छत्येष सस्पते वृत्रे वाप्स्यश्रमि शूर मन्दसे ॥२॥

पदार्थः—(स इन्द्रः विश्वं नु सख्या नर्य इनः) वह प्रभु उपासना द्वारा
समस्त मनुष्यों का हितवी, सबका स्वामी होता है। (स्तुत-चर्कस्य) मली-भांति
सत्करणीय है (वाप्स्यते नरे) मेरे जैसे मनुष्यों के लिए है (विश्वसु धृः सु) सारी

योजनाओं में है (बाजकरमेष) बल कार्यों में (सत् पते) हे सत्पुरुषों के पात्रक ।
तू (बुधे वा अयुः प्रभिः सम्भवे) पापियों में तथा आप्त जनों में सम्पत् स्तुति पाता है ॥२॥

भाषार्थ:—वह प्रभु ही उपासक जनों का हित करने वाला है । सभी योजना व बल से होने वाले कार्यों में उसकी स्तुति की जानी चाहिए ॥२॥

के ते नर इन्द्र ये तं बुधे ये तं सुम्नं संपन्थ १ मियंक्षान् ।

के ते बाजायासुर्याय हिन्विरे के अयुः सासर्वरासु पौंस्ये ॥३॥

पदार्थ:—(इन्द्र के ते नर) हे प्रभो ! वे कौन से मनुष्य हैं (ये) जो (ते इन्द्र) तेरी प्रेरणा पाने के लिए (सुम्ने स-सम्पत् इयक्षात्) अपने को साधु व धन्य सफलता संगत करते हैं (के) कौन हैं जो (ते अयुःसाय बाजाय) तेरे अमृत अन्न भोग के लिये स्वयं को (हिन्विरे) प्रेरित करते हैं (के स्वासु उर्वरासु अस्त पौंस्ये) कौन अपनी उच्च काममाओं व आत्मभाव का प्रेरणा देते हैं ॥३॥

भाषार्थ:—मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक होने के साथ ही साथ उसका अधिकारी बनने वाले योद्धे से ही व्यक्ति होते हैं । प्रभु के अमृत भोग की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले ही अपनी उन्नति करते हैं ॥३॥

ध्रुवस्त्वमिन्द्र अक्षणा महान्ध्रुवो विश्वेषु सर्वनेषु यज्ञियः ।

ध्रुवो नृक्ष्योत्नो विश्वस्मिन्मरे ज्येष्ठैश्च मन्त्रो विश्ववर्षणे ॥४॥

पदार्थ:—(इन्द्र) हे ऐश्वर्ययन् ! (एक अक्षणा महान्ध्रुव) तू वेदज्ञान से महान् है । तू (विश्वेषु सर्वनेषु यज्ञिय भूष) समस्त ऐश्वर्यों और आश्रमों में सममनीय है । तू (नृक्ष्योत्न) मुमुक्षुओं के प्रति रोगादि को हटाने वाला (ज्येष्ठः) सबसे ज्येष्ठ है । हे (विश्व-वर्षणे) समस्त विश्व के प्रष्टा । तू सबके लिए (मन्त्र) ज्ञानप्रद है ॥४॥

भाषार्थ:—वह प्रभु महान् ज्ञान का आगार है । वह सभी आश्रम वालों के समागम-योग्य है । मुमुक्षुओं के रोगादि दोषों को वही दूर करता है । सकल भरण करने वाले पदार्थों में श्रेष्ठतम व ज्ञान देने वाला है ॥४॥

अथा तु कं ज्यायान् यज्ञ्वनसो महीं त ओमात्रां कृष्टयो विदुः ।

असौ तु कंमजरो बर्षाच्च विश्वेदेता सर्वना ततुमा कृषे ॥५॥

पदार्थ:—हे प्रभो ! (तु कम्) निश्चय से तू (यज्ञ-वनस) सर्वोपास्य पर-आत्मा के भजने वालों की (यज्ञ) रक्षा कर । (कृष्टयः) सभी मनुष्य (ते) तेरी (ओमात्रां महीं विदुः) महती रक्षण-शक्ति को जानते हैं । तू (तु कम्) निश्चय ही जरारहित है । (विश्वेदेता कं बर्षा) तू सबको उन्नत कर । तू (ततुमा सर्वना एता कृषे) प्रतिशोध्य ही सब प्रायश्चित्तों की स्वीकारता है, ऐश्वर्य को बढ़ाता है ॥५॥

भाषार्थ:—प्रभु ही अपने भजन करने वालों की निश्चय ही पूरा रक्षा करता है और उनकी प्रार्थना, स्तुति एवं वन्दना स्वीकार करता है, वह महान् है तथा उसकी रक्षण शक्ति भी महती है ॥५॥

युता विश्वा सर्वना ततुमा कृषे स्वयं नो सहसो यानि दधिषे ।

वराय ते पात्रं धर्मेण तनां यज्ञो मन्त्रो ब्रह्मोर्ध्वं वचः ॥६॥

पदार्थ:—(युता विश्वा सर्वना) हे प्रभो ! इन समस्त यज्ञों, ऐश्वर्यों व चलाने योग्य कर्मों की (ततुमा स्वयं कृषे) तू प्रतिशोध्य स्वीकारता है । हे (सहसो यानो) सर्वातिशायी अष्टात्मशक्ति के प्रेरक ! तू (यानि दधिषे) जिनको स्वयं विधान करता है, वेदों में उपदेश देता है । (वराय ते पात्रे) दुःखों के वारण करने के लिए ही तेरा पोषक बल हो । (तनां धर्मेण) तेरे धन धर्मकार्यों और जीव-जगत् को धारण करने हेतु है । (यज्ञ) यह महान् यज्ञ (मन्त्र) मननीय है । तेरी (वच) वाणी ही (ब्रह्म उच्यते) ब्रह्म अर्थात् सबसे महान् वेदमय तेरे लिये है ॥६॥

भाषार्थ:—वेदोक्त स्तुति, प्रार्थना व उपासनावचन परमात्मा स्वीकार करता है । वह पात्रभूत स्तुतिकर्ता को आध्यात्मिक सम्पदा प्रदान करता है । अतएव स्तुति करने वाले को सबसे श्रेष्ठ कर्म, चिन्तन तथा ज्ञान प्रभु को अर्पित करना चाहिए ॥६॥

ये तं विप्र ब्रह्मकृतः सुते सचा ब्रह्मनां च वसुन्ध्रुवावने ।

अ ते सुम्नस्य मनसा पथा ध्रुवमदे सुतस्य सोम्यस्यान्वसः ॥७॥६॥

पदार्थ:—हे (विप्र) परमात्मन् ! (ते) तेरे (ये ब्रह्म कृत) जो स्तुति करने वाले (सुते सचा) उपासना में शामिल (वसुनां च वसुन्ध्रुवावने) समस्त जीवों को श्रेष्ठ बनाने वाला मोक्ष धन और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले जन (ते) तेरी उपासना करते हैं और वे (ते) तेरे दिये (सुम्नस्य सुतस्य सोम्यस्यान्वसः) साधु-भाव के समर्पण में सक्षम होते हैं, उन पर तू कृपा कर ॥७॥६॥

भाषार्थ:—प्रभु स्तुतिकर्ता की सर्वोत्तम धन अर्थात् मोक्ष देता है । जो लोग हृदय से, सदाचरण द्वारा व साधुभाव सहि भगवान् की उपासना करते हैं, उन पर सदैव प्रभु की कृपा रहती है ॥७॥६॥

इति नवमोऽध्यायः ॥

[५१]

१, ३, ५, ७, ९ देवा ऋषयः । २, ४, ६, ८ अग्निः सौवीक ऋषिः ॥
देवता—१, ३, ५, ७, ९ अग्निः सौवीक । २, ४, ६, ८ देवाः ॥ ऋषयः—१, ३ निषत् ऋषिः । २, ५, ६ बिराद् ऋषिः । ४, ७ निषत् । ८, ९ बुरिक् ऋषिः ॥
नवमं सूक्तम् ॥

महचदुत्वं स्वविरं तदाक्षीघेनाविहितः प्रविशेश्यापः ।

विश्या अपरपद्वहुधा तं अग्ने जातवेदस्तन्वो देव एकः ॥१॥

पदार्थ:—हे (जातवेदः अग्ने) हे शरीर के उत्पन्न होने के साथ ही जाने वाली आत्मा तथा विद्युत् । (तत्) वह (उत्तम) आवरण (महत् स्वविरम्) आत्मा तथा विद्युत् के समान स्थूल होता है (येन आवेष्टित) जिसके साथ (अपः) दैहिक प्राणों की (प्र विवेश्या) प्रविष्ट है । (ते तन्वः) तेरी देह की (विवशाः) समस्त क्रियाओं को या (ते विवशा तन्व) तेरे समस्त शरीरों की (एक देवः) एक देव प्रभु (बहुधा) बहुत प्रकार से (अपरपद्वहुधा) जानता है या प्रकाश देता है ॥१॥

भाषार्थ:—शरीर में उत्पन्न होते ही आत्मा भी जाना जाता है । वही पर-मात्मा से जन्म वारण करता आ रहा है, वही प्राणों का धारक है । उसे ही प्रभु कर्मानुसार गर्भ को प्राप्त कराता है । आकाश में प्राचीन समय से ही मेघों में उत्पन्न होती ही ज्ञान में जाने वाली विद्युत् अग्नि है । वह मेघों में ईश्वरीय व्यवस्था से ही उत्पन्न होता है और मेघ जल बरसाता है ॥१॥

को मां दर्श कतमः स देवो यो मे तन्वो बहुधा पर्यपश्यत् ।

काहं मित्रावरुणा धियन्त्यग्नेविश्याः समिधो देवयानीः ॥२॥

पदार्थ:—(मा क. दर्श) वहाँ मुझे कौन देखता है, जानता है ? (सः देवः कतमः) वह सुखस्वरूप कौन है (य.) जो (मे तन्व) मेरे वेदों व सकल धर्मों की (बहुधा पर्यपश्यत्) बहुत विधि से देखता है ? हे (मित्रावरुणा) स्नेहवान् व श्रेष्ठतम माता-पिता तुल्य जनों । (अग्नि) प्रकाशस्वरूप मेरी (विश्याः) सकल (देवयानीः समिधः) उस प्रभु को प्राप्त होने वाली दीप्तियाँ (वचः कियन्ति) किस पर आधारित हैं ॥२॥

भाषार्थ:—प्राणों में आत्मा को जो देव सुख देता है, आत्मा के धर्मों को प्रभु की ओर से जाने वाली उसकी चेतन शक्तियों का जो ज्ञाता है, उसे जानना चाहिए । मेघजलों में निहित विद्युत् अग्नि तरंगों का ज्ञाता जो वैज्ञानिक है, उसे भी जानना चाहिए ॥२॥

ऐच्छाम त्वा बहुधा जातवेदः प्रविष्टमग्ने अप्सवोषधीषु ।

तं त्वा यमो अचिकेच्छिन्नमनो दशान्तरुष्यादतिरोचमानम् ॥३॥

पदार्थ:—हे (जातवेदः) उत्पन्न प्राणिशरीरों व स्यावरों में विद्यमान ! (अग्ने) ज्ञान में जाने योग्य विद्युत् । (बहुधा-अप्स-वोषधीष-प्रविष्टं त्वा ऐच्छाम) बहुत प्रकार मानव, पशु, पक्षी रूप से प्राणों में उन्नता धारक नाडियों में दाखिल हुए को बहुत-बहुत चाहते हैं । हे (चित्र-भानो त्वा यमः अचिकेत्) हे दर्शनीय आत्मा ! तुझे प्रभु जानता है । (दशान्तरुष्यात् अतिरोचमानम्) दश इन्द्रियाँ वेष्टा से दश स्थानों में वसने से जानते हैं ॥३॥

भाषार्थ:—आत्मा मनुष्य, पक्षी व पशु आदि प्राणियों में उन्नता धारक नाडियों में वेष्टाओं के होने से मौजूद है । वह शरीर के उत्पन्न होने के साथ ही साथ जाना जाता है । प्रभु ही आत्मा का नियामक है । उसके विभिन्न शरीरों में जाने का निमित्त रहता है तथा विद्युत् के प्रकटते ही जाना जाता है । वह जल काष्ठादि में मौजूद है । उसे वैज्ञानिक गण जानते हैं ॥३॥

होत्रादुहं वरुण विम्यंदायं नेदेव मां युनजन्नम देवाः ।

तस्य मे तन्वो बहुधा निविष्टा द्रुतमथ न चिकेतुहमग्निः । ४॥

पदार्थ:—(यहा) देवा इन्द्रियगण (न इत् एव मा युनजन्) न मुझे ब्रह्म में कर लें, इस कारण (विम्यन्त) यह भय अनुभव करता हुआ (वरुण) हे सर्वश्रेष्ठ प्रभो ! (अहम्) मैं (होत्रात्) इनके आह्वान से अलग होकर (आयन्) आया हूँ । (बहुधा तन्व निविष्टा) बहुत से वेद मेरे गले अभी पड़े हुए हैं । (अहम् अग्नि.) मैं अग्निरूप जीव (एतम् धर्मम्) इस रहस्य को (न चिकेतुह) अभी नहीं जानता ॥४॥

भाषार्थ:—जीवात्मा स्वाभाविक रूप से ही मृत्यु से भय खाता है । वह भय प्रभु की शरण में जाकर ही मिट सकता है । इन्द्रियाँ विषयों में आत्मा को खींचती हैं जबकि आत्मा की शक्तियाँ प्रभु शरण में ही ब्रह्मानन्द पा सकती हैं । विद्युत् की उत्पत्ति जल से ही होती है चाहे वह मेघ की हो या पृथिवी की । जलों का अधिपति वरुण कहाता है, वही जलकण को ठोस बनाता है । वैज्ञानिक जल को प्रवाहित कर विद्युत् बनाकर उसका यंत्र में उपयोग करते हैं । विद्युत् तरंगों की शक्ति का उपयोग अभीष्ट है ॥४॥

एहि मनुदेव्युषं ज्ञकामोऽरुक्कृत्वा तमसि शेष्यग्ने ।

सुगान्पथः कृष्टिह देवयानान्वहं द्रुव्यानि सुमनस्यमानः ॥५॥१०॥

पदार्थ:—हे (अग्ने) धर्मों के नेता आत्मा ! (तमसि शेषि) तू अज्ञाना-स्वकार में निवास करता है तू (अयुः) सकल्प-विकल्पवान् हो (देव-यु.) प्राणों वा

सुखप्रद पदार्थों की कामना वाला होकर धीरे (यत्न-भावः) अपने अध्यात्म यज्ञ का इच्छक हुआ तू (धर इत्यर्थः) अपने को समर्थ करके, (सुखनस्यभावः) प्रसन्न-चित्त होकर (हृत्वाति) ब्राह्म ज्ञानों की (वह) प्रेरित कर धीरे (वेद्य यात्रात्) वैज्ञानिकों द्वारा जाने योग्य (यथः सुगन् इत्युहि) मार्गों की नमनयोग्य बना ॥५॥१०॥

भाषार्थः—सर्वांग नेता आत्मा इन्द्रियों के विषयों के बलीभूत हो मृत्यु से डरता है। परन्तु आत्मबल पाकर प्रभु वन्दना से मृत्यु का भय मिट जाता है। विद्युत् अग्नि यन्त्र का बालक बने बिना अश्वकार प्रस्त रहती है। वह वैज्ञानिकों द्वारा यन्त्र में प्रयुक्त होकर ही बलशाली बनती है। यन्त्र द्वारा मिला लाभ सफल व स्थिर होता है ॥५॥१०॥

इति वक्षामो वर्गः ॥

अग्ने पुं आतरो अर्थमेतं रथीवाचान्मन्वावरीषुः ।

तस्माद्भूमिर्वा वरुण दूरमांशं गौरो न धुन्नोरविज्जे ज्यायाः ॥६॥

पदार्थः—(रथी इव अस्मान्) रथी जैसे मार्ग को पूर्ण करता है उसी भाँति (अग्ने, आतर) अग्निरूप आत्मा के धारक (पूर्वे) पूर्व के विद्वान् (एतन् अर्थम्) उस प्राप्तव्य सम्मार्ग पर (अनु आवरीषुः) क्रमशः चलते रहते हैं। परन्तु हे (वरुण) श्रेष्ठतम प्रभो ! मैं तो (मिया दूरम् आयम्) भय को भूला चुका हूँ, मेरा कोई सहयोगी नहीं रहा, मैं किसका अनुकरण करूँ ? (तस्मात्) इसलिए (धुन्नो ज्यायाः गौरो न) धनुष धारण करने वाले की ओरी से भयभीत भूय सुलभ (अविज्जे) बहुत ही धबका गया हूँ ॥६॥

भाषार्थः—रथी जैसे मार्ग को तय करता है, वैसे ही पूर्व के विद्वान् उस प्राप्तव्य सम्मार्ग पर क्रमशः चलते रहते हैं, परन्तु मैं तो भय से दूर भा चुका हूँ, मेरा कोई साथी नहीं, मैं किसका अनुकरण करूँ ? इसलिए मैं धनुष की प्रत्यक्षा से भयभीत भूय के समान भयभीत हूँ ॥६॥

कुर्मस्तु आयुर्जरं यदग्ने यथा युक्तो जातवेदो न रिष्याः ।

अथा ब्रह्मसिं हुमनस्यमानो मां देवेभ्यो हविषः सुजात ॥७॥

पदार्थः—हे (अग्ने) आत्मन ! (यत्) जो (अजर आयुः) आयु जरा-रहित है हम वही (ते कुर्म) तेरे लिए करने हैं, (यथा) जिससे (युक्त) युक्त होकर हे (जातवेदः) उत्पन्न वेद से जानने योग्य ! तू (न रिष्या) तष्ट न हो और हे (सु-जात) उत्तम गुरुजनों से प्रकट होने वाले ! तू (सु-मनस्यमानः) मानन्वित होकर (देवेभ्यः हविषः भाग) विद्वानों से ब्राह्म ज्ञान का (भाग) श्रेष्ठ अंश (ब्रह्मसिं) प्राप्त कर ॥७॥

भाषार्थः—आत्मा को शरीर में धारक इन्द्रिय भोगों में समय बरतते हुए ऐसी स्थिति बनानी चाहिये कि जिससे भोग दीर्घायु प्राप्त हो। इसके लिये विद्वानों से ब्राह्म उत्तमज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है ॥७॥

प्रयाजान्मे अनुयाजाश्च केवलान्ऊर्जस्वन्तं हविषो दध मामसु ।

घृत्वापां पुरुषं शीषधीनामग्नेश्च दीर्घमायुर्स्तु देवाः ॥८॥

पदार्थः—हे (देवा) दानी विद्वानो ! (मे) मुझे (प्रयाजान्) श्रेष्ठ-श्रेष्ठ दान और (केवलान्) असाधारण (अनुयाजाश्च) कर्मानुरूप उत्तम प्राप्त होने वाले कल तथा (हविष ऊर्जस्वन्तम् भागम्) अन्न का वह बलवृत्त अंश जो (घृतम्) तेजयुक्त हो और (अथा व शीषधीनां व पुरुषम्) देहस्थ रसों व सापधारक तत्वों का पौष (दत्त) दो जिससे (अग्नेः च) इस वेद से प्राप्त जीव की (आयु) आयु (दीर्घ) अम्बी हो ॥८॥

भाषार्थः—हे दानशील विद्वानो ! मुझे श्रेष्ठ दान व असाधारण कर्मानुरूप उत्तम प्राप्तव्य फल व अन्न बलवृत्त वह तेजयुक्त अंश मिले और देहस्थ रसों व सापधारक तत्वों का पौष मिले जिससे दीर्घायु प्राप्त हो ॥८॥

तव प्रयजा अनुयाजाश्च केवल ऊर्जस्वन्तो हविषः सन्तु माणाः ।

तवाग्ने यज्ञोऽयमस्तु सप्तस्तुभ्यं नमस्तां प्रदिशुषतस्तस्य ॥९॥११॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अगों के नायक आत्मन् ! (तव) तेरे (केवले) असाधारण (प्रयाजा, अनुयाजाः) प्रयाज, अनुयाज व (हविष ऊर्जस्वन्तम् भागाः) अन्न के उत्तम भाग (सन्तु) हो। (अयं सत्तं यज्ञः दत्त अस्तु) यह सम्पूर्ण यज्ञ तेरे लिए ही हो। (तुभ्यं सत्तः प्रदिशः नमस्ताम्) तेरे जाने चारों दिशाओं में होने वाली कलाएँ आर्पित हों ॥९॥११॥

भाषार्थः—अप्यक्ति का ज्ञान-पान व विषय-भोग उसे संसार में रमाने वाले न हों अपितु सच्चे कल्याण और मोक्ष के साधन हो। वह स्वयं को ऐसा बनाये कि सकल दिशाओं की प्रजाओं में प्रतिष्ठित हो ॥९॥११॥

इत्येकावशी वर्गः ॥

[५२]

अग्निं लोकोक ऋषिः ॥ देवा देवताः ॥ छन्दः—१ त्रिष्टुप् । २—४ निष्टुप् त्रिष्टुप् । ५, ६ विराट् त्रिष्टुप् ॥ पदार्थं सूक्तम् ॥

विश्वे देवा आस्तनं मा यथेह होता हुतो मनसै यन्निधयः ।

प्र मे ब्रूत मां धेयं यथा वो येन पथा हव्यमा वो ब्रह्मनि ॥१॥

पदार्थः—हे (विश्वे देवा) सकल मान्य पुरुषो ! (मा आस्तनं) मुझे इस भाँति से धारण दो (यथा) जिससे (इह) इस लोक में (होता) ज्ञान ग्रहण करने वाले, विश्व के रूप से (हुतो) मुझे बनाया जाकर (यत्) मैं (नि-सद्य) तुम्हारे समीप बैठकर (यन्निधयः) ज्ञान प्राप्त कर सकूँ। (यथा व भागधेयम्) आप लोगों द्वारा मुझे धारण करने योग्य ज्ञान का धारण दो वह (मे प्र ब्रूत) मुझे प्रवचन द्वारा उपदेश दो और मुझे यह भी बताओ। (येन पथा) जिस पथ से (मा हव्यम्) आप लोगों के लिए ब्राह्म वस्तु को मैं (मा ब्रह्मनि) भेंट कर सकूँ ॥१॥

भाषार्थः—जब नवयुवक का विवाह हो जाये तो वह अपने माता-पिता से गृहस्थ के सञ्चालन का उपदेश ग्रहण करे और विभिन्न रीतियों का अनुगमन करते हुए अपने जीवन को डाले तथा उनके हेतु उनकी यथोचित आवश्यकताएँ पूर्ण करे ॥१॥

अहं होता न्यसीदुं यवीयान् विश्वे देवा मूर्तों मा जुनन्ति ।

अहरहरश्चिनामर्षयं वा ब्रह्मा समिद्धवति साहुतिर्वा ॥२॥

पदार्थः—(अहम्) मैं अल्पज्ञानी, (होता) ज्ञान तथा शक्ति का लेने वाला और (यवीयान्) सत्-समति से युक्त होकर (नि असीदुम्) स्थिर होकर रहूँ और (विश्वे देवा) ज्ञान का प्रकाशन और उसे प्रदान करने वाले (मूर्त) सभी विद्वान् (मा जुनन्ति) मुझे उपदेश दें। हे (अग्निना) दिन रात्रितुल्य ज्ञाननिष्ठ व कर्मनिष्ठ जनों ! (अहरहः) अहर्निश ही (नाम्ना आभ्यर्चयन् भवति) आप दोनों का ब्रह्मरूप अक्षर सम्बन्धों उपदेश हो और मैं (ब्रह्मा सम्-इत् भवति) चतुर्वेदज्ञ विद्वान् व्यक्ति बन जाऊँ। तब (नाम्ना सा साहुतिः) आप लोगों की वह ज्ञानदायक साहुति प्रयात् ब्रह्मदान साफल्यमयित हो ॥२॥

भाषार्थः—व्यक्ति को विद्वानों व वयोवृद्ध सम्बन्धियों से जितना हो सके ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। इसके अतिरिक्त अहर्निश प्रयत्नशील रहते हुए उपदेशकों से विविधपूर्वक ज्ञान का लाभ लेते हुए ज्ञाननिष्ठ बनने की आकांक्षा रखते हुए अपने अजित ज्ञान को दूसरों को भी देना चाहिए ॥२॥

अथ यो होता किह स यमस्य कमप्युह यत्समम्व्यन्ति देवाः ।

अहरहर्जायते मासिमास्यथा देवा दधिरे हव्यबाहम् ॥३॥

पदार्थः—(अथम्) यह (य) जो (होता) ज्ञान का ग्रहण करने वाला कहता है (कि उ सः) वह किस प्रकार का हो ? (देवाः यत् स मम्व्यन्ति) विद्वान्गण जिसे अपने में सम्युक्त करते हैं उससे (सः) वह (यमस्य) उस महान् जगत् नियन्ता परमात्मा के (कम अपि उह) महान् सामर्थ्य के कुछ अंश को ही तर्क से जान पाता है। यह दशा किन्ध्य अथवा जिज्ञासु की सूर्य-चन्द्र जैसी ही है। जैसे सूर्य (अहः अहः जायते) प्रतिदिन नितान्त उज्ज्वल रूप में प्रकटता है, (अथ) और (देवाः) सूर्य प्रकाशक किरण (मासि-मासि) चन्द्रमा में मास-मास में (हव्य-बाहम् दधिरे) प्रकाशमय तेज को देते हैं उसी भाँति वह परमेश्वर (मासि मासि) हर जिज्ञासु में (हव्य-बाहम्) ग्रहणीय ज्ञान के धारक तेजोमय अग्नि को धारण कराते हैं, नवजीवन देते हैं ॥३॥

भाषार्थः—आत्मा ही ज्ञान का ग्रहणकर्ता चेतन पदार्थ है। वह कर्मानुसार फल पाता है। यह ज्ञान द्वारा ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होता जाता है। सूर्य-चन्द्रमा तुल्य उसके ज्ञान का प्रकाश उसे प्रसिद्धि देता है जबकि वह विद्वानों का साथ करते हुए ज्ञान ग्रहण हेतु प्रयत्नशील रहे ॥३॥

मां देवा दधिरे हव्यबाहमपमृक्तं बहु कृच्छ्रा चरन्तम् ।

अग्निर्विद्वान्ब्रह्म नः कल्पयाति पञ्चयामं त्रिवृते सप्ततन्तुम् ॥४॥

पदार्थः—(देवाः) विद्वान्गण (हव्य-बाहम्) जो ज्ञान के धारक (बहु कृच्छ्रा चरन्त) तथा अनेक कठिन व्रतों का पालन करने वाले और सभी पापों से मुक्त हुए मुझे (दधिरे) ज्ञान का धारक बना देते हैं। (विद्वान् अग्नि) अग्नि सरीखा तेजस्वी जन (नः यज्ञं कल्पयाति) हमारा वह सात्त्विक यज्ञ पूर्ण करता है और वह यज्ञ (पञ्च-यामम्) शरीर में पाँचों इन्द्रियों के समवाय द्वारा करने योग्य, (त्रि-वृत्तम्) मन, वाणी, कर्म तीन प्रकार से होने योग्य और (सप्त-सन्तुम्) सात छन्दो एव सप्त शीर्षस्थ प्राणी से करने योग्य होता है ॥४॥

भाषार्थः—प्रज्ञानावस्था-प्रस्त किन्तु ज्ञान ग्रहण करने का पात्र होकर जिज्ञासु व्यक्ति कठिन व्रतों का धारण करता हुआ विद्वत् जनों से सात छन्द-युक्त वेदज्ञान प्राप्त करता है। उसका यथार्थ धारण मनसा-वाचा-कर्मणा जीवन में घटाने वाला व फलदायी है ॥४॥

मा वो यक्ष्यमृतस्य सुवीरं यथा वो देवा वरिषः कराणि ।

आ बाह्वोर्वज्रमिन्द्रस्य वेष्टामयेमा विश्वाः वृत्ता जयाति ॥५॥

पदार्थ — हे (देवा.) विद्वान् जनो ! (न. यथा वरिच. कुण्डोमि) मैं तुम्हारी जैसे सेवा करता हूँ उसी भाँति मैं (नः) तुम्हारे (कु-वीरम्) उत्तम बल-वीर्य-सम्पन्न (अमृतस्य वा यमि) अमृतस्य भाव को अपने में धारता हूँ । मैं (इन्द्रस्य) ऐश्वर्यवान् प्रभु के (यजन्) भोज व बलवीर्य को (बाह्यो. वा यजन्) अपने में धारता हूँ । (अथ) और पुनः (इमा-विद्या. पुनमा.) इन समस्त शत्रुसेनाओं और वामनाओं को भी (जयाति) जीत लेता हूँ ॥५॥

भाषार्थ — जिज्ञासु व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह विद्वानों की सेवा करे तथा उनसे ज्ञानबल तथा आत्मिक बल प्राप्त करे एवं उसे प्रभु की उपासना भी करनी चाहिए । उसे अज्ञान-हर्ता प्रभु के भोज से अपनी वामनाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए ॥५॥

त्रीणि श्रुता त्री सहस्राणि त्रिंशत् च । ३३३६ [तीन सहस्र तीन

शौक्ष्ण्यैस्तैस्तृणन्वहिरस्मा आदिद्वोत्तारं न्यसादयन्त ॥६॥१२॥

पदार्थः—(त्रीणि श्रुता त्री सहस्राणि त्रिंशत् च) ३३३६ [तीन सहस्र तीन तो उनतालीस] दिव्य शक्तियाँ या प्रधान नाडियाँ हैं (अग्निम्) सर्वाग्रणी की (अस्-पर्यन्) परिचर्या करती हैं । वे (अस्मे) इस आत्मा के लिए धारण कर फैलाने हैं । (बहिः अस्तृणन्) और उस अग्रणी या (बलै ओजस) जलो ने अभिवेक करती हैं और (आत् इत्) अन्तर उस (होतारम्) बल, वीर्य, ऐश्वर्य को (नि असा-दयन्त) नियम पूर्वक शरीर में स्थापित करती हैं । बहिरूप देह में ३३३६ दिव्य शक्तियाँ आत्मा को प्राप्त हैं जो उसे इस देह में स्थापित किये हैं ॥६॥१२॥

भाषार्थ—३३३६ शक्तियाँ, नाडियाँ अथवा बाह्य दिव्यपदार्थ आत्मा के रक्षक हैं । भोजन के सूक्ष्म रस ही आत्मा को तृप्ति देते हैं, शरीर में भौमादि का स्तर फैलाने हैं एवं उसे बढ़ाने तथा स्थिरता प्रदान करते हैं ॥६॥१२॥

इति द्वावशो वर्गः ॥

[५३]

अपि—१-३, ६, ११ देवा. ४, ५ अग्नि सोचीक ॥ देवता -१-३, ६-११ अग्नि. सोचीकः । ४, ५ देवा ॥ छन्द—१, ३, ८ त्रिष्टुप् २, ४ त्रिष्टुप् । ५ आर्ची स्वराद् त्रिष्टुप् । ६, ७, ९ निचुज्जगती । १० विराड् जगती । ११ पाद-निचुज्जगती । दशर्चं सूक्तम् ॥

यमैच्छामि मनसा सोऽयमागायज्ञस्य विद्वान्परुषभिकित्वान् ।

स नो यज्ञदेवताता यजीयासि हि वत्सदन्तरः पूर्वो अस्मत् ॥१॥

पदार्थ — (य मनसा) हम मन से जिस आत्मा को (यम् ऐच्छाम) चाहते थे । (स. अयम् आगात) वह यह है (यजस्य विद्वान्) जो यज्ञ का अनुभवी हमारे कथन को जानता है कि मैं यहाँ हूँ (परुष भिकित्वान्) शरीर के अंगों को चेतना देता है (स-यजीयात्) प्रति ज्ञानप्रद होकर (नः देवताता यजन्) वह हमें ज्ञान से शरीर के अंगों में प्राप्त होता है अतः (अस्मत् पूर्व. हि) हमारे पहले ही (अन्त निवत्सत्) शरीर में वसता है ॥१॥

भाषार्थ—शरीर में इन्द्रियों से पहले आत्मा आता है । वही शरीर के अंग-प्रत्यंग में अपनी चेतना को फैलाता है तथा स्वयं की अनुभूति कराता है कि मैं यहाँ हूँ शरीर में हूँ और पारिवारिक जन प्रतीक्षारत रहते हैं कि हमारे मध्य नदी आत्मा सन्तान रूप में आये । आत्मा ही नित्य है, वह पूर्व विद्यमान है तथा शरीर में आकर जन्म लेता है ॥१॥

अराधि होता निषदा यजीयानमि प्रयांसि सुधितानि हि ख्यत् ।

यजामहे यज्ञियान्दन्तं देवा ईक्षामहा ईदृयाँ आन्येन ॥२॥

पदार्थ—अधिक ज्ञानदाता, (होता) प्रेम से बुलाने वाला, गुरुवत् पूज्य पुरुष (नि-सदा) उत्तम आसन पर बैठ नित्य देववत् आराधना-योग्य है । क्योंकि वह (सु-धितानि) उत्तम, हितकर ज्ञान को (अभि ख्यत्) साक्षात् कर आप्तवत् अग्यों को उन्हीं सत्यो का उपदेश देता है । (ह्यत्) यह सौभाग्य का विषय है कि हम (यज्ञियान् देवान्) दान, सत्कारादि से आदरणीय विद्वत् जनो की (यजामहे) पूजा करें और (ईदृयाँ) स्तुतियोग्य लोगों की हम लोग (आन्येन) व्यक्त वचन, जल वा वृत्तादि पदार्थों से (ईक्षामहे) आदर करें ॥२॥

भाषार्थ—महान् ज्ञान का देने वाला, प्रेम से पुकारने वाला, गुरुतुल्य पूज्य व्यक्ति उत्तम आसनासीन होकर देववत् आराध्य है, क्योंकि वही उत्तम ज्ञान से सत्योपदेश देता है । यह सौभाग्य का ही विषय है कि हम दान, सत्कारादि से विद्वत् जनो की पूजा कर सकें व स्तुति योग्य जनो का वचन, जल, वृत्तादि से आदर करें ॥२॥

साध्वीमकदेववीति नो अथ यज्ञस्य जिह्वामविदाम गुह्याम् ।

स आयुरागास्तुर्भिर्बसानो भद्रामकदेवहृति नो अथ ॥३॥

पदार्थः—(अथ) इस अवसर पर हम लोग (यज्ञस्य) उपास्य परमात्मा की (जिह्वा) वाणी को (यज्ञियाम) प्राप्त करें । यह विद्वान् (न) हमारी (साध्वीम देववीतिम्) शुभ दिव्य गुणादि के प्राप्त करने ही (अथः) तत्फलता प्रदान करता है । (स) वह (तुर्भि) सुगन्धित यज्ञाग्नि के तुल्य सदाचारयुक्त श्रेष्ठ कर्म करने वाला (आयु बसानः) दीर्घ जीवन धारण करता हुआ (या अगम्)

प्राप्त होता है । वह अवश्य (नः देव-हृतिम्) हमें श्रेष्ठ पदार्थों की प्राप्ति (अथः) कराए ॥३॥

भाषार्थ—इस अवसर पर हम उपास्य प्रभु की वाणी को प्राप्त करें । वह विद्वान् हमारी शुभ दिव्य गुणादि की प्राप्ति को सफलता प्रदान करता है । वह सुगन्धित यज्ञाग्नि के तुल्य सदाचारयुक्त श्रेष्ठ कर्म करने वाला दीर्घ जीवन को धारण करे ॥३॥

तदुच वाचः प्रथमं मसीय येनासुरा अभि देवा असांम ।

ऊर्जाद उत यज्ञियासः पञ्च जना मम होत्रं जुषन्वस् ॥४॥

पदार्थः—(अथ) इस अवसर पर (वाच) वेदवाणी के प्रमुख रूप (तत् प्रथमम्) सर्वश्रेष्ठ नाम को (मसीय) मनन से प्राप्त करें । (येन) जिससे (देवा) हम विद्वान् जन (अमुरात् अभि असांम) केवल प्राणपोषी विघ्नकारी पुरुषों को पराजित करें अतः (ऊर्जाद) बलयुक्त अन्न खाने वाले और (यज्ञियासः) सूक्ष्म आहार करने वाले (पञ्च जना) पाँचो जन (मम होत्रम्) मेरे ब्राह्मण वा उप-देश को (जुषन्वस्) सेवन करो ॥४॥

भाषार्थ—अन्नावसर पर वेदवाणी के या प्रमुख नाम 'मोक्षम्' का स्मरण और जन्मे बालक की जीभ पर 'मोक्षम्' का लिखना तथा कान में सुनाना तथा सत्संग के अवसर पर भी उसी का स्मरण करना चाहिए । इस अवसर पर बलयुक्त अन्न खाने व सूक्ष्म आहार करने वाले भी उसी का स्मरण भजन करें ॥४॥

पञ्च जना मम होत्रं जुषन्तां गोजाता उत ये यज्ञियासः ।

पृथिवी नः पार्थिवात्पात्यहंसोऽन्तरिक्षं दिव्यात्पात्यस्मान् ॥५॥१३॥

पदार्थ—(गो-जाताः) घरी पर उत्पन्न तथा वेदवाणी में धारण, (उत ये) और जो (यज्ञियासः) यज्ञ-योग्य हैं, वे (पञ्च जना) पाँचो जन (मम होत्रं) मेरे यज्ञ, ब्राह्मण एवं वचनों को प्रेमपूर्वक स्वीकारें । (पृथिवी) पृथिवी माता (नः) हमें (पार्थिवात् अहसः) पृथिवी के पापी वा दोषों से (पातु) बचावे और (अन्तरिक्षम्) गुरु, पिता आदि (अस्मान्) हमें (अहसः) आकाशी कण्टो से (पातु) बचावे ॥५॥१३॥

भाषार्थ—गृहस्थ की यह आकांक्षा होनी चाहिए कि उसके वचनों को वेद-निष्पात तथा विद्वत् जन सुनें और उसका व्यवहार भी ऐसा हो कि पृथिवी व आकाश के कण्टों से बचे रहें ॥५॥१३॥

इति त्रयोदशो वर्गः ॥

तन्तुं तन्मन्त्रसो मातुमन्त्रिह्योतिष्मतः पथो रक्ष चिया कृतान् ।

अनुस्वणं वयत् जोगुवामपो मनु र्व अनया टैव्यं जर्नस् ॥६॥

पदार्थः—हे गृहस्थ के कुल में जन्मे विद्वन् ! (तन्तुम् तन्मन्त्र) तू सन्ततिष्कम का विस्तार करता हुआ (रजस् आनुम्) ज्ञान या शोको के प्रकाशक प्रभु का (इहि) अनुगमन कर और (चिया) बुद्धि से तू (कृतान् पथ) उनके बनाए गए मार्गों को (ज्योतिष्मतः) प्रकाश से युक्त रख । (जोगुवाम्) उपदेष्टा जनो के (अनुस्वणं) कभी कण्ट न देने वाले (अयः) सत्कर्म को (वयत्) कर । तू सदैव (मनु भव) मननशील हो और (जन वैव्य जनय) दिव्यगुण वाला पुत्र व शिष्य तैयार कर ॥६॥

भाषार्थ—श्रेष्ठ सन्तान तथा शिष्य का विस्तार करना मानव के लिए अभीष्ट है । स्व जीवन में धर्ममार्ग का अवलम्बन करते हुए वह मननशील बनकर उत्पन्न गुणयुक्त पुत्रों तथा शिष्यों को तैयार करने में लगा रहे ॥६॥

अज्ञानहो नह्यतनोत सोम्यो इष्कुशुधं रशना ओत पिंसत ।

अष्टाबन्धुरं वहतामितो रथु येन वासो अनयन्नमि प्रियम् । ७ ।

पदार्थः—हे (सोम्य) जानरस अजित करने वाले जनो ! (अज्ञानहः) नह्यतन) इन्द्रियों को बाँधो, कलंध्य-बन्ध, वचन-बन्ध हो (उत) और (रशना) ज्ञान रश्मियों को (इष्कुशुधम्) उज्ज्वल करो (उत) तथा (वा पिंसतः) भस्मी-भाति फैलाओ (अष्टाबन्धुर वा पिंसतः) अष्टायागो मे बाँधने वाले योग्य विषयों में मन लगाओ (येन वासः) जिससे विद्वान् जन (प्रियम् अभि) प्रिय भोज के प्रति (अनयन्) आत्मा से जाते हैं ॥७॥

भाषार्थ—ज्ञान अजित करने वाले विद्वत् जन अपनी ज्ञान धाराओं के द्वारा इन्द्रियों के दोषों को बन्द कर विषयों पर सयम रखें और विषयासक्त मन को स्वा-धीन कर उसे भोज का पथ दिखाए । यह ज्ञान का श्रेष्ठ फल है ॥७॥

अश्मन्वती रीयते सं रभध्वत्तिष्ठत प्र तरता सखायः ।

अत्रा जहाम ये असजशवाः शिवान्वयसुत्तरेमभि बाजान् ॥८॥

पदार्थः—(अश्मन्वती रीयते) व्यापक आत्म-प्रवित्तयुक्त नदी के तुल्य वह शनादि प्रवाह सतत गतिमान् है । हे विद्वान् पुरुषो ! (सं रभध्वम्) भिल्लकर परि-प्रग करो । (रम् तिष्ठत) उत्तम स्थिति पाओ । हे (सखाय) मित्रो ! (मे) १। अशोभ । २। अश्वत्थाम, ३। अथ, ४। अथ तथा दुःखवादी कारण है उन्हें (अश्म) वहाँ (जहाम) त्यागो और (शिवान् बाजान् अभि) कल्याणकारी, सुखद ऐश्वर्यों व ज्ञान को लक्ष्य कर (वयम्) हम (जम् तरेय) उत्तम पथ पाएँ ॥८॥

भाषार्थः—व्यापक आत्म-मनिसंयुक्त नदी के मुख्य यह अनादि अबाह सतत पति-
मान है । विद्वत् जन मिलकर प्रयास कर उत्तम स्थिति पाएँ । इसके लिए बाधों का परि-
त्याग कर कल्याणकारी पुण्य रूप नीकादि के मुख्य बलशाली प्रयास अपेक्षित है ॥८॥

एवमं माया वै बुधसामयस्तमो विभ्रत्पात्रा देवपामानि क्षन्तमा ।
विशीते नूनं परं ह्यस्वयं येन बुद्धादेस्तमो ब्रह्मणस्पतिः ॥९॥

पदार्थः—(अवसानं अवसतमः) सर्वोत्तम कर्म सम्पादित करने वाला, (त्वष्टा)
जगत्स्रष्टा प्रभु (मायाः) जगत्-निर्माण करने वाली भारी शक्तियों का (देव)
जाता है । वह (देव-मानाभिः) सूर्य, पृथिवी, चन्द्र इत्यादि लोकों, वधु आदि इन्द्रियों
व विद्वानों का पालक नाता (ज्ञा-समा धाया) शान्तिदायक पासन करने के टाग्यों
को (विभ्रत्) धारता है । वह (ब्रह्मणस्पतिः) ब्रह्माण्ड व ब्रह्मज्ञान का स्वामी,
(बु-धसामयस्तमो) उत्तम मोहसार निमित्त परब्रु को विना शिखी के मुख्य
(बु-धसामयस्तमो) सुख प्रदाता, परम पद तक ले जाने वाले ज्ञानरूप वज्र को
(विशीते) तीक्ष्ण बनाता है । (येन) जिससे (एतत्) यह सुखकर्मों जीव
(बुद्ध्यात्) इन सारे कर्म-जन्मों को काटता है ॥९॥

भाषार्थः—सकल कर्मकृशाल उत्कृष्ट ध्ययित की अपेक्षा प्रशस्त कर्म करने वाला
प्रभु है । वही सबके कर्मों को यथावत् जानता है । मुमुक्षुओं को उनके कर्मानुसार
भोजन में वह उन्हें सकल्पबद्ध मन, श्रोत्र आदि तथा ध्यान के पात्रों को समृद्ध करता
है ॥९॥

सुतो नूनं कंबधः सं शिशीत वाञ्छीभिर्वाभिर्मुताय तथं ।
विद्वांसः पदा गुह्यानि कर्तुं येन देवासो अमृतत्वमानसुः ॥१०॥

पदार्थः—हे (कंबधः) विद्वानो ! आप लोग (वाभिः वाञ्छीभिः) उपवेश-
प्रद वेद-वाणियों से और इन्द्रियादि को नियन्त्रित करने वाली जिन साधनाओं से
(अमृताय) मोक्षप्राप्ति हेतु (गुह्यानि) रहस्ययुक्त (वधः) उत्तम ज्ञानों का
(तन्वा) अभ्यास कर उन्हें (सतः) ज्ञानवान् पुरुष से (लक्ष्मीतः) प्राप्त कर
सुख अभ्यास द्वारा प्राप्त करते हो, (येन) जिससे (देवासः) ज्ञानी जन (अमृतत्वम्)
अमृतमय मोक्ष पद को (आनन्दा) पाते हैं ॥१०॥

भाषार्थः—जिस भाँति ज्ञान की खोज में रत विद्वान् सांसारिक सुखों को वेद
के ज्ञान से सिद्ध करते हैं उसी भाँति वेद के ज्ञान से वे मोक्ष भी पाते हैं । अपने समान
ही दूसरों के भी दोनों सुखों की सिद्धि हेतु उन्हें ज्ञान का प्रचार और उससे दूसरों को
प्रेरणा देनी चाहिए ॥१०॥

यमे योवामदधुर्वस्तमास्यपीव्येन मनसोव जिह्वया ।
स विद्याहा सुमना योग्या अभि सिषासनिर्वनते कार इज्जित्वि

॥११॥१४॥

पदार्थः—(योवाम् यमे वस्तम् अदधु) वाणी के अभिप्राय को विद्वान् लोग
धारण करते हैं (योवोव्येन मनसा) तदगत चित्त से और (जिह्वया) वाणी से
(आसनि) मुख से (वस्तम् अदधु) बोलने योग्य उत्तम वचन को प्रकट करते हैं ।
(सः कार इत् जित्ति बनते) वह स्तुतिकर्ता समर्थ पुरुष होकर विजय प्राप्त करता
है जो (सुमना) उत्तम चित्तवान् होकर (योग्याः अभि) योग्य मत्कर्मियों की
(सिषासनिः) सतत सेवा करता है ॥११॥१४॥

भाषार्थः—विद्वत् जन विद्या के अभिप्राय को स्वयं में धारते हैं और अन्यो
के लिए उसे मौखिक वचनों से प्रसारित करते हैं । इसी भाँति मन व वाणी से प्रभु
की वन्दना कर वे जीवन को धन्य बनाते हैं ॥११॥१४॥

इति चतुर्विंशोऽध्यायः ॥

[५४]

बृहदुक्थो वामदेव्यः । इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ६, त्रिष्टुप् । २ विराट् त्रिष्टुप् ।
३, ४ बाधौ स्वरट् त्रिष्टुप् । ५ पादनिचूत् त्रिष्टुप् ॥ बह्वच सूक्तम् ॥

तां सु ते कीर्ति मध्वन्महिस्वा यत्त्वा भीते रोदसी अह्वयेताम् ।
प्राचो देवा अतिरो दासमोजः प्रजायै त्वस्यै यदक्षिण इन्द्र ॥११॥

पदार्थः—हे (मध्वन्) ऐश्वर्यवान् ! प्रभो ! (ते) तेरे (महिस्वा) महत्त्व
से (तां सु कीर्तिम्) इस शुभ कीर्ति को गाता हूँ (यत्) जो कि (भीते रोदसी)
भयभीत आकाश व पृथिवी तुल्य ज्ञानी (स्वा अह्वयेताम्) तुम्हें अपनी रक्षा के बुलाते
हैं और तू (यत्) जो (देवान् प्र जायः) दिव्य भावों का रक्षक है और (दासम्
या अतिर) आसुरी भावों का सहार करता है, प्रजाघातक का और प्रजा हेतु
(अक्षिणः) अभ्यात्म बल-पराक्रम प्रदान करता है और उसकी उसे शिक्षा भी
देता है ॥१॥

भाषार्थः—परमात्मा की महत्ता महामतम है । उसके गुण तथा कीर्ति भी
स्वतः सिद्ध है । ज्ञानी हो या अज्ञानी, दोनों ही उस प्रभु की सत्ता को अनुभव करते
हैं और उससे भय भी खाते हैं । परमात्मा सदाचारी ज्ञानी जन की पूर्णरूपेण रक्षा
करता है व दुष्टों को दण्डित करता है । वेद अर्थात् वाक् मानव प्रजा को अपने अभ्यात्म-
ज्ञान भी प्रदान करते हैं ॥१॥

पदधरस्तन्वा बाधधानो बलानीन्द्र प्रभुवाणो जनेषु ।

माचेत्सा ते यानि पुद्धान्याहुर्नाथ शत्रुं ननु पुरा विविस्ते ॥१२॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! (यत्) जब तू (बलानि) अपने बलों
या व्याप्ति से अपने गुण वीर्य को (बाधधानः) बढ़ाता हुआ, अपने व्यापक स्वरूप
से (अक्षरः) विचरता है और जो तू (जनेषु प्रभुवाणः) मनुष्यों को श्रेष्ठ
उपदेश करता विचरता है । लोग जो (ते यानि पुद्धानि आहुः) तेरे नाता देवाधुर
युद्धों को बताते हैं, (सा ते माया इत्) वह सभी जीव कर्म निर्माण शक्ति का ही
परिणाम है । तू तो (न अद्य शत्रुं विविस्ते) न आज शत्रु को पाता है, (न नु पुरा
विविस्ते) न पहले ही तू किसी को अपने शत्रु रूप में प्राप्त होता है ॥१२॥

भाषार्थः—वेद ज्ञान के द्वारा परमात्मा अपने गुणों का श्रवियों में प्रवचन
करता है और कामादि शत्रुओं पर प्रहार कर अपना प्रभाव भी दिखाता है, यही
उसकी सहज शक्ति है । उस प्रभु का कोई भी शत्रु नहीं । उसका लक्ष्य तो केवल
मनुष्यों के आन्तरिक शत्रुओं का सहार करना ही है ॥१२॥

क उ नु ते महिमानः समस्थास्मत्पुर्वं श्रव्योऽन्तमापुः ।

यन्मातरं च पितरं च साकमजनयथास्तन्वः १ स्वायाः ॥१३॥

पदार्थः—हे ऐश्वर्यवान् ! प्रभो ! (के उ नु श्रव्यः) वे कौन से तत्त्वदर्शी
मन्त्रद्रष्टा हैं जिन्होंने (अस्मत् पूर्वः) हमसे पूर्व होकर (ते समस्थ महिमानः) तेरे
समस्त महत्त्व को (अन्तम् आपुः) अन्त तक पाया हो । (यत्) तूने ही (मातरं
च पितरं च) पृथिवी व आकाश दोनों को (स्वाया तन्वः) स्व अव्यक्त प्रकृति से
(अजनयथाः) उत्पन्न किया है ॥१३॥

भाषार्थः—उस परमात्मा के महत्त्व का पार कोई भी पूर्णरूपेण पाने में अस-
मर्थ है । उसी ने अपनी महान् शक्ति एवं अव्यक्त प्रकृति द्वारा आकाश धरती दोनों
को ही प्रकाशक एवं प्रकाश्य लोको के जेसा बनाया है ॥१३॥

चत्वारि ते असुर्याणि नामादास्यानि महिषस्य सन्ति ।

त्वमङ्ग तानि विद्यानि ब्रिसे येभिः कर्माणि मध्वञ्चकथं । ४॥

पदार्थः—हे (मध्वन्) ऐश्वर्यवान् ! (ते महिषस्य) तुम्हें महान् परमात्मा
के (चत्वारि) चार (नाम) नाम या रूप है (अस्मास्यानि) वे कभी नाश नहीं
होते हैं । (अङ्गः) हे प्रभो ! (त्व तानि विद्यानि ब्रिसे) तू उन सभी को जामता
है (येभिः) जिनसे तू (कर्माणि चकथं) जगत् निर्माण आदि कर्म करता है ॥१४॥

भाषार्थः—परमात्मा के चार महान् नाम या रूप भी हैं जो कभी नाश नहीं
होते । प्रभु उन सभी को जानता है जिनसे वह जगत् का निर्माण करता है ॥१४॥

स्वं विद्वां दधिषे केवलानि यान्याविर्वा च गुहा बध्नि ।

काममिन्मे मध्वन्मा वि तारीस्त्वमाज्ञाता त्वमिन्द्रासि दाता ॥१५॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! परमात्मा ! (त्वम्) तू (विद्वां) सारे
(केवलानि) असाधारण (वसुनि) ऐश्वर्यों को धारण कर रहा है, (या च गुहा)
जो अभी अप्रकट है और (यानि आवि) जो प्रकट भी हैं । हे (मध्वन्) ऐश्वर्य-
वान् ! तू (मे कामम् इत्) मेरी कामना को कभी (मा वि तारी) नष्ट न होने
दे, प्रत्युत (त्वम् आज्ञाता) तू ही आज्ञा देने वाला, प्रमुख है और हे (इन्द्र) ऐश्वर्य-
वान् ! तू ही (दाता असि) दाता है ॥१५॥

भाषार्थः—प्रभु ही सकल धन-ऐश्वर्य का स्वामी है, चाहे वे धन प्रसिद्ध प्रत्यक्ष
जन हो अथवा इन्द्रियों में भाँगने योग्य या गुप्त धन हो जो मन आत्मा से भोगे जाते
हैं । उनमें से प्रभु यथाधिकार बाँटित धन देता है ॥१५॥

यो अदधाज्ज्योतिषि ज्योतिरुन्तयो असृजन्मधुना सं मधूनि ।

अर्धं प्रियं शृषमिन्द्राय मन्मं ब्रह्मकृतो बृहदुक्थादवाचि ॥१६॥१५॥

पदार्थः—(यः) जो प्रभु (ज्योतिषि अन्तः ज्योतिः अवधात्) ज्योतिष्मानों
में ज्योति तेज को धारण करता है, (यः) जो (मधुना) मधुर रस से समस्त
(मधुनि सम् असृजत्) पदार्थों को युक्त करता है, उस (इन्द्राय) महान् ऐश्वर्य
वाले परमात्मा के (प्रियं) प्रतिप्रिय, (मन्मं) मननीय, (शृषम्) बल को,
(ब्रह्म-कृतः) वेद के उपद्रष्टा (बृहदुक्थात्) तथा विशाल वेद के ज्ञानवान् पुरुष से
(अवाचि) कहा जाता है ॥१६॥१५॥

भाषार्थः—परमात्मा ही ज्योतिर्पूज सूर्य आदि को ज्योति देता है एवं माधुर्य-
युक्त वस्तु को मधुरता से परिपूर्ण करता है । उसी भाँति परमात्मा वेद ज्ञान का
रक्षिता है । उसी से ज्ञानीजन प्रभु-वन्दना करते हैं ॥१६॥१५॥

इति पञ्चविंशोऽध्यायः ॥

[५५]

बृहदुक्थो वामदेव्यः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ८ निचूत् त्रिष्टुप् । २, ५
पादनिचूत् त्रिष्टुप् । ३, ४, ६, त्रिष्टुप् । ७ विराट् त्रिष्टुप् ॥ अष्टच सूक्तम् ॥

दूरे तन्नाम गुह्यं पराचैर्यत्वा भीते अह्वयेतां वयोधै ।

उदस्तम्नाः पृथिवीं धाममीके आतुः पुत्रान्मधवन्तिविषाणः ॥१७॥

पदार्थः—(यत्) जो (त्वा) तुझे (भीते) भय से डरते हुए आकाश और पृथिवी (यम्) बल धारण करने या देने हेतु (ब्रह्मयत्नाम्) आह्वान करते हैं और तू (पृथिवीं ह्यम्) पृथिवी व आकाश दोनों को (अभीष्टे) उनके निकट होकर (उत् प्रसन्नम्) प्राप्त करता है और (आयुः) भरण पोषण कर्ता सूर्य एक मेष की (पुत्राय) पालन करने में समर्थ किरणों एवं जल-धाराओं को (तिष्ठिवासा) तेज से प्रकाशित करता है, तेरा (सत् नाम) वह स्वरूप (परायै) पराङ्मुख जनों से (गुह्य) गुह्य एवं दूर रहता है ॥१॥

भाषार्थः—हे प्रभो ! जो लोग नास्तिक हैं वे आपके स्वरूप को समझने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे लोगों को भी उसका भय रहना चाहिए। वही प्रभु बरती व आकाश का आधार है। वही सकल जगत्प्रकाशक है और सभी उससे भय खाते हुए अपना कार्य करते हैं ॥१॥

महसकामं गुह्यं पुरुषगुणेन भूतं जनयो येन मध्यम् ।

प्रत्नं जातं ज्योतिर्बदस्य प्रियं प्रियाः समविद्यन्त पञ्च ॥२॥

पदार्थः—(महत् तत् गुह्यं नाम) परमात्मा वह महान् गुप्ततम रूप है (पुन स्पृक्) जिसकी अनेक जीव स्पृहा करते हैं (येन) जिससे (भूतम्) वर्तमान जगत् को तू (जनय) उत्पन्न करता है और (येन मध्यम् जनयः) जिससे तू मध्यस्थ को भी उपजाता है और (यत्) जो कि (अस्य) इसका (प्रत्नं) नितान्त पुरातन (ज्योतिः) प्रकाशमय रूप (अस्य प्रिय जातम्) इस उत्पन्न जीववर्ग को प्रिय है, इस प्रिय ज्योति को प्राप्त होकर (पञ्च ज्ञं विद्यन्त) पाँचों महाभूत सम्यक् स्थान पाते हैं ॥२॥

भाषार्थः—मुमुक्षु जन ही प्रभु के महान् और मननीय स्वरूप को चाहते हैं। वही अपनी स्वरूप सत्ता अथवा शक्ति द्वारा भ्रकाल में होने वाले जगत् का निर्माता है। उसके प्रिय ज्योतिमुक्त मोक्षमार्ग में पाँचों महाभूत आश्रय करते हैं ॥२॥

आ रोदसी अपृणादोत मध्यं पञ्च देवांश्चतुशः सप्तसप्त ।

चतुस्त्रिंशत् पुरुषा नि चंद्रे सूर्येण ज्योतिषा विव्रतेन ॥३॥

पदार्थः—वह (रोदसी) भूमि एवं आकाश को पूर्णता प्रदान कर रहा है। (उक्त मध्यम् अपृणात्) और वह दोनों के बीच के भाग या अन्तरिक्ष को भी भली-भाँति भर रहा है। वह (चतुशः) चतुर्भुजों के अनुसार (पञ्च सप्त सप्त देवान्) पाँच जनित्रिय देवों व सप्तर्षीसाल सात प्राण स्थानों के शरीर में मस्तक आदि प्राणों के केन्द्रों को भली-भाँति पूर्ण करता है। वह (चि-व्रतेन) विविध कर्म के जनक (चतुस्त्रिंशत्) ३४ प्रकार के गदा सहित (स-सूर्येण ज्योतिषा) एक समान तेज से भी (पुन-वा विव्रते) नाना प्रकार का दीकता है ॥३॥

भाषार्थः—प्रभु की शक्ति ही दुलोक, पृथिवी तथा अन्तरिक्षतीनों में परिपूर्ण है। पाँचों जनित्रियों व सप्तर्षीसाल सात प्राण केन्द्रों को भी अपनी शक्ति व अपने व्यवहार में वही समर्थ बनाता है। वही अपनी कर्मशक्ति व ज्ञानज्योति से सर्वव्रष्टा व प्रकाशक है ॥३॥

पदुष औच्छः ब्रह्मा विमानामर्जनयो येन पुष्टस्य पुष्टम् ।

वर्चे आपित्वमवर्चं परस्या महन्पुष्ट्या असुरस्वमेकम् ॥४॥

पदार्थः—हे (उषः) सर्ववशकारिणी प्रभु शक्ति ! (यत्) जो तू (विमानान् प्रयमा) विविध प्रकार के वाहनों के बीच सर्वप्रथम (औच्छः) प्रकटती है, (येन) जिससे (पुष्टस्य) परिपोषण योग्य जगत् के (पुष्टम्) पोषण युक्त महान् शरीर को (अर्जनयः) प्रकटती है और (यत्) जो (ते) तुझ (परस्या) परम शक्ति का भी (अवर्चम्) इस लोगों से प्रत्यक्ष होने वाला मातृगुण सम्बन्ध है, वह (महत्या) तुझ महती परमेश्वरी माता का (एकम्) अद्वितीय (महत् अवर्चम्) महान् जीवनदाता होने का साक्षी है ॥४॥

भाषार्थः—प्रभु की ज्योति ही सकल दीप्तियुक्त पदार्थों में प्रकाशित हो रही है। वही विश्व जननी है, यह उसी का एक रूप है। उसका द्वितीय रूप अमर जीवन प्रदात्री का है। मानव उस ज्योति को उपासना से ही प्राप्त करता है ॥४॥

विष्णुं दद्वानं सभने बहूनां बुधानं सन्तं पलितो जंगार ।

देवस्य पश्य काव्य महित्वाद्या ममारु स ह्यः समान ॥५॥१६॥

पदार्थः—(विष्णु) चंचल (सभने) लक्ष्य में (बहूनां बुधान्) अनेकों को बल से भगाने में समर्थ (बुधान् सन्तं) बुद्धिमान लोगों को भी (पलितः) बूझतुल्य (बहु) पुराना काल (जंगार) प्रसन्न होता है। (देवस्य) उस प्रभु के (महित्वाद्या) महान् सामर्थ्य से युक्त (काव्य पश्य) महान् कान्तदक्षिता से बनाये गये इस जगत्स्वरूप काव्य को (पश्य) देख, (अद्य ममारु) जो आज प्राप्त स्थानता है, (स ह्यः) वह कल (समान) पुनः जन्म लेता है ॥५॥१६॥

भाषार्थः—चंचल, इन्द्रिय सग्राम में बहुबलधारी समर्थ युवक पुरुष भी वैसे ही प्रसन्न होता है, जैसे बूझ को समझ निगल जाता है। किन्तु यदि मन निबद्ध हो तो वह पुनः कल्याण का साधन वैसे ही बनता है जैसे जो आग भरता है, वह कल पुनः जन्म लेता ॥५॥१६॥

इति षोडशो वर्गः ।

आकर्मना शाको अंशुगः सुपूर्ण आ यो महः शूरः सनादनीकः ।

यच्छिक्तेत सत्यमित्तम मोक्षं वसु स्वाहसुत जेतोत दाता ॥६॥

पदार्थः—जो परमेश्वर (आकर्मना शाक) अपने महान् बल से समर्थ है। वह (अशुगः) तेजोमय, (सुपूर्णः) सुख से सबका पालन करने वाला है। (य) जो वह (महः) महान् (शूरः) दुष्टों का संहारक, (सनात्) सनातन, (अनीकाः) सर्वव्यापक है। वह (यत् शिक्तेत) जो भली-भाँति जानता है, (सत्यम् इत् सत्) वह सब सत्य ही जानता है। (सत् मोक्षम्) वह कभी अप्रिय (वसु न जेतो) ऐश्वर्य को नहीं जीतता, (उत् न दाता) और न अप्रिय देता है ॥६॥

भाषार्थः—प्रभु सृष्टि की रचना एवं जीवों को कर्मफल देने में समर्थ है। वह अनन्त है, वही महान् दुष्टदल-संहारक है। वह शाश्वत व सत्य स्वरूप है। उसके कार्य भी सत्य व साधक है। वही मुमुक्षुओं को मनाविहित कल देता है और उन्हें मोक्ष का धन प्रदान करता है ॥६॥

एभिर्देहे बुध्या पौस्वानि येमिरोक्षद्वहत्याय वृष्ठी ।

वे कर्मणः क्रियमाणस्य मह आनेकर्ममुदजायन्त देवाः ॥७॥

पदार्थः—(ये देवा) जो तेजस्वी जन (महान् क्रियमाणस्य कर्मणः) महती शक्ति से उत्पन्न किये जाने वाले जगत् का (वृद्धे कर्मम्) प्रभुत्व मोक्ष में मोक्ष को निमित्त बनाकर (उत् अजायन्त) प्रकट होते हैं, (येभिः) जिनके द्वारा (वृष्ठी) पाप-निवारक बल का स्वामी प्रभु, (बुध-हत्याय) विघ्नकारी अज्ञान व दुष्ट पुष्टों के विनाश और (बुध-हत्याय) नाना अर्थवर्षों के लिए (पौस्वानि) नामा बलों व जीवों के हितकारी कर्मों को (वृष्ठी) धारता और प्राप्त करता है, (एभिः) उनके ही द्वारा वह (बुध्या) सब सुखों के दाता वेदज्ञान को भी (आ वृष्ठी) धारण और प्रदान करता है ॥७॥

भाषार्थः—वही परमात्मा मानव कल्याण के लिए वेद का प्रकाश देता है। जिनके मार्गम से उसने इस ज्ञान का प्रकाश किया था उनका लक्ष्य अज्ञान को हटाना व व्यक्तियों के लिए हितकारी कर्मों व सुखदायी ज्ञान को देना ही था ॥७॥

युवा कर्माणि जनयन्विश्वोर्जा अशस्तिहा विश्वमनास्तुरापाद् ।

शीत्वी सोमस्य दिव आ बुधानः शूरो नियु वाचमहस्यन् ॥८॥१७॥

पदार्थः—(विश्व-प्रजा) समस्त प्रकार के बल-पराक्रमों का स्वामी, प्रभु, (अशस्ति-हा) अज्ञान व पाप का (तुरापाद्) वेग में सबसे अधिक, सर्वशक्तिमान् (युवा कर्माणि जनयन्) ध्यान योग के द्वारा उपासकों को साक्षात् होने वाले वैदिक कर्मों की प्रेरणा करता हुआ (सोमस्य शीत्वा) उपासना रस को स्वीकार कर (विश्व-आवृणान्) तेजोमय सूर्य आदि लोकों को बढ़ाता हुआ, (युवा) ज्ञान के प्रहार से (शूरः) शूरवत् (बलम् निर् अजयन्) सदाभावनाओं को दुर्बल करने वाले कामादि शेषों को हटाता है ॥८॥

भाषार्थः—परमेश्वर सकल बलों का स्वामी है। वही सर्वज्ञ है, अज्ञान तथा पापों का नाश करने वाला, ज्ञान का प्रसारक, कामादि दोषों का संहारक है। उसी की वन्दना-प्रार्थना करनी अभीष्ट है ॥८॥

इति सप्तदशो वर्गः ॥

[५६]

बृहदुक्थो नामदेव्य । विद्वेदेवा देवता ॥ छन्दः—१, ३ निष्पत्तिः । २ विराट् त्रिष्टुप् । ७ आर्ची स्वराट् त्रिष्टुप् । ४ पादनिष्पत्तिः । ५ विराट् जगती । ६ आर्ची भूरिगु जगती । सप्तर्षी सूक्तम् ॥

इदं त एकं पर ऊत एकं तृतीयेन ज्योतिषा सं विंशस्व ।

सूक्ष्मे तन्व १ आरुरेधि प्रियो देवानां परमे अनिर्त्रे ॥१॥

पदार्थः—(इदं त एकं) यह संसार तेरे लिए एक ज्योति है। (ते एक परः) यह आत्मा द्वितीय उत्कृष्ट ज्योति है। तू (तृतीयेन) परमात्मक तृतीय (ज्योतिषा) ज्योतिसहित (सविज्ञस्व) मग्न होकर रह। (तन्व) देह के, और (देवानां परमे अनिर्त्रे) सकल दिव्य शक्तियों के बनाने वाले (परमे) सर्वश्रेष्ठ (सूक्ष्मे) तेज तुल्य सबको आश्रय देने वाले परमात्मा में (आरुः) सर्वत्र विचरता हुआ तू, (प्रियो) सर्वप्रिय बनकर, (तन्व, सविज्ञस्व) नाना देहों व विस्तृत लोकों में भी प्रवेश कर और (एधि) वास कर ॥१॥

भाषार्थः—हे अनुप्य ! जगत् तेरे लिए एक ज्योति है। यह आत्मा द्वितीय उत्कृष्ट ज्योति है, तू परमात्मक तृतीय ज्योति सहित मग्न रह। तेरा कर्तव्य है कि तू सकल दिव्य शक्तियों के रचयिता सर्वश्रेष्ठ सौयातुल्य सभी के आश्रयदाता परमात्मा की धारण में रहकर सर्वप्रिय बन ॥१॥

तुष्टं वाजिन्तन्व नयन्ती आममस्मयं चातु शर्म सुभ्यम् ।

अहो महो वधनाय देवान्दुर्वी ज्योतिः स्वमा मिमीयाः ॥२॥

पदार्थः—हे (वाजिन्) जानवन् ! (तन्व) तेरी आत्मा (तन्वम् नयन्ती) तेरी काया को बढ़ाती हुई (अममस्मयं नाम् चातु) हमें उसमें ज्ञान-सुख और (तुष्टम् जम् चातु) तुझे सुख प्रदान करे। तू (वाजिन्तः) सरल आचरणवान् ही

कर (अहः देवाय यजमान) बड़े सत्त्विकी देवी विद्याओं की तरफ जाने के लिए (विधि ब्रह्म) आकाश में (स्वयं ज्योतिः) सुवंचत्, (ज्योतिः आ विद्ययाः) अपनी ज्योति आ स्वयं बना ॥२॥

भाषार्थ—जब किसी परिवार में किसी आत्मा का जन्म होता है तो वह पुत्र के मुख्य सभी परिवार को प्रकाशित करता है और पारिवारिक जनों को सुख-दायी होता हुआ स्वयं को भी सुखी बनाता है। फिर उसे उत्तम सुख के लिए सरल आचरणवान् होकर विद्वत् जनों की संगति कर तेजस्वी बनना चाहिए ॥२॥

वाज्यसि वाजिनेना सुवेनीः सुविहः स्तोमं सुविहो दिव गाः ।
सुविहो वर्म प्रथमात् सुत्या सुविहो देवान् सुविहोऽनु परम् ॥३॥

पदार्थ—(वाजी अति) हे बालक ! तू ज्ञान से ज्ञानवान् है। तू (वाजिनेन कुन्नेनीः) वीर से वीर है। (सुविहः) शुभ गुणयुक्त तू, (स्तोमम्) उत्तम स्तुति योग्य है। (सुविहः विहं गो) तू सुविहित होकर मोक्ष को प्राप्त कर। (सुविहः वर्म) उत्तम आचरण में रह वर्म को प्राप्त कर। (प्रथमा सुत्या अनु) उत्तम हो सत्य कर्तों और सत्य सत्वों को प्राप्त कर। (सुविह देवाय) शुभ कर्म में रह कर तू विद्वानों की संगति को प्राप्त कर। (सुविह अनु परम्) उत्तम शुभ मार्ग में रहकर तू अनुकूल सम्प्राप्य भी प्राप्त कर ॥३॥

भाषार्थ—माता-पिता का यह कर्त्तव्य है कि वे अपने बालक को चरित्रवान्, धर्म-परायण, विद्वान् बनाए। इसके लिए उन्हें अपने बालक को अपने से उत्तम विद्वानों की संगति करानी चाहिए जिससे कि वे यशस्वी व परमात्मा के उपासक बन सकें ॥३॥

महिम्न एषा पितरं अनेशिरे देवा देवेन्द्रपुरि क्रतुषु ।
समविष्य क्रतु यान्यत्विपुरैवा तनुषु नि विविशुः पुनः ॥४॥

पदार्थ—(देवाः पितरः) दानशील एव माता-पिता के समान सबका पालक विद्वान्, (एषा महिम्नः इशिरे) इन प्राणों एव लोकों के महान् सामर्थ्य व ऐश्वर्य के भी स्वामी बन जाते हैं। वे (देवेषु) उन दिव्य लोकों व विद्वानों के मध्य (अनुषु यजन्तु) कर्मसामर्थ्य को चारते हैं (उत्त) और (वाजि अतिवृत्तः) जो ज्योतिर्मय लोक खूब आलोकित हैं वे उन्हें (अविष्यन्तु) पाते हैं और (एषा) उनमें वे (तनुषु पुन नि वि विशु) देहों में पुन प्रविष्ट होते हैं ॥४॥

भाषार्थ—विद्वत् जन अपने बड़े सकल से अपनी इन्द्रियों के तो सही धर्मों में स्वामी हो ही जाते हैं, साथ ही वे गृहस्थ जन को भी अपने उपदेशों से लाभान्वित करते हैं और उनमें तथा अपने स्थानों में पुन पुन प्रसिद्धि पाते हैं ॥४॥

सहोमिबिरवं परि चक्रम रजः पूर्वा वामान्यमित्ता मिमांसाः ।
तनु विरभा ध्रुवना नि वैमिरे प्रासारयन्त पुरुष प्रजा अनु ॥५॥

पदार्थ—वे (पूर्वा) श्रेष्ठतम और (अमिता) अपरिमित (वामा) तेजो को (मिमांसा) पाए हुए, (विरवं रजः परि चक्रमः) समस्त लोकों का परिभ्रमण करते हैं और (तनुषु) शरीरों में स्थित रहने वाले (विरभा ध्रुवना निमिरे) सभी जीवों को नियम में आबद्ध रखते हैं, उनका सम्भालन करते हैं और (पुरुष प्रजा म प्रसारयन्त) अनेक प्रकार से प्रजा का प्रसार करते, बढ़ाते, फैलाते और उन्हें उत्कृष्ट मार्ग पर ले जाते हैं ॥५॥

भाषार्थ—विद्वज्जन श्रेष्ठतम और अपरिमित तेजों को प्राप्त हुए सर्वत्र परिभ्रमण करते हैं, समाज को अनुशासित रखते हैं। वे विभिन्न प्रकार से प्रजा का प्रसार कर उसे उत्कृष्ट मार्ग पर चलाते हैं ॥५॥

द्विधा सूनवोऽसुरं स्वविदुमास्थापयन्त तृतीयेन कर्मणा ।
स्वा प्रजा पितरः पित्रं सह आवरेष्ववधुस्तन्नुमाततत् ॥६॥

पदार्थ—(सूनवः) सन्तान उत्पन्न करने वाले जीवगण, (स्व विदुम् असुरम्) सुखप्रदाता तथा प्राणों में रमणीय वीर्य को, (तृतीयेन कर्मणा) तीसरे श्रेष्ठ कर्म से (द्विधा) पुत्र-पुत्रियों को (स्वान् प्रजान् आ अस्थापयन्त) अपनी सन्तान को स्थापन करते हैं। वे (पितरः) पिता होकर (आवरेषु) अपने बाप भागे अपने बालों में (पित्रं सह) पिता के तेज को, (आततन्नु तन्नुम्) और अभी तक सतत अविच्छिन्न सन्तानरूप तन्नु को (आ अवधुः) बसाते हैं। वे दो प्रकार की प्रजा पुत्र तथा पित्र्य होती हैं ॥६॥

भाषार्थ—सद्गृहस्थ उत्तम सन्तान को जन्म देने हेतु सधर्मपूर्वक सुरक्षित जीवन-सत्त्व गर्भावस्था से योग्य पत्नी से सन्तान की उत्पत्ति करते हैं और फिर योग्याभ्यास से अध्यात्मसुख भी प्राप्त करते हैं ॥६॥

नावा न क्षोदः प्रदिशः वृद्धिभ्याः स्वस्तिमिरति दुर्गाणि विश्वा ।
स्वा प्रजा बृहदुक्त्यो महित्वावरेष्ववधुस्तन्नुमाततत् ॥७॥

पदार्थ—(नावा न क्षोदः) नाव से जैसे कोई जल को पार करता है, उसी प्रकार (स्वस्तिभिः) उत्तम कल्याणकारक आचरणों से (वृद्धिभ्याः) वृद्धि के (प्र दिशः) प्रदेशों को (विद्वान् दुर्गाणि अति) बड़ा स्थित समस्त बुद्धिदायी कष्टों को पार करता है, (बृहदुक्त्यः) महान् आत्मी विद्वान् (महित्वा) अपनी महान् भावना से (अवरेषु परेषु) दूसरे वर्णों में गुण कर्मानुसार (आ अवधुः) विवाह करता है ॥७॥

भाषार्थ—जिस भांति नौका की सहायता से जलाशय पार किया जाता है, या जिस प्रकार विशाल सृष्टि के दुर्गम स्थान यात्रा के साधनों से पार किए जाते हैं, उसी भांति गृहस्थ में आए सकटों को सुचरित्र से पार किया जाए व गृहस्थी अपनी सन्तानों का विवाह स्ववंश तथा परवंश के जनों में गुणकर्मानुसार करें ॥७॥

इत्यष्टावसो वर्गः ॥

[५७]

बभ्रु सुबभ्रु भूतबभ्रुविप्रबभ्रुश्च गोपायना ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥
अन्धः—१ गायत्री । २—६ निचुत् गायत्री ॥ षड्च सूक्तम् ॥

मा प्र गाम पथो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः ।
मान्तः स्थुर्नो अरातयः ॥१॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे ऐश्वर्यवान् ! हे परमात्मन् ! (वयं) हम लोग तेरे (सोमिनः) अध्यात्म ऐश्वर्य वाले (वयं) गमन करने योग्य सन्मार्ग से (मा प्र गाम) कभी दूर न हो (मा यज्ञात्) न तेरे यज्ञ से पृथक् हों (अरातयः) ज्ञान जगदि न देने वाले स्वार्थी (नः अन्त मा तस्य) हमारे अन्दर या बीच में न रहे ॥१॥

भाषार्थ—मनुष्य को प्रभु द्वारा दिए गए उपदेशों से प्रसन्न आचरण नहीं करना चाहिए। वही जीवन का सत्य मार्ग है। जो दुर्गुण कामादि दोष जीवन के बोधक हैं, उनसे भी वेद का उपदिष्ट मार्ग ही बचाता है ॥१॥

यो ब्रह्मस्य प्रसाधनस्तन्तुर्देवेष्वाततः ।
तमाहुतं नक्षीमहि ॥२॥

पदार्थ—(यः) जो (यज्ञस्य) उपास्य परमात्मा की (प्र साधन) उत्तम रीति से साधना करने वाला (देवेषु आतत) विद्वानों के मध्य फैला हुआ है (तन् आहुतम्) उसे हम (नक्षीमहि) प्राप्त हों ॥२॥

भाषार्थ—प्रभु द्वारा उपदिष्ट उत्तम रीति और साधन ही विद्वानों में व्याप्त है। मनुष्य को उसी पर आचरण करना चाहिए ॥२॥

मनो न्वा हुवामहे नाराशंसेन सोमेन ।
पितृणां च मन्मभिः ॥३॥

पदार्थ—(नाराशंसेन) मनुष्यों के द्वारा प्रशसनीय (सोमेन) वेद ज्ञान द्वारा (मनः आ हुवामहे) हम लोग ज्ञान से मन को अच्छा बनाए और (पितृणां मन्मभिः) पालक गुरु जनों के मनन करने योग्य विचारों द्वारा हम (मन आ हुवामहे) ज्ञान और चित्त को श्रेष्ठ बनाए ॥३॥

भाषार्थ—मानव व्यवहार को बनाने वाले प्रभु द्वारा प्रकाशित वेद-ज्ञान से तथा विद्वानों के अनुभव से मानसिक स्तर को उच्च बनाना श्रेयस्क है ॥३॥

आ त एतु मनः पुनः क्रत्वे दक्षांय जीवसे ।
उयोक् च सूर्य इमे ॥४॥

पदार्थ—हे पुत्र ! (ते मनः) तेरा मन (पुनः आ-एतु) फिर उत्कृष्ट हो। (क्रत्वे) कर्म करने (दक्षांय) बल प्राप्ति के लिये और (जीवसे) जीवन के लिए और (उयोक् सूर्य इमे च) और दीर्घकाल तक ज्ञान के देने वाले परमात्मा को देखने व अनुभव करने हेतु ॥४॥

भाषार्थ—सद्गृहस्थ का यह कर्त्तव्य है कि वह अपनी सन्तान का स्तर ऊँचा करे तथा उसमें कर्मशक्ति, शारीरिक बल व जीवन शक्ति बढ़ाने पर ध्यान दे। इसके साथ ही उसमें प्रभु के प्रति अनुभूति भी बढ़ाता जाए ॥४॥

पुनर्नः पितरो मनो ददातु दैव्यो जनः ।
जीवं प्रातं सचेमहि ॥५॥

पदार्थ—(न. पितरः) हमारे पालक जन (न मन वधु) हमें बार-बार मन को प्रदान करें और (देव्या जन) देवतुल्य भावार्थ भी हमें पुन-पुन मन तथा ज्ञान प्रदान करें, जिससे हम बार-बार (जीवं प्रातं सचेमहि) जीव समूह की सेवा कर पाए ॥५॥

भाषार्थ—गृहस्थों का यह दायित्व है कि वे अपनी सन्तान को श्रेष्ठ आचार्यों द्वारा ऐसी शिक्षा दिलाएं कि बालक प्राणिमात्र के प्रति यथोचित व्यवहार कर सके ॥५॥

वयं सोम व्रते तव मनस्तन्नुषु विव्रतः ।
प्रजावन्तः सचेमहि ॥६॥

पदार्थ—हे (सोम) सर्वशासक प्रभो ! (वयं तव व्रते) हम तेरे व्रत को निमित्त (तन्नुषु मनः विव्रतः) अपनी इन्द्रियों में मन को लगाते हुए (प्रजावन्तः सचेमहि) उत्तम सन्तान वाले बनकर तेरी उपासना करें ॥६॥

भाषार्थ—प्रभु उपासना हेतु मनुष्य का सयमी होना आवश्यक है और प्रभु के नियमानुसार वर्णचरण करे ॥६॥

इत्येकोनविंशो वर्गः ॥

[५८]

बन्धवाद्यो गोपायना ऋषयः ॥ देवता—मन आवर्तनम् ॥ निवृत्तुष्टुप
छन्दः ॥ द्वावशर्चं सूक्तम् ॥

यत्ते यमं वैवस्वत मनो जगाम दूरकम् ।

तत् आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥१॥

पदार्थ—(यत् ते मनः) हे मानस रोगी ! जो तेरा यह मन (दूरकम्) दूर तक (वैवस्वत यम) कल्पना से दूर (जगाम) चला गया है (ते) तेरे (तत्) उसे भी हम लोग (इह क्षयाय जीवसे) यहाँ रहने व जीवन लाभ करने के लिए (आ वर्तयामसि) पुन लौटाते हैं ॥१॥

भाषार्थ—मानस रोगी का मन जबल होकर भ्रांति-भ्रांति की भाँसकाए करता है । कुशल चिकित्सक को उसे आश्वस्त करना चाहिए कि तू चिन्ता न कर, हम तुझे दीर्घ जीवन प्रदान कराएंगे ॥१॥

यत्ते दिवं यत्पृथिवी मनो जगाम दूरकम् ।

तत् आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥२॥

पदार्थ—(यत् ते मनः) हे मानसिक रोगी ! जो तेरा मन (दिवं पृथिवीम् दूरक जगाम) आकाश, भूमि को वा दूरस्थ पदार्थ तक जागरण काल में भी चला जाता है, उसको भी (इह जीवसे क्षयाय) जहाँ जीवन लाभ करने और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए (आ वर्तयामसि) पुन लौटा लेते हैं, ताकि तू दीर्घजीवी हो ॥२॥

भाषार्थ—मानसिक रोग ग्रस्त व्यक्ति का मन जागृत अवस्था में भी भ्रान्त होकर पृथ्वीभर के स्थान और प्रदेशों के बारे में प्रलाप करता है । उसे दीर्घजीवन के प्रति आश्वस्त बनाया जाना चाहिए ॥२॥

यत्ते भूमिं चतुर्भुष्टि मनो जगाम दूरकम् ।

तत् आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥३॥

पदार्थ—हे जीव ! जो तूरा मन (यत् ते मनः चतुर्भुष्टिम् भूमिम् दूरकम् जगाम) चतुर्दिक् अणयुक्त गोल भूमि को पारकर दूर चला जाता है, (तत्) उसे हम (इह क्षयाय) यहाँ ऐश्वर्य और निवास तथा (जीवसे) जीवन प्रदान कराने के लिए (ते आ वर्तयामसि) लौटा लाएंगे ॥३॥

भाषार्थ—मानस रोगका रोगी जब भ्रान्त होकर मैं उच्च स्थान पर हूँ, मुझे कौन नीचे उतारेगा—मरीखा प्रलाप करे तो उसे आश्वस्त दिया जाना चाहिए कि हमने तुझे बचा लिया है । इस प्रकार उसकी चिकित्सा करना अभीष्ट है ॥३॥

यत्ते चतस्रः प्रदिशो मनो जगाम दूरकम् ।

तत् आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥४॥

पदार्थ—(यत् ते मनः) हे रोगी ! जो तेरा मन (चतस्रः प्रदिशः दूरक जगाम) चारों दिशाओं में दूर चला गया है (ते तत्) तेरे उस मन को भी (इह क्षयाय जीवसे) यहाँ ऐश्वर्य, निवास, जीवन आदि लाभ हेतु (आ वर्तयामसि) हम लौटा लाएँ, स्वस्थ बनाएँ ॥४॥

भाषार्थ—मानसिक रोगी का मन जब विभिन्न दिशाओं सबन्धी बातें क्षण-क्षण में बदले तो उसे उचित आश्वस्त प्रदान कर स्वस्थ किया जाना चाहिए ॥४॥

यत्ते समुद्रमण्वं मनो जगाम दूरकम् ।

तत् आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥५॥

पदार्थ—(यत् ते मनः अरण्यं दूरक जगाम तत्ते०) हे मानसिक रोगी जो तेरा मन समुद्र तक दूर चला गया है उसको हम यहाँ ऐश्वर्य, निवास और जीवन सुख के लिए पुन स्वस्थ बना दें ॥५॥

भाषार्थ—मानस रोग-ग्रस्त मन वाला जब स्वयं को समुद्रादि में डूबता-तीरता बताए तो उसे निवारक आश्वस्त प्रदान कर शान्त किया जाए ॥५॥

यत्ते मरीचोः प्रवतो मनो जगाम दूरकम् ।

तत् आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥६॥२०॥

पदार्थ—(यत् ते मनः प्रवत मरीची दूरक जगाम) हे मानस रोग ग्रस्त । जो तेरा मन ध्वयं भाषा वाली मरुमरीचिका तुल्य तुष्णाओं तक दूर तक चला गया है उसको (इह क्षयाय जीवसे) यहाँ सत्य में रहने और सुख से जीवन व्यतीत करने के लिये (आ वर्तयामसि) पुन स्वस्थ बना लेवें ॥६॥

भाषार्थ—मानसिक रोगीजन् जब भ्रम-मरीचिका मृगतुल्य तुष्णाओं से ग्रस्त हो तो उसे सत्य व सुखी जीवन हेतु आश्वस्त किया जाए ॥६॥

इति विंशो वर्गः ॥

यत्ते अपो यदोषधीर्मनो जगाम दूरकम् ।

तत् आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥७॥

पदार्थ—(यत् ते मनः अपः ओषधीः दूरक जगाम) हे रोगी ! जो तेरा मन जलो, ओषधियों की प्राप्ति की भाषा से दूर-दूर तक जाता है उसे हम (इह क्षयाय जीवसे) यहाँ रहने और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिये (आ वर्तयामसि) पुन स्वस्थ बना लें ॥७॥

भाषार्थ—जब मानस रोग ग्रस्त व्यक्ति का मन जल, ओषधियों की प्राप्ति की भाषा में दूर-दूर तक भटकता है तो उन्हें सुखी व स्वस्थ जीवन के सम्बन्ध में आश्वस्त किया जाना चाहिए ॥७॥

यत्ते सूर्यं यदुषसं मनो जगाम दूरकम् ।

तत् आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥८॥

पदार्थ—(यत् ते मनः सूर्यं उषसम् दूरकम् जगाम) हे मानसिक रोगी ! जो तेरा मन सूर्य वा प्रभातिक वेला को लक्ष्य कर दूर गया है, उसे (इह क्षयाय जीवसे तत् ते आ वर्तयामसि) यहाँ ऐश्वर्य प्राप्ति, निवास एवं सुखमय जीवन के साधार्थ पुन स्वस्थ करें ॥८॥

भाषार्थ—मानसिक रोगी जिसका मन सूर्य एवं प्राभातिक वेला को लक्ष्य कर दूर भटक गया हो तो उसे पुन सुखमय जीवन बिताने योग्य बनाने का आश्वस्तन दिया जाना चाहिए ॥८॥

यत्ते पर्वतान्द्रुतो मनो जगाम दूरकम् ।

तत् आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥९॥

पदार्थ—(यत् ते मनः बृहत् पर्वताम् दूरक जगाम) हे मानस रोग-ग्रस्त ! जो तेरा मन बड़े-बड़े पर्वतों को लक्ष्य कर दूर तक गया है (ते तत् इह क्षयाय जीवसे) उसे यहाँ रहने और जीवनलाभ के लिये (आ वर्तयामसि) पुन स्वस्थ बना लें ॥९॥

भाषार्थ—मानसिक रोगी का मन जब बड़े-बड़े पर्वतों पर भ्रान्ति की अवस्था में भटकता है तो ऐसी बातें करनी चाहिए कि उसे शान्त्यन्ता प्राप्त हो ॥९॥

यत्ते विश्वमिदं जगन्मनो जगाम दूरकम् ।

तत् आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥१०॥

पदार्थ—(यत् ते मनः इव विश्वं दूरक जगाम) हे रोगी ! जो तेरा मन इस विश्व को लक्ष्य कर दूर तक जा पहुँचा है उसे (तत् इह क्षयाय जीवसे आ वर्तयामसि) हम यहाँ रहने और जीने के लिये पुन स्वस्थ करें ॥१०॥

भाषार्थ—मानसिक रोगी का मन भ्रान्त अवस्था में कभी यहाँ तो कभी वहाँ भटकता है उसे भी यथोचित उपचार से स्वस्थ करें ॥१०॥

यत्ते परा परावतो मनो जगाम दूरकम् ।

तत् आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥११॥

पदार्थ—(यत् ते मनः परा परावत दूरक जगाम) हे मानसिक रोग-ग्रस्त ! जो तेरा मन सुदूर देशों को लक्ष्य करके दूर तक चला गया है (ते तत् इह क्षयाय जीवसे) तेरे उस चित्त को हम यहाँ रहने व जीने के लिये पुन स्वस्थ करें ॥११॥

भाषार्थ—मानसिक रोगी का मन भ्रान्तवश सुदूर देशों में भटक जाता है, उसे भी यथोचित व्यवहार से व्यवस्थित किया जाना चाहिए ॥११॥

यत्ते भूतं च मर्त्यं च मनो जगाम दूरकम् ।

तत् आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥१२॥२१॥

पदार्थ—(यत् ते मनः भूत भ्रम्य च दूरक जगाम) हे रोगी ! जो तेरा मन भूत और भविष्य काल के विषयों में दूर तक गया है (ते तत् इह क्षयाय जीवसे) उसे यहाँ दीर्घकाल तक रहने और जीवन व्यतीत करने के लिये (आ वर्तयामसि) हम पुन स्वस्थ बना लें ॥१२॥

भाषार्थ—मानसिक रोगी कभी भूतकाल तो कभी भविष्य के बारे में दूर तक भटक जाता है । उसे विविध उपचारों से शान्त एवं ठीक किया जाना अपेक्षित है ॥१२॥

इत्येकविंशो वर्गः ॥

[५९]

बन्धवाद्यो गोपायना ॥ देवता—१—३ निर्ऋतिः । ४ निर्ऋतिः सोमश्च । ५, ६ अमुनीति । लिङ्गोक्ताः । ८, ९, १० आवापूयिव्यो । १० आवापूयिव्या-विन्द्रश्च ॥ छन्दः—१ विराट् लिष्टुः । २, ४—६ निचूत् लिष्टुः । ३, ७ आर्चो स्वराट् लिष्टुः । ८ भुरिक् पङ्क्तिः । ९ जगती । १० विराट् जगती ॥ दशर्चं सूक्तम् ॥

प्र तार्यायुः प्रतरं नवीयः स्वातारेव कर्तुमता रयस्य ।

अथ क्यवान् उत्तबोत्यथ परातरं सु निर्ऋतिर्जिहीताम् ॥१॥

पदार्थ—(नवीय) गवजात बालक की (आयुः) आयु, (प्र तारि) जब बड़े, (प्रतरं तारि) जब बड़नी चाहिए (रयस्य स्वातारा इव) रय पर बैठे रथी सारथी के तुल्य (कर्तुमता) कर्म व ज्ञानयुक्त गृहस्थ के स्त्री-पुरुष दोनों (परा-

तरम्) खूब दूर-दूर तक (सु-जिहीताम्) सुख से जाये । (अथ) और (अथवा) रथ से जाने वाला पुत्र (अथम्) प्राप्ति योग्य उद्देश्य को (उत्तमोति) उत्तम रीति से प्राप्त करे तथा (निष्कृतिः) कष्ट-दशा को (परातरम् जिहीताम्) खूब सुगमता से सहे व पार करे ॥१॥

भाषार्थः—स्त्री व पुत्र को गृहस्थ का संचालन इस प्रकार बुद्धिमत्ता से करना चाहिए कि जैसे रथ पर बैठा सारथी अपने लक्ष्य को पाता है । उन्हें धर्मा-नुसार व्यवहार करने हुए उत्तम सन्तान को जन्म देना चाहिए और उसे बढ़ाना तथा पुणवान् बनाना चाहिए ॥१॥

सामुच्च राये निधिमन्वन् करामहे सु पुंरुच भवांसि ।

ता नो विश्वानि अरिता ममसु परातरं सु निश्चैतिजिहीताम् ॥२॥

पदार्थः—हम (राये) ऐश्वर्य-प्राप्ति के लिये (सामम्) भूमि के समतल भाग में (निधिमन् नु अन्न करामहे) धन-निधि वाले के समान अन्न को उत्पन्न करते हैं और (पुंरुच ममसु) बहुत प्रकार से (भवांसि तु) विविध अन्नो को खाने योग्य बनाते हैं (ता विश्वानि न अरिता ममसु) उन सबको पा हमारे बृद्ध महानुभाव तृप्त होंगे (परातरं निष्कृतिः सु जिहीताम्) प्राप्तियां दूर रहें ॥२॥

भाषार्थः—जैसे कोई धनी व्यक्ति अपने यहां धन के कोष की व्यवस्था करता है, उसी प्रकार समतल भूमि में अन्न उत्पन्न कर मनुष्यों को अपनी जीवनयात्रा सुख से चलाने हेतु अन्नसंग्रह करना चाहिए । इस भांति अन्न के इस भण्डार से वह स्वयं तृप्ति पाए व दूसरे को तृप्ति दे जिससे दुर्भिक्ष आदि आपत्तियों से बचा रहे ॥२॥

अभी एवैर्यः पौर्यैर्मवेम धौन भूमिं गिरयो नाञ्चान् ।

ता नो विश्वानि अरिता चिकेत परातरं सु निश्चैतिजिहीताम् ॥३॥

पदार्थः—हम लोग (पौर्यैः) पौरुषकर्मों द्वारा (अर्यैः सु अभि भवेम) शत्रुओं को भली प्रकार परास्त करें । (धौः भूमिम्) सूर्य जैसे पृथिवी को प्राप्त होता है और (गिरयः नाञ्चान् न) मेघ जिस भांति अपने प्रेरक वायुओं को पाते हैं उसी प्रकार (अरिता) हमारा विद्वान् उपदष्टा (न) हमें प्राप्त हो, हमें ज्ञान के सम्मार्ग पर चलाए और (न) हमें (विश्वानि ता) उन विभिन्न पदार्थों को (चिकेत) स्वयं जाने और हमें बताए । इस भांति (निष्कृतिः) कष्टदशा, दुःख वारिद्र्य भादि (परातरं सु जिहीताम्) भली-भांति दूर हो ॥३॥

भाषार्थः—हम पौरुष से शत्रुओं को पूर्णतः परास्त करें, जैसे सूर्य पृथिवी को मेघ अपने प्रेरक वायु को प्राप्त करते हैं, वैसे ही विद्वान् उपदेक्षक हमें ज्ञान दें । हमें वह विभिन्न पदार्थों से अवगत कराए कष्टदशा, दुःख-वारिद्र्य भादि से हम दूर रहें ॥३॥

मो पुणः सोम मृत्युवे परा दुः पश्येम तु सूर्येभ्यश्चरन्तम् ।

धमिहिता अरिमा न नो अस्तु परातरं सु निश्चैतिजिहीताम् ॥४॥

पदार्थः—हे (सोम) उत्तम पयप्रदशक विद्वन् ! तू (न मृत्युवे मा तु परा वा) हमें मृत्यु के लिये कदापि न छोड़ । हम (सूर्येभ्यः उत्पश्येम नु पश्येम) ऊपर आकाश में जाते सूर्य को सबैव देवों और (धूमिः) दिनोदिन (नः अरिमा सुहितः अस्तु) हमारी बृद्ध-अवस्था भी हितकारी बने और (निष्कृतिः परातरम् सु जिहीताम्) आपत्ति की दशा भली प्रकार दूर हो ॥४॥

भाषार्थः—मानव का आचरण ऐसा होना चाहिए कि उसकी शीघ्र मृत्यु न हो और उसकी बृद्धावस्था भी सुखसहित व्यतीत हो तथा वह अपने जीवनकाल में सूर्य को देखता रहे अर्थात् उसकी नेत्र-ज्योति भी मन्द न हो और वह आपत्तियों से भी बचा रहे ॥४॥

असुनीते मनो अस्मासु चारय जोतातये सु प्र तिरा न आयुः ।

रारुन्धि नः सूर्यस्य सन्दृशिं धृतेन त्वं न्वै वर्षयस्व ॥५॥२२॥

पदार्थः—(असु-नीते) हे प्राणवादी जीवों को सम्मार्ग में चलाने वाले प्रभु तू (जीवास्तवे) जीवन चारण हेतु (अस्मासु मनः चारय) हमें मन, ज्ञान, संकल्प-विकल्प का सामर्थ्य प्रदान कर और (नः आयुः सु प्र तिरा) हमारे जीवन की भांति-भांति वृद्धि कर । (सूर्यस्य स दृशि न रारुन्धि) सूर्य के उत्तम दर्शन करने-कराने वाले प्रकाश में हमें खूब हर्ष प्रदान कर । तू (धृतेन) धृति, जल व प्रकाश से (नः तम्) हमारे शरीर को (वर्षयस्व) बढ़ा ॥५॥२२॥

भाषार्थः—प्राणियों को सम्मार्ग दिखाने वाला परमात्मा जीवन चारणार्थ मन, ज्ञान, संकल्प-विकल्प करने का सामर्थ्य प्रदान करता है और जीवन की वृद्धि करता है । वही उन्हें हर्षित करता है तथा धृति, जल व प्रकाश से मनुष्य के शरीर को बढ़ाता है ॥५॥

इति द्वाविंशो वनं ॥

असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो वेहि मोगम् ।

वयोक् पश्येम सूर्येभ्यश्चरन्तमसुमते सुकृत्य नः स्वस्ति ॥६॥

पदार्थः—हे (असु-नीते) प्राणों को प्रेरणा प्रदान करने वाले प्रभु ! तू (अस्मासु पुनः चक्षुः पुनः प्राणम् वेहि) हममें पुनः चक्षुः, ज्ञान व प्राण प्रदान

कर । (इह न भोग वेहि) इस लोक में हमें श्रेष्ठतम भोग्य पदार्थ दे । हम (उक्त्व-रस्त सूर्येभ्यः पश्येम) ऊपर आकाश में जाते सूर्य के चिरकाल तक दर्शन करें । हे (अनु-मते) अनुकूल बुद्धि देने वाले विद्वन् प्रभो ! तू (न स्वस्ति मृदय) हमें सुख दे ॥६॥

भाषार्थः—परमात्मा ही पुनर्जन्म में प्राण, नेत्र आदि अंग पूर्वजन्म की भांति प्रदान करता है । वही हमें जीवन को सुखी बनाने हेतु भोग-पदार्थ व सकल साधन देता है । हमें उस परमात्मा की उपासना करनी चाहिए ॥६॥

पुनर्नो अस्ते पृथिवी ददातु पुनर्नो दुर्वो पुनरन्तरिक्षम् ।

पुनर्नः सोमस्तन्वे ददातु पुनः पूषा पथ्यांश्या स्वस्ति ॥७॥

पदार्थः—(पृथिवी) भूमि के समान सर्वाश्रय परमात्मा (नः पुन अस्तम् ददातु) हमें बार-बार जीवन प्रदान करे । (देवी द्यौः) सूर्यवत् सुखदात्री, तेजोमय प्रभुशक्ति (पुन) हमें बार-बार प्राण दे । (अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्षवत् विशाल परमात्मा (पुन) पुनः-पुनः हमें प्राण, जीवन देता है । (सोमः) सर्वोत्पादक प्रभु (नः तम् पुन ददातु) हमें बार-बार शरीर प्रदान करता है । (पूषा) सर्वपोषक परमात्मा (न पथ्याम्) हमें सत्य दर्शाता है । (या स्वस्ति) वही सुख-कल्याण-कारक है ॥७॥

भाषार्थः—परमात्मा ही पुनर्जन्म में पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं ध्रुलोक के माध्यम से हमें प्राण देता है । इन तीनों से प्राणशक्ति स्थापित होती है । वही मानव को पुनः सत्य प्रदान करता है ॥७॥

शं रोदसी सुबन्धवे यद्वा श्रुतस्य मातरां ।

भरतामप यद्रपो योः पृथिवि क्षमा रपो मो पु ते किं चनाममत् ॥८॥

पदार्थः—(यद्वा रोदसी) महान् भूमि व सूर्य की तरह (श्रुतस्य मातरां) सत्योपदेश-ज्ञान को देने वाले माता, पिता, गुरु इत्यादि (क्षम्) उत्तम बन्धु हेतु कल्याणकारी व शान्तिदाता हो । हे (योः पृथिवि) सूर्यवत् पितृ ! हे पृथिवीतुल्य मातृ ! आप दोनों (क्षमा) क्षमाशील होकर (यत् रप) हमारे जो भी पाप हो उन्हें (अथ भरताम्) दूर करो । (ते) तेरा (किञ्चन) कुछ भी (मो सु ग्राममत्) हमें कष्ट प्रदान न करे ॥८॥

भाषार्थः—भूमि एवं सूर्य की व्याप्ति उत्तम माता, पिता, गुरु आदि ही संतान के कल्याणदाता हैं । यदि सन्तान से कोई भूल भी हो तो माता, पिता उसे क्षमाशील बनकर सुझावें और संतान को पापमार्ग पर न चलने दें ॥८॥

अथ इके अव त्रिका दिवश्चरन्ति भेषजा ।

क्षमा चरिष्ण्वेकं भरतामप यद्रपो योः

पृथिवि क्षमा रपो मो पु ते किं चनाममत् ॥९॥

पदार्थः—(दिवः) आकाश से (इके) दो-दो और (त्रिका) तीन-तीन (भेषजा) रोग दूर करने वाली शक्तियां भूमि की दिशा में जाती हैं और (क्षमा) भूमि में (एकैकम् चरिष्ण्व) खानेयोग्य अन्नरूप भेषज है । हे (योः पृथिवि क्षमा) सूर्य भूमि के तुल्य समर्थ विद्वत् जनों ! (यत् रपः अथ भरताम्) जो हमारा पाप दू खादि हो उसे मिटाओ और (ते किं चन रप मोसु ग्राममत्) तेरा कोई भी कष्ट-दायी पदार्थ हमें कष्ट न दे ॥९॥

भाषार्थः—मनुष्य के रोगों एवं दोषों के निवारणार्थ त्रिलोक से भेषज प्राप्त होते हैं । ध्रुलोक से सूर्य की किरणें, अन्तरिक्ष से वर्षा का जल व पृथिवी से खाद्य पदार्थ मिलते हैं । मनुष्य को इनका उपयोग कर स्वयं स्वस्थ रहना चाहिए तथा अपनी सन्तान को भी कष्टों व पापों से बचाना चाहिए ॥९॥

समिन्द्रेय गार्मन्द्वाहं य आबहदुशीनराण्या अनः ।

भरतामप यद्रपो योः पृथिवि क्षमा रपो मो पु ते किं चनाममत्

॥१०॥२३॥

पदार्थः—(उशीनराण्या) उशीनराणी पृथिवी पर जो (अथः) जीवनशक्ति (सप्त ईरय) को पाता है उस (गाम्) किरण समूह को हे (इन्द्र) तेजदाता सूर्य ! तू भली प्रकार दे । हे सूर्य और पृथिवी ! (यत् रपः अथ भरताम्) हमारा जो पाप, कष्ट हो उसे दूर कर । (ते रप किञ्चन मो सु ग्राममत्) तेरा दोष, मल ताप इत्यादि हमें कोई कष्ट न दे ॥१०॥२३॥

भाषार्थः—जो पृथिवी के ऊपर जीवन शक्ति प्राप्त करता है उस किरण समूह का प्रकाशदाता सूर्य ही प्राणों को प्रेरित करता है । यदि कोई व्यक्ति पाप व कष्ट में पड़े तो परमात्मा ही उसे उनसे मुक्ति दिलाकर उनके दोष व पाप मिटाता है ॥१०॥२३॥

इति त्रयोविंशो वनः ॥

[६०]

वन्द्यावयो गोपायना । ६ अणस्तस्य स्वर्तसां माता ॥ देवता—१—४, ६ असमाता राजा । ५ इन्द्र । ७—११ सुबन्धोर्जीविताज्ञानम् । १२ मरुतः ॥ अन्धः—१—३ गायत्री । ४, ५ निचुव गायत्री । ६ पादनिचुवदुष्टम् । ७, १०, १२ निचुव-दुष्टम् । ११ आर्ष्यदुष्टम् । ८, ९ निचुत् पंक्तिः ॥ द्वावश्वे सुवत् ॥

मा जनं स्वेवसन्धुं महीनानां पस्तुतम् ।

अगन्म बिभ्रतो नमः ॥१॥

पदार्थ — (माहीनानाम्) महान् आत्माओं के बीच में (स्वेव सन्धुम्) तेज से युक्त (उप-स्तुतस्युजम्) प्रशस्त व्यक्ति को (नमः बिभ्रत आगन्म) हम उपहार चारणार्थ जाए ॥१॥

भाषार्थ — महान् आत्माओं से उत्तम गुणों की प्राप्ति के लिए हमें कुछ उपहार लेकर ही उनकी चरण में जाना चाहिए ॥१॥

असमातिं नितोशनं स्वेवं नियमिन् रथम् ।

भजे रथस्य सत्पतिम् ॥२॥

पदार्थ — (असमातिम्) असाधारण मान तथा आदर के योग्य, अनुलनीय (नितोशनं) शत्रुओं के नाशक, (स्वेवं) दीप्तियुक्त, (नि-यमिन्) नियम से जाने वाले, (रथम्) रथवान् को, (भजे रथस्य सत्पतिम्) सन्नाम में जिसका रथ है, ऐसे रथक की ही राजा बनाए ॥२॥

भाषार्थ — हमें ऐसे व्यक्ति की ही अपना शासक या राजा बनाना चाहिए कि जो महान् तेजस्वी, सुसम्मानित, शत्रुहन्ता एवं सन्नाम में रथ के सम्भालने में सिद्ध-हस्त है ॥२॥

यो जनान्महिषां ह्वातितस्थौ पवीरवान् ।

उतापवीरवान्युवा ॥३॥

पदार्थ — (यः) जो (महिषान् इव जनान्) बड़े-बड़े भैंसों को सिंह के समान (पवीरवान्) लड़कवान् (युवा ह्वातितस्थौ) युद्ध से स्वाधीन करता है (उत अप-वीरवान्) अपितु बिना हथियार वाला भी अपने बल में करता है ॥३॥

भाषार्थ — शासक ऐसा व्यक्ति ही होना चाहिए कि जो सन्नाम में अस्त्रास्त्रों द्वारा शत्रु को हराकर अपने अधीन करने में समर्थ हो और अपने शारीरिक बल से भी शत्रु को ऐसे ही परास्त करे, जैसे सिंह भैंसों को पछाड़ देता है ॥३॥

यस्यैस्वाकुरुषं व्रते रेवाम्भराय्येवंते ।

दिवीव पञ्चं कृष्टयः ॥४॥

पदार्थ — (यस्य) जिस शासक के (व्रते) शासनकर्म में (इस्वाकुरुषं) वित्त-मन्त्री मधुर रसयुक्त विवेकी शिक्षामन्त्री (रेवान्) तथा धनवान् वित्तमन्त्री (भरायी) शत्रुमारक रक्षामन्त्री (उप एवते) वृद्धि प्राप्त करता है, उस राष्ट्र में (दिवि-इव) सूर्य के आभय में किरणें सबल होती हैं (पञ्च कृष्टयः) पाँच प्रजाजन वृद्धि प्राप्त करते हैं ॥४॥

भाषार्थ — जिस शासक का शिक्षामन्त्री मधुर उपदेष्टा हो, अर्थमन्त्री धनवान् हो और शत्रुसंहारक सेनाध्यक्ष हो वही राष्ट्र के सब वर्गों व प्रजाजन को सबल बनाने में समर्थ होता है ॥४॥

इन्द्रं धृत्रासमातिषु रथप्रोष्ठेषु चारय ।

दिवीव सूर्य इशे ॥५॥

पदार्थ — हे (इन्द्र) शत्रुओं के संहारक । तू (रथ-प्रोष्ठेषु) रथों के सवालन में दक्ष, (असमातिषु) असाधारण अधिकारी देव (दिवि इव सूर्यम्) आकाश में सूर्य के समान (अथा चारय) नाना बलों और ऐश्वर्यों को चारण करता है ॥५॥

भाषार्थ — राजा के लिए आवश्यक है कि वह ऐसे युद्धकुशल के हाथों में जैसे ही सैन्य बल समर्पित करे जैसे प्रभु ने आकाश में सूर्य को जगत् को प्रकाश देने को स्थापित किया है ॥५॥

अगस्त्यस्य नवूर्यः सती युनक्षि रोहिता ।

पृणीन्यक्रमीरुभि विश्वावाजकशरसः ॥६॥२४॥

पदार्थ — (राजन्) हे राजन् । तू (अगस्त्यस्य) निष्पाप एवं समर्थ शक्ति की (नवूर्यः) अभिनन्दक प्रजाओं हेतु (रोहिता सती युनक्षि) वेग से जाने वाले दो अश्वों के समान (रोहिता) वृद्धिशील प्रजा वर्गों को (युनक्षि) सन्मार्ग पर ले चल और (विश्वान्) समस्त (अराक्षस परीवृत्त) आराधना न करने वाले व्यापारियों को (नि अक्षमोः) नीचे कर । राजा के दो अश्व हैं एक गृहस्थ बसे प्रजाजन, दूसरा समस्त वेतनवद्ध राज्य कर्मचारी ॥६॥२४॥

भाषार्थ — राजा के लिए उचित है कि पापकर्म-रहित एवं प्रभु उपासक वर्गों के लिए ध्याय तथा रक्षा का विशेष प्रबन्ध करे और ऐसे व्यापारियों को भी नियमित करे जो स्वकलस्य का पालन भली-भाँति नहीं करते ॥६॥२४॥

इति अनुविशो वर्गः ॥

अयं मातायं पितायं जीवातुरागमत् ।

इदं तव प्रसर्पणं सुवन्धवेहि निरिदि ॥७॥

पदार्थ — (अयं माता) यह माता के समान राष्ट्र का बनाने वाला, (अयं पिता) यह पिता के तुल्य पालन करने वाला, (अयं जीवातु आगमत्) यह जीवन-

दाता होकर मिलता है । हे (सुवन्धो) उत्तम सुप्रबन्धक राजन् । (इदं) वह तेरा (प्रसर्पणम्) आगे प्रसार हो, (इदि) वा, (निर इदि) निश्चित रूप से प्राप्त हो ॥७॥

भाषार्थ — मातृवत् राष्ट्र निर्माता पितातुल्य पालक वह जीवमदाता राजा ही उत्तम सुप्रबन्ध व्यवस्था से पाता है, वही कीर्तिमान् होता है ॥७॥

यथा युगं वरुणवा नक्षन्ति वासनाय कम् ।

युवा दाधार ते मनो जीवातवे न मृत्यवेऽथो अरिष्टतातये ॥८॥

पदार्थ — (यथा) जिस भाँति (वरुणाय) चारण करने वाले दण्ड के (युगं) जुए को (वरुणवा नक्षन्ति) रस्ती से बाँधा जाता है, (एव) उसी भाँति हे मनुष्य । (ते मनः दाधार) तेरे मन रूपी लगाम को आत्मा (जीवातवे) जीवन हेतु चारण करता है, (न मृत्यवे) मृत्यु हेतु नहीं, (अथो अरिष्टतातये) अपितु मङ्गल सुख के लिए चारण करे ॥८॥

भाषार्थ — जिस भाँति चारक जुए के दण्ड को रस्ती से बाँधा जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के मनरूपी लगाम को आत्मा जीवन के लिए चारण करता है और उसके सुख एवं मङ्गल के लिए चारता है ॥८॥

यद्येवं पृथिवी मही दाधारेमान्वनस्पतीन् ।

युवा दाधार ते मनो जीवातवे न मृत्यवेऽथो अरिष्टतातये ॥९॥

पदार्थ — (यथा इय पृथिवी) जिस प्रकार यह पृथिवी (मही) सुविशाल होकर (इमान् वनस्पतीन् दाधार) इन महावृक्षों को चारती है, इसी प्रकार (पृथिवी) सर्वाभ्य प्रभु (जीवातवे) जीवन हेतु (ते मनः) तेरे मन को (दाधार) चारे, (न मृत्यवे) तेरी मृत्यु के लिए नहीं (अथो अरिष्टतातये) बल्कि कल्याण हेतु ॥९॥

भाषार्थ — जिस प्रकार सुविशाल चरती में महान् वृक्षों को आभय मिलता है उसी भाँति सर्वाभ्य परमात्मा जीवन हेतु मानव मन को चारता है, उसके कल्याण के लिए ही उसके मन को चारता है ॥९॥

यमादुहं वैवस्वतास्तुवन्धोर्मन् आभरम् ।

जीवातवे न मृत्यवेऽथो अरिष्टतातये ॥१०॥

पदार्थ — (अह) मैं (यमात्) सर्व-नियन्ता, (वैवस्वतात्) विविध ऐश्वर्यों के स्वामी (सुवन्धो) उत्तम बन्धुरूप परमात्मा से (वन. आभरम्) मन, ज्ञान, संकल्प-विकल्प शक्ति को पाता हूँ । वह (जीवातवे न मृत्यवे) जीवन के लिये हो, मृत्यु के लिये नहीं, वह (अरिष्टतातये) सदा कल्याणार्थ हो ॥१०॥

भाषार्थ — वह परमात्मा सभी का कल्याण करे जो सर्वनियन्ता, विविध ऐश्वर्यों का स्वामी, उत्तम बन्धुरूप है एवं मन, ज्ञान तथा सकलशक्ति प्रदान करता है, वही जीवनदाता है ॥१०॥

न्य१ ग्वाक्षोऽथ वाति न्यक्तपति स्रवः ।

नीचीनमञ्ज्या दुहे न्यग्मवतु ते रपः ॥११॥

पदार्थ — (वातः प्यायं अथ वाति) वायु नीचे की ओर बहती है, (स्रवः स्रवति) सूर्य नीचे विनीत हो तपता है, (अञ्ज्या नीचीन दुहे) गौ भी नीचे झुककर पालक को दूध देती है (न्यक् मवतु ते रपः) हे जीव । तेरा भी दुग्ध व पाप नीचे ही छूटे ॥११॥

भाषार्थ — जिस भाँति वायु नीचे की ओर बहती है सूर्य नीचे होकर तपता है, गौ भी झुककर दूध देती है, उसी प्रकार जीव के दुग्ध और पाप भी नीचे ही छूट जायें ॥११॥

अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः ।

अयं मे शिखमेवजोऽयं शिवाभिमर्शनः ॥१२॥२५॥४॥

पदार्थ — (अयं मे हस्तः भगवान्) यह मेरा हाथ ऐश्वर्यवान् है, (अयं मे भगवत् तरः) यह मेरा दूसरा हाथ और भी अधिक ऐश्वर्यवान् है । यह मेरा हाथ (शिख-मेवज) सब रोगों को शोषणित्व कर करता है । (अयं शिवाभिमर्शनः) यह मेरा हाथ सुखमय स्पर्शयुक्त है ॥१२॥२५॥४॥

भाषार्थ — चिकित्सक रोगी को आश्वासन देता है कि मेरा वह हाथ ऐश्वर्यवान् है और मेरा दूसरा हाथ सर्व-रोगों को शोषणित्व-स्वरूप है । मेरे हाथ का स्पर्श ही तुझे सुख प्रदान करेगा ॥१२॥२५॥४॥

इति पञ्चविंशो वर्गः ॥

इति अनुविशो वर्गः ॥

[११]

नामानेविष्टो मानव ॥ विश्वेदेवा वेदताः ॥ अनु. — १, ८ — १०, १५, १६ १८, १९, २१ निघृत् सिष्टम् । २, ७, ११, १२, २० विराट् सिष्टम् । ३, २५ बाष्पी स्वराट् सिष्टम् । ४, १५, १७, २२, २३, २५ पाणिघृत् सिष्टम् । ५, ६, १३ सिष्टम् । २४, २७ बाष्पी भूरिक् सिष्टम् ॥ सप्तविंशत्यर्थं सूत्रम् ॥

इदमित्था रोहं दूर्तवत्तं ब्रह्म कर्त्ता अर्थाभ्यन्तराजो ।

काणा यदस्य पितरा मंहनेष्टाः पर्वत्पुत्रो जहृन्मा सप्त होतृन् ॥१॥

पदार्थः—(दूर्त-वत्तः) अमपूर्वक वेदवाणी का अर्थासी जो स्नातक (इहम्) इस (इत्था) सत्य (रोहम् ब्रह्म) धीर सर्व-कष्टों को दूर करने वाले वेदज्ञान से (अर्थाभ्यन्तराजः) कर्म व वाणी से, (कर्त्ता) यज्ञ या वृद्धि के द्वारा, (अर्थाभ्यन्तराजः) संघर्ष के समय उपदेश करता है, तब (वत्) जो (अस्य) इसके (पितरा) माता व पिता (काणा) कार्य कर रहे हैं धीर (अस्य) इसके जो कार्य (मंहने-स्थाः) पूज्यपद पर आसीन करते हैं, उसमें वह, (पर्वत्पुत्रः) पूराविद्या प्राप्त करने योग्य दिन से वे सब (सप्त होतृन्) पांच इन्द्रियों वाली व मन को (पर्वत्) संस्कृत करता है । अर्थात् वह पुत्र ही सातों यज्ञकर्तृओं में ब्रह्मा का पद पूर्ण करता है ॥१॥

भाषार्थः—जो वेद के ज्ञान का अध्ययन कर अध्ययनीय तेजस्वी स्नातक बने उसे उस समय अपने प्राचार्य, माता-पिता तथा वयोवृद्ध बनों के व्यावहारिक अनुभवों द्वारा अपने मन, मानेन्द्रिय वाणी को संस्कृत करने का अवसर मिले । उसे उनसे व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो ॥१॥

स इदानीय दम्याय बन्धव्यवानः सुदूरमिमीत वेदिम् ।

तुर्वयाणो गूर्वबन्धवस्तमः शोदो न रेत इति ऊति सिञ्चत् ॥२॥

पदार्थः—(सः) वह स्नातक (इत्) अवश्य ही (अवधान) पाप-संहारक (दम्याय) दोषों का नाश करने के लिये (दम्याय) अन्यो को बिद्या का दान देने हेतु (गूर्वः बन्धवः) बंधु की स्वीकार करने को (वेदिम् अमिमीत) ज्ञानामृत की वर्षा करने वाले ऋत्विजों की सहायता से वेदी बनाता है (तुर्वयाणः) जिसका गमन पाप नष्ट करने को है ऐसा (दूर्तवत्तः-तमः) नितान्त तेजस्वी वत्ता, (शोद न रेत सिञ्चत्) जल के तुल्य बल, धन, वीर्य को (इति ऊति) विधि पूर्वक एवं वध-रक्षणार्थ (सिञ्चत्) पत्नी में सींचता है ॥२॥

भाषार्थः—गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने वाले विद्वान् स्नातक अपने गुरु स्वभावानुसार बंधु का वरदा करे । ऊंचे ज्ञानामृत एवं वेदामृत बरसाने वाले ऋत्विजों की सहायता द्वारा वेदी तैयार कराकर विधिपूर्वक अपनी बलमता को चलाने के लिए विवाह करे । वह साधु ही ऋषि ऋण को ब्रह्म के लिये अपनी विद्या का लाभ भी समाज को प्रदान करता रहे ॥२॥

मनो न येषु हवनेषु तिग्मं बिभः क्षुधां बलुषो द्रवन्ता ।

आ यः क्षुर्वाभिस्तुविदुष्णो अस्याभोणीतादिशं गर्भस्तौ ॥३॥

पदार्थः—हे स्त्री-पुरुषो ! (य) जो (पुत्रि-पुत्रः) अनेक बनों का स्वामी होकर (गर्भस्तौ) स्व हाथ में (शर्पाभिः) शर, बाण इत्यादि हिसक साधनों से (अस्य) इस राष्ट्र को (आविष्कृतम्) आदेश देने हेतु (अवीर्यीति) उद्योग करे, उस (बिभः) विशेष पालनकर्ता स्वामी की (क्षुधा) शक्ति तथा वाणी से प्रेरित होकर (येषु हवनेषु) जिन ग्रहणीय पदार्थों में (मनः न तिग्मम्) मन के समान तीव्र होकर (द्रवन्ता) जाते हो उनमें भी उसके (आविष्कृतम् अनुष) आदेश का पालन करो ॥३॥

भाषार्थः—स्त्री-पुरुषों को ऐसे वीर-पुरुष के आदेशों का पालन करना चाहिए जो राष्ट्र की रक्षा के लिये प्रयत्नशील रहता है और उसे वन-धान्य से पूर्ण करने का उद्यम करता है ॥३॥

कुष्णा यदुगोष्णकुणीषु सीदादिषो नपातायिना हुवे वाय् ।

वीतं मे यज्जमा गतं मे अर्धं बज्जन्वासा नेष्टस्मृतम् ॥४॥

पदार्थः—(विषः नपाता) हे ज्ञान प्रकाशक को न निरामे वाले स्त्री-पुरुषो ! (यत्) जब (अदलीषु गोषु) मेरी अरुण वर्ण की जान किरणों में (कुष्णा असीवत्) अन्धकारमयी रात्रि विराजे, तभी मैं (अस्तुब्रज्ज वाय् हुवे) ज्ञान देने वाले आप दोनों को बुलाता हूँ । आप दोनों (मे यज्ञ आगतम्) मेरे विद्या-दान सत्संग आदि को प्राप्त होओ । (मे अन्नम्) मेरे अन्न को (वीजम्-वीजम्) ग्रहण करो (इह बज्जन्वासा-न) मन कामना पूरी कर फिर याद कराते हो ॥४॥

भाषार्थः—स्नातक विद्या अध्ययन के उपरांत ज्ञान का प्रकाश करता है । उसे अपने से बरिष्ठ नर-नारिणों को सम्बोधित करते हुए कहना चाहिए कि मेरे ज्ञान प्रसारक कार्य में यदि अज्ञान की घाटा प्रविष्ट हो जाये तो मुझे साधधान करके बताएँ ॥४॥

प्रविष्ट यक्ष्य वीरकर्ममिषणदलुण्डितं तु नवो जपीहत् ।

पुनस्तदा वृहति यस्कृताया इदितुरा अनुभूतमनुवा ॥५॥२६॥

पदार्थः—(कृतायाः) कान्तिमय (वृहतिः) बृहत् वेद में हितकारिणी तथा पुरुष की कामनाओं को पूर्ण करने वाली स्त्री के गर्भ में (अनुभूतम् आ) विवाह के बाद धारणा की सन्तान को (यत्) जो पुरुष (अनुवा) सर्वश्रेष्ठ होकर (आ वृहति) प्रेम से धारता है, धीर (अस्य) जिसका (इहम्) इहंकार (अनुभूतम्) अनुभूत (वीरकर्मम्) वीर कर्म, तथा पुत्रीस्थावनादि कार्य एवं कर्मान्नाय (अविष्ट) विस्तृत हो जाम, वह (यक्ष्य) सर्वहितैषी बनकर (पुनः क्व वीहत्) फिर भी उस भार को त्याग सकता है अर्थात् वह पुत्र के पुत्र का मुख देखकर गृह-त्याग कर बन जाए ॥५॥

फिर भी उस भार को त्याग सकता है अर्थात् वह पुत्र के पुत्र का मुख देखकर गृह-त्याग कर बन जाए ॥५॥

भाषार्थः—सन्तान उत्पत्ति गृहस्थ का लक्ष्य है । अतएव वीर्य ग्रहण कर संतान को जन्म देने वाली पत्नी में वह बलिष्ठान के रूप में जन्म लेकर युवा बनता है । उस समय उसे पिता द्वारा सन्तान परम्परा को चलाने को उत्साहित किया जाता है । जब पुत्र भी पुत्रवान् बन जाए तो उस व्यक्ति को गृहस्थ का त्याग कर समाज सेवा करनी चाहिए ॥५॥२६॥

इति वर्यावसो वनः ॥

मध्या यत्कस्मै मभंभदुभीके कामे कृष्णाने पितरि युवस्याम् ।

मनानव्रेतो बहुतुर्वियन्ता सानो निषिक्तं सुकृतस्य योनौ ॥६॥

पदार्थः—(यत् युवस्याम्) जब कि युवती पत्नी में (काम) अभिलाषा (कृष्णाने) करते हुए (पितरि) पिता के आश्रय, (मध्या) उन दोनों के मध्य धीर (अभीके) उन दोनों के पास (कस्मै अभ्यस्त) गृहस्थ कर्म पूर्ण होता है उसमें वे (विद्यन्ता) विशेष रूप से प्राप्त होते हुए (सानो) भोग्य देह में (निषिक्तम्) निषेक किये हुए (रेत) वीर्य को (सुकृतस्य योनौ) पुण्य के आश्रयभूत गृहस्थ में (अनामक) कम से कम एक तो अवश्य (अहतुः) अपने पीछे उत्तराधिकारी पुत्र-रूप में छोड़ें ॥६॥

भाषार्थः—युवती पत्नी में पुत्र को जन्म देने हेतु वीर्य निषेक किया जाना आवश्यक है । उसके लिए गृहस्थ आश्रम ही पुण्य स्थल है । सन्तान परम्परा के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम एक पुत्र तो हो ही ॥६॥

पिता यस्त्वां दुहितरमभिष्कन्मया रेतःसज्जमानो नि विञ्चत् ।

स्वाध्वोऽजनयन्ब्रह्म देवा वास्तोष्पतिं व्रतपां निरंतधन् ॥७॥

पदार्थः—(यत्) जो (पिता) पिता (अमया स-अजमान) अपनी पत्नी से सगत होकर (रेत निषिञ्चत्) वीर्य-प्राधान्य करता है, वह (स्वाम् दुहितर) अपनी कन्या को ही (अभि-स्कन्) पुत्रवत् पाए । (सु-आध्यः देवाः) उसमें विचार-शील पुरुष (ब्रह्म-अजमानयन्) यही वेद-ज्ञान प्रकट करते हैं कि वे ऐसे समय में (स्वां दुहितरम्) अपनी कन्या का या उससे (वास्तोः पतिम्) गृह स्वामी धीर (व्रत-पाम्) सब कार्यों का पालक उत्तराधिकारी (निर अंतधन्) प्राप्त करें ॥७॥

भाषार्थः—यदि किसी व्यक्ति को पत्नी-समागम करने पर पुत्र प्राप्त न होकर कन्या ही प्राप्त हो तो वह अपनी कन्या को उससे गृह के स्वामी और सर्वकार्यों के पालक उत्तराधिकारी पुत्र को प्राप्त करे, यही वेद-ज्ञान प्रकट करता है ॥७॥

स ई वृषा न केनमस्वदुधौ स्मदा परदपं दुअचैताः ।

सरस्वदा न दक्षिणा परावृत् न ता इ मे इशान्यो अशुभे ॥८॥

पदार्थः—कन्या से विवाहित (ईम्) उस कन्या को पाकर (आजी) संगम-काल में (वृषा न) बलवान् पुरुष के समान (केनम् अस्वत्) वीर्य का निक्षेप करे सही, परन्तु (स्वत्) हमसे वह (आ परा एत्) दूर ही रहे । वह (अशु-चैताः) अल्पचित्त या श्वसुर के वन का लोभी होकर (दक्षिणा) कन्या को दिये वन के प्रति (परा न अपसरत्) पैर न बढ़ाए, प्रत्युत उसको (परा वृत्) दूर से ही त्याग दे । (मे) कन्या के पिता की (ता पुत्र्याः) सम्पत्तियों को वह (न अशुभे) ग्रहण न करे ॥८॥

भाषार्थः—कन्या से विवाह करने वाले उसके पति को उससे सन्तान को उत्पन्न करना तो आवश्यक है, किन्तु कन्या के पिता की सम्पत्ति लेने के लोभ में कन्या को ठुकरा देना निन्दनीय कार्य है । ऐसा नहीं होना चाहिए ॥८॥

मधू न बहिः प्रजाया उपव्दिर्गमि न मग्न उपं सीदुर्धः ।

सनितेभ्यं सनितेत वाञ्छं स वर्ता जज्ञे सहसा यवोयुत् ॥९॥

पदार्थः—(प्रजाया-बहिः) कन्या का जो पति (उपविष्टः) विवाह कथ कन्या को सताता है (अग्नि न मग्नः) अग्नि सा कामातुर हुआ (ऊचः मग्नः उपसीवत्) रात में कन्या को अचानक न छुए (इहम् सनिता उत वाञ्छं सनिता स वर्ता) विवाह में समिधा आधान करने वाला व स्वबल पोषक (यवो युत्) सयोग के योग्य कन्या से संयुक्त होने वाला (सहसा जज्ञे) योग्य बल से पुत्र पाता है अग्न्या नहीं ॥९॥

भाषार्थः—कन्या का पति कन्या को कष्ट देने वाला न हो । वह बलात् उसे न छुए । विवाह-सत्कार में बिधि से अग्न्याधान कर उससे पुत्र उत्पन्न करने का वह अधिकारी बना है अतः सन्तान को जन्म देने धीर कन्या का अपमान न करे ॥९॥

मधू कनायाः सुखं नवग्वा श्रुतं बर्दन्त श्रुतयुक्तिमग्मन् ।

द्विर्बहसो य उपं गोपमागुरदक्षिणासो जघ्युता दुदुधन् ॥१०॥२७॥

पदार्थः—(नवग्वा) नवशिक्षित स्नातक (श्रुतं बर्दन्त) सत्य वचन कहते हुए धीर (कनायाः सख्य) कन्या के पत्नी सम्बन्ध को (मधू-श्रुतयुक्तिमग्मन्)

पुरस्त स्वार्थ को छोड़कर विवाह-संस्कार यज्ञ-क्रियानुसार करते हैं (द्विर्हृतः) वे दोनों पिता व ससुर के घरों को बढ़ाते हैं ॥१०॥१२७॥

भाषार्थ—यज्ञ की वेदी पर विवाह-संस्कार के अवसर पर नवस्तातक बच्ची की कामना करते हुए वेद-मन्त्रों को उच्चार कर योग्य कुमारी को अपनी सहस्रमिणी बनाए। वह पितृकुल तथा ससुरकुल दोनों की ही अभिवृद्धि की कामना करते हुए ससुर-कुल से धन की प्राप्ति की इच्छा से रहित रहकर गृहस्थ के सुखों की प्राप्ति करे ॥१०॥१२७॥

इति सप्तविंशोऽध्यायः ॥

मधू कनायाः सख्यं नवीयो राघो न रेतः श्रुतमिच्छुरण्यन् ।

शुचि यच्च रेकण आयवन्त सवर्धुधायः पर्य उस्त्रियायाः ॥११॥

पदार्थ—(कनाया सख्यं नवीय राघः-मधू) कन्या के पुरस्त पाने योग्य में (रेत न श्रुतम् इति सूरण्यम्) जैसे अपना धीर्य धर्म है और गुरु-मुखा से सत्य-ज्ञान को जो प्राप्त करते हैं, वे ही गाय के दूध के समान (शुचि रेकण) शुद्ध सन्तति को भी पाते हैं ॥११॥

भाषार्थ—कुमारी का पत्नी-सम्बन्ध ही विवाह-संस्कार का वास्तविक धन है। पत्नी ही धीर्य-धारण कर सन्तानोत्पत्ति करती है तथा वही सभी कामनाओं की पूर्ति करती है। वही गार्हस्थ्य-धर्म की दुहने वाली है ॥११॥

पश्चा यत्पश्चा विद्युता बुधन्तेति ब्रवीति वक्तुरी रराणः ।

वसोऽवसुत्वा कारवोऽनेहा विश्वं विवेष्टि द्रविणमुप धु ॥१२॥

पदार्थ—(पश्चात् पश्चा) विषयग्राही इन्द्रियगण से (विद्युता) रहित आध्यात्मिक सुखों को (वक्तुः) लोग जानते हैं, तब (वक्तुरी) उत्तम प्रवचन-कर्ता गुरु के अधीन (वसुत्वा) ज्ञान धन का स्वामी बनकर (रराणः) ज्ञान तथा बल में सुखी रहता हुआ विद्वान् (इति ब्रवीति) इस भांति कहता है कि हे (कारवः) स्तुतिकर्ताग्राह ! (अनेहा) निष्पाप जन ही (विवेष्टि) विवेचन कर विवेचन उप विवेष्टि) समस्त धन एवं समस्त धन-वीर्य को धारता है ॥१२॥

भाषार्थ—व्यक्ति सदैव गृहस्थ आश्रम में ही रहे। उसे समय आने पर आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति का भी प्रयत्न करना चाहिए। वह स्वयं परमात्मा की महान् धन से रमण कर धन्य को भी उस ओर प्रेरित करे ॥१२॥

तदिन्वस्य परिपुष्टानो अग्न्युरु सदर्न्तो नार्पदं विमिस्सन् ।

वि शुष्णस्य संप्रथितमनर्वा विदपुंरज्जातस्य गुहा यत् ॥१३॥

पदार्थ—(यत्) जब (पुंरज्जातस्य) इन्द्रियो में नाना रूपों प्रकटे (शुष्णस्य) बलवान् प्राण के, (गुहा) बुद्धि में (संप्रथितम्) संचित हुए बल को (वि विवत्) आत्मा जानता या पा लेता है। जो (अग्न्यः) इस प्राण के (परिपुष्ट-वान्) सर्वत्र वर्तमान सेवकों के मुख्य प्राणगण (पुंरज्जात) नाना अंगों की प्राप्ति होने हैं (नार्पदम्) आत्मा के नित्यास-स्थानरूप वह का (विमिस्सन्) भेदते हैं, इन्द्रियो के छिद्रों को बना लेते हैं, वे (अस्य सत् इत् नु अग्न्यः) इसके उस परम धन को पाते हैं और वह (अनर्वा) आत्मा इन्द्रिय से निविषयक है ॥१३॥

भाषार्थ—वह आत्मा जो कि वैराग्यवान् है तथा प्राणी से परिपूर्ण शरीर में आसीन है इन्द्रियो के विषयग्राही छिद्रों को विषय-रहित कर हृदयरूपी मन्दिर में परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है ॥१३॥

भर्गो ह नामोत यस्य देवाः स्वर्ण ये त्रिविधस्थे निषेदुः ।

अग्निर्ह नामोत जातवेदाः अधो नो होतश्च तस्य होताभूक् ॥१४॥

पदार्थ—(ये) जो (देवाः) दिव्यपदार्थ (त्रि-संस्थे) तीन लोकों में बने हुए हैं वे (यस्य निषेदुः) जिसके आश्रय पर रहते हैं, (स्वर्ण) सूर्य के मुख्य तेजस्वी और सर्व-सुखस्वरूप, (भर्गो ह नाम) सब पापों का नाशक और कर्मों का परिपाक करने वाला 'भर्गो' ऐसे नाम वाला है। वह (अग्निर्ह नाम) निश्चय ही अग्नि नाम वाला प्रत्येक देह में रमा है और (जातवेदाः) उत्पन्न प्रत्येक पदार्थ को जानने वाला, उसमें विद्यमान सकल धन व ज्ञानों का भण्डार है। हे (होताः) ज्ञान के ग्रहण कर्ता और कराने वाले विद्वन् ! तू (अग्निर्ह) द्रोह बुद्धि न कर (न. श्रुतस्य शुचि) हमारे सत्य ज्ञान को सुनकर और हमें करा ॥१४॥

भाषार्थ—जो दिव्य पदार्थ त्रिलोक में वसा है वे जिसके आश्रय पर रहते हैं, वह सूर्य के समान तेजस्वी एवं सर्व-सुखस्वरूप सकल पापों का नाशक तथा सभी कर्मों का परिपाक कर्ता है। वह निश्चय ही अग्नि नाम वाला हर देह में रमा है और सकल पदार्थ ज्ञाता है व ज्ञान का भण्डार भी है। ज्ञान की प्राप्ति कराने में समर्थ विद्वान् हमें उसके सम्बन्ध में सच्चा ज्ञान प्रदान कराए ॥१४॥

उत त्या मे रौद्रावर्चिमन्ता नासत्याबिन्द्र गूर्तये यजंष्यै ।

मनुष्वद्वक्तव्यं रराणा मन्द हितप्रयसा बिन्धु यज्य ॥१५॥१२८॥

पदार्थ—हे प्रभो ! (उत) और (त्या) वे दोनों (रौद्री) कष्टों, दुर्लों प्रज्ञानों को दूर करने वाले, (अविमन्ता) ज्ञान-ज्योति वाले, (नासत्या) कभी असत्य आचरण न करने वाले, अध्यापक व उपदेशक (मे गूर्तये) मेरे उपकार करने

और मुझे ऊपर उठाने और (यजंष्यै) ज्ञान-वर्णाधि देने, सत्संग करने के लिए प्राप्त हों। वे (मनुष्वत्) मनुष्यीय के लिए (वक्तव्यं) तथा वैराग्यवान् के लिए (रराणा) विभिन्न विद्या में रमण करने वाले (मन्त्र) सुखदाताओं, हर्षदाताओं (बिन्धु) मानव प्रजाओं में (हित-प्रयसा) हितार्थ उत्तम ज्ञान, धन देने वाला वा पत्न करने वाले, (यज्य) तुम हों ॥१५॥१२८॥

भाषार्थ—जिस भांति शिक्षक व उपदेशक गृहस्थों को सांसारिक व्यवहारों व विद्याओं का ज्ञान देते हैं, वैसे ही गृहस्थ से निष्पन्न धानप्रस्थ भी अध्यात्म विद्या का ज्ञान दें ॥१५॥१२८॥

इत्यष्टाविंशोऽध्यायः ॥

अयं स्तुतो राजा बन्दि वेधा अपथ विप्रस्तरति स्वसेतुः ।

स कृषीर्वन्तं रेजयत्सो अग्नि नेमि न चकमर्षतो रघु ॥१६॥

पदार्थ—(अयम् राजा वेधाः स्तुतः बन्दि) यह सर्वत्र विद्यमान प्रभु स्तुत्य है, सब जन उसकी स्तुति करते हैं (अ) तथा (विप्रः स्वसेतुः अप तरति) विविध रूप में व्याप्त, जगत् को भी व्याप्त होता हुआ जगत् के सेतु रूप है। (सः कृषीर्वन्तं रेजयत्) वह उस प्राणी को मोक्ष में प्रेरित करता है जो गर्भ से उत्पन्न होता है। (स) वह ही (अग्निम्) अग्नि सूर्य को भी जलाता है (रघु नेमि चक) अग्नि वेग से चलने वाले मनुष्यीय चक्र को (अर्षतः) अर्षों के द्वारा जलाया जाता है ॥१६॥

भाषार्थ—प्रभु सर्व व्यापक है, वही रथचक्र की भांति सूर्यादि को जलाता है। वही मातृगर्भ में जाने वाले जीवात्मा को जन्म-वन्माश्रम में जलाता है और पूर्ण ब्रह्मचारी को मोक्ष की ओर प्रेरित करता है ॥१६॥

स द्विबन्धुर्वेतरणो यथा सवर्धु वे बुमस्वे दुह्यै ।

सं यन्मिन्नावर्हणा वृज उक्थैर्वेष्टैर्मिर्य मणं बरुयैः ॥१७॥

पदार्थ—(स) वह परमात्मा, (द्वि-बन्धुः) जीवात्मा को दोनों अर्थात् ससार एवं मोक्ष में बाध कराने वाला है (वेतरणः) इस लोक से विशेषरूप से तारने वाला है (यथा) सृष्टि यज्ञ का याजक, (अस्वम्) कभी न उत्पन्न होने वाली (सव-धुम्) भ्रान्तरस की दाता वेदवाणी को (बुमस्वे) दोहन करने के लिये समर्थ है (यत्) जबकि (वक्थैः ज्येष्ठिभि उक्थैः) प्रभु के श्रेष्ठ उपासनाओं से (मिन्नावर्हणा जयंरणा स वृज्ज्) प्राणापान व मुख्य प्राण को भांति-भांति त्यागता व उनके बन्धन से मुक्त होता है, प्रकृति के भोग हेतु ॥१७॥

भाषार्थ—परमात्मा ही सृष्टि का रचयिता वह जीवात्मा का सृष्टि व मुक्ति से सम्बन्ध कराने वाला है। मुक्ति का भ्रान्त्यद्वयी है और सृष्टि भोगप्रद है। प्रभु ही सृष्टि के भोग व मुक्ति के भ्रान्त्यद्वयी को बाटने में समर्थ है। परमात्मा ही जीवात्मा को प्राण-साधन प्रदान करता है। भोगों से ग्लानि ही मुक्ति की राह है ॥१७॥

तद्वन्धुः सूरिर्दिवि ते चियंथा नाभानेदिष्ठो रपति प्र वेनन् ।

जा नो नामिः परमास्य वा चाहं तत्पश्चा कंतिवशिदास ॥१८॥

पदार्थ—(तद्वन्धुः) वह प्रभु जिसका सखा है वह जीवन्मुक्त (नाभा नेदिष्ठ) आत्मबलयुक्त प्रभु के समीप विद्यमान (वेनन्) प्रभु को चाहने वाला (प्ररपति) प्रणता करता है (ते) तेरा (दिवि सूरि) मोक्ष में प्रेरित करने वाला तथा (चियंथाः) बुद्धि को धारण करने वाला है और वह (नाभी नेदिष्ठ) हृदय के बीच में अग्नि मयीय विराजता है। (स. न. वाच परमा नाभि) वह हमारी बुद्धि प्रभु से सम्बन्ध कराने वाली है। (वा तत् पश्चा अहम्) वह हमारी बुद्धि प्रभु से सम्बन्ध कराने वाली है (कंतिव चित् प्राप्त तन) उसके कितने उपासकों में से मैं एक हूँ ॥१८॥

भाषार्थ—उपासना द्वारा जो परमात्मा को अपना सखा बना लेता है ऐसा व्यक्ति ही परमात्मा के सन्निकट पहुँच पाता है। प्रभु कृपा से मिली प्रज्ञा ही उसके लिए मोक्ष का पथ प्रशस्त करती है और वह धन्य मुक्त हुए लोगों के समान मुक्ति प्राप्त कर लेता है ॥१८॥

इयं मे नामिरिह मे सखस्यमि मे देवा अयमस्मि सर्वः ।

द्विजा अहं प्रथमजा श्रुतस्येह चैतुरहज्जायमाना ॥१९॥

पदार्थ—(इयम्) यह वेदवाणी (मे नाभि) इस लोक में मुझे बाँधने वाली है। (इह मे सखस्य) इसमें ही मेरा अन्य जीवों के साथ रहने वाला स्थान है। (इमे) ये (देवाः) मेरे साथी देवतारूप कामनावान् जीव (मे) मेरे सहयोगी हैं। (अयम् सर्वः अस्मि) यह मैं आत्मा सब कर्मों में समर्थ हूँ (द्विजा) दो अर्थान् माता और पिता दोनों से उत्पन्न हुआ (अहं श्रुतस्य प्रथमजाः) प्रसिद्ध नित्य आत्मा है (इह जायमाना जेम् : अहम्) अव्यक्त प्रकृति की यह उपजने वाली सृष्टि धेनुमुख्य मेरे हेतु भोग दोहती है ॥१९॥

भाषार्थ—प्रभु अथवा वेदवाणी ही मोक्ष से सम्बन्ध स्थापित कराने वाली है। वही अन्य जीवन्मुक्तों के साथ सहस्रान् प्रदान करती है। मैं आत्मा सर्व कार्य करने में समर्थ हूँ। सृष्टि में मैं माता-पिता के रूप में व्याप्ति पाता हूँ। गुरु आत्मा के लिए प्रकृति से प्रकट हुई यह सृष्टि ही भोग को दोहती है ॥१९॥

अथासु मन्त्रो अस्ति विभावाव स्यति द्वितर् निर्वनेवाद् ।

ऊर्वा यच्छिर्निर्निश्चिर्दन्मश् स्थिरं अष्टं पत माता ॥२०॥

पदार्थः—(अथ) धीर (विभावा) इन मात्रियों में (मन्त्रः) गतिमान् (अस्तिः) वेह से वेहान्तर में जाने वाला (अस्तिः) दोनो प्राण-अपान से भेष्टा-रत आत्मा (अथ स्यति) प्रवसान नो पाता है । वह (अनेवाद्) भक्तियोग्य वेह में स्थित है । (अत्) जिसके (ऊर्वा अने) उपस्थित जाना प्राणगण शिरोभाग में रहते हैं धीर जो (विशुः मन्त्रः) बालक के सुल्य सुलवावी है । उस (स्थिरः) स्थिर (अष्टं) सुखों के बर्दक को (माता) मुक्ति मुक्ति माता रूप होती है ॥२०॥१२॥

भाषार्थः—सब प्राणी शरीर प्रकृति के ही विकृत रूप हैं, उनमें बसने वाला आत्मा ही चेतन है जो इस जन्म तथा अगले जन्म ससार धीर मोक्ष इन दो मार्गों पर गतिमान् रहता है । अतएव वही निरर्थक है । उसकी उच्छ स्थिति ही मुक्ति है, जहाँ वह स्थायी सुख पाता है । वही सुखसुखक तथा प्रशसनीय है ॥२०॥

एकोनविंशो वर्गः ॥

अथा गाव उपमाति कनाया अनु इवान्तस्य कस्य चित्स्पर्धेयः ।

अथि स्तं सुद्रविणो नृस्तं यात्तारवन्नस्य बाधुधे सुनृतामिः ॥२१॥

पदार्थः—(कस्य चित् इवान्तस्य) किसी महान् आत्मा की ही (गावः) स्तुतियाँ (कनायाः उपमातिम् अनु) स्तुतियोग्य प्रभु के प्रति (परा ईयुः) प्राप्त होती हैं । हे (सु-द्रविण) उत्तम ऐश्वर्य-भूति के स्वामिन् प्रभो ! (इवम् नः सुवि) तू हमारी प्रार्थना सुन । (त्वम् वाद्) तू हमें अध्यात्मज्ञान दे । तू (आत्मधनस्य) इन्द्रियाण्यो की जीतने वाले (अथव-धनस्य) जितेन्द्रिय की ही (सु-नृतामिः) उत्तम सत्य वाणियों से (बाधुधे) वृद्धि को प्राप्त होता है, साक्षात् होता है ॥२१॥

भाषार्थः—जो व्यक्ति सच्चे हृदय से परमात्मा की स्तुतियों में रत रहता है, वही उसका कृपा-पात्र बनता है । ऐसे संयमी जनो में ही वह स्तुतियों से साक्षात् हो जाता है ॥२१॥

अथ स्वमिन्द्र विद्वथ् स्मान्महो राये नृपते बज्रबाहुः ।

रक्षा च नो मृचोनः पाहि सूरिनेनेहसस्ते हरिबो अभिष्टौ ॥२२॥

पदार्थः—(अथ) अनन्तर (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् परमात्मन् ! (त्वम्) तू (अस्मात् विद्धि) हमें जान । हे (नृपते) राजातुल्य सर्व जीवों के पालक । (बज्रबाहु) वीर्ययुक्त बाहु वाला होकर (मह राये) महान् ऐश्वर्य के लिये (अस्मान्) हमारी (रक्षा) रक्षा कर । (नः सूरिभ्यः) हम ऐश्वर्यवन्नों की (पाहि) रक्षा कर । हम (ते अभिष्टौ) तेरी अभिकांक्षा में (अनेहस) पाप आदि से रहित होकर रहें ॥२२॥

भाषार्थः—जो प्रभु उपासक पाप से मुक्त अध्यात्मयज्ञ के करने वाले हैं उन्हीं पर प्रभु की कृपा और कृपा होती है । परमात्मा उन्हें आनन्द प्रदान कर उनकी रक्षा भी करता है ॥२२॥

अथ यद्राजाना गविष्टौ सरस्वरुण्यः कारवे अरुण्यः ।

विप्रः प्रेष्ठः स द्वेवा वृध्व परा च वरुद्रुत पर्वदेनान् ॥२३॥

पदार्थः—हे (राजाना) विद्या एवं शक्ति से प्रकाशयुक्त जनो ! (यत्) जो (सरण्यः) गतिशील (गो इष्टौ) अन्यो के उपकारार्थ मोक्ष की इच्छा से (सरत्) विचरता है, वह (अरुण्यः) उपदेष्टा (विप्रः) बुद्धिमान् पुरुष ही (कारवे प्रेष्ठः) जगत्कर्ता की निर्दिष्ट प्रिय होता है धीर (स हि) वह ही (एवा प्रेष्ठः) इन सबका प्रिय होकर (परा वरुद्रुतः) परमात्मा के प्रति प्रेरित करता है (उत) धीर (एताश्च वरुद्रुतः) अन्य जनो को ससार सागर से पार करता है ॥२३॥

भाषार्थः—जब साधक मोक्ष की इच्छा से परमात्मा की कृपा करता है तो वह प्रभु का प्रिय बनता है और दूसरों को भी वह प्रभु-भक्ति की राह दिखाते हुए संसार-सागर को पार कर लेता है ॥२३॥

इति प्रथमोऽध्यायः

अथ द्वितीयोऽध्यायः

[१२]

नामानेविष्टो मानव ऋषिः ॥ देवता—१—१ विश्वेदेवा आङ्गिरसो वा । ७ विश्वेदेवा । ४—११ सावर्धमस्तुतिः ॥ अथ—१, २ विराद् जगती । ३ पाव-निष्पञ्जरी । ४ निष्पञ्जरी । ५ अनुष्टुप् । ६, ६ निष्पञ्जरी । ९ वृहती । ७ विराद् पंक्तिः । १० गायत्री । ११ मुरिकि विष्टुप् ॥

ये यज्ञेन इष्टिगया समस्ता इन्द्रस्य सख्यमभूतत्वमानस्य ।

तेभ्यो अग्रमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति सुखीत मानवं सुनेधसः ॥१॥

अथा न्वस्य जेन्यस्य पुष्टी इथा रेमन्त ईमहे तद् नु ।

सरण्युरस्य सनुरस्यो विप्रश्वासि भवसथ सानो ॥२४॥

पदार्थः—(अथ नु) धीर फिर (अथ जेन्यस्य) उम सर्वविजयी प्रभु को (पुष्टी) पोषण-शक्ति के लिए, (रेमन्तः) उसकी स्तुति करने हुए हम, (इथा) अनायास सगल भाव से ही (ईमहे) याचना करते हैं धीर अभिलषित पदार्थ प्राप्त करते हैं (तत् नु) वह तू हे प्रभु ! (सरण्यः) सर्वत्र व्यापक है (अथ सानु) इस लोक का उत्पादक, (अथ) इस जगत् में व्यापक धीर (अथ सः सानो) ज्ञान-ऐश्वर्यादि के लिए (विप्रः) बड़ा कुशल (अति) है ॥२४॥

भाषार्थः—प्रभु ही इस सकल जगत् का नियन्ता सर्वव्यापक एवं उत्पादक है । वही हमारा पोषक भी है । उसी के यश एवं गुणों की हम गाथा गाए तथा उसी से सुख एवं लाभ की याचना करें ॥२४॥

युवोर्यदि सख्यायास्मे सधौ स्तोमं जुजुवे नमस्वान् ।

विश्वत्र यस्मिन्ना गिरः समीचीः पृथिवं गातुर्दशं सुनृताये ॥२५॥

पदार्थः—हे सूर्यचन्द्र के समान श्रेष्ठ तेजस्वी पुरुषो ! (यस्मिन् गिरः समीची) जिसमें उत्तमोत्तम वाणिज्या यथार्थ रूप से प्राप्त है, वह प्रभु (यदि) यदि (युवोः सख्यायः) तुम्हारे सखाभाव को बढ़ाने और (अस्मे शर्धायः) हमारी बुद्धि-बल हेतु (नमस्वान्) नमस्कारयुक्त बचन वाला होकर (स्तोमं जुजुवे) स्तुति समूह का सेवन करता है । वह (विश्वत्र) सर्वत्र (गातुः) मार्गानुगम उद्देश्य की ओर ले जाने वाला, (सुनृताये) सनातन उत्तम वाणी की प्राप्ति हेतु (बाधुधे) हमें बुद्धि प्रदान करता है ॥२५॥

भाषार्थः—हे सूर्यतुल्य तेजस्वी जनो ! प्रभु म ही उत्तमोत्तम वाणिज्या यथार्थ रूप में प्राप्त होती है । वही मार्गदर्शक है । जिसकी स्तुतियों को वह स्वीकार करता है, उसे ही मोक्षमार्ग विल्लाता है ॥२५॥

स गृणानो अङ्गिर्देववानिति सुबन्धुर्नमसा सुक्तैः ।

वर्धेदुक्थैर्वर्चोमिरा हि नूनं व्यर्धेति पर्यस उस्त्रियायाः ॥२६॥

पदार्थः—(सः) वह (अङ्गिः) आप्त जनो से (सुक्तैः) सद्बचनों द्वारा (गृणानः) स्तुति किया जाता है कि (सः वेदवाद् सुबन्धु इति) वह परमात्मा सुमुख जनो से सेवित है और उनका सुबन्धु है ऐसी उसकी प्रसिद्धि है । (उक्थैः वर्चोभिः वर्धत्) उत्तम मन्त्रों द्वारा स्तुतिकर्ता को बढ़ाता है और (नूनम्) निश्चय से (उस्त्रियायाः) गो के तुल्य ज्ञान दुग्ध का स्रवण करने वाली वेदवाणी का (परः) ज्ञानरूपी दुग्ध (वि अङ्गा एति) विविध प्रकार से, ध्यान मार्ग से विशेषतः पाता है ॥२६॥

भाषार्थः—परमात्मा ही साधको वा दृष्ट एवं उपासको का सखा है । वह आप्त विद्वानों की स्तुतियों स्वीकार करता है तथा स्तुति करने वाले का बढ़ाता है । जिस प्रकार गो के स्तन से दूध प्राप्त होता है वैसे ही वह भी स्तुति करने वाले को सुफल प्रदान करता है, वही वन्दनीय है ॥२६॥

त ऊ पु णो महो यज्ञत्रा भूत देवास ऊतये सजोवाः ।

ये वाजो अनन्वता विन्तो ये रथा निचेतारो असूराः ॥२७॥३०॥

पदार्थः—हे (यज्ञत्रा सजोवाः देवासः) हे यज्ञशील विद्वान् जनो ! (ये) जो तुम (वाजाश्च विद्यन्तः अनन्वतः) विशिष्ट ज्ञान ऐश्वर्यादि, विशिष्ट गति से प्राप्त कराते हो और जो तुम (निचेतारः) निरन्तर कुशल, (असूराः) स्वच्छमति हो ऐसे आप (नः महः सुष्ठुतः) हमारे लिए सुखकारी और महान् होवो ॥२७॥३०॥

भाषार्थः—व्यक्ति को अध्यात्मयज्ञ में रत साधकों की सगति कर उनसे अपने रक्षणार्थ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी अध्यात्म-मार्ग वा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ॥२७॥

इति त्रिंशो वर्गः ॥

की सुख देने हैं तथा योग्य जनों को ज्ञान की शिक्षा प्रदान कर कल्याण का पथ दर्शाते हैं ॥१॥

य उदाजन्तिरसो गोमयं बभूवतेनाभिन्दन्परिवत्सुरे बलम् ।

दीर्घायुस्त्वमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृणीत मानवं सुमेधसः ॥२॥

पदार्थ—(ये) जो (पितरः) ब्रह्मचर्य व्रत पालक जन, (गोमय बभू) वाङ्मय धन को (उत्पन्नं) उत्तम रीति से पाते हैं तथा (परिवत्सुरे) चारों ओर से भाकर बसने वाले शिष्यों से प्राप्त आचार्य के अधीन रहकर (ऋतेन) ज्ञान-मय तेज से (बलम्) आत्मा को घेरने वाले तप को (अभिन्दन्) विदीर्ण करते हैं, हे (अङ्गिरसः) तेजस्वी जनो उन आप लोगों की (दीर्घायुस्त्वम् अस्तु) दीर्घ आयु हो। हे (सुमेधसः) उत्तम ज्ञानी जनो! (मानवं प्रति गृणीत) आप लोगों को अपने शरण में लो ॥२॥

भाषार्थ—जो ब्रह्मचर्य व्रत पालक जन वाङ्मय धन को उत्तम रीति से प्राप्त करते हैं और चतुर्दिक् शिष्यों से घिरे आचार्य के अधीन रहकर ज्ञानमय तेज द्वारा आत्मा को घेरने वाले अन्धकार को विदीर्ण करते हैं। हे तेजस्वी जनो! आप लोग मनुष्यों को अपनी शरण में लो ॥२॥

बभूवतेन सूर्यमारुहयन् दिव्यप्रथयन्पृथिवीं मातरं वि ।

सुप्रजास्त्वमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृणीत मानवं सुमेधसः ॥३॥

पदार्थ—जो (ऋतेन) ज्ञान व तेज से (सूर्यं विधिं प्रा) सूर्य नाम दक्षिण प्राण को सूर्य भाग में ले जात है और (पृथिवीम् अग्रप्रथयन्) गुदामत अपान को देह में विशेष रूप से व्याप्त करते हैं वे (सुप्रजास्त्वम्) उत्तम सन्तान के पिता तथा उत्तम ज्ञानवान् होकर मननशील विद्वानों के ज्ञान-तत्त्व को पाते हैं ॥३॥

भाषार्थ—श्रोता को विद्वानों द्वारा प्रदत्त ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे उत्तम सन्तान के पिता तथा उत्तम ज्ञानवान् होकर मननशील विद्वानों के ज्ञान-तत्त्व को ग्रहण करते हैं। जिस भाँति सूर्य की किरणों का प्रकाश फैलता है वैसे ही उनका भी यश विस्तृत होता है ॥३॥

अयं नामा वदति वस्तु वो गृहे देवेपुत्रा ऋषयस्तच्छृणोतन ।

सुप्रजास्त्वमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृणीत मानवं सुमेधसः ॥४॥

पदार्थ—हे (वैव पुत्रा) परमात्म देव के पुत्रों के तुल्य! हे (ऋषयः) मन्त्रार्थ ज्ञान के द्रष्टा जनो! (अयम्) यह प्रसिद्ध प्रभु (वः) आप लोगों के (गृहे) हृदय गृह में वा आश्रम में, (नामा) वर्तमान गुणपद पर स्थित हो, (वः) आप लोगों को (वस्तु वदति) वेदवाणी का उपदेश करता है। आप (तत् शृणोतन) उसे श्रवण करो। हे (अङ्गिरस वः सुप्रजास्त्वम् अस्तु) आत्माओं के ज्ञान-दाता! उत्तम वेदज्ञान से सम्पन्न जनो शुभ व्रत प्राप्ति फल पाओ, आप (सुमेधस मानवं प्रति गृणीत) उत्तम मेधा वाले हो, मनुष्यों को अपनी शरण दी ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा सृष्टि के प्रारम्भ में ऋषि मन्त्रार्थ द्रष्टाओं के अन्त-करण में ही वेद का ज्ञान देता है। वे फिर अन्य को उस ज्ञान का उपदेश करते हैं। यही उत्तम वेदज्ञान कल्याण का सुखद मार्ग दर्शाता है ॥४॥

विरूपास इक्ष्वसुस्त इक्ष्वाङ्गीरवेपसः ।

ते अङ्गिरसः स नवस्ते अग्नेः परि जङ्गिरे ॥५॥१॥

पदार्थ—(इक्ष्वः इत्) मन्त्रार्थ द्रष्टा तत्त्वदर्शी जन (वि-रूपास इत्) विविध रूपों एवं रचि वाले होते हैं। (ते इत् गम्भीर-वेपस) वे गम्भीरता सहित कर्म करने वाले हैं। (ते अङ्गिरसः) वे नितान्त तेजस्वी (अग्ने) और ज्ञानमय प्रभु के (सुप्रजा) पुत्रों के समान उनके आसन में रहते हैं। वे (अग्ने-परि जङ्गिरे) अग्निमय प्रभु से उपजते हैं ॥५॥१॥

भाषार्थ—मन्त्रार्थ द्रष्टा तत्त्वदर्शी जन विविध रूपों तथा रचि वाले होते हैं। वे गम्भीरतासहित कर्म करने वाले होते हैं तथा तेजस्वी एवं ज्ञानमय प्रभु पुत्रों के समान उसके नियंत्रण में रहते हैं और अग्निमय प्रभु ही उन्हें उत्पन्न करता है ॥५॥१॥

इति प्रथमो वर्गः ॥

ये अग्ने परि जङ्गिरे विरूपासो दिवस्परि ।

नवर्गो नु दक्षर्गो अङ्गिरस्तमः सखा देवेषु मंहते ॥६॥

पदार्थ—(ये) जो (विरूपासः) ज्ञान का निरूपण करने वाले विद्वान् जन (दिवः परि) मौल्यधाय से मोक्ष को लक्ष्य करके (अग्नेः परिजङ्गिरे) प्रभु की कृपा से प्रसिद्ध होते हैं, (देवेषु) उन जनों के बीच में, (नवर्गः दक्षर्गः) पञ्चजानेन्द्रियों तथा दशकर्मेश्वरियों गतिमान्, (अङ्गिरस्तमः) अति तेजस्वी विद्वान् होता है। (सखा) सबके साथ विराज कर (मंहते) प्रशंसा को प्राप्त करता है ॥६॥

भाषार्थ—द्रष्टा ऋषि ज्ञान का विशेष निरूपण करते हैं और ज्ञान के सागर तथा संयमी बनकर मोक्ष की प्राप्ति में समर्थ होते हैं तथा विद्वज्जनों से प्रशंसा पाते हैं ॥६॥

इन्द्रेण युवा निः सुजन्त बाधतो व्रजं गोमन्तमग्निनम् ।

सहसं मे ददतो अष्टकर्षः श्वो देवेष्वक्त ॥७॥

पदार्थ—(बाधतः) वे ज्ञान को भारण करने वाले विद्वान् जन (इन्द्रेण-युवा) ज्ञानद्रष्टा परमात्मा के सहायक (गोमन्तः) और बाणी से युक्त हो, (अग्निनम्) कर्म सम्बन्धी ज्ञान (अष्टम्) मनुष्यों के लिए (निः सुजन्त) उपदेश करते हैं। (श्वो) सुखे (सहसं ददतः) हजारों ऋचाएँ व ज्ञान देते हैं (अष्ट कर्षः) व्यापक साधनवान् (देवेषु श्वः अक्त) इन्द्रियों में यश सम्पादन करे ॥७॥

भाषार्थ—ज्ञान को भारण करने वाले विद्वत् जन, ज्ञानद्रष्टा प्रभु के सहायक और बाणी से युक्त हो कर्म सम्बन्धी ज्ञान का मनुष्यों के लिए उपदेश करते हैं। वे विभिन्न यश सम्पादन करें ॥७॥

प्र नूनं बाधतायं मनुस्तोक्मेव रोहतु ।

यः सहसं श्रुतायै सद्यो दानाय मंहते ॥८॥

पदार्थ—(अयं मनुः) यह ज्ञानदाता (नून प्रजापताम्) पक्व ही प्रसिद्ध हो (तौक्म इव रोहतु) अल्पायु बालक के समान बड़े। (यः) जो (सहसं श्रुतायै) हजारों शिष्यों के लिये ज्ञान देता है (सद्यो दानाय मंहते) यश प्राप्त करने हेतु तत्काल प्रेरित हो ॥८॥

भाषार्थ—ज्ञानदाता अवश्य ही प्रसिद्ध हो। वह अल्पायु बालक के तुल्य बड़े जिससे ज्ञान सहस्र गुणित करने में वह समर्थ हो सके ॥८॥

न तमरनोति कश्चन दिवश्च सान्वारमम् ।

सावर्षस्य दक्षिणा वि सिन्धुरिष पप्रथे ॥९॥

पदार्थ—(दिवः इव सान्वम्) आकाश में ऊँचे स्थान पर स्थित सूर्य के समान (ते) उसकी (कः जन) कोई भी (प्रारभन् न अरनोति) उस ज्ञानदाता को प्राप्त नहीं कर सकता। (सावर्षस्य) समान वर्ष में समान अरण-पालन में कुशल की (दक्षिणा) दानशक्ति (सिन्धुः इव) नदी के समान (पप्रथे) विस्तृत होती है ॥९॥

भाषार्थ—उस ज्ञान के दाता की स्थिति सर्वोच्च होती है। वह सूर्य के तुल्य उच्च स्थान पर आसीन होता है और उसकी दानशक्ति नदी के तुल्य विस्तृत होती है ॥९॥

उत दासा परिबिषे स्मद्दिष्टो गोपरीणसा ।

बहुस्तुर्वशं मामहे ॥१०॥

पदार्थ—(स्वर्-विष्टी) प्रशस्त दर्शन वाले, (गो-परीणसा) नाना पशु बहु विद्या वाले उपदेशक (दासा) तथा दानी (उत) और उसकी (परि बिषे) सेवा के योग्य होओ (यु तुवं च मामहे) यत्नशील एवं प्रगतिशील जन महत्त्व प्राप्त करते हैं ॥१०॥

भाषार्थ—नितान्त दर्शनीय, अनेकों विद्याओं में पारंगत अध्यापक एवं उप-देशक तथा ज्ञान को देने वालों की प्रशंसा करनी चाहिए ॥१०॥

सहस्रदा ग्राम्णीर्मा रिचन्मनुः स्रयणास्य यतमानतु दक्षिणा ।

सार्वर्ण्येद्वाः प्र तिरुन्वायुर्यस्मिन्मन्त्रा असमाप वाजसू ॥११॥२॥

पदार्थ—(सहस्र-दाः) सहस्रों का दानदाता विचारवान् (ग्राम्णीः) ग्राम का नेता (सूयण) सूर्य के समान तेजस्वी होकर (मा रिचन्) पीडित न हो, न अन्धों को दुःख दे। (सार्वर्ण्यः) समान रूप से वरणीय (दक्षिणा) उसकी दान-शक्ति (यतमाना) प्रजाजन में उद्योग-मन को बढ़ाती हुई (एतु) हमें प्राप्त हो। (देवाः) दानशील तथा तेजस्वी जन (ग्राम्यः प्रतिरम्भु) सूर्य की किरणों के समान हमारे जीवन को बढ़ावें। (यस्मिन्) जिसमें हम (असमाप्ताः) कभी न थकते हुए (वाजसू असनाम) अन्न, बल, ज्ञान तथा ऐश्वर्य को भोगें ॥११॥

भाषार्थ—अन्न इत्यादि का देने वाला मनुष्यों की रक्षा करता है किन्तु ज्ञान के दाता की दान देने की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश के समान व्यापित पाती जाती है, आयु की वृद्धि करती है और उसका आश्रय ज्ञानी बनाता है ॥११॥

इति द्वितीयो वर्गः ॥

[६३]

नमः प्लात ऋषिः । देवता—१—१४, १७ विश्वेदेवा । १५, १६ पश्चा-त्स्थिताः ॥ छन्द—१, ६, ८, ११—१३ विराड् जगती । १५ जगती छिष्ट्वा वा । १६ भार्गी स्वराद् छिष्ट्वा । १७ पावनित्वा छिष्ट्वा ॥ सप्तदशार्थं सूक्तम् ॥

परावतो ये दिक्षिन्त आप्यं मनुप्रीतासो जनिषा विवस्वतः ।

ययातेर्ये नहुषस्य बहिर्षि देवा आसते ते अर्षि मृबन्तु नः ॥१॥

पदार्थ—(ये) जो (मनु-प्रीतासः) विचारवान् मनुष्यों से प्रेम करनेवाले विद्वान् (परावतः) दूर-दूर देश के भी आप (आप्यं विवस्वते) प्राप्यन्व ब्रह्म-चारी को उपदेश करते हैं और जो (बहिर्षिः ययातेः नहुषस्य) विशेष रूप से

विद्याओं में बसने वाले यत्नशील व संसार बन्धन के (अग्निं विविधं) काटने में कुशल के (अहिं) आसन पर (आसते) विराजते हैं, (ते नः अग्निं ब्रुवन्तु) वे हमें शिष्य के रूप में स्वीकार कर उपदेश दें ॥१॥

भाषार्थः—विद्याओं में पारंगत प्रयत्नशील वैराग्यवान् श्रेष्ठ विद्वज्जन उच्च पद पर आसीन होकर दूर से आए ब्रह्मचारी को भी प्रेम के साथ शिष्य रूप में ग्रहण कर उसे शिक्षा दें और संसार को भी उपदेश प्रदान करें ॥१॥

विश्वा हि वो नमस्यानि बन्धा नामानि देवा उत यज्ञियानि च ।
ये स्थ जाता अदितेरङ्ग्यस्परि ये पृथिव्यास्ते मे ह्यश्रुता हवम् ॥२॥

पदार्थः—ह (देवाः) उत्तम ज्ञानादि के देने वाले, बनादि के दाता, तेजस्वी जनो । (चः) आप लोगो के (विश्वा हि नामानि) सकल नाम तथा दुष्टों का दमन करने वाले बल (नमस्यानि) आदरयोग्य और (बन्धा) स्तुतियोग्य हैं । (उत) और इसी भाँति (यः यज्ञियानि नामानि) आप लोगो की पूजा एवं यज्ञ-वीक्षा, ज्ञानोपायन, सत्संग, ध्यान इत्यादि से उत्पन्न नाम भी (नमस्यानि बन्धा) आदरणीय व स्तुत्य हैं । (ये अदितेः जाताः स्थः) आप लोगो में से जो धर्मीन भावना से उपजे हैं, (ये अङ्ग्यः परि) जो उत्तम आप्त जनो तथा प्रजा जनो द्वारा उनके ऊपर मेतारूप से (जाताः स्थः) प्रकट हैं, (ये पृथिव्याः) जो पृथिवी पर प्रसिद्ध हुए हैं, (ते नः ह्यश्रुता हवम्) वे मेरे आह्वान, अभ्यर्थना और बचन को सुनें ॥२॥

भाषार्थः—हे उत्तम ज्ञान तथा बनादि के दाताओ ! आपके सकल नाम तथा दुष्टों के दमन में समर्थ बल आदरणीय एवं स्तुत्य हैं । सुलोकज्ञान में प्रवीण, आकाश सम्बन्धी ज्ञान में निष्णात आप श्रेष्ठ कर्मों में रत रहते हैं । ऐसे लोगो से ज्ञान व सत्संग का लाभ लेना अभीष्ट है ॥२॥

येभ्यो माता मधुपत्पिबन्ते पयः प्रीयूषं चौरदितिरिन्द्रिवर्हाः ।
उक्चक्षुष्मान् वृषभरास्त्वर्णसुस्ता आदित्या अनु मदा स्वस्तये ॥३॥

पदार्थः—(येभ्यः) जिन विद्वानो के लिए (माता) जगत् को उत्पन्न करने वाली माता या पिता (मधुमत् पयः पिबन्ते) मधुर गुणयुक्त दूध के समान, वेदज्ञान रस को (पिबन्ते) देता है । (चौरः) तेजोयुक्त (अदितिः) और कभी नाश न होने वाला प्रभु (इन्द्रिवर्हाः) तथा मेघों के आन्ध्रवादनों से युक्त सूर्यतुल्य आचार्य (प्रीयूषं) मवजीवनदायक ज्ञान देता है, उन (उक्चक्षुष्मान्) अतिस्तुत्य बलशाली, उपदिष्ट वेदज्ञान से बली, (वृषभरास्) उत्तम बलयुक्त, (सु-अर्णसः) उत्तम रूपवान्, (ताम् आदित्याम्) सूर्यतदृश तेजस्विनो को (स्वस्तये) सुख-कल्याण देतु (अनु मदा) हर्षित कर ॥३॥

भाषार्थः—परमात्मा मे, जो ज्ञान से प्रकाशित जगत् का रचयिता है, जिन प्रखण्ड ब्रह्मचारियों की वेदज्ञान अमृत व मौल देता है ऐसे विद्वानो को हम अपने कल्याण के लिए तृप्त करें ॥३॥

नुचक्षसो अग्निमिषन्तो अर्हणां हृद्देवासो अमृतत्वमानशुः ।
ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्मणो वसते स्वस्तये ॥४॥

पदार्थः—(नुचक्षसः) नरों को ज्ञान का दर्शन कराने वाले, उन्हें बताने वाले, (अग्निमिषन्तः) सदा अप्रमादी तथा सतर्क सावधान, (देवासः) वे तेजस्वी विद्वान् पुरुष, (अर्हणां) सर्वथा योग्य पूजा उपासना द्वारा (बृहत्) उस महान् (अमृतत्वम् आनयुः) मौल को प्राप्त करते हैं । वे (ज्योति रथा) ज्योतिर्मय बल वा रस को जो प्राप्त हैं, (अहिमाया) जो अप्रतिहत बुद्धि, मेघवत् परोपकारी बुद्धि से युक्त हैं और (अनागसः) निष्पाप हो, (दिवः) तेजोमय प्रभु के (वर्ष्मणः) परम स्थान मौल को (स्वस्तये) सुख कल्याणार्थ (वसते) आच्छादन करते हैं ॥४॥

भाषार्थः—ज्ञान एवं गुणों से सुसम्पन्न एवं वासनाओं से रहित महानुभाव ही मौल के अधिकारी हैं । वे ही संसार कल्याण का पथ भी दर्शाते हैं ॥४॥

सुत्राजो ये सुवृक्षो यज्ञमाश्रुरपरिहृता दधिरे दिवि क्षयम् ।
तां वा विवासु नमसा सुवृक्षिमिहो आदित्या अदिति स्वस्तये ॥५॥

पदार्थः—(ये सुत्राजः) जो अच्छी प्रकार प्रकाशमान्, (सु-वृक्षः) उत्तम गुण-रीति से स्वयं बढ़ने और अन्यो को बढ़ाने वाले, (अश्रुरिहृताः) अकुटिलाचारी (यज्ञसु आ-वयुः) सत्संगयोग्य मान को प्राप्त या प्रभु को साक्षात् किये हैं और जो (दिवि) मौलधाम (अयसु बधिरे) में निवास को वारण करने योग्य हैं, (तासु) उन (आश्रितवान्) आदित्यमय तेजस्वी पुरुषों की (नमसा सुवृक्षिभिः) उत्तम अन्न-भोगादि प्रशंसा से प्रखण्ड व्रतचारी (स्वस्तये वा विवासु) कल्याण के लिये परिचर्या, सेवा करें ॥५॥

भाषार्थः—जो लोग ज्ञानी हैं एवं उत्तम गुणों से युक्त हैं, वे स्वयं तो उन्नति करते ही हैं दूसरों को भी बढ़ाते हैं । ऐसे वासनामुक्त जनो की संगति ही कल्याण को देने वाली है । हम उन्हीं की सेवा करें ॥५॥

इति तृतीयोऽर्धः ॥

को व स्तोमं राधति यं जुजोषं विधे देवासो मनुषो यतिष्ठनं ।
को वोऽङ्घ्रं तुविजाता अरं करुषो नः पर्बदत्तं हं स्वस्तये ॥६॥

पदार्थः—हे (विधे देवासः) समस्त विधियों में विद्वान् जनो ! (यः) आप लोगो के (स्तोमं) उपदेष्टव्य वेदज्ञान को (क राधति) कौन साधित करता है (य जुजोषं) जिसकी कि आप लोग प्रेम में उपासना करते हो । हे (मनुषः) मननशील जनो ! हे (तुवि-जाताः) बहुत प्रसिद्ध (वः) तुम्हारे मध्य में (कः) कौन (अङ्घ्रं अरकरतः) अध्यात्मयज्ञ को पूर्ण करता है । (यः) जो (अहम् पर्वत्) हमें दुःखसागर से पार कर दे । जो पाप में हम पार करता है (स्वस्तये) कल्याण हेतु ॥६॥

भाषार्थः—हम अपने कल्याण हेतु विद्वानो के पास जाए और उनसे पूछें कि हम किस प्रकार पापों से अलग रह सकें हैं, किस प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, यह हमें समझाए ॥६॥

येभ्यो होत्रा प्रथमामायेजे मनुः समिद्धाग्निर्मनसा सप्त होत्रभिः ।
त आदित्या अमयं शर्म यच्छत सुगा नः कर्त सुपथा स्वस्तये ॥७॥

पदार्थः—(समिद्धाग्नि मनुः) प्रभु को साक्षात् करने वाला, मननशील उपासक जन (येभ्यः) जिन विद्वानों से (प्रथमां) प्रमुख श्राद्ध (होत्राम्) वेद-वाणी को (आयेजे) आदरपूर्वक श्रवणात्मा है, (सप्तहोत्रभिः) सात सख्या वाले ग्रहणकर्ता साधना से (ते आदित्याः) ये सूर्यवत् तेजस्वी सांग (यः शर्मं अमयशर्मं यच्छत) हमें मयरहित सुख-शरण प्रदान करो और (स्वस्तये) कल्याण-सुख के लिये (सुपथा सुगा कर्त) हमारे लिये शुभ मार्गों को अर्जित करो ॥७॥

भाषार्थः—जिन साधकों ने अपना मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार, कान, नेत्र एवं वाणी आदि सभी प्रभु को समर्पित की हुई है उन्हीं से हम वेद का ज्ञान तथा वेदोक्त स्तुति सीखें तथा अपने में प्रभु का साक्षात्कार या अनुभूति करें, यही कल्याण का मार्ग है ॥७॥

य ईशिरे सुर्वनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः ।
ते नः कृतादकृतादेनसुस्पर्यया देवासः पिपृता स्वस्तये ॥८॥

पदार्थः—(ये) जो (प्रचेतसः) उत्कृष्ट ज्ञान और हृदय वाले सावधान (अन्तवः) मननशील (विश्वस्य भुवनस्य) स्थावर और जगम ज्ञान को (ईशिरे) समर्थ होते हैं, (ते) वे विद्वान् या प्रभु (नः) हमें (कृतात् अकृतात् एतसः) किये हुए और न किये हुए पाप से, (एतसः अथ परि पिपृता) बचाकर इस जीवन में हमारी रक्षा करें (स्वस्तये) कल्याणार्थ ॥८॥

भाषार्थः—उत्कृष्ट ज्ञान व हृदय वाले मननशील सतर्क विद्वज्जन प्रथमा प्रभु सभी उत्पन्न हुए स्थावर जगम के ज्ञाता हैं । वे ही हमें वर्तमान व आगे होने वाले पापों के सम्बन्ध में हमारे कल्याण की दृष्टि से हमें सावधान करते हैं । ऐसे लोगो के उपदेश व सत्संगति को अपने जीवन में लें ॥८॥

अग्निमिन्द्रं सुहव हवामहेऽहोसुचं सुकृतं दैव्यं जनम् ।
अग्नि मित्रं बरुणं सातये मगं चावापृथिवी मरुतः स्वस्तये ॥९॥

पदार्थः—(अग्नेः) यज्ञी, सग्रामो व प्रजा के भरण-पोषण सम्बन्धी कार्यों में, (स्वस्तये) प्रजा के योगक्षेम एवं कल्याण हेतु, (सु-हवः) उत्तम नामयुक्त, उत्तम पदार्थों को लेने देने वाले, (अह-सुचः) पापों से मुक्त कराने वाले, (दैव्यं जनम्) देवपद-योग्य जन को और (अग्नि मित्रं बरुणं) स्नेही, रक्षक, सर्वश्रेष्ठ और (मगं) ऐश्वर्यवान् व (चावापृथिवी) सूर्य भूमिवत् सर्वांगार नर-नारी और (मरुतः) वायुवत् बलवान्, व्यापारी तथा कृषक प्रजाजनो को हम (हवामहे) आदर से बुलाते हैं । अथवा, इन्द्र, जन, अग्नि, मित्र, बरुण, चावा-पृथिवी ये सब नाम परमात्मा के ही हैं ॥९॥

भाषार्थः—परमात्मा ही मनुष्य को सुख भाँति और मौल की प्राप्ति के लिए सम्बन्ध ज्ञान देता है और विभिन्न दोषों से उसकी रक्षा करता है, उसी की वन्दना, प्रशंसा तथा उपासना करना उत्तम है ॥९॥

सुत्रामाणं पृथिवीं धामनेहसं सुक्ष्मणिमदिति सुप्रणीतिम् ।
दैवीं नाभं स्वरित्रामनागरं मल्लवन्तीमा रंहेमा स्वस्तये ॥१०॥

पदार्थः—(सु-त्रामाणः) सुख-पूर्वक संसार में रक्षा करने वाली, (पृथिवीम्) प्रसिद्ध (त्राम्) सूर्यवत् ज्ञान से आलोकित (अनेहसम्) पापों से रहित, (सु-प्रणीतिम्) उत्तम सुखयुक्त, (अदितिम्) अखण्डित (सु-प्रणीतिम्) आत्मा का सु-प्रणयन करने वाली (स्वरित्राम्) सुन्दर वस्त्रुओं वाली वा सुखपूर्वक दुष्टों से बचाने वाली, शोभन अरित्रो समान सुरक्षित (मल्लवन्तीम्) न चूने वाली (दैवीं नाभम्) उस अग्नि आप विद्युत् आदि से चलने वाली (नाभम्) नौका के समान सुख से पार उतारने वाली, प्रभुमयी नौका को हम (स्वस्तये) कल्याण के लिए (आह्वये) प्राप्त करें ॥१०॥

भाषार्थः—संसार रूपी सागर से पार लगाने वाली, उत्तम सुख की दात्री तथा उसके स्वरूप का बोध कराने वाली मुक्ति ही है । वह सद्गुणयुक्त दिव्य नौका के समान है । हमें उसे प्राप्त करना ही चाहिए ॥१०॥

इति चतुर्थोऽर्धः ।

विधे यजत्रा अग्निं बोधतोतये त्रायं नो दुरेवाया अभिदत्तं ।
सत्यमा वो देवहृत्वा हुवेम शृण्वतो देवा अर्चसे स्वस्तये ॥११॥

पदार्थ—हे (विद्वे यजमान) समस्त विद्याओं में, प्रवीण पुरुषो ! (ऊतये) रक्षा के लिए (अग्निं बोधत) शिष्य के समान हमें उपदेश करो । (नः) हमें (हुरे-बायाः) दुःखदायी विपत्ति से, (अग्निहोत) चारों ओर से नाश करने वाली कठिन चाल से (नः आयुष्यम्) हमारी रक्षा करो । हे (देवाः) विद्वानो ! (नः श्रुण्वतः) तुम प्रार्थना श्रवण करने वालों को हम (सत्यया) सत्य (देवहत्या) ब्राह्मण वाणी द्वारा (स्वस्तये अयसे) कल्याण और रक्षार्थ (हुवेन) प्रार्थना करते हैं ॥११॥

भाषार्थ—जो विद्याओं में पारंगत विद्वान् हैं उनके समस्त शिष्यभाव से उपस्थित होकर विद्या प्राप्त करनी चाहिए । हमें अपनी वासनाओं व बुरी प्रवृत्तियों का त्याग सत्संगति करके करना चाहिए । ऐसे विद्वानों की कल्याण हेतु हम सदाभाव से प्रार्थना करें ॥११॥

अपामीनामप विद्वामनाहुतिमपाराति दुर्विद्वामवायतः ।

आरे देवा देवो अस्मद्योतनोरुणः शर्म यच्छता स्वस्तये ॥१२॥

पदार्थ—आप (नः) हमसे (अपमीनामप योयतन) रोग एवं रोगवत् पीडकशत्रु को भगा दो । (विद्वामपनाहुतिम् आप) सब प्रकार की नास्तिकता को दूर करो और (अवायतः) हम पर मत्स्याचार, पाप आदि करने की इच्छा वाले की (अरातिम्) न देने और (दुर्विद्वाम्) दुःख पहुँचाने की चाल को भी (अय) असफल करो और (स्वस्तये) जगत् के कल्याण हेतु (नः उरु शर्म यच्छत) हमें बहुत सुख प्रदान करो ॥१२॥

भाषार्थ—हमें विद्वज्जनो से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे आत्मिक, मानसिक एवं शारीरिक कष्टों का निवारण करें । हम उनसे मत्त्रभाव सहित प्रार्थना करें, जिससे हमें सब प्रकार से सुख-शान्ति एवं निरोगता मिले ॥१२॥

अरिष्टः स मर्तो विश्व एषते प्र प्रजाभिर्जायते धर्मणस्पति ।

यमादित्यासो नयथा सुनोतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये ॥१३॥

पदार्थ—हे (आरिष्टास) आदित्य, ब्रह्मचर्य युक्त विद्वानो ! (य) आप लोग जिसको (स्वस्तये) कल्याणार्थ (सुनोतिभि) उत्तम नीतियों से (विश्वानि दु-इता) समस्त दुःखों एवं दुराचरणों एवं कुमार्गों से (परि हति नयथ) पार पहुँचा देने हैं वह (मर्त) मनुष्य (विश्वाः) विविध लोकों, स्थानों को जाने में समर्थ, (अरिष्ट) अनिष्टों से रहित होकर (प्र एषते) खूब बढ़ि पाता है और (प्रजाभि) पुत्रादि समेत (धर्मणः प्र जायते) धर्माचरण से उत्कृष्ट हो प्रतिष्ठि पाता है ॥१३॥

भाषार्थ—हे आदित्य, ब्रह्मचर्ययुक्त विद्वानो ! आप हमारे कल्याण के लिए उत्तम नीतियों द्वारा सकल दुःखों व कुमार्गों से हमें बचाइये । आप सरीखे ज्ञानदाताओं के उपदेश से ही मनुष्य पाप से बचता है और उसे ही सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है ॥१३॥

यं देवासोऽवेष बाजसातो यं शूरसाता मरुतो हिते बने ।

प्रातर्यावाणं रथमिन्द्र सानसिमरिस्पन्तमा रुहेमा स्वस्तये ॥१४॥

पदार्थ—हे (देवाः) विद्वान् जनो ! हे (मरुत) वायु के समान बलवान् वीरो ! आप लोग (य बाज-सातो) ज्ञान, ऐश्वर्य, बल आदि लाभ के संग्राम आदि अवसरों पर (यम् अवेष) जिसकी शरण में जाते हो और (शूर-साता) जिस पापनाशार्थ प्राप्ति के लिए (हिते बने) हितकर अध्यात्म-धन को प्राप्त करने के लिए (य अवेष) जिसको सुरक्षित रखते हो हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! उस (रथम्) रथ के तुल्य उद्देश्य तक पहुँचाने वाले, (सानसि) उत्तम रीति में सेवकयोग्य, (अरिस्पन्तम्) किसी को पीडा न देने वाले शासक वा प्रभु को हम (स्वस्तये) अपने कल्याणार्थ (आ रुहेम) अपना आश्रय बनाए ॥१४॥

भाषार्थ—हे साधक बन्धु, हम आपकी सगति से भ्रमनतुल्य भ्रमन-भोग पाए तथा पापमुक्त शुद्धवृत्ति का बनाने के लिए आपसे उपदेश ग्रहण करें । प्रभु पूर्ण ब्रह्मचर्य से सम्पन्न व्यक्ति को ही मुक्ति का सुख देता है ॥१४॥

स्वस्ति नः पृथ्यासु चर्वसु स्वस्त्यं शंसु वृजने स्वर्वति ।

स्वस्ति नः पुत्रकृषेयु योनिषु स्वस्ति शये मरुतो दधातन ॥१५॥

पदार्थ—हे (मरुतः) जीवन-मुक्त वीर विद्वान्, बलवान् जनो ! (पृथ्यासु न स्वस्ति दधातन) मार्गों में आने वाले प्रदेशों में हमें सुख प्रदान करो । (चर्वसु) जल से रहित प्रदेशों में (न स्वस्ति दधातन) हमें कल्याण दो । (अयसु) जलो पर, समुद्र, नदी आदि में, (स्वः वति वृजने) सुख आदि से युक्त मार्गों वा, सैग्यादि बल में (न स्वस्ति) हमें सुख, कल्याण प्रदान करो । (पुत्र कृषेयु योनिषु) सन्तान कर्मों में और (शये न स्वस्ति दधातन) ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए हमें सुख दो ॥१५॥

भाषार्थ—जो विद्वान् जीवन-मुक्त हैं, उन्हीं के उपदेश व शिक्षा से हमें अपने मार्ग में आये महत्फल, सतिताओं, सन्तनोत्पत्ति वाले गृहस्थलों, धन के प्रसंगों व दुःख रहित मोक्षों को सुखयुक्त बनाए ॥१५॥

स्वस्तिरिद्धि प्रपथे अष्टा रेकणस्वस्त्यभि या वाममेति ।

सा नो अमा सो अरणे नि पातु स्वावेसा मंबतु देवगोपा ॥१६॥

पदार्थ—(प्रपथे) उत्तम मार्गामी का (स्वस्ति) कल्याण होता है (अष्टा) सर्वोष्ठ, (रेकणस्वस्ती) उत्तम ऐश्वर्य और वीर्य वाली, (या वाममेति) सेवनीय पुरुष को पाती है (सा अमा) ऐसी सहचारिणी गृहणी हो । (सो) और वही (अरणे) आत्म-सुखादिरहित निर्जन स्थान में भी (पातु) हमारी रक्षा करे । वह (सु-आवेसा) निवास गृह से युक्त होकर (देवगोपा मंबतु) उत्तम पुरुषों एवं उत्तम प्रिय पति से सुरक्षित हो ॥१६॥

भाषार्थ—उत्तम मार्ग के अनुगामी वा ही कल्याण होता है । हमें जीवन रक्षा के आरम्भिक मार्ग, गृहस्थ तथा वन में भी विद्वानों का कल्याण-भावना प्राप्त होती रहे, हमें ऐसा उद्योग करना चाहिए ॥१६॥

धुवा प्लेतेः सनुरावोदधदो विश्व आदित्या आदिते मनोषी ।

ईशानासो नरो अर्मादनास्तावि जनो दिव्यो गर्भेन ॥१७॥५॥

पदार्थ—हे (दिव्ये आदित्या) ब्रह्मचर्य सम्पन्न तेजस्वी जनो ! (एष) इस भाँति (प्लेतेः सनुरावो) ससार को पार कराने वाले, (मनोषी) बुद्धिमान् पुरुष (व अशीवृषत्) तुम्हें बढ़ाते हैं (ईशानासः नरः) तुम ज्ञान के स्वामी (अमर्त्येन) मरणधर्म-रहित (गर्भेन) उत्तम उपदेष्टा परमात्मा ने (दिव्य जन) अष्टा दिवि जन भी (अस्तावि) ज्ञान प्रदान कर प्रकाशित किए हैं ॥१७॥५॥

भाषार्थ—ब्रह्मचर्य एवं अलण्ड ज्ञानसम्पन्न, सर्व विषय पारंगत, साधक ससार कपी सागर से पार होने और अन्यो को भी विद्या में निष्णात बनाने हेतु सर्वज्ञ प्रभु के द्वारा अथवा उसके द्वारा प्रेरित जगत् में आते हैं ॥१७॥

इति पञ्चमोऽध्यायः ।

[१४]

गय. प्लात. ॥ विरवेदेवा देवता ॥ छन्द—१, ४, ५, ६, १०, १२, १५ निचृज्जगती । २, ३, ७, ८, ११ विराड् जगती । ९, १४ जगती । १२ त्रिष्टुप् । १५ निचृत् त्रिष्टुप् । १७ पादनिचृत् त्रिष्टुप् । सप्तदशमं सूक्तम् ॥

कथा देवानां कतमस्य यामनि सुमन्तु नाम शश्वतां मनामहे ।

को मृच्छाति कतमो नो मयस्करस्तुम ऊनो अरुपा वर्धति ॥१॥

पदार्थ—(यामनि) इस संसार यात्रा में (शश्वतां देवानां) हमारी स्तुति प्रार्थनादि सुनने वाली एक ज्ञानाद देने वाली के मध्य से (कतमस्य) कौन से और (कथा) किस प्रकार के (सुमन्तु नाम) सुख से मनन करने योग्य नाम का (मना-महे) हम मनन करें ? (न कः मृच्छाति) हमें कौन सुखी करता है, (कतमः मय. करत्) कौन सुख प्रदान करता है (कतमः ऊनो अग्नि आचरति) कौन हमारे प्रति पुनः रक्षा के लिए य कल्याण के लिए हम स वरतता है ॥१॥

भाषार्थ—व्यक्ति को यह विचारना चाहिए कि इस जीवनायात्रा में कौन सत्य धर्म में उसका सखा अथवा मित्र है । कौन आदर करने तथा स्मरण करने योग्य है कौन सच्चा सुख प्रदान करता है ? तथा कौन वास्तव में हमारी रक्षा करता है और हमारे जीवन को सहारा देता है ? इन सब बातों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाएगा कि प्रभु ही ऐसा करने में समर्थ है, हम उसी की शरण में जाएं ॥१॥

कृत्यन्ति कतमो हस्तु धीतयो वेनन्ति वेनाः पतयन्त्या दिशः ।

न मर्दिता विद्यते अन्य एय्यो देवेषु मे अधि कामा अयंसत । २॥

पदार्थ—(हस्तु धीतयः) मन आदि में विद्यमान, (कतम) सकल्प बराएँ (कृत्यन्ति) उत्तम कर्म और ज्ञान के सम्पादन हेतु प्राप्ती हैं और (वेनाः) कामना बाराएँ (वेनन्ति) विभिन्न कामनाएँ करती हैं, वे (दिशः आ पतयन्ति) उद्देश्य प्रवृत्ति विभिन्न दिशाओं में जाती हैं । (एय्यः) इन उक्तकर्म करने की इच्छा करने वालों के लिए (अन्य मर्दिता न विद्यते) और दूसरा कोई हथालु भी नहीं है (देवेषु अधि) आँस आदि इन्द्रियों, रूप आदि आद्य विषयों, विद्वानों और विद्व्य-पदार्थों सूर्य, विद्युदादि के निमित्त ही (मे काम) मेरी अभिलाषाएँ (अयंसत) बढ हो जाती हैं ॥२॥

भाषार्थ—व्यक्तियों में अनेक भावनात्मक शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं, जिस भाँति मन में अनेक संकल्प-विकल्प आते हैं, बुद्धि भी नाना प्रकार से विचार करती है । अनेक उद्देश्य भी मानस पटल पर उभरते हैं । भले ही यह सब मानस-सुख साधनार्थ हैं, फिर भी विद्वज्जनो के सम्पर्क से ही उन्हें उत्कृष्ट बनाकर अधिक सुखदायक बनाना चाहिए ॥२॥

नरो वा शंसं पृथगमसो अमर्ति देवेदमय्यर्चसे गिरा ।

सुर्वामसा अमर्नसा यम दिवि त्रितं वातसुवसम्कुमभिना ॥३॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! तू (गिरा) वाणी से (अराज्ञासम्) मनुष्यों द्वारा स्तुत्य, (अमोहम्) न दिये हुए, (पृथगम्) सर्वोपेक तथा (देव इदम्) विद्वानों से प्रकाशित, (अमिन्) अग्नि के तुल्य प्रकाशस्वरूप प्रभु का (गिरा अग्नि अर्चसे) वाणी से स्तवन कर और इसी प्रकार (सुर्वामसा अमर्नसा) सूर्य के तुल्य प्रकाश युक्त एवं अमर के समान सर्वाङ्गायक की ओर (दिवि) आकाश में (यमम्) सबको व्यवस्थित व नियम में बंधाने वाले, (त्रितम्) तीनों स्थानों में व्याप्त (वात) वायुवत् जीवनप्रद की तरफ (उवसम् अमर्तम्) प्रातः व रात्रिकाश

॥ अवेवना ॥ तथा दिन रात्रिवत् वर्तमान गृहस्व सुगल की श्री (गिरा बर्षसे) वाणी से बन्दना कर ॥३॥

भाषार्थ—सभी विद्वानों के गुणों से परमात्मा युक्त है। वही मनुष्यों एवं ऋषियों के द्वारा स्तुत्य एवं साक्षात् करने योग्य है ॥३॥

कथा कविस्तुर्वीरवाम्कया गिरा गृहस्पतिर्वावृषते सुशुक्तिभिः ।

अथ एकपात्सुहवे भिर्भुक् गिरिः शृणोतु बुध्योऽहोमनि ॥४॥

पदार्थ—(सुवीरवान् कवि) नाना ज्ञानों वाला सर्वज्ञ (कथा गिरा वृषभते) कैसी वाणी से बुद्धि को प्राप्त करता है और (गृहस्पति) महान् विश्व का पालक (कथा गिरा वृषभते) किस वाणी से साक्षात् होता है। (सु-बुक्तिभिः) उत्तम शक्ति से स्तुतिमां द्वारा (एकपात्) वह जगत् को चलाने वाला अद्वितीय (अथ) अजन्मा (सुहवेभिः ऋषयः) उत्तम ज्ञानप्रद ऋष्यायुक्त भग्नो से (वृषभते) बुद्धि को प्राप्त है, उसका गुणानुवाद होता है। वह (अहि) अहिंसित नियम वाला (बुध्यः) बोधन योग्य है, (अहोमनि) आह्वान करने पर यज्ञादि में हमारे बचन वह सुने ॥४॥

भाषार्थ—प्रभु की जय बन्दना की जाती है, ऋष्यायुक्त भग्नो से उसका गुणानुवाद होता है तो वह किसी न किसी भांति स्तोता के अन्तरात्मा से साक्षात् होकर उसकी वेदोक्त अर्चनाओं को स्वीकार करता है ॥४॥

दधस्य बादिते जन्मनि त्रेत राजाना मित्रावरुणा विवाससि ।

अतूर्तपन्थाः पुरथो अयमा सप्तहोरा विपुलपेषु जन्मसु ॥५॥६॥

पदार्थ—हे (बादिते) कभी नाश न होने वाले परमात्मन् ! (जन्मनि) जन्म होने पर (मित्रावरुणौ) शक्तिप्राप्ति के व्रत में (राजाना) प्राण और अपान दोनों को (आ विवाससि) प्रकटाता है। (अयमा) ओंछा का मान करने वाला (अतूर्त-पन्थाः) जो आत्मा तुरन्त शरीर में चेतना फैलाती है (पुरथः) नाना इन्द्रियों में रमण या सुख भोग करने वाला है, (सप्त-होरा) संप्रसादील प्राणों वाला है, (विपुलपेषु जन्मसु आविवाससि) वह नाना प्रकार के जन्मों में जाता है ॥५॥६॥

भाषार्थ—सृष्टि के चेतन तत्त्व जीवात्मा के लिए ही प्रभु ने अपने नियमानुसार कर्मफल भोगने हेतु सृष्टि के भोग्य पदार्थ दिए हैं। उनका भोग करने के लिए वह आत्मा वेह चारता है। वही स्वाम-प्रवास की क्रिया करता है। वही भिन्न-भिन्न विषयों में रमण के साधन मन से युक्त हो शरीर में प्राणों के द्वारा अपनी चेतना का प्रसार करता है। वही शरीर की विभिन्न योनियों में जन्म देता है ॥५॥६॥

इति षष्ठी वर्ण ॥

ते नो अवन्तो हवनभृतो हव बिभे शृण्वन्तु बाजिनो नितर्हः ।

सुहृत्सा मेघसाताविस्मना महो ये घने समिधेषु जग्निरे ॥६॥

पदार्थ—(ये) जो (समिधेषु) सघनों में (महः जगं जग्निरे) बहुत सा घन तथा यज्ञ पाते हैं और जो (स्मना) स्व सामर्थ्य से (मेघसाता सहस्रता) यज्ञ में सहस्रों का दान देते हैं, (ते) वे (अवन्त) जानी, (हवन-भृतः) आह्वानों का श्रवण करने वाले, (नितर्हः) ज्ञानमार्ग में द्रुतगति से जाने वाले, (बाजिनः) ज्ञानवान् बलवान् घनवान् सभी जन (न. हव शृण्वन्तु) हमारे आह्वान एवं आह्वान बचन को सुनें ॥६॥

भाषार्थ—ओंछ विद्वज्जनों का आचरण आह्वानानुसार होता है। वे ज्ञान प्रदान कराने की प्रार्थना को भी निश्चित रूपसे स्वीकार करते हैं। जो कोई शिष्य-भाव से उनके पास जाता है और भजान से सत्कर्ष करने की इच्छा से उनसे ज्ञान प्रदान करने की याचना करता है, वे उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं ॥६॥

प्र को बाधुं रथयुधं पुरन्धिं स्तोमैः कुशुब्धं सख्यायं पृषणम् ।

ते हि देवस्य सवितुः सर्वोमनि क्रतुं सचन्ते सचित्तः सचेतसः ॥७॥

पदार्थ—हे विद्वान् जनो ! आप लोग (बाधुं रथयुधं) रथ में युक्त वायु-तत्त्व को और रथ को जोड़कर वेग से चलने वाले वायुवद् बलवान् जन को और (पुरन्धिम्) देह बाधक आत्मावत् नगर के रक्षक को तथा (पृषणम्) पोषक को, (स्तोमैः) उत्तम स्तुत्य वचनों से (य सख्यायं कुशुब्धम्) अपने सत्ताभाव हेतु युनो। (ते हि) क्योंकि वे (देवस्य सवितुः) सर्वोत्पादक परमात्मा के (सर्वोमनि) शासन में (सचित्तः) ज्ञान में युक्त और (सचेतसः) एकचित्त होकर (क्रतुं सचन्ते) यज्ञतुल्य अपना कार्य सम्पन्न करते हैं ॥७॥

भाषार्थ—हे विद्वज्जनों, साधकों ! आप प्रभु का सत्ताभाव पाने के लिए स्तुतियों से उसका सरकार करते हो और वही मोक्ष प्रदाता है। हम उसी प्रभु को अपना इष्ट देव मान उसकी प्राप्ति हेतु सदाचरण करते हैं ॥७॥

त्रिः सप्त सृष्टा नचो महीरपो वनस्पतीन्पर्वतां अग्निमूतये ।

कुशः कुशस्त्वृष्टिः सधस्य आ कुं कुप्रेव कुद्रिये हवामहे ॥८॥

पदार्थ—हम शोध (अतये) स्व-रक्षार्थ (त्रिः सप्त) तीन लोक में शत परिमयी, (सृष्टाः) जगत् करने वाली, (नचः) नदियों और (महीः जयः)

विशाल जलों को, (वनस्पतीन् पर्वताम्) वनस्पतियों एवं मेघों तथा पर्वतों को (अग्निम्) अग्नि व अग्नि को, (कुशानुम्) विद्युत् को, (अस्तम्) मेघों को बहाने वाली वायु के चलाने वाले एवं (त्रिष्व) सूर्य और (सवस्व) अपने साथ रहने के स्थान में (हवामहे) बुलाते हैं और (कुप्रेव) अग्निवर्षों में (पृथिव्यम्) होने वाली, (कुं) अग्नि को (आ हवामहे) आदर से बुलाते हैं ॥८॥

भाषार्थ—त्रिलोक में व्याप्त सूर्य राशियों, नदियों व जलधाराओं, पर्वतों विद्युत्, सूर्य मेघवर्षक वायु का उपयोग हम विज्ञान एवं होम के द्वारा करें ॥८॥

सरस्वती सरयुः सिन्धुर्कुर्मिर्मिहो महोरवसा यन्तु वरुणीः ।

देवीरापो मातरः सदयिस्त्वो घृतवत्पयो मधुमको अर्षत ॥९॥

पदार्थ—(सरस्वती) उत्तम जल वाली मेघधारा, (सरयु) वर्षा की धारा एवं (सिन्धुः) नदीतुल्य धारा (वरुणी देवी) बहने वाली (मही) पूज्य, (माय मातर देवी) प्राप्त माताएं एवं ज्ञानप्रद शक्तियां (सदयिस्त्वः) ज्ञानरस देती हुई (मह अरवसा) बड़े प्रेम में (मायन्तु) आर्ष और (न) हमें (घृतवत्) घृत सम (मधुमत् पय) मधुर जल (अर्षत) से हमें तृप्त कर दे ॥९॥

भाषार्थ—आकाश में मेघों की धाराएं अन्तरिक्ष में वर्षा का जल और धरती पर प्रवाहित हो रही सरिताएं ये सभी हमारी रक्षार्थ ही हैं। धरती पर जो भी जल है वे जल को उपजाने वाले तेजस्वी एवं मधुर हो हमें तृप्त करते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उनके रचयिता प्रभु का आभार व्यक्त करें ॥९॥

उत माता बृहदि वा शृणोतु नस्त्वष्टा देवेभिर्जनिर्मिः पिता बर्चः ।

अधुषा बाजो रथस्पतिर्मनो रथः शसः शशमानस्य पातु नः ॥

१०॥७॥

पदार्थ—(माता) महान् लोक का स्वामी जगन्निर्माता सूर्य की न्याई जगत्पिता हमारी अर्चना सुनें। वह (अधुषा) महान् (बाज) बलशाली (रथः-पतिः) सर्वरसो का स्वामी, (रथः) नितान्त रमणीय (अथ) सर्वशर्व-वान्, (शसः) सर्वस्तुत्य प्रभु (न. शशमानस्य) हमसे से स्तुतिकर्ता की (पातु) रक्षा करे ॥१०॥७॥

भाषार्थ—परमात्मा जो सकल जगत् का निर्माता है हमारी अर्चना सुने। वही महान् बलशाली, सर्वरसो का स्वामी, सर्वशर्वमान्, सर्वस्तुत्य है। वही स्तुति करने वालों की रक्षा करता है ॥१०॥७॥

इति सप्तमो वर्णः ॥

रथः संदष्टो पितुर्मा इव श्रयो भद्रा रुद्राणां मुक्तामृतस्तुतिः ।

गोभिः प्याम यशसो अनेष्वा सदा देवात् इठपा सचेमहि ॥११॥

पदार्थ—(सं-दुष्टो) साक्षात् दर्शन में (पितुर्मा इव इव) अन्नादि से समृद्ध निवासगृह के समान है (रथः) अग्नि सुखदायी है। (रुद्राणां) दुर्गों का हर्ता व दुष्टों को चलाने वा सबको उपदेश करने वाले मनुष्यों का (उप-स्तुति) उप-देश भी (भद्रा) नितान्त कल्याणकारी होता है। हम लोग (अनेषु) मनुष्यों में (गोभिः यशसः प्याम) वाणियों, भूमियों और पशु-सम्पदाओं से यशस्वी हों और हे (देवात्) उत्तम विद्वान् जनो ! हम (सदा) सदा (इषा सचेमहि) स्तुतिवाणी से युक्त हो ॥११॥

भाषार्थ—प्रभु ही आनन्द का रमणीय आगार है। वही साधक विद्वज्जनों की प्राप्ता का केन्द्र व दुष्टों का दलनकर्ता तथा सज्जनों के कल्याण की प्राप्ता है। हम सदैव उसकी स्तुति व बन्दना करें ॥११॥

यां मे धियं मरुत इन्द्र देवा अदंदात वरुण मित्र पूयम् ।

तां पोषयत पर्यसेध घेनुं कुबिर्गरो अवि रये बर्हाथ ॥१२॥

पदार्थ—हे (वरुण) विद्वानो ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् परमात्मन् ! वा ज्ञानदंशिन आचार्य ! हे (देवाः) ज्ञान-प्रदाताओ ! हे (वरुण) ओंछ जन ! हे स्नेही जन ! (धियम् या धियम्) आप लोग जिस बुद्धि एवं कर्म का (मे अथवात्) मुझे उपदेश करते हो (ताम्) उसे (पयसा जेनम् इव) दूध से गो के समान (पोषयत) नाना फलों से समृद्ध करो और (कुबिर्) घनेक बार (रये अवि) रथ पर (गिरः) विद्वानो को (अवि बर्हाथ) बढ़ा कर लाया करो, मोक्ष हेतु हमें प्रेरित करो ॥१२॥

भाषार्थ—हम साधक आचार्यों, उपदेशकों व शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण कर अपनी कर्मशक्ति को बढ़ाना चाहिए। इसी भांति हम अन्तर्गतता मोक्ष पाने में सफल हो सकते हैं ॥१२॥

कुबिर्गरो अवि रये बर्हाथ ॥१३॥

नामा यत्र प्रथमं सुनसामहे तत्र आभित्वमदितिर्दधातु नः ॥१३॥

पदार्थ—(अग वरुण) हे वीरो ! (यथा बित्) जैसे भी हो आप लोग (कुबिर्) अनेक बार (अथ सखायस्य न.) प्रभु का हमसे सम्बन्धभाव हो (प्रति बुबोवय) प्रति त्रिन हमें ज्ञान दो। हम लोग (यत्र-नामा) जिस बन्धन अथवा सम्बन्ध

मे (प्रथमं समसामहे) सर्व-प्रथम प्राप्त होते हैं (अर्थात्) परमात्मा (तत्र आनित्वं न ब्रह्मात्) वहां हमारा परस्पर बन्धुत्व सुदृढ़ करें ॥१३॥

भाषार्थ — साधक विद्वानों से ही ऐसा ज्ञान ग्रहण किया जा सकता है जिससे प्रभु से गहन सम्बन्ध की स्थापना होती है। उसी से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग सुलभ होता है ॥१३॥

ते हि द्यावापृथिवी मातरा मही देवी देवाञ्जनना यज्ञिये इतः ।

उमे विंशत उभयं मरीमभिः पुरु रेतोसि पितृभिश्च सिञ्चतः ॥१४॥

पदार्थ — (ते द्यावा पृथिवी) वे सूर्य लोक भूमि-लोक दोनों जिस प्रकार (देवान्) सब जीवों को (इत) प्राप्त है, (उमे) दोनों (उभयम्) स्थावर तथा जंगम दोनों को (मरीमभिः) भरण-पोषणकारी अन्न जलो से (विंशत) परिपूर्ण करने हैं और (पितृभिः रेतोसि सिञ्चतः) पालक मेघों द्वारा जल बरसाते हैं, उसी प्रकार (मातरा मही देवी) पूज्य माता-पिता (यज्ञिये) यज्ञ, आदर-सत्कार, सत्परा पर आश्रित हो हमें (जन्मना) जन्म से (देवान् इतः) हम जीवों को प्राप्त होने हैं, (मरीमभिः) भारक पोषक अन्नादि से (उभय) छोटे बड़े सबका पालन करते हैं और (पितृभिः च) माता पिता रूपों से वे (पुरु) धनक (रेतोसि सिञ्चतः) वीर्यों को सींचते हैं ॥१४॥

भाषार्थ — जिस भाति सुलोक और पृथिवीलाक सभी जीवों को प्राप्त होते हैं। स्थावर जगम के भरण-पोषण के लिए अन्न जल प्राप्ति से उन्हें परिपूर्ण करते हैं, उसी प्रकार यज्ञ, आदर, सत्परा पर आश्रित पूज्य माता-पिता हमें मिलते हैं। वे भारक पोषक अन्न से छोटे-बड़े का पालन करते हैं ऐसे ही सुलोक व पृथिवी प्राण वनस्पतियों को उपजाते व उन्हें चारते तथा उनका पोषण भी करते हैं ॥१४॥

वि वा होत्रा विश्वमश्नोति वार्यं बृहस्पतिरुर्मतिः पनीयसी ।

प्रावा यत्र मधुसुदुष्यते बृहदवावसन्त मतिमिर्मनीषिणः ॥१५॥

पदार्थ — (वा होत्रा) वह वेदवाणी, परम वाणी (विश्वम् वार्यम् अश्नोति) समस्त वरणीय इष्ट पदार्थों को व्याप्त होती है। वही (पनीयसी) उत्तम रीति से ज्ञान-उपदेश देती है। (यत्र) जिसमें कुशल पुरुष (अरमतिः) महत् बुद्धि वाला, (बृहस्पतिः) प्रभु विद्वान् कहा जाता है और (यत्र) जिसमें निष्ठ (प्रावा) उपदेष्टा (मधुसु) मधुर ज्ञान का प्रवक्ता (उष्यते) कहा जाता है। (यत्र) जिसके बल पर (मतिभिः) अपनी-अपनी बुद्धियों से (मनीषिणः) बुद्धिमान् पुरुष जन (बृहत् अवीवसन्त) उस महान् प्रभु की उपासना करता है ॥१५॥

भाषार्थ — समस्त पदार्थों के गुण और स्वरूपों का वर्णन वेदवाणी से किया गया है, वह मानव-वाणी के तुल्य प्रतिहत नहीं होती, वही मयार्थ वाणी है। जो विद्वान् उसमें निष्ठात है वही उस महान् प्रभु की सच्चे अर्थों में उपासना कर पाता है ॥१५॥

पुषा कृविस्तुर्वीरवो अतश्चा इविणस्युर्दविणसमकानः ।

उक्ष्येमिरत्र मतिभिश्च विप्रोऽपीपयद्गयो दिव्यानि जन्म ॥१६॥

पदार्थ — (एव कविः) इस प्रकार मेधावी (तुर्वीरवाः) बहुत ज्ञानयुक्त, (अतश्चा) सत्यतत्त्व व ज्ञान का ज्ञाता, (इविणस्युः) मोक्ष, वन का इच्छक, (इविणसः कानः) नाना प्रकार के वन की कामना वाला वह (यत्र) इस जन्म में (विप्रः) बुद्धिमान्, (गयो) स्तुतिशील एवं प्राणवान्, देह गृह का स्वामी बनकर (उक्ष्येमिः मतिभिः च) उत्तम वचनो, बुद्धियों वा स्तुतियों से (दिव्यानि जन्म-अपीपयत्) नाना दिव्य जन्म पुष्ट करता है ॥१६॥

भाषार्थ — मेधावी और क्रान्तदर्शी विद्वान् सकल ऐश्वर्य से सम्पन्न होकर विभिन्न सम्पत्तियों की आकांक्षा करता है तथा उन्हें पाता भी है। वह उनसे स्वयं को तृप्त कर सदाचरण करके मोक्ष का भी अधिकारी हो जाता है ॥१६॥

पुषा प्लुते स नुर्वीरवद्वो विश्वं आदित्या अदिते मनोवो ।

इशानासो नरो अपत्येनास्तावि जनों दिव्यो गयेन ॥१७॥८॥

पदार्थ — व्याख्या पूर्व सूक्त के अन्तिम मन्त्र की भांति ॥१७॥
भाषार्थ — पूर्व सूक्त के अन्तिम मन्त्र की भांति ही इसका भी भाषार्थ है ॥१७॥

इत्यष्टमो वनः ॥

[] ६५]

बलुकर्णो वायुः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ अन्धः—१, ४, ९, १०, १२, १३ निष्पृजगती । ३, ७, ९ विराज् जगती । ५, ८, ११ जगती । १४ सिष्टुः । १५ विराज् सिष्टुः ॥

अग्निरिन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा वायुः पुषा सरस्वती सजोर्वसः ।

आदित्या विष्णुमुक्तः स्वर्बृहत्सोमो रुद्रो अदिमिर्ब्रह्मस्पतिः ॥१८॥

पदार्थ — (अग्निः) अग्नि, (इन्द्रः) विद्युत्, (वरुणः) जल धरवा मेघ, (मित्रः) अन्न, (अर्यमा) सूर्य, (वायुः) वायु, (पुषा) सर्वपोषक पृथिवी, (सरस्वती) जलयुक्त वेगवती नदी, (आदित्याः) किरणें (विष्णुः) व्यापक

आकाश, (वरुणः) वातसार बल, (स्वः) तेज वा शब्द, (बृहत् सोमः) महत् ओषधिगण, (रुद्रः) दुष्टों को रूताने वाला प्राण, (अदिमिः) ब्रह्मण्ड प्रकृति एवं (ब्रह्मणः पतिः) महान् ब्रह्मण्ड का पालक, ये सब (स-जोर्वसः) एक दूसरे के अनु-कूल होकर विराजे धीर इस आकाश में सर्वत्र व्यापे ॥१८॥

भाषार्थ — धरती से आकाश पर्यन्त सभी पदार्थों व प्रभु एवं मुक्ति के स्वरूप को व्यक्ति जाने। फिर उसका लाभ ले व प्रभु की उपासना कर मोक्ष पाए यह मानव-जीवन का लक्ष्य है ॥१८॥

इन्द्राग्नी वृत्रहृत्पु सत्पती मिथो हिन्वाना तन्वाऽसमोकसा ।

अन्तरिक्षं मद्या पंप्रोजसा सोमो घृतध्रीमहिमान्मीरयन् ॥१९॥

पदार्थ — (वृत्रहृत्पु) अज्ञान कार्यों में (इन्द्राग्नी) वायु और अग्नि (सम्-प्रोकसा) एक दूसरे की शक्ति देते हुए, (सत्-पती) सत् पदार्थों के पालक होकर (तन्वा) अपनी महान् शक्ति से (मिथो हिन्वानाः) परस्पर विद्वानों की बढ़ाते हुए, (अन्तरिक्षं वा पम्पु) मेरी वाणी को पूर्ण करें (सोमः) ओषधिवर्ध भी (घृतध्री) रस के आश्रय पर रहकर (प्रोजसा) महान् तेज से (अहिमान् मीरयन्) अपने महान् सामर्थ्य को प्रेरित करता हुआ सर्वत्र भूमि में व्यापे ॥१९॥

भाषार्थ — अग्नि एवं वायु में ही ऐसे शक्तिशाली पदार्थ हैं कि जो अज्ञान के नाशक हैं। ये सभी वस्तुओं को उनके यथार्थ स्वरूप में दर्शा देते हैं। जब इतका किसी यन्त्र में प्रयोग किया जाये तो इनसे महत् कार्य भी सम्पन्न होता है। इसी भांति अन्तरिक्ष भी ओषधियों को रसवान् करता है। इन सभी महत् शक्तियों के वर्णन में हम सकल हो ॥१९॥

तेषां हि मक्ता महुतामनर्वणां स्तोमो इयंभ्यतृज्ञा अतःपुषाम् ।

ये अंसवमर्णवं चित्रांघसुस्ते नो रासन्तां मह्ये सुमित्र्याः ॥२०॥

पदार्थ — (मक्ताः) यथार्थ-ज्ञाता हैं (मक्ता महताम्) अपने महान् सामर्थ्य से महान्, (अमर्णवम्) अन्य की अपेक्षा न करने वाले, (अतःपुषाम्) बल, अन्न, ज्ञान, यज्ञ तेज की वृद्धि करने वाले, (तेषाम्) उन तत्त्वों के (स्तोमो इयमि) स्तुत्य गुणों को पाता है। (ये) जो (चित्रांघसः) धनो के साधक होकर (अंसवम्) जलो के उत्पादक, (अर्णवम्) जलो से पूर्ण मेघ को उत्पन्न करते वा वर्षाते हैं (सुमित्र्याः) उत्तम मित्र हैं (ते) वे (नः) हमारी (मह्ये) महान् सामर्थ्य हेतु (रासन्ताम्) ऐश्वर्य दें ॥२०॥

भाषार्थ — मैं सत्यज्ञान का इच्छुक, अपने सामर्थ्य से महान् अन्य की अपेक्षा न करने वाले बल, अन्न, ज्ञान, यज्ञतेज की वृद्धि करने वाले तत्त्वों के स्तुत्य गुणों से भवगत होता हूँ जो धनो के साधक, जल उत्पादक व जल से पूर्ण मेघ को बनाते हैं व वर्षाते हैं। वे ही उत्तम मित्र हैं। हमें वे महान् सामर्थ्य तथा ऐश्वर्य दें ॥२०॥

स्वर्णरमन्तरिक्षाणि रोचना द्यावाभूमौ पृथिवी स्कम्भुरोजसा ।

पूषा इव मह्यन्तः सुरातयो देवा स्तवन्ते अनुषाय वर्यः ॥२१॥

पदार्थ — (स्वर्णरम्) सूर्य को (अन्तरिक्षाणि रोचना) अन्तरिक्ष के नक्षत्रों को, (द्यावा भूमिः) पृथिवीलोक को और (पृथिवीम्) समस्त सृष्टि को भी (प्रोजसा) अपने पराक्रम से (स्कम्भुः) धामते हैं, व्यवस्थित करते हैं। (पूषा इव) सुबन्धु तुल्य (मह्यन्तः) महत्त्व की कामना करते हुए (सुरातयो) शोभन ज्ञान-दाता (वर्यः देवी) स्तोता विद्वज्जन (अनुषाय) मानवों के लिए (स्तवन्ते) बताते हैं ॥२१॥

भाषार्थ — वे महानुभाव ही धन्य हैं जो सृष्टि के महत्त्वपूर्ण पदार्थों का ज्ञान स्वयं प्राप्त करते हैं एवं दूसरों को भी वह ज्ञान प्रदान करते हैं ॥२१॥

मित्राय शिषु वरुणाय दाशुष या सन्नाजा मनसा न प्रयुच्छतः ।

यथोर्षाय धर्मणा रोचते बृहद्योर्दुमे रोदसी नार्चसी वृत्तौ ॥२२॥२॥

पदार्थ — (दाशुषे मित्राय दाशुषे वरुणाय शिषः) दानदाता स्नेही एवं श्रेष्ठ जन के लिये तू भी स्वयं को प्रदान कर। (या) जो वे दोनों (सन्नाजा) गुणों से भली प्रकार दीप्त सन्नाट तुल्य होकर (मनसा) चित्त से कभी (न प्रयुच्छतः) प्रमाद नहीं करते, (यथो धर्मणा) जिनके कारण सामर्थ्य से (बृहत् शिषः) यह विपुल लोक (रोचते) प्रकाशित होता है और सर्वप्रिय लगता है और (यथोः) जिनके सामर्थ्य से (उमे रोदसी) राजा व प्रजा दोनों (नार्चसी) नाना ऐश्वर्यों से युक्त (वृत्तौ) विद्यमान है ॥२२॥२॥

भाषार्थ — प्रभु ही इस ससार में कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं और वही मोक्ष का सुल पाने के योग्य बनाते हैं। हमें ऐसे महान् दानी परमात्मा के प्रति समर्पण करना चाहिए। वह कर्म का फल निश्चित रूप से देता है और सकल सृष्टि में उसी का नियन्त्रण विद्यमान है ॥२२॥२॥

इति नवमो वनः ।

या गौर्वर्तनि ययैवि निष्कृतं पथो दुहाना व्रतनीरवारतः ।

सा प्रब्रुवाणा वरुणाय दाशुषे देवेभ्यो दाशुषिषा विवस्वते ॥२३॥

पदार्थ — (या) जो (गौ) वाणी (निष्कृतम्) भली-भांति बने (वरुणः) मार्ग को (परि एति) पूर्ण करती है, जो (पथः) दुहाना भी के तुल्य ही

संसार के प्राणियों के लिये पुष्टिकारक जल देती हुई (अर्थात्) सतत (बतती) अन्न भी प्रदान करती है, (सा) वह (बरसाव) सर्वश्रेष्ठ (विशिष्ट) विविध जाति के स्वामी, (बाबू) प्रकाश आदि देने वाले सूर्य के सामर्थ्य को (प्रकाश) प्रकट करती हुई (वैभवं) जीवों के लिये (हविषा) नाना अन्न से (बाबू) जीवन देती है ॥६॥

भाषार्थ—जो वाणी सत्य मार्ग को पाती है । जो के तुल्य संसार के प्राणियों को ज्ञान प्रदान करने में समर्थ है । वही विविध लोकों के स्वामी परमात्मा के सामर्थ्य को प्रकट करती है । वही विभिन्न शक्तियों के गुणों का वर्णन करती है । हमें उससे प्रभु की वन्दना करनी चाहिए ॥६॥

**दिव्यसो अग्निविद्वा अतावत् अतस्य योनिं विमुञ्चन्त आसते ।
वा इक्ष्मिन्स्यैप आ चक्रुर्जसा यज्ञं अग्निस्वी तन्वी उनि मांमुजु ॥७॥**

पदार्थ—(सवि) अपनी आत्मा को (नि मांमुजु) जो मुक्त करते हैं (विमुञ्चन्त) के ज्ञान की धारण किये हुए, (अग्निविद्वाः) अग्नि के तुल्य प्रकाश से ज्ञान-प्रकाश करने वाले जिनकी वाणी है (अतावत्) जो सत्यज्ञान और सत्यव्यवहार को बढ़ाने वाले हैं वे (अतस्य योनिम्) सत्य के परम मूल कारण परमब्रह्म का (विमुञ्चन्तः आसते) विचार करते रहते हैं । वे (वा) ज्ञान के प्रकाश को धाम कर, अपने (जोजसा) तप से (अर्चयन्) नाना सत् कर्म करते हैं । (यज्ञं अग्निस्वी) परस्पर संगति, विद्यादान और यज्ञ करते हैं ॥७॥

भाषार्थ—महान् ज्ञानी और उपदेशक प्रभु का मनन करते हैं तथा उसे ही समग्र ज्ञान का आधार मानते हैं । ऐसे लोग ही ज्ञानवर्धन करने वाले एक सत्य के प्रचारक बनकर अपने आत्मा को पवित्र एवं सुशोभित करते हैं ॥७॥

**परिचितां त्वां पूर्व जावरी अतस्य योनां अयतः समोक्षता ।
आवापृथिवी बरुणां सप्रते अतस्य यो मद्भिर्वायं पिन्वतः ॥८॥**

पदार्थ—जिस प्रकार (आवापृथिवी) सूर्य और पृथिवी लोक, (पूर्व-जावरी) सबसे पूर्व उत्पन्न हुए (सम-ओक्षता) समान स्थान वाले (परि-चिता) सीमा पर रहने वाले (अतस्य यो) अत्युक्त पुष्टिप्रद धम्म जीवते हैं । (अतस्य योना) प्राप्त जगत् के आश्रय परमात्मा में वर्तमान होकर रहे ॥८॥

भाषार्थ—इस जगत् की सीमा पर सूर्य एवं पृथिवीलोक उसी प्रभु के आश्रय पर स्थित हैं । वे ही प्राणीमात्र को तेजस्वी जीवन धारण करने में समर्थ रस प्रदान कर सिंचित करते हैं ॥८॥

**पुर्वन्यावातां वृषमा पुरीषिणेन्द्राय बरुणो मित्रो अर्यमा ।
देवां आदित्यो अदिति इवामहे वे पार्थिवासो दिव्यासो अप्सु वे ॥९॥**

पदार्थ—(पुर्वन्यावाता) मेघ एवं वायु (वृषमा) सुख बरसाने वाले (पुरीषिणा) जल को धारण करने वाले (इन्द्र-वायु) विद्युत् व वायु (वरुणः) सूर्य का (मित्र) सर्वस्वही, (अर्यमा) शत्रुओं का नियन्ता, न्यायकारी (वे) जो (पार्थिवास) पृथिवीस्थ (वे अप्सु) जो अन्तरिक्ष में भी हैं । (दिव्यासः) दिव्यगुण पदार्थ हैं उन (देवान्) देवों को (आदित्यान्-अदितिम्) रश्मि व ऊषा को (इवामहे) ज्ञानसिद्धि हेतु सुनें ॥९॥

भाषार्थ—मेघ तथा वायु जो सुख को बरसाने वाले हैं और जल को धारण करते हैं, वे दोनों ही विद्युत् व वायुनाम वाले भी हैं । ये तथा पृथिवी के वनस्पति आदि पदार्थ व दिसाएँ व धूलो के नक्षत्र हमारे उपयोग में आए व ज्ञान को बढ़ाने में सहयोगी सिद्ध हों ॥९॥

**स्वष्टारं वायुमृमषो य ओहते देव्या होतारा उषसं स्वस्तये ।
बृहस्पतिं इन्द्राद सुमेधसमिन्द्रियं सोमं धनसा उ ईमहे ॥१०॥१०॥**

पदार्थ—हे (अम्भ) मेघावी सामर्थ्यवान् जनों । (य) जो (स्वष्टारम्) सूर्य को (वायुम्) वायु को (देव्या होतारा) इन दोनों प्राण, उद्यान को, (उषसं) ऊषा को, (स्वस्तये ओहते) सुख-कल्याण के लिए आह्वान करता है और जो (बृहस्पतिः) वेदवाणी, वा महान् विश्व के पाशक, (वृष-साध) पापनाशक, (सुमेधसम्) उत्तम बुद्धिमान्, यज्ञमय, (इन्द्रियं) प्रभु की हृन् उपासना करते हैं, उसी (सोम) उत्तम प्रभु से हम (धन-सा) धनाधि सम्पन्न होकर (ईमहे) ज्ञान की प्राप्ति करें ॥१०॥

भाषार्थ—प्रतिदिन ऊषा की वेल में अग्नि और वायु से मेघावी जन होम इत्यादि स्वास्थ्य-रक्षार्थ सम्पन्न करें । वे सध्या के द्वारा प्रभु की उपासना करें और अम्भ-मधन अथवा आत्मशान्ति को प्राप्त करें ॥१०॥

**ब्रह्म नामस्य अनन्तं ओषधीर्बनस्पतीन्पृथिवीं पर्वतां अपः ।
सूर्यं दिवि रोहयन्तः सुदानव जायो मृता विमुञ्चन्तो अग्निं अग्निं ॥११॥**

पदार्थ—(सु-दानव) कल्याण वात्री सूर्य-रश्मियों (ब्रह्म) अन्न को (गान्) गी को (अष्व) अश्व को, (ओषधीः बनस्पतीः) औषधियों और वनस्पतियों को (पृथिवीं पर्वतां अपः) भूमियों, पर्वतों और नाना जलों को (अनन्तः) उत्तम रूप में सम्पन्न करती हुई (दिवि सूर्यं रोहयन्तः) आकाश में सूर्य को प्रखर प्रकाशित करती हुई, (अग्निं अग्निं) भूमि पर (आर्या मृता) नाना औषध कार्य करती हुई दृष्टिनीचर होती है, वे सेवन योग्य हैं ॥११॥

भाषार्थ—कल्याणवात्री सूर्य की रश्मियों से पृथिवी में अन्न एवं पौष्टिकशक्ति उपजती है । गी, अश्व इत्यादि प्राणियों में भी उनसे उपयोगी बल एवं कर्मशक्ति का सृजन होता है । औषधियों व फलों को भी इन्हीं से शक्ति मिलती है । ये ही सूर्य की आकाश में दीप्त करती हैं । रोग निवारण आदि कर्मों में भी ये प्रभावी द्रव्य से उपयोगी सिद्ध होती हैं ॥११॥

**सुषुप्तं हंसः पिपृथो निरग्निना श्यावे पुत्रं बध्मिन्स्य अग्निन्वतम् ।
कम-सुप्तं विप्रदायो ह्युपयुक्तं विष्णाव् १ विश्वाकायां सुजयः ॥१२॥**

पदार्थ—हे (अग्निना) सुशिक्षित, उत्तम स्त्री-पुरुषों । आप लोग (सुषुप्तम्) भोग्य पदार्थ की इच्छा वाले पुरुष को (अहसः निः पिपृथः) पाप से दूर रखो तथा (बध्मिन्स्य) अन्न उपज की (श्याव) बुद्धिकारक, (पुत्र) धनको के रक्षक नायक व्यक्ति को (निर अग्निन्वतम्) अली प्रकार तुष्ट रखो । (कम-सुप्तम्) अन्नादि की उपज बढ़ाने की कामना को (वि-महाय) विशेष आनन्द लाभार्थ (ऊह्यु) परस्पर विवाहित करें एवं (विष्णाव्) विविध विद्याओं व व्रतों में निष्णात पुरुष को (विश्वाकाय) सबके उपकार हेतु (अयं सुजयः) प्रेरित करो वर्षा भी सम्पन्न हो ॥१२॥

भाषार्थ—सुयोग्य स्त्री व पुरुष एवं ज्योतिर्मय तथा रसयुक्त शक्तियों कृषि वाली भूमि में उपज वृद्धि के लिए कर्मरत रहें । कृषक एवं व्यापारी को प्रोत्साहन मिले, जिससे कि कृषि एवं व्यापार मनी-भाति जन्मति पाए । इसकी प्राप्ति के लिए समय पर वर्षा की भी व्यवस्था हो ॥१२॥

**पावीरवी तन्यतुरेकपादुजो दिवो वृता सिन्धुरापः सद्भिर्यः ।
विश्वे देवासः मृणवन्वर्चसि मे सरस्वती सह धीमिः पुरन्धरा ॥१३॥**

पदार्थ—(पावीरवी) बाणों से युक्त सेना व (तन्यतु) ज्ञान विस्तारक विदुषी तथा (एकपात् अज) अजन्मा एकरस (विश्व वृता) मोक्षधाम का धारक प्रभु, अथवा सूर्य (समुद्रिय सिन्धुः) समुद्र को जाने वाले महानव के तुल्य प्रभु को प्राप्त होने वाला आत्मा, (समुद्रियः आसः) आप्त जन एवं (विश्वे देवास) समस्त विद्वान्, (पुरम् श्या) देहपोषक बुद्धि और (धीमिः) यथायोग्य कर्मों से (सरस्वती) विदुषी (मे वरचसि भूराजन्) मेरे वचनों को सुने और माने ॥१३॥

भाषार्थ—परमात्मा का ज्ञान ही अज्ञान का नाश करता है । वेदवाणी ही स्वज्ञान से मानव का उपकार करती है । मोक्ष का धारक प्रभु आप्त विद्वानों तथा ज्ञानसम्पन्न विदुषी नारी यथायोग्य आचरण द्वारा मेरा निवेदन स्वीकारें । धूलोक धारक सूर्य व विद्युत् तथा नदियाँ आदि हमारे उपयोग में आए ॥१३॥

**विश्वे देवाः सह धीमिः पुरन्धरा मनोर्यजन्त्रा अमृता अतुङ्गाः ।
राति-साधो अभिषाधः स्वर्विदुः स्वर्गिरो ब्रह्म सक्तं जुषेत् ॥१४॥**

पदार्थ—(विश्वे देवास) प्रकांड विद्वान् वा साधुगण, (धीमिः सह) विभिन्न बुद्धियों व कर्मों सहित, (पुरन्धरा सह) नगर की धारण वाली विशेष बुद्धि एवं नीति सहित, (मनो यजन्त्राः) मननशील जनगण द्वारा पूज्य तथा उनसे संगति करने वाले, उनके पुजारी, (अमृता) दीर्घायु, (अतुङ्गाः) सत्यविद्या के ज्ञाता; (राति-साध) दान ग्रहण करने वाले, (अभिषाधः) सर्व प्रकार से सच बना कर रहने वाले, (स्व-विदुः) सर्व प्रकार से ऐश्वर्य सुखों के ज्ञाता और पाने वाले (स्वा-गिरः) सुख तथा सर्व प्रकार की वाणियों में (सु-उत्तमम्) श्रेष्ठ रीति से उपदिष्ट (ब्रह्म) ब्रह्मज्ञान का (जुषेत्) सेवन कराए ॥१४॥

भाषार्थ—प्रकांड विद्वान्, यथार्थ कर्मों का उपदेश देते हैं और बुद्धि प्रदान करते हैं । वे जीवन्मुक्त ज्ञानी जन ब्रह्मज्ञान में प्रवृत्त करते हैं । कर्मशील बनने की प्रेरणा देने वाले हैं । वे ही सर्व प्रकार के ऐश्वर्य सुखों के ज्ञाता हैं ॥१४॥

**देवान्वसिष्ठो अमृतान्वचन्दु वे विश्वा सुवनामि प्रतस्थुः ।
ते नो रासन्तामुरुगायमद्य ध्रुवं पात स्वस्तिमिः सदा नः ॥१५॥१५॥**

पदार्थ—(वसिष्ठ) सभी विषयों में सर्वश्रेष्ठ (अमृतान्) जीवन्मुक्त, (देवान्) विद्वानों को (वचन्वे) प्रशान्त करे । (वे) जो ज्ञानी (विश्वा सुवना) सारे ज्ञानों को (अभि प्रतस्थु) अधिकार में रखते हैं (ते) वे (अद्य) सदा (नः) हमारे लिये (उद्य-गायम् रासन्ताम्) बड़े भारी ज्ञानमय वेद का उपदेश दें । (ध्रुवं स्वस्तिमि नः सदा पात) हे विद्वानो सदा उत्तम कल्याणकारी साधनों से हमारी रक्षा करो ॥१५॥१५॥

भाषार्थ—विद्वान् अपने से उच्च विद्वानों एवं जीवन्मुक्तों से ज्ञान को बढ़ा कर आत्मशान्ति की उपलब्धि करें क्योंकि वही सर्वश्रेष्ठ व सर्वोत्तम सुख है ॥१५॥

इत्येकादशोऽध्यायः ॥

[११]

अधिः बसुर्गो वासुक ॥ विश्वेदेवा वेवता ॥ छन्दः-१, २, ५—७ जगती । १, १०, १२, १३ निबृजजगती । ४, ६, ११ विराट् जगती । ६ पादनिबृजजगती । १४ जागी स्वराट् जगती । १५ विराट् छिन्दुः ॥ पञ्चवक्त्रं सुक्तम् ॥

**देवान्वे इहृष्यवसः स्वस्तये ज्योतिष्कृता अश्वरस्य प्रवेतसः ।
वे वाइधु प्रतरं विश्वेदेव इन्द्रज्येष्ठो अमृता अतावत् ॥१६॥**

पदार्थः—(बृहत्-अथर्व) महत् ज्ञान वाले यज्ञस्वी, (ज्योतिः कृत) प्रकाश-
वान् सूर्य के मुख्य ज्ञान का प्रसार करने वाले और (अध्वर्युः प्र वेत्तः) अध्यात्मयज्ञ
के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले (देवान् ब्रूते) विद्वानों को सादर बुलाता है ।
(ये) जो (विश्ववेदः) सर्व ऐश्वर्ययुक्त (इन्द्र-श्रेष्ठः) प्रभु जिनका इष्ट
है ऐसे, (अमृतः) दीर्घायु, (अमृतानुषः) सत्यज्ञान, तेज, ध्याय और ऐश्वर्य की
वृद्धि करने वाले, (प्रतर बभ्रुः) मुझे खूब वृद्धि दें ॥१॥

भाषार्थ—महत् ज्ञान वाले, ज्ञानज्योति के प्रसारक, आध्यात्मिक तथा प्रभु की
श्रेष्ठतम उपासना का आधार मानने वाले महान् विद्वानों को समय समय पर बुला
कर उनसे ज्ञान का लाभ प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि हममें सत्यज्ञान, ध्याय,
तेज व ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहे ॥१॥

इन्द्रप्रसूता वरुणप्रसिष्टा ये सूर्यस्य ज्योतिषो भगमान्भूः ।

मरुत्वणो ब्रूवन् मन्म भीमहि माधोने यज्ञं जनयन्त सूर्यः ॥२॥

पदार्थः—(ये) जो (इन्द्र-प्रसूता) ऐश्वर्यवान् राजा एवं तत्वज्ञानी जनों
से प्रेरित और अनुशासित, (वरुण-प्रसिष्टा) स्वयं वरुण किये गए गुरु व श्रेष्ठ जन
द्वारा उत्तम रीति से प्रशिक्षित, (सूर्यस्य ज्योतिष) सूर्य ज्योति के प्रकाश के ज्ञान
को पा रहे हैं वे (मरुत) विद्वान् (माधोने) ऐश्वर्यवान् प्रभु के उपासक (ब्रूवन्)
बलवान् (मरुत्वणो) विद्वानों व और पुरुषों ने (यज्ञं जनयन्त मन्म भीमहि) हम
ज्ञानयज्ञ करते हुए प्रभु का ज्ञान बढ़ा दें ॥२॥

भाषार्थ—ऐश्वर्यवान् राजा एवं तत्वज्ञानी जनों से प्रेरित व श्रेष्ठ विद्वानों
से शिक्षा ग्रहण किए हुए, प्रखर ज्ञान के धालोक को पाए हुए, प्रभु के उपासक
विद्वानों से व्यवहारज्ञान व अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति करके ही अम्युदय व निश्चयस
प्राप्त करें ॥२॥

इन्द्रो बभ्रुः परं पातु नो गवमादित्यैर्नो अदितिः क्षमं यच्छतु ।

छत्रो छत्रभिर्देवो मृत्प्राति नृस्तृष्टा नो ग्नाभिः सुवितायं जिन्वतु ॥३॥

पदार्थः—(इन्द्र नः बभ्रुः) महत् परि पातु (ऐश्वर्यवान् राजा) विभिन्न
ऐश्वर्यों से हमारे गृह को पूर्ण करे व रक्षा करे । (अदितिः) सूर्य (अदित्यैः)
मांसो, ऋतुओं के द्वारा (न क्षमं यच्छतु) हमें सुख दे । (छत्र) छत्रों का दलन
कर्त्ता और सबके छत्रों को मिटाने वाला (देवः) तेजस्वी जन (नृस्तृष्टा नः)
मृत्प्राति) उसी प्रकार के उत्तम पुरुषों एवं पीडाहर्ता पदार्थों से हमें सुख दे ।
(छत्रो) सूर्यवत् तेजस्वी जन (नः) हमें (सुवितायं) सुख प्राप्ति हेतु,
(ग्नाभिः) वाणियों से (जिन्वतु) आह्लादित करें ॥३॥

भाषार्थ—ऐश्वर्यवान् राजा विभिन्न ऐश्वर्यों से हमारे घरों को पूर्ण कर
हमारी रक्षा करता है । सूर्य भी मांसो एक ऋतुओं द्वारा हमें सुख देता है । दुष्ट
दलनकर्त्ता तेजस्वी उत्तम पुरुषों की संगति भी हमें सुख देती है । प्रभु की वाणी
ही हमारी स्थिति की ठीक करती है ॥३॥

अदितिर्द्यावापृथिवी अतं महदिन्द्राविष्णुं मरुतः स्वर्गहृत् ।

देवा आदित्यो अवंसे हवामहे बभ्रुं कृत्वा नस्तृष्टा नो सुदंसस्य ॥४॥

पदार्थः—(अदितिः) धावा पृथिवी) भूमि और सूर्यवत्
तेजस्वी माता-पिता को (महत् अतं) उनसे मिले महान् सत्यज्ञान को, (इन्द्राविष्णुं)
विद्युत् तथा सूर्य के ज्ञान वाले को, (मरुतः) दुष्टों के संहारक जन, (बृहत् स्वः)
बड़े सुखदायी स्थान को, (आदित्यान् देवान्) प्रखण्ड ब्रह्मचारियों को (बभ्रुं कृत्वा)
बसाने वाले उपदेशको को (नृस्तृष्टं) उत्तम कर्म करने वाले (सुवितायं) सबके
प्रेरक और उत्पादक प्रभु (अवसे) रक्षा और समृद्धि के लिए (हवामहे) आभ्यर्चन
देते हैं ॥४॥

भाषार्थ—मानव को अपनी रक्षा हेतु माता-पिता, श्रेष्ठ माचार्यों, वैज्ञानिकों
उपदेशकों आदि के अनुभवों तथा ज्ञान से लाभान्वित होना चाहिए तथा सबेरक्षक
प्रभु की उपासना से अध्यात्मज्ञान पाना चाहिए ॥४॥

सरस्वानधीभिर्वर्णो धृतव्रतः पूषा विष्णुर्महिमा वापुर्धिया ।

ब्रह्मकृता अमृता विश्वेदेसः क्षमं नो यसन् त्रिवर्क्यमंहसः ॥५॥१२॥

पदार्थः—(सरस्वानधीभिः) उत्तम बुद्धियों और कर्मों द्वारा जो ज्ञानवान्
और (धृतव्रतः वर्ण) व्रतपालक श्रेष्ठ जन, (विष्णु) सबमें बसा प्रभु,
(महिमा) महत्ता की आशना एवं (वायुः) वायु तथा (अविष्मता) जितेन्द्रिय
नर-नारी व (अमृता) दीर्घजीवी जन (विश्वेदेसः) समस्त ज्ञान के ज्ञाता
(ब्रह्म-कृतः) वेदज्ञान के उपदेशक जन, (न) हमें (अंहसः) पाप का (क्षमं)
नाश करने वाला (त्रिवर्क्यः) तीनों प्रकार के दुष्टों को दूर करने वाला गृह धर्मात्
मोक्ष प्रदान कराए ॥५॥१२॥

भाषार्थ—उत्तम उपदेशक, आचार्य, ब्रह्मज्ञान का अध्यापक, सुशिक्षित नर-
नारी एवं साधक जन को, आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं भौतिक सभी प्रकार की
पीडाओं से बचाए । वे ही हमें पाप बन्धनों से पृथक् रखें और प्रभु हमें मोक्ष वाम
प्रदान कराए, यही कामना है ॥५॥१२॥

इति द्वावशी कर्म ॥

देवा यज्ञो वृषणः सन्तु यद्विया वृषणो देवा वृषणो हविष्कृतः ।

वृषणा धावापृथिवी अतावती वृषा पुर्जन्यो वृषणो वृषस्तुमः ॥६॥

पदार्थः—(यज्ञो वृषा) वन्दनीय प्रभु सुखों की वर्षा करे । (यद्विया देवाः)
वृषणः सन्तु) यज्ञकर्त्ता आध्वरणीय विद्वान् जन सुखों के दाता और बलवान् हो ।
(हविष्कृत वृषणः) दान करने वाले सुख की वर्षा करने वाले हों (अतावती
धावा पृथिवी वृषणा) सत्यव्रती प्रजा व राजा परस्पर धन, जल और ज्ञान से संपन्न
हों । (पुर्जन्यो वृषा) उत्पन्न होने वाला पुत्र भी सुखदायक हो । (वृषस्तुमः वृषणः
सन्तु) उस सर्व-सुखदाता की स्तुति करने वाले भी सुख देने वाले हों ॥६॥

भाषार्थः—वन्दनीय प्रभु ही समागम योग्य है, वही सुखों का दाता है ।
उसके सुखदाता होने पर उसी की कृपा से राजा एवं प्रजा विद्वान्, उपासक एवं पुत्र
सभी सुखवर्धक हो । इनकी जो स्तुति करने वाले हैं वे ही हमें सुखों को दें ॥६॥

अग्नीषोमा वृषणा वाजसातये पुरुप्रज्ञस्ता वृषणा उपं ब्रूवे ।

वायोजिरे वृषणो देवस्यध्या ता नः क्षमं त्रिवर्क्यं वि वंसतः ॥७॥

पदार्थः—मैं (वाज-सातये) ज्ञान, बल ऐश्वर्य आदि को प्राप्त करने के लिए
(अग्नी सोमा) अग्नि व ओषधी के मुख्य तेजस्वी और शान्तिदायक विद्वानों से
(उपं ब्रूवे) धर्षना करता हूँ । (पुरु-प्रज्ञस्ता) धनेकों से प्रशस्त (वृषणा) सुख-
दाता हो (उपं ब्रूवे) मैं प्रार्थना करता हूँ और (वी) जिस भीति (वृषणः)
दूसरे सुख देने वाले जन (देव-स्यध्या) विद्वान् एवं तेजस्वी पुरुषों के आदर करने
की रीति से (जिरे) आदर-आतिथ्य करते हैं (ता) वे दोनों (नः) हमारे
(वि-वृषणम्) तीनों प्रकार के सतापों को दूर करने वाला (क्षमं) गृह तथा सुख
(वंसतः) प्रदान करें ॥७॥

भाषार्थ—ज्ञान का प्रकाश करने वाले एवं शान्ति का प्रसार करने वाले
विद्वज्जन अन्य लोगों की सहायता से ज्ञान व शान्ति को प्रसारित जिससे सर्वत्र संताप
दूर होकर सुख की वृद्धि हो सके ॥७॥

धृतव्रताः छत्रिवा यज्ञनिष्कृतो बृहद्दिवा अश्वराणांममिभियः ।

अग्निहोतार अतृचापो अद्रुहोऽपो असृजन्तु वृत्रत्ये ॥८॥

पदार्थः—(धृतव्रता) इह सकलजीवनों की स्थिर रूप से (अविष्मता) बल-
वान्, (यज्ञ निष्कृत) यज्ञ-कर्मों को पूर्ण रूप से करने वाले, (बृहद्-विष्मः) बड़े
तेजस्वी, ज्ञानी, (अश्वराणाम्) अहिंसनीय कर्मों के (अभिभिय) श्ली प्रकार से
शोभायुक्त, (अग्नि-होतार) प्रभु से उपासक (अतृ-चापः) सत्य प्रतिज्ञा बचन पर
सय बल बनाने वाले (अद्रुहः) द्रोह आदि न करने वाले होकर, (असृ-जन्तु) दुष्टों
वा बढ़ते पाप का नाश करने के लिए (अप अनु असृजन्तु) कर्म या उद्योग के अनुकूल
गति करते हैं ॥८॥

भाषार्थः—जो व्यक्ति दृढ़ सबल श्रेष्ठ जनों के समान आचरण करते हैं वे
ही सच्चे धन को पाते हैं । जो महानुभाव प्रभु के उपासक हैं और किसी से द्रोह नहीं
करते तथा सदैव सत्य का परिपालन करते हैं वे ही पाप को मिटाने के लिए ठीक
प्रकार से प्रयत्न कर पाते हैं ॥८॥

धावापृथिवी जनवन्ममि व्रताप ओषधोर्व निनामि यद्विया ।

अन्तरिक्षं स्वरा पप्रूतये वशं देवासस्तन्वीऽनि मामृजुः ॥९॥

पदार्थः—विद्वान् जन (धावा पृथिवी) सूर्य एवं पृथिवी इन दोनों के आश्रय
पर (व्रता) अपने विभिन्न उत्तम कर्मों से (आपः) जलों (ओषधी) नाना ओष-
धियों को तथा (यद्विया वनिनामि) यज्ञोपयोगी वृक्षों एवं जलों से संपन्न अन्नो
को (अमृजुः) उपजाएँ और वे (देवासः) विद्वान् (स्व अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्ष
को (देवाः) तेजस्वी होकर (ऊतये) रक्षा के लिए (तन्वि) अपने शरीर में
विद्यमान (वन्ममि मामृजुः) निर्मल कामना व विचारों को बसाए ॥९॥

भाषार्थ—विद्वानों का कर्त्तव्य है कि वे यज्ञोपयोगी वृक्षों एवं बलदायक अन्नो
को तथा फलों को उपजाएँ तथा उनसे यज्ञ रवाकर स्वास्थ्य लाभ करें और जनता
को भी स्वस्थ रखें एवं निर्मल तथा शुद्ध विचारों को उसके मन में बसाए ॥९॥

वृत्रिर्वि दिव अमवः सुहस्ता वातापर्ज न्या महिषस्य तन्यतोः ।

जाप ओषधीः प्र तिरस्तु नो गिरो भगो रातिर्वाजिनो यन्तु मे हव्यं ॥१०॥१३॥

पदार्थः—(दिव वृत्रिः) प्रकाश को धारण करने वाले लोग (अमवः)
सत्य और तेज से दीप्त, (सुहस्ता) हस्तक्रिया कुशल और (वाता पर्जन्वा) वायु-
मेघवत् बलशाली, (महिषस्य तन्यतोः) बड़े विस्तृत कार्य के कर्त्ता प्रभु या सूर्य का
(आपः) प्राप्त (ओषधीः) एवं ओषधियोंवत् तेजोवारी व्यक्ति (नः गिरः प्र
तिरस्तु) हमारी वाणियों की वृद्धि करे (राति भगः) दानशील, ऐश्वर्यवान् परमात्मा
और (वाजिनः) मानवान् जन (मे हव्यं यन्तु) मेरे आह्वान को सुनें व पूर्ण
करें ॥१०॥१३॥

भाषार्थः—महत् ज्ञान प्रकाश से युक्त प्रभु की ज्ञानरश्मियां तथा सूर्य की
किरणें व वायु व मेघ ओषधियों का सम्पादन करते हैं । ज्ञानी जन भी हमारी प्रार्थना
स्वीकारते हैं ॥१०॥१३॥

इति त्रयोवशी कर्म ॥

सहस्रः सिन्धु रजो अन्तरिक्षम् एकपावनपितृभिरुत्तमैः ।

अहिर्बुध्न्यः शुक्लवर्चासि मे विश्वे देवास उत सुरयो मम ॥११॥

वार्थ—(सिन्धुः) सागर, (सिन्धुः) महानदी, (रजः) पृथिवीलोक (अन्तरिक्षम्) आकाश, (एकपातुः) गतिशील तथा प्रवेसा सौरमण्डल का पालक सूर्य, (सन्धिस्तुः) विद्युत्, (अर्यवः) जलाशय, (शुक्लवर्चाः) आकाशस्थ मेघ जे सब हमे बढ़ाए और (विश्वे-देवासः) समस्त विद्वान् गण (मे अहिर्बुध्न्यः) मेरी प्रार्थना व बचनो का श्रवण करें ॥११॥

भावार्थ—सागर, महानदी, पृथिवी, आकाश, सूर्य, विद्युत्, जलाशय एवं आकाश स्थित मेघ सभी हमे बढ़ाए और सबल विद्वान् जन भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनें ॥११॥

स्यामं वो मर्नवो देववीतये प्राञ्च नो यज्ञं प्रणयत साधुया ।

आदित्या रुद्रा वसवः सुदानव इमा अक्ष इत्यमानानि चिन्वतः ॥१२॥

वार्थ—हे (समस्त) मनशील विद्वानो ! (वः) आप लोगों की (देव-वीतये) सुखप्रद सगति के लिए (स्याम) हम हो। (न. यज्ञं) हमारे ज्ञानयज्ञ की (प्राञ्च) पूजनीय (साधुया) साधु रूप में (प्र. यमस्य) अच्छी प्रकार परिणत करो। (आदित्या. रुद्राः वसवः) सर्व श्रेणी के ब्रह्मवादी तथा भोमन ये सब (सु-दानवः) सुखप्रद ज्ञान देने वाले हैं। (इमा अक्षयमानानि) इन उच्चारण किये वेद-बचनों की वा प्रशंसनीय ब्राह्मण कुल की (प्र. चिन्वत) बुद्धि दें ॥१२॥

भावार्थ—हम विद्वानों का सग कर उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए तथा आध्यात्मिक साधना में लगना चाहिए। हम सभी श्रेणी के ब्रह्मचारियों से उनके द्वारा दिये गये मन्त्रविज्ञानों का व वेदबचनों का भी श्रवण करें और उनको धावर मान दें ॥१२॥

देव्या होतारः प्रथमा पुरोहित अतस्य वयामग्नेमि साधया ।

क्षेत्रस्य पति प्रतिवेशमीमहे विश्वान्देवां अमृतं अप्रयुच्छतः ॥१३॥

वार्थ—हे (प्रथमा) प्रभुदेव विख्यात (पुरोहिता) पुरोहित प्रमुख-समस्त वर्तमान, (देव्या होतारः) देवों के बीच उनको ज्ञान, ज्ञान देने वाले, उपदेष्टा गुरु-जनों ! मैं (साधुया) सद्भाव से (अतस्य वयाम्) सत्य, न्यायानुक्रम, वेदोपदिष्ट मार्ग का (अमृत एमि) अनुगमन करूँ। इसके लिये हम (क्षेत्रस्य पतिम्) देहपालक आत्मा को जो कि (प्रति-वेशम्) प्रत्येक शरीर में विद्यमान है और (अमृतान्) अमरत्वधर्मा है उसकी (अप्रयुच्छत) अप्रमादी (विश्वान् देवान्) समस्त विद्वान् बन्धना करते हैं ॥१३॥

भावार्थ—उपदेष्टा गुरुजन, उपदेशकों से वेदों का ज्ञान प्राप्त कर हम उनके अनुरूप ही आचरण करें तथा प्रभु की वन्दना, प्रार्थना, उपासना कर जीवन्मुक्तों की जैसी पा जाए ॥१३॥

वसिष्ठासः पितृवद्वाचमकृत देवा ईक्षाना अविबत्स्वस्तये ।

प्रीताश्च ज्ञातयः काममेत्यास्मे देवासोऽव वृनुता वसु ॥१४॥

वार्थ—(वसिष्ठासः) वसु ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ अचार्य (पितृवत्) पिता के समान ही गुरु को मानकर (वाचम् अकृत) वाणी का उपदेश करें। वे (देवान्) विद्याभिलाषियों को (स्वस्तये) सुख कल्याण हेतु (अविबत्) तत्त्वार्थदर्शी के समान (ईक्षानः) स्तुति उपदेश करते हुए, (ज्ञातयः प्रीता इव) प्रिय बन्धुओं के सुख ही (देवासः) दिव्य सुख प्रदान करते हुए, (अस्मे वसु अब वृनुत) हमें नाना ऐश्वर्य दें ॥१४॥

भावार्थ—ब्रह्मचर्य तथा वेदाध्ययन में निष्णात विद्वज्जनों को पितृसुख मान कर हम उनका आदर करें। जिन तत्त्वार्थदर्शियों ने प्रभु का साक्षात्कार किया है, उन्हें भी हम ऋषियों की भाँति सम्मानित कर अघ्यात्म-लाभ लें। विद्वानों को बन्धु सुख स्नेह से देखते हुए उन्हें निमन्त्रित कर हम उनसे ज्ञान का उपदेश ग्रहण करें ॥१४॥

देवान्सिंष्टो अमृतान्बन्धु ये विश्वा सुवर्णानि प्रतृणुः ।

ते नो रासन्तामृतायमस्य ययं पात स्वस्तिमिः सदा नः ॥१५॥१४॥

वार्थ—इस मन्त्र की व्याख्या पहले सूक्त के अन्तिम मन्त्र के समान ही है ॥१५॥१४॥

भावार्थ—इस मन्त्र की व्याख्या पहले सूक्त के अन्तिम मन्त्र के समान ही है ॥१५॥१४॥

इति अनुवर्षो वयं. ॥

[६७]

अथास्य आगिरस ऋषि ॥ बृहस्पतिर्वेत्ता ॥ छन्दः—१ तिराद् जिह्वुः । २-७ ११ निभृत् जिह्वुः । ८—१०, १२ जिह्वुः ॥ आचम्यं सूक्तम् ॥

इमां सिधं सुसृष्टीर्णां पिता न अतुप्रजातां बृहतीमबिन्दत् ।

तुरीयं शिवजनयद्विश्वं योऽयस्य उक्त्वमिन्द्राय शंसन् ॥१॥

वार्थ—(न) हमारा पिता परमात्मा (अतु-प्रजाताम्) स्वकीय ज्ञान में विख्यात (सप्त-अर्णोम) हम सात छन्दों शिरो वाली (इमां) इस (सिधं) वेदवाणी की (अविन्दत) प्रकटाता है और वह (विश्व-जन्मः) समस्तजनों का हितकर्ता (अथास्यः) मुखस्थ प्राणवत् जीवनाधार होकर (इन्द्राय) तत्त्वदर्शी आत्मा के प्रति (उक्त्वम्) बचनोपदेश (शंसन्) करता हुआ (तुरीयं स्वित् जनयत्) तुरीय परम पद को बताता हुआ मुक्ति प्रदान करता है ॥१॥

भावार्थ—परमपिता परमात्मा सात छन्दयुक्त बहुत ज्ञान से परिपूर्ण वाणी का उपदेश देता है। वह विनी बाह्य प्रयास की अपेक्षा रखे बिना सहज भाव से ही ससार का मूजन करता है। वही मानव जीवन के लिये हितकारी उपदेश देता है। हम ऐसे प्रभु की मुक्ति-प्राप्ति-हेतु प्रार्थना करें ॥१॥

अतं शंसन्त अजु दीध्याना दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः ।

विप्रं पुदमङ्गिरसो दधाना यज्ञस्य चामं प्रथमं मनन्त ॥२॥

वार्थ—(अतं शंसन्त) वेद के सत्यज्ञान का उपदेश करते हुए, (अजु वीर्यानाः) धर्म-मार्ग का ध्यान करते हुए (विप्रं असुरस्य) प्रकाशस्वरूप एवं प्राण-प्रद प्रभु के (पुत्रासः) पुत्र रूप, (वीराः) विविध विद्याओं के उपदेष्टा (अङ्गिरसः) ज्ञानी जन विप्र कहलाते हुए, (यज्ञस्य) पूज्य परमात्मा के (प्रथमं) सर्व-श्रेष्ठ (चामं) तेजस्वी चाम की (मनन्त) विचारते और दूसरों को उसका उपदेश करते हैं ॥२॥

भावार्थ—ज्ञान प्रकाशक प्रभु के पुत्रसुख परम ऋषि वेदज्ञान का उपदेश करते हुए, सरल स्वभाव वाले प्रभु का ध्यान करते हुए, प्राणप्रद प्रभु के ज्ञानी, शरीर के स्वाधीन प्रेरित करने वाले सयमी विशेषतः तृप्त करने वाले प्रभु की वारण करते हुए उपासक परमात्मा के चाम-स्वरूप को मानते हैं ॥२॥

हंसैरिव सखिस्त्रिर्वावदङ्गिरमन्मयानि नहन्त व्यस्यन् ।

बृहस्पतिरमिकनिःकद्वृणा उत प्रास्तोदुषं विद्वो अंगायत् ॥३॥

वार्थ—(हंसै इव) हंसों के समान विवेकी उपदेष्टा मित्रों के साथ (बृहस्पति) वेदवाणी व स्तुतियों का पालक विद्वान् (अमन्मयानि नहन्त) विषय के पथरों से बने नाना बन्धनों को (वि. अस्यम्) छिन्न-भिन्न करता हुआ, (गा) नाना वाणियों को (अभि कमिकद्वत्) बार बार बोलता है। (उत च) और वह (विद्वान्) विद्वान् (गा प्र. अस्तोत उत अंगायत् च) वेदवाणियों का दूसरों को उपदेश करता है और स्वयं उत्तम रीति से उनका गान या वर्णन भी करता है ॥३॥

भावार्थ—वेद के बचनों को बताने वाला स्तुतिकर्ता, महान् योगी विद्वान्, पाप का हनन करने वाले, आध्यात्मिक जनों के साथ विषय पाषाणों के बन्धन काट देता है और सदुपदेश देकर लोगों को सम्मार्ग दर्शाता है ॥३॥

अवो दाम्या पर एकया गा गुहा तिष्ठन्तीरनुतस्य सेतो ।

बृहस्पतिस्तमसि ज्योतिरिच्छन्नुदसा आकर्वि हि तिस्र भावः ॥४॥

वार्थ—(बृहस्पतिः) वेद-वाणी या चेतना का पालक विद्वान्, (गुहा तिष्ठन्ती) इस देह में उपस्थित (गा) रक्तधाराओं को (दाम्याम् अब एकया पर) दो नीचे की और एक ऊपर की रक्त नाडी से प्रेरित करता है। वह (अनुतस्य) चेतनारहित जड़ तत्व के बने (सेतो) बन्धन रूपी इस देह में, (तमसि) घोर तम में (ज्योतिः इच्छन्) प्रकाश करता हुआ, (उत्ता. अन्त आ अकः) ज्ञानमयी उपा को प्रकटाता है और (तिस्रः भावः) ऋक्, यजु, साम रूप तीन वाणियों को उभारता है ॥४॥

भावार्थ—वेद-विद्या का बताने वाला सांसारिक सुख तथा व्यवहार को सिद्ध करता ही है तथा अध्यात्म मोक्ष को भी सिद्ध करता है, स्वयं के सांसारिक बन्धनों व अज्ञानान्धकार से स्वयं को पृथक् रखता है और दूसरों को भी उनसे पृथक् होने को प्रेरित करता है। ऐसा विद्वान् ही वेद का सच्चा प्रचारक व आश्रय योग्य है ॥४॥

विमिद्या पुरे शयथेमपांर्ची निस्त्रीणि साकसदुधेरकुन्तत् ।

बृहस्पतिरुषसं दयं गामर्कं विवेद स्तनयंशिव योः ॥५॥

वार्थ—वह (बृहस्पतिः) महान् वाणी व शक्ति का पालक वक्ता (शयथ) स्व शरीर में प्राप्त होता हुआ (अपांकीम्) निष्कृष्ट वामना को (ईम् पुरम् विमिद्य) विविध प्रकार से छिन्न-भिन्न करके, (साकम्) एवं साथ ही (उधवे.) संसार-सागर के (त्रीणि) तीन बन्धनों को (नि. अकुन्तत्) काट देता है। तब वह (क्षी स्तनयम् इव) गर्जते मेघ के समान होता है और (उधवम्) उषा, (सूर्यम्) सूर्य (गाम्) वाणी एवं (अर्कम्) प्राण तथा अन्न को (विवेद) पाता है ॥५॥

भावार्थ—यवार्थ रूप में वैदिक ज्ञान को जानने व बताने वाला इसी शरीर में रहते हुए भी अपनी सारी वासनाओं को तिरोहित कर देता है। अन्त में वह इस स्थूल-सूक्ष्म कारण शारीरिक बन्धनों से मुक्त हो प्रभु की उक्थ स्थिति और उसके आश्रय को प्राप्त कर लेता है ॥५॥

इन्द्रो वलं रक्षितारं दुधानां करेणैव वि चकत रवेण ।

स्वेदाङ्गिमिराशिरमिच्छन्तानोऽरोदयस्पृजिमा गा अमुष्णात् ॥६॥१५॥

वार्थ—(इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् व शत्रुओं को दमन करने वाला तेजस्वी राजा, (दुधानां) दुधार गोओं के सुस्थ ऐश्वर्य से राज्य को पूर्णता देने वाली (मिषा) प्रजा पर (रक्षितारम्) अवरोध डालने वाले व (चक) घेरा डालने वाले प्रति-

रोषक वर्ग की, (करेण इव) अपने प्रबल हस्त के तुल्य बनधानी (रवेण) अपने आजायजन की गर्वना से ही (वि चकस्) भाति-भाति से क्षिन्न-क्षिन्न करता है (स्वेदाग्निभिः) और वह अमृत मासनों से तथा स्नेह से प्रजा को बन्धनादि से छुड़ाने आदि से स्वाति वाले लोगों की सहायता से (आशिर) आमानुष्य ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहता हुआ, (पणिम्) प्रजा को सताने वाले वर्ग को (आरोक्ष्यत) दबाए, उसे दण्डित करे और जो (ना असुष्मात्) प्रजा की भूमियों व पशु आदि को चुरा किता है—उनको देश से ले जाता है ॥१६॥१५॥

भाषार्थः—तेजस्वी शासक को अपना प्रभाव इस प्रकार बढ़ाना चाहिए कि प्रजा को बहकाने वाला व राज्यकार्य में अवरोध डालने वाला उसकी घोषणा मान से ही भातकित हो जाए, जो राष्ट्र की सम्पदा चुराने वालों की देश से निकाल दे ॥१६॥१५॥

इति वज्रवचनो वर्गः ।

स इं सत्येभिः सखिभिः शुचिर्गुणाधायसं वि चनसैरददः ।

अक्षयस्वपतिर्बुधमिव राहैर्बर्भस्वेदेभिर्ब्रिणं व्यानट् ॥७॥

पदार्थः—(स) वह (सत्येभिः) सत्याचरणशील, (शुचिः) दूसरो को भी पवित्र करने वाले, (चनसैः) विभिन्न वर्गों के देने वाले वेतनवद्ध, (सखिभिः) राजा के तुल्य नाम धारने वाले प्रणयकों द्वारा (गो-वायस) भूमि आदि को हड़पने वाले शत्रु को (वि-चकस्) विधेय रूप से मष्ट करता है । वह (ब्रह्मणः पतिः) महान् राष्ट्र का पालक राजा (बुधभिः) बलवान्, (बराहैः) श्रेष्ठ वचन बोलने वाले, (बर्भस्वेदेभिः) कठोर परिश्रम करने वाले योग्य तपस्वी और परिश्रमी जनों से (ब्रिणं व्यानट्) उसम वर्तमान्य प्राप्त करता है, वही योग्य है ॥७॥

भाषार्थः—जो शासक गुणवान्, पावन हृदय वाले, सत्यशील प्रजाजनों को सहयोग दे व उपद्रवियों को दण्डित करे तथा सज्जनों की पुण्य की कमाई को उपहार रूप में लेता है, वही श्रेष्ठ शासक है ॥७॥

वे सत्येन मनसा गोपतिं गा इवानासं इवजयन्त धीमिः ।

बृहस्पतिर्मियो अचघपेभिरुक्षिणां असुजत स्वयुग्मिः ॥८॥

पदार्थः—(वे) वे (गा इवानास) भूमियों के स्वामी माण्डलिक राजा (सत्येन मनसा) सत्य चित्त एवं ज्ञान से तथा (गोपतिः) सत्कर्मों से (गो पतिम्) राष्ट्र के मुख्य शासक को (इवजयन्त) चाहें । वह (बृहस्पतिः) महान् राष्ट्र का स्वामी शासक परस्पर एक-दूसरे को वर्णित कर्मों से बचाने वाले, (स्व युग्मिः) तथा स्वयं के प्रति सद्भावों वाले कर्मचारियों की सहायता से (उक्षिणां) उन्नतिशील प्रजाओं को (असुजत) श्रेष्ठ बनाता है और उनको बुद्ध-बन्धनों से मुक्ति दिलाता है ॥८॥

भाषार्थः—जब श्रेष्ठ जन जो सत्याचरण युक्त है, राष्ट्र के प्रमुख को सहयोग देते हैं तो राष्ट्र निर्वन्नीय कर्मों से मुक्ति पाता है और प्रजाजन भी दुःख तथा कष्टों से मुक्त रहते हैं ॥८॥

तं बर्धयन्तो मत्सिभिः शिवाभिः सिद्धिर्व नानदत्तं सचस्थे ।

बृहस्पतिं बुधं शूरसातो मरेमरे अनु मदेम जिष्णुम् ॥९॥

पदार्थः—प्रजाजन (सिहसु इव) सिंह के समान (नानदत्तं) प्रबल घोषणा करते हुए (तं) उस राजा को (शिवाभिः मत्सिभिः) कल्याणकारिणी बाणियों एवं विचारों से (बर्धयन्तः) बढ़ाने हुए, (शूर-सातो) शूरवीरों द्वारा करने योग्य सयाम से (बुधं) बलवान् शत्रुओं पर बाणों से फेंकने वाले (बृहस्पतिम्) महान् राष्ट्र के स्वामी को (मरे-मरे) प्रत्येक युद्ध तथा प्रजापालन के कार्य में (अनु मदेम) उसकी सहायता करने प्रसन्न करें और स्वयं भी उसके कार्यों का अनुमोदन करें ॥९॥

भाषार्थः—सिंह के समान शौर्य-सम्पन्न कल्याणकारी घोषणा करते हुए राजा को प्रजाजन प्रोत्साहन देते हैं और शत्रुसंहार-हेतु होने वाले सयाम में सैनिक भी उसका हृदय से अनुमोदन करते हैं ॥९॥

यदा राजमसनद्विषरूपमा यामरुदुत्तराणि सव ।

बृहस्पतिं बुधं बर्धयन्तो नाना सन्तो विप्रतो व्योतिरासा ॥१०॥

पदार्थः—जो राष्ट्रपालक सर्व प्रकार का ऐश्वर्य, अन्न, धृत आदि पदार्थ प्रजा जनों को प्रदान करता है वह स्वयं (याम उत्तराणि सव) राज पालक पद को प्राप्त होता है और उसम वस्तुओं के पदों को पाता है । उसके अधीनस्थ प्रजाजन भी उसे बढ़ाते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं ॥१०॥

भाषार्थः—जो जन पालक राजा प्रजा के लिए ऐश्वर्य, अन्न, धृत आदि पदार्थ प्रदान करता है वही वास्तव में राजपद को पाने का सही अधिकारी है । ऐसा राजा प्रजाजनों को सुखी कर उनकी प्रशंसा का पात्र बनता है ॥१०॥

सत्यामर्षिं कृणुता वयोधे कीरिं चिद्वयवश्च स्वेभिरेवः ।

पथा सुधो अप भवन्तु बिभ्रास्तद्रोदसी शृणुतं बिभ्रमिन्वे ॥११॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनों ! आप (वयोधेः) दीर्घ जीवन धारने के लिए (सत्याम् आशिव) सत्य आशीर्वाद एवं सत्य आशा को सफल करो तथा (स्वेभिः

एव) स्व ज्ञानों व उद्योगों से (कीर्तिं चित्) उपदेष्टा, ज्ञानवान् का प्रार्थी की (यवश्च) रक्षा करो । (सुधः) हितक आपत्तियां (पथश्च) पीछे रह जावें, (अप भवन्तु) और दूर हो जावें । हे (बिभ्रमिन्वे) सभी की प्रसन्न तथा पुष्ट करने वाले स्त्री-पुरुषों ! हे (रोदसी) दुष्टों के पीडक वा रोगहर्ता सेनापति तथा ब्रह्म जनों ! आप (शृणुतम्) सुनी एवं तदनुसार कर्तव्य की पूर्ति करो ॥११॥

भाषार्थः—राज्याधिकारियों का कर्तव्य है कि वे प्रजा की प्रार्थनाएं सुनें और ज्ञान व सत्य के उपदेशों को रक्षा करें । अपने राष्ट्र को आपदाओं से मुक्त रखें तथा प्राणियों का हित साधन करें व सेवादि भी प्रजा के कष्ट हरे ॥११॥

इन्द्रो महा महुतो अणु वस्य वि मूर्धानमभिनद्व दस्य ।

बृहज्जिह्वरिणास्स सिन्धुन्देवैर्धावापृथिवी प्रार्तत नः ॥१२॥१६॥

पदार्थः—(इन्द्रः) राजा (महा) अपनी महता से (महुतः अणु वस्य) महान् ज्ञान के सागर वा वाग्विषय के श्रेष्ठतम धार्मिक वेद के ज्ञान को प्रकट करता है (अहिम् ब्रह्म) मेघ जैसे ज्ञान को ढकने वाले अन्धकार को मष्ट करता है (सिन्धुः) नदी बेग से धागे बढ़ने वाले शत्रुसैन्यों को हटाता है । (देवः आवा पृथिवी न प्रावतम्) विद्वानों के साथ सभी एवं प्रजा-रक्षा की व्यवस्था करे ॥१२॥१६॥

भाषार्थः—परमपिता परमात्मा अपनी महान् शक्ति के द्वारा वेद को प्रकट करता है, जो विज्ञान का सागर व वाग्विद्या का मूर्धारूप है । राजा को भी वेद का प्रचार करना चाहिए जिससे प्रज्ञान का अन्धकार हरे । उन्हीं से प्रजा के सुख का मार्ग प्रबल होता है ॥१२॥१६॥

इति जोडगो वर्गः ।

[६८]

अयास्य ऋषि ॥ बृहस्पतिर्देवता । छन्दः—१, १२ विराट् त्रिष्टुप् । १, ८—११ त्रिष्टुप् । १—७ निष्टुप् त्रिष्टुप् ॥ ऋक्सं सूक्तम् ॥

उदुप्रतो न वयो रक्षमाणा वारुहतो अभ्रियस्येव योषाः ।

गिरिप्रजो नोर्मयो मदन्तो बृहस्पतिमर्भर्षी कर्मावन् ॥१॥

पदार्थः—(उदुप्रतः) अति हवित (योषाः) स्तुतिकर्ता भक्तजन, (बृहस्पतिम्) महान् ब्रह्माण्ड-पालक परमेश्वर की (कर्मावन्) उत्साह से स्तुति करते हैं, (उदुप्रतः वयो न) जैसे जल पर तैरने वाले पक्षी कलरव करते हैं वा (रक्षमाणाः) क्षेत्र के रक्षक पक्षियों को उच्च स्वर से हाँका करते हैं, जैसे (वाचवत् न) शब्दायमान (अभ्रियस्य योषा न) मेघ गर्जन होता रहता है, जैसे (गिरिप्रजः कर्मावन् न) पर्वतों से घिरी जलधाराएं ध्वनि करती हैं, वैसे ही स्तुति करने वाले प्रभु की वन्दना करते हैं ॥१॥

भाषार्थः—धार्मिक जन विभिन्न प्रकार से परमेश्वर की वन्दना करते हैं । जैसे जल पर तैरने वाले पक्षीगण कलरव करते हैं, जैसे क्षेत्र की रक्षा करने वाले पक्षियों को उच्च स्वर से हाँकते हैं, वर्षा के लिए उद्यत मेघों की जिस भाँति गर्जना होती है, वैसे पर्वत से गिरती जलधाराएं ध्वनि करती हैं ऐसे ही स्तोता प्रभु की अस्वर वन्दना करते हैं ॥१॥

सं गोभिराङ्गिरसो नक्षमाणा भर्गवेदय मर्णं निनाय ।

अने मित्रो न दम्पती अनक्ति बृहस्पते वाजयाध्वं वाजो ॥२॥

पदार्थः—(आंगिरसः) जैसे विद्वान् का शिष्य (नक्षमाणाः) बढ़ता हुआ (गोभिः स निनाय) स्व ज्ञान द्वारा शत्रुओं को अंधेरे में भी मार्ग दिखाता है, वैसे ही (आंगिरसः) ज्ञानवान् जनों से प्रमुख विद्वान् (नक्षमाणाः) विद्या के क्षेत्र में अधिक महान् ज्ञान रखता हुआ (गोभिः) बाणियों से (स निनाय) शिष्य को सही मार्ग प्रदर्शित करे और (अण इव इत् अयमस्यम्) ऐश्वर्यवान् परमात्मा जिस प्रकार (गोभिः) आजावाणियों के द्वारा उपासको को, वैसे ही प्रमुख विद्वान् (गोभिः स निनाय) वेदवाणियों से सम्मार्ग पर लाता है । (अने) जन समूह में जैसे (मित्रः दम्पती) पुरोहित वर-वधू को (सन्) आपस में स्नेह करने की (अनक्ति) प्रेरणा करता है उसी भाँति वह प्रमुख विद्वान् प्रभु एवं मुक्तमे स्नेह निर्माण करे । (वाजो) सयाम में जैसे वीर नायक (आशुम्) वेगवान् घोड़ों को (वाजयति) वेग से चलाता है उसी प्रकार (बृहस्पतिः) वेदवाणी का पालक विद्वान् आचार्य (वाजो) जगत् रूप विजय के क्षेत्र में (आशुम्) कर्मफल के भोगने वाले हम जीवों को (वाजय) शक्ति दे ॥२॥

भाषार्थः—विद्वान् का शिष्य विद्या में रमण करता हुआ अज्ञान के अन्धकार को विदीर्ण करता है और अपनी स्तुतियों द्वारा प्रभु का साक्षात्कार करता है । ऐसे श्रेष्ठ जन को ही परमात्मा मोक्ष प्रदान करता है ॥२॥

सुध्वर्या अतिथिनीरिषिराः स्पार्हाः सुवर्णा अनवयकपाः ।

बृहस्पतिः पर्वतेभ्यो वित्थर्षा निर्गा ऊपे यवमिव रिथ्विभ्यः ॥३॥

पदार्थः—जैसे किसान (पर्वतेभ्यः) पर्वतों से (गाः) जल की धाराओं को (वि-तुर्ष) परिश्रम से काटता है और (यवम् नि ऊपे) जी आदि अनाज बीता है और जिस प्रकार सूर्य एवं बिजुत् (पर्वतेभ्यः) मेघों से (गाः वि-तुर्ष) प्रशंसनीय वेदवाणियों या जल धाराओं को देता है, उसी भाँति (बृहस्पतिः) वह महान्

शक्तियों का स्वामी परमेश्वर (स्वामिः) स्थिर, (चरितः) एव पालक शक्तियों से युक्त सूर्यादि पदार्थों से जीवनशक्ति के तत्त्वों को (वा. निष्पत्तेः) अनेक भूमियों के प्रति फैलाता है जैसे भूमियों पर जो छिटाए जाते हैं । ये भूमियाँ (साधु-जन्माः) जो कि उत्तम स्वामियों और वैश्वजनों से युक्त हैं, विद्वान् अतिथि उनमें नेता का कार्य करते हैं, जो कि अन्न से परिपूर्ण हैं (स्वाहाः) चाहने योग्य, (सुवर्णा) उत्तम वर्णयुक्त, (अन्नवज्र-रूपाः) तथा अनिन्दनीय हैं ॥१॥

भाषार्थः—प्रभु ने सृष्टि के प्रारम्भ में आदि ऋषियों के अन्तःकरण से विश्व की कल्याणसाधिका वेदवाणी को प्रकाशित किया है । वे ही वीर्य हर्षने वाली हैं । प्रजा के हित के आकांक्षी राजा को भी पर्वतो से नहरें आदि निकालकर उन्हें विकसित करना चाहिए, ताकि घरती अन्न-जल से भरपूर हो व प्रजा सुखी तथा समृद्ध हो ॥१॥

आप्रुषायन्मधुन ऋतस्य योनिमवधिपकं उक्तामिव द्योः ।

बृहस्पतिर्बृहन्नमो गा भूम्वा उद्वेगं विस्वस्य विभेद ॥४॥

पदार्थः—(बृहस्पतिः) वेदवाणी का स्वामी या राष्ट्र का पालक (मधुना) मधुर ज्ञान से (आप्रुषायन्) पूर्ण करता है जैसे मेघ (ऋतस्य योनिम्) जलाशय को (मधुना) जल से भरता है वह (अर्कः) स्तुतियोग्य उपदेशक सत्यान को ज्ञान का उसी प्रकार प्रकाश देता है जैसे (अर्कः) सूर्य उल्कायु अवलम्बित इव) विद्युत् आकाश से चमकती चाराओं को भी चमकती है । वह विद्वान् (अक्षमः) सर्वव्यापक परमात्मा की (गा) वेदवाणियों को ऐसे (उद्गृह्यन्) उदारता से देता है जैसे (अक्षमः गा) विद्याल पर्वत से जल की चाराएँ एक मेघ से घाटी जलचाराएँ आती हैं । जैसे (उद्गृह्यन्) जलचारा के लिए (सुम्वाः) भूमि के (स्वयम्) ऊपर के आवरण-पृष्ठ को कोई अभियन्ता पाटता है और नहर बनाता है उसी भाँति विद्वान् भी (सुम्वाः) ज्ञानधारण के योग्य उत्तम भूमिस्थ शिष्य के (स्वयम्) अज्ञान के आवरण को (मधुना) ज्ञान से (वि विभेद) दूर करता है ॥४॥

भाषार्थः—वेदवाणी का स्वामी मधुना महान् राष्ट्र का पालक ज्ञान के पात्र व्यक्ति को वेद का ज्ञान देकर उसके अन्तःकरण का विकास करता है, जिस प्रकार मेघ जलाशय को जल से भरता है या विद्युत् आकाश से प्रकाश की किरणों को नीचे फैकती है । जैसे कि कृषि करने वाला भूमि पर जल लाकर खेती को बढ़ाता है, या अभियन्ता नहर बनाता है ॥४॥

अप ज्योतिषा तमो अन्तरिक्षादुदुनः क्षीपालमि वात आबत् ।

बृहस्पतिरनुमृष्या ब्रह्मस्याम्रमिव वात आ दक आ गाः ॥५॥

पदार्थः—जैसे सूर्य (अन्तरिक्षात्) आकाश से (ज्योतिषा) प्रकाश के द्वारा (तमः) अंधेरे को (अप आबत्) मिटाता है और जैसे (वातः) तीव्र हवा (वनः) जल के ऊपर से (क्षीपालम् इव) तेजस्वी या काँच का आवरण दूर करती है और जिस प्रकार (वातः) वेदवाणी वायु (अम्रम् इव अप) मेघ को भगाता है, उसी भाँति आचार्य (ज्योतिषा) ज्ञान के आलोक से (अन्तरिक्षात्) अपने शिष्य के हृदय से (तमः) अज्ञान को (अप आबत्) मिटाता है और (बृहस्पतिः) ज्ञानवाणी का पालक गुप्त बलशाली आवरणकारी अज्ञान की मात्रा का (अनु-मृष्य) ध्यान कर तन्नुसार (आ दकः) वेद की वाणियों का उपदेश देता है ॥५॥

भाषार्थः—जैसे सूर्य अन्तरिक्ष से प्रकाश बिखेर कर अंधकार को मिटाता है और जिस भाँति तीव्र वायु जल पर से काँच को दूर कर देती है उसी भाँति आचार्य ज्ञान के आलोक से अपने शिष्य के अज्ञान को मिटाए और ज्ञान वाणी का पालक आचार्य अज्ञान को दूर कर वेदवाणियों का उपदेश देता है ॥५॥

यदा ब्रह्मस्य पीपतो असु मेहबृहस्पतिरग्नितपोमिरुः ।

दुद्धिर्न विद्धा परिविष्टमाददुर्बिर्निर्बोर्कृणोदुक्षिपाणात् ॥६॥१७॥

पदार्थः—वेदवाणी पालक ज्ञानवान् व्यक्ति विनाशक अज्ञान के प्रभाव को विदीर्ण कर, अग्नि के समान प्रकाश वाले (अर्कः) अर्थनायक वेदमन्त्रों से ही (परि-विष्टम्) प्रभु का (आबत्) प्रह्ला करे, उसका ज्ञान पाए और (उक्षिपाणां निषीन्) वाणियों से परमनिष्ठ रूप (अक्षणीत्) विभिन्न शिष्यों को वेद का ज्ञाता बनाए ॥६॥१७॥

भाषार्थः—परमेश्वर वेदमन्त्रों के ज्ञान का प्रसार अज्ञान के प्रभाव को विदीर्ण करने के लिए करता है । वेद के मन्त्रों में ज्ञान का महान् वीर्य निहित है ॥६॥

इति सप्तवक्त्रोऽर्गः ॥

बृहस्पतिरमत्त हि त्यदासां नाम स्वरीणां सवने गुहा यत् ।

आण्डेव मिश्रवा शंकनस्य गृहं बृहस्पतिः पर्वतस्य स्मनाबत् ॥७॥

पदार्थः—(बृहस्पतिः) वेदवाणियों में पारंगत परमात्मा (स्वरीणां) स्वर सहित शब्दोच्चार से गेय (आसां) इन वेदवाणियों के (त्यत् नाम अमत्तः) उच्च स्वरूप को भी पहचानता है, (यत् गुहा) जो कि बुद्धि के अन्तर अन्तर्हीन रूप से निहित होता है । (यत्) जैसे (शकुनस्य आण्डा इव भित्वा) पक्षी के अण्डों को फोड़ कर गर्भरूप बच्चा प्रकटता है उसी भाँति (बृहस्पतिः) वेद का विद्वान् (स्मना) स्वसामर्थ्य से (अक्षुण्णस्य) सर्वशक्तिमान् के (आण्डा भित्वा) अनेक ब्रह्माण्डों का

अवयवशः ज्ञान प्राप्त कर, (पर्वतस्य) सर्वपालक प्रभु के (गर्भम्) जगत् के प्रह्लापीय सामर्थ्य को जाने और (उक्षिपा) जलचाराओं के समान वा गीधों के तुल्य ज्ञानरस-चारा की दात्री वाणियों को (उद्गृह्यन्) पाए ॥६॥

भाषार्थः—वेदवाणी का स्वामी परमात्मा इन गेय वेदवाणियों के ज्ञान का ज्ञाता है और उसे ऋषियों के अन्तःकरण में प्रकाशित कर उनके मुख से वैसे ही उच्चारित करता है जैसे पक्षी अण्डे से बच्चे को प्रकट करता है ॥७॥

अरनापिनदं मधु पर्यपरमस्य न दीन उदनि क्षियन्तम् ।

निष्टुज्जमार चमसं न वृषाद् बृहस्पतिर्विबुवेणा विदुस्य ॥८॥

पदार्थः—(दीने उदनि) बोड़े जल में (क्षियन्तं परमस्य न) रहते हुए मत्स्य तुल्य व्याकुल (मधु) उस मधुर रसयुक्त आत्मा को, विद्वान् या प्रभु (अरनापि-नदम्) मुख दुखों के भीगप्रद देह से बचा (परि अपरमम्) देखता है । (वृषात् चमसं न) वृष से फल के तुल्य (ततः) उसे वह (विबुवेण) विशेष शब्दमय ज्ञान भण्डार वेद एवं ओंकार-नाद द्वारा (वि-दुस्य) विशेष साधना कर, उसके बच्चे बन्धनों को काट अपने को (निर्जम्भार) मुक्त करता है ॥८॥

भाषार्थः—जिस प्रकार अल्पजल में रहती हुई मछली व्याकुल रहती है, वैसे ही व्याकुल उस आत्मा का परमात्मा ही उद्धार करता है जो शरीर में बंधा है वह जामियों के माध्यम से ज्ञान के भण्डार वेद को प्रकट करता है जैसे रसयुक्त फल से रस निकलता है ॥८॥

सोषामविन्दुस स्वर्ः सो अग्निं सो र्कणं वि बवावे तमसि ।

बृहस्पतिर्गोवपुषो ब्रह्मस्य निमृज्जानं न पर्वणो जम्भार ॥९॥

पदार्थः—(सः स्वर्ः) वह आत्मा साधनमार्ग से, पापमूल को भस्म कर देने वाली अन्तर्मरा, ज्योतिष्मती, प्रजा को (अविन्दुः) पाता है । (सः स्वर्ः) वह सूर्यवत् तेजयुक्त आत्मा का पाता है । (सः अग्निम्) वह अग्नि के समान स्वर्ग प्रकाशरूप आत्मा को पाता है । (सः) वह (अर्कः) मन्त्ररूप ज्ञान के आलोक से अन्धकार के समान (तमसि वि बवावे) अनेक अन्धकारों को विनष्ट करता है । (बृहस्पतिः) महान् व्रत तथा शक्ति का पालक विद्वान् (गोवपुषः) इन्द्रियों सहित देहरूप में बने (ब्रह्मस्य) आत्मा को ढकने वाले इस काया के बन्धन से (पर्वणः) बड़ आत्मा को (मज्जान न निः जम्भार) ऐसे पृथक् करता है जैसे पीर-पीर में से मज्जा को एक (ब्रह्मस्य पर्वणः) फल को घेरने वाली गुठली वा अखरोट में से बीजी को निकाला जाता है ॥९॥

भाषार्थः—साधना मार्ग से आत्मा अपने भीतर से अंधकार को हटाकर परमात्मा के साक्षात्कार में समर्थ हो सकता है । वह सभी दुखों से मुक्ति पाकर काया के बन्धनों से भी मुक्त हो सकता है ॥

इमेव पर्णा वृषिता वनानि बृहस्पतिर्नाकपयवृलो गाः ।

अनुवृत्त्यनुददकारं यान्दमिमासां मिथ उचरातः ॥१०॥

पदार्थः—(हिमा इव पर्णा) जैसे हेमन्त ऋतु वृक्ष के पत्तों को भाँडता है उसी प्रकार (बृहस्पतिना) परमात्मा (वनानि वृषिता) नाना भोगबन्धन से उन्मेष बन्धन दूर करता है (वनः) आवरणकारी देह-बन्धन (गाः) आत्मा की शक्तियों और इन्द्रियसामर्थ्यों को भी (अनुवृत्त्यन्) त्यागता है । जबकि साधक ऐसी साधना करे कि वह (अनुवृत्त्यन् अमनुकृत्यम्) पुन जन्म मरण में न फँसे और फिर पुनः उसे बन्धन मुक्ति का उद्योग न करना पड़े । (यात्) जब तक भी (सूर्यमासा, मिथ उचरात्) सूर्य एवं चन्द्र, दिन-राती उचित हो ॥१०॥

भाषार्थः—जैसे हेमन्त ऋतु में वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं, वैसे ही प्रभु अपने द्वारा दिये गए ज्ञान से देह बन्धन से आत्मा को मुक्त कराता है । वही आत्मा को पुन जन्म-मरण के बन्धनों से भी मुक्त कराता है । उसका ज्ञान ही सन्निपूर्ण है ॥१०॥

अग्नि इयां न कुशनेमिरस्य नक्षत्रेभिः पितरा धामपिबन् ।

रात्र्या तपो अदह्योतिरनुबृहस्पतिर्निदद्वि विदग्धाः ॥११॥

पदार्थः—विद्वान् (कुशनेभिः) विभिन्न साधनों से अश्व के समान मोत्ता आत्मा को विभूषित करते हैं, वे ही (पितरः) यम-नियम पालक होकर (धाम) स्वप्रकाश रूपी आत्मा को (नक्षत्रेभिः) दूर तक जाने एवं व्यापने वाले अनेक इन्द्रियगत प्राणों द्वारा (अपिबन्) चमकाते और निरूपित करते हैं । उसकी राखी के तुल्य निद्रावृत्ति में तमोगुण का और विवा प्रकाश दशा में ज्योतिर्मय सत्त्व का ही स्थिर निश्चित करते हैं, तब महिमाय वाणी का पालक, साधक अज्ञान-आवरण का नाशक ज्ञानमय रश्मियों, सत्य वाणियों को पाता है ॥११॥

भाषार्थः—विद्वान् विभिन्न साधनों से अश्वतुल्य मोत्ता आत्मा को विभूषित करते हैं । जैसे रात्रि में गगन में नक्षत्र प्रकाश देते हैं या रात के अंधेरे को सूर्य की रश्मियाँ हर लेती हैं वैसे ही विद्वानो-ऋषियों की आत्मा में प्रभु ज्ञान का आलोक भर देता है ॥११॥

इदमेकं नमो अभिप्रायः पर्वोरन्वानोनवीति ।

बृहस्पतिः स हि गोमिः सो अरवेः स वीरेभिः स नृभिर्नो वयो

यात् । १२। १८। १९॥

पदार्थः—जो विद्वान् (पूर्वा) पूर्व धार्याओं की ज्ञानपूर्ण व सनातन से विद्यमान वेदवाणियों का (अनु आनोनवीति) कमज परम्परा से मिथ्यो को अभि-
मुख बैठा कर उपदेश देता है, (अधिप्राय) मेघतुल्य ऐसी उदारता से गभीरता-
पूर्वक उपदेष्टा हेतु (नमः अकर्मः) हम नमस्कार, धन्नादि से सत्कार करें। (स)
हमारे मध्य वह (गोभिः अश्वेभिः वीरेभिः) गौश्वो, अश्वो व वीरो द्वारा (स भूमि)
तथा अन्य नायको एव मनुष्यो से (न वयः वात्) हमें बल व शक्ति प्रदान
करे ॥१२॥१८॥१५॥

भाषार्थः—परमात्मा जिस वेद के ज्ञान का प्रादि सृष्टि में उपदेश देता है,
उसे ही वेदवाणी के प्रवक्ता विद्वान् कमज प्रदान करते हैं। यह ज्ञान ही शारीरिक
तुल्य व आध्यात्मिक जीवन का प्रेरक है। ऐसे ज्ञान को देने वालों का हम भादर
करें ॥१२॥१८॥१५॥

इत्येष्टावको वर्गः ॥

इति ऋग्वेदोऽनुवाकः ॥

[६६]

सुमित्रो वाङ्मयः ऋषिः ॥ अग्निदेवता ॥ छन्दः—१ निबृज्जगती । २ विराट्
जगती । ३, ७ त्रिष्टुप् । ४, ५, १२ निबृत् त्रिष्टुप् । ६ पार्श्वी त्वराट् त्रिष्टुप् । ८,
१० वादिनित् त्रिष्टुप् । ९, ११ विराट् त्रिष्टुप् ॥ दास्यते सूक्तम् ॥

इन्द्रा अग्नेर्विध्वंस्यस्य सृष्टो वामी प्रणीतिः सुरणा उपेतयः ।

यदी सुमित्रा विशो अग्रं हुन्वते घृतेनाहुतो जरते दविद्युत् ॥१॥

पदार्थः—(वाङ्मयस्य) 'वाङ्म' अर्थात् तीव्र वेगगामी अश्वो इन्द्रियो का स्वामी, वा
शत्रुहन्ता अश्व अर्थात् राष्ट्र-बल सैन्य वा सेनापति वा राजा (अग्नेः सवृक्षः) तेजस्वी
अग्नि के तुल्य है, उसकी (वृक्ष भद्रा) सम्यक् दृष्टि सारी प्रजा के लिये
सुख कल्याणकारिणी हो। उसकी (प्र-नीती वामी) उत्तम नीतिया कल्याणकारिणी
हो। (उप-इत्य) उसके प्रागमन पर प्रजा में (सुरणा) आनन्दोत्सव हो (विशा
सुमित्रा इम् अग्ने इन्वते) प्रजा उसकी सखा होकर उसकी अपासन प्रदान करें।
वह (घृतेन आहुत) घृत से आहुति प्राप्त अग्नि-तुल्य (घृतेन आहुत) तेज से दीप्त
वह (घृतेन आहुत) जन में अभिषिक्त हो (दविद्युत्) अमर की धीर (जरते)
प्रजा पर अपनी प्राज्ञा-दान प्रादि से नियन्त्रण करे ॥१॥

भाषार्थः—ऐसा शासक कि जो तीव्र वेगगामी अश्वो एव इन्द्रियो का स्वामी
है और प्रजा पर कृपा रखता है, वह विशेष ख्याति पाता है, क्योंकि उसकी नीतिया
कल्याणकारी होती हैं। प्रजा उसकी सूर्य के तुल्य वन्दना करती है ॥१॥

घृतमग्नेर्विध्वंस्य वरुणं घृतमग्ने घृतमवस्य मेदंनम् ।

घृतेनाहुत उर्विया वि पंप्रे सूर्य इव रोचते सपिरासुतिः ॥२॥

पदार्थः—(विध्वंस्य) शत्रुमर्दन-कर्ता, अश्व, सैन्य रथादि के नायक
का (घृतम्) तेज ही (वरुणम्) वृद्धि करने वाला और शत्रु को मिटाने का साधन
है। सेनापति का (घृतम् अन्नम्) तेज ही प्राणधारक कर्ता है। (घृतम् उ अन्नम्
वैश्वम्) तेज ही इस सेनानायक का अन्न शत्रुओं से स्नेह वा सन्धिपूर्वक मिटाने का
कारण बनता है। वह अन्न (घृतेन) तेज एव अभिषेक से (आ-हुतः) प्रादुर्भावपूर्वक
प्रमुख अश्वश्व स्वीकृत हो विशेष रूप से ख्याति पाए। (सूर्य इव रोचते) राजा
तथा सेनाध्यक्ष (सपि-सुति) मर्त्य अर्थात् प्राणे बढ़ने वाले मर्त्यो के बल से ऐश्वर्य
को अर्जित करें, (सूर्य इव) वेगवान् किरणों के ऐश्वर्य से युक्त सूर्य के समान
(रोचते) वह शोभा पाता है ॥२॥

भाषार्थः—जो राजा अश्वो व इन्द्रियो का स्वामी है और अपन तेज को
बढ़ाता जाता है, तो वह प्रजा को सगठित रखकर उससे आदर पाता है सूर्य तुल्य बन
कर प्रजा द्वारा यश की वृद्धि पाता है ॥२॥

यत्ते मनुष्यदनीकं सुमित्रः समीधे अग्ने तद्विदं नवीयः ।

स रेवच्छीच स गिरी जुषस्व स बाजं दवि स इह अवीं वाः ॥३॥

पदार्थः—हे (अग्ने) तेजस्विन् ! सेना एवं प्रजा को सम्मार्ग पर चलाने
वाले राजन् ! (ते) तेरा (यत्) जो (अनीकम्) सैन्य बल है, (मनु) ज्ञान-
वान् और शत्रु की रोकथाम में समर्थ पुण्य और (सुमित्र) सहयोगी, (सन्-ईधे)
प्रदीप्त करता है, (तत् इत्) वह सैन्यबल ही (नवीय) सर्वाधिक स्तुति योग्य
है (स) वह तू (रेवत्) ऐश्वर्यवान् होकर (गीव) खूब चमके। (स) वह
तू (गिरः जुषस्व) ज्ञानमयी वाणियों, स्तुतियों तथा उत्तम उपदेष्टाओं को प्रेम से
स्वीकार करे। (स) वह तू (बाजं दवि) ज्ञान, बल तथा ऐश्वर्य प्रदान करे और
शत्रु के (बाज दवि) बल आदि को भण्ट करे। (स) वह तू (इह) इस लोक
में (अवीं वा) अन्न, यश व कीर्ति को घारे ॥३॥

भाषार्थः—जिम शासक का सैन्यबल प्रबल होता है और जो अपनी सेना के
बल को बढ़ाता है तथा उसे प्रोत्साहन देता है वह सैन्यबल भी मित्र के तुल्य उससे
सहयोग कर उसकी कीर्ति को खूब दमकाता और बढ़ाता है ॥३॥

य त्वा पूर्वमीदृति वध्वंशः समीधे अग्ने स इदं जुषस्व ।

स नः स्तिपा उत्त भवा तन्पा दात्रं रथस्व यद्विदं ते अस्मे ॥४॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि तुल्य तेजस्विन् ! प्रभो ! (वध्वंशः) वेग-
वान्, बलवान्, अश्वदि युक्त में जीवात्मा (ईदृति) तुझे चाहता और तेरी स्तुति
करने वाला होकर (पूर्वम् यन् रथा) तुझ प्रभु की (सन् ईधे) दीप्त करता है,
(सः) वह तू (इवम् जुषस्व) इसे स्वीकार कर। (उत्त) और तू (नः स्तिपाः)
अन्न हमारे गृहों का रक्षक हो। (उत्त) और तू (नः तन्पा भव) हमारे
देहों वा सन्तानों का भी पालक हो। (यत्) जो (इव) यह (अस्मे) हमारे
लिए (ते दात्रम्) तेरा दान है, तू उसे (रथस्व) बनाये रख ॥४॥

भाषार्थः—जीवात्मा की यह आन्तरिक अनुभूति होती है कि वह देह के बंधनों
में बंधा है वह जानता है कि परमात्मा ही उसकी आन्तरिक भावनाओं व मन आदि
का रक्षक है और शरीर का भी रक्षक है। स्व उत्थान हेतु उसी की वन्दना करना
अभीष्ट है ॥४॥

मवां युम्नो वाङ्मयवतो गोपा मा र्वा तारोदभिमातिर्वनानाम् ।

शूर इव धृष्टणुश्च्यवनः सुमित्रः प्र नु वीचं वाङ्मयस्य नाम ॥५॥

पदार्थः—हे (वाङ्मयस्य) जितेन्द्रिय ! मुझ वासना से बड़े के स्तुतियोग्य
प्रतिष्ठित प्रभो ! तू (युम्नो) मेरे लिए ऐश्वर्य का स्वामी (भव) हो। (उत्त)
धीर (गोपा) अध्यात्म बन वाला हो। (अभि-माति) तू अभिमानी धीर सब
धीर से प्रजाओं के हिसक शत्रु से (रवा वा तारात्) मुझे न परास्त होने दे। तू
(जनानां) समस्त जनों का (शूर इव) शूरवीर के समान (धृष्टः) धर्षणकरी
धीर (च्यवन) सबका मचालक तथा (सु-मित्रः) शोभन स्नेही है। मैं (वध्वं-
शस्य नाम प्र नु वीचम्) जितेन्द्रिय तुम प्रभु के नाम की स्तुति करता हूँ ॥५॥

भाषार्थः—मनुष्य चाहे जितेन्द्रिय हो अथवा वासना में लिप्त हो, हर स्थिति
में परमात्मा ही उसका रक्षक व स्तुत्य है। मानव सत्तार में आकर कई बार अभि-
मानी हो जाता है परन्तु परमात्मा को गुह्यता को वह नहीं मिटा सकता। उसे अपने
कर्मफल भोगने ही होते हैं। ऐसे तुझ प्रभु की स्तुति करना ही योग्य है ॥५॥

समृद्धया पर्वत्याश्चसूनि दासां वृत्राण्यार्यां जिगेथ ।

शूर इव धृष्टणुश्च्यवनो जनानां स्वमग्ने पृतनायूरुमिव्याः ॥६॥१९॥

पदार्थः—हे राजन् ! तू (अश्वया) वेग से जाने वाले अश्वों व सूर्य, वायु,
तेज प्रादि पदार्थों से उत्पन्न (वसुभिः) विभिन्न ऐश्वर्यों और (पर्वत्या वसुभिः)
पर्वत व मेघ से प्राप्त होने वाले वृष्टि, जन, अन्न आदि ऐश्वर्यों को (स जिगेथ)
ग्रहण कर। तू (दासा) सेवकों व (अर्या) स्वामियों धीर (वृत्राणि) विभिन्न
घनों को भी (स जिगेथ) मली प्रकार प्राप्ति कर। तू (शूर इव धृष्टः) शूरवीर
तुल्य शत्रु का हटाने वाला धीर (जनानां च्यवन) मनुष्यों को सम्मार्ग पर चलाने
वाला शासक होकर, हे (अग्ने) अग्रणी नायक ! तू (पृतनायूः) सेनाओं के द्वारा
सम्राज्यत शत्रुओं को और (पृतनायूः) मनुष्यों को भी (अभि रथाः) पराजित
कर ॥६॥१९॥

भाषार्थः—राजा के लिए यह आवश्यक है कि वह नदी, सागर, पर्वतो से
विभिन्न प्रकार की सम्पदा को प्राप्त कर संग्रह करे। वह प्रजा व शासकों के सम्बन्धों
को सुधारने हेतु सक्रिय हो। विरोधियों को अपने वश में रखे और प्रजा की अपने-
अपने कार्य में प्रवृत्त करे तथा अपराधियों को नियन्त्रण में करे ॥६॥१९॥

इत्येकोनविंशो वर्गः ॥

दीवतन्तुवृ इदंवायमग्निः सहस्रस्तरीः अतनीध्वंश्वः ।

युमान् युमस्तु नृमिभृज्यमानः सुमित्रे दीदयो देवयस्तु ॥७॥

पदार्थः—(अयम्) यह (अग्निः) तेजस्वी स्वामी या प्रभु (दीवतन्तुम्)
दीर्घ ज्ञानरश्मि वाला, (इदं-वायम्) महान् सुखदाता, (सहस्र-स्तरी) अत्यधिक
प्रजा विस्तार वाला (अतनीध्वं) अनेक नीतिमार्गों में कुशल राजा या परमात्मा,
(अश्वः) सत्य, न्याय, तेज से चमकने वाला, (युमस्तु सुमित्रे) प्रादुर्भाव, ज्ञान-
प्रकाशकों में महान् (देवयस्तु) उत्तम विद्वानो व युद्धविजयी के बीच (नृभिः)
स्तुतिकर्ताओं द्वारा (नृमिभृज्यमानः) सुशोभित और अभिषेक किया जाता हुआ
(दीदयो) गुणो और सामर्थ्यों से प्रकाशित होता है ॥७॥

भाषार्थः—वह परमात्मा दीर्घ ज्ञानरश्मि वाला है। वही सभी मामलों में
ज्ञान का प्रेरक है। स्तुतिकर्ताओं की स्तुति का अधिकारी है। जो उसे अपना इष्ट
मानता है, उसका वह सखा हो जाता है। ऐसे ही राजा का भी कर्तव्य है कि वह
ज्ञान का भण्डार हा, नीतिमार्गों में श्रेष्ठ नीतिमान् हो, उसके सहायक व नायक भी
उसमें प्रास्था रहने वाले एव श्रेष्ठ हो ॥७॥

त्वं धेनुः सुदुषा जातवेदोऽसथर्तेव समना संवर्धुक् ।

त्वं नृमिर्दक्षिणावद्विग्ने सुमित्रेर्मिर्दक्ष्यसे देवयज्ञिः ॥८॥

पदार्थः—हे (जात-वेदः) सर्वोत्पादक प्रभु या राजन् ! (सुदुषा वधुः)
सुख से दोहो योग्य, गायतुल्य (असथर्ता) नि स्वायं तुम्हसे (समना) समान मन
वाली, (संवर्धुक्) रसों का प्रदान करने वाली तुझ स्वामी के आश्रय से ही प्रजा
है। हे (अग्ने) राजन् ! (त्वं) तू (दक्षिणावद्विग्नेः नृभिः) अन्नादि से सम्पन्न
(सुमित्रेभिः) उत्तम स्नेही जनों व (देवयज्ञिः) विद्वानों की कामना वाले पुरुषों
द्वारा (त्वम् इष्यसे) तू प्रदीप्त होता है ॥८॥

भाषार्थ—स्तुति करने वाले जन परमात्मा के प्रति स्तुति मंत्र का मंत्र देते हैं और उसे इष्ट देव मानने वाले ही उनका साम्राज्य करते हैं। जो राजा राष्ट्रधन का उपयोग करता है किन्तु इन्द्रिय-विषयो में लिप्त नहीं होता उसे प्रजा भी दुष्काय के समान मंत्र देती है और उसे अपना शासक देव मानकर उसकी प्रशंसा करती है ॥८॥

देवाधिसे अमृता जातवेदो महिमानं वाच्यम् प्र बौधन् ।

यस्तुष्टुष्टु मातृवीविशु आयुन्तं नृमिरजयस्त्वाधुधेभिः ॥९॥

पदार्थ—हे (जातवेद) उत्पन्न प्राणियों के स्वाधिन प्रभो ! (अमृताः देवा बित्) मुक्ति को पाने वाले विद्वान् जन (ते महिमानं प्र-बौधन्) तेरे सामर्थ्य व महिमा को बतलाते हैं । (वाच्यम्) वेगवान् अश्वों के स्वामिन् । (यत्) जिस (सत्पुण्यम्) प्रकृत करने योग्य तुझे (मानवी विद्याः) मननशील प्रजाएँ (आयन्) पृथक् पाती हैं वह (त्वम्) तू, (त्वा वृषेभि) तुझसे बढ़ने वाले (नृभिः) मत्ताओं व सहयोगियों से (अजयः) सबको विजय करता है ॥९॥

भाषार्थ—जो जितेन्द्रिय है, प्रभु ही का उपास्य बनता है । विद्वान् ही उसकी महिमा के बखान में समर्थ हैं । साधारण व्यक्ति तो उसके सम्बन्ध में धनैक प्रयत्न करते हैं । वह अपने स्तोत्राओं के दोष दूर करता है ॥९॥

वितेवं पुत्रमविमरुपस्ये स्वामन्ने वध्यश्चः संपयन् ।

जुषाणो अस्य समिधे यविष्ठोत पूर्वा अवनोर्वाधंतश्चित् ॥१०॥

पदार्थ—(पिता इव पुत्र) पिता जैसे पुत्र को अपने पास रख कर पालता है उसी प्रकार है (अन्ने) तेजस्विन् प्रभो ! (वध्यश्चः) जितेन्द्रिय बलवान्, वेगवान् अश्वों व इन्द्रियों वाला व्यक्ति (संपयन्) तेरी सेवा वा आदर करता हुआ (त्वाम् उपस्ये अविम) तुझे सदा अपने समीप रखता और समीप में (त्वाम् संपयन् अविमः) तेरी सेवा करता हुआ भी तुझसे भयभीत रहता है । तू (अस्य) इस प्रजाजन की (यविष्ठ) है बलिष्ठ ! (सविचम्) अति कान्तियुक्त उज्ज्वल तीव्र भावना को (जुषाण) स्वीकार करता है, (पुर्वी आधन्तं चित्) पूर्व विद्यमान वाचकों अर्थात् विष्णुकारणों को (अवनो) नष्ट करता है ॥१०॥

भाषार्थ—व्यक्ति के दोषों का निवारण तभी सम्भव है जब वह अपनी इन्द्रियों की वश में रहकर प्रभु की वन्दना करे । उसके प्रति भद्रा रखे व हृदय में पूर्णता बसाए ॥१०॥

अश्वदुग्निर्वधश्चस्य अत्रममिजिगाय सुतसोमवज्रिः ।

समनं चिददहश्चित्रमानोऽव प्राधन्तममिनद्वधश्चित् ॥११॥

पदार्थ—(वधश्चस्य अश्वम्) जितेन्द्रिय व्यक्ति के कामादि शत्रुओं को (अग्निः) प्रभु (नृभिः सुत-सोमवज्रिः) उपासनास के निष्पादक जीवन्मुक्तों के दोष दूर करती है (अश्वत् जिगाय) निरन्तर दहता है । (समनश्चित्) सम्यक् पाप वाले बलवान् को भी (चित्रमानो) है प्रदभूत तेज वाले ! तू (प्राधन्त चित्) शक्तिशाली विरोधी को (अदह) दग्ध कर और (वधः चित्) वृद्धिशील शत्रु को भी (प्राधन्त चित् अथ अग्निन्) नीचे गिरा ॥११॥

भाषार्थ—परमेश्वर जितेन्द्रिय जन को सभी प्रकार के दोषों से मुक्त करता है तथा विरोधी प्रभावों व दुर्गुणों से उन्हें मुक्ति प्रदान करता है ॥११॥

अयमग्निर्वधश्चस्य इन्द्रा सनकास्त्रेदो नमसोपवाक्यः ।

स नो अजामीनुत वा विजामीनुमि तिष्ठु अर्धतो वाच्यम् ॥१२॥२०॥

पदार्थ—(अग्नि-वधश्चस्य अयम् अग्निः) वह जितेन्द्रिय नायक तेजस्वी पुरुष (इन्द्रा) इष्ट पुरुषों का नाश करने हारा, (सनकास्त्रेदो) सनातन से खूब तेजस्वी सूर्य के तुल्य (सनकास्त्रेदो) राज्यकर-प्रथ प्रजाजनों से भी (अग्निः) सुयोमित और (नमसा उपवाक्यः) आदरयुक्त वचनों से स्तुतियोग्य होता है । (सः) वह तू (अजामीनु) हमारे अवशुओं को और (नः) हमारे (वि-जामीनु) विपरीत शत्रुओं को, जो कि (अर्धतो) हमारा नाश कर रहे हो, (अग्नि तिष्ठ) लक्ष्य कर उठ और उन्हें दबा दे ॥१२॥२०॥

भाषार्थ—वह जितेन्द्रिय नायक तेजस्वी जन पुष्टी का नाश करने वाला, सदा से ही तेजस्वी सूर्य के समान राज्यकर-प्रथ प्रजाजनों से भी सुशोभित व आदर-युक्त वचनों से स्तुतियोग्य होता है ऐसा तू प्रभु ही हमारे विपरीत शत्रुओं को अर्थात् हमारे दुर्गुणों को दूर करता है ॥१२॥२०॥

इति विंशो वग्नः ॥

[७०]

सुमित्रो वाच्यश्च अष्टिः ॥ आश्रं देवताः ॥ अष्टः—१, २, ४, १० निवृत्त विष्टुः । ३ पादनिवृत्त विष्टुः । ५-७, ९, ११ विष्टुः । ८ विष्टुः । १२ विष्टुः ॥ एकदशार्ध सुवत् ॥

इमां मे अग्ने समिधे जुषस्तेऽहस्पदे प्रसिं हयो घृतावीक्ष् ।

वर्धन्व्यिष्याः सुदिनस्ये अहनासुर्वो मेव सुकतो देव्यज्या ॥१॥

पदार्थ—हे (अग्ने) अग्नि के समान तेजस्वी, ज्ञान प्रकाशक प्रभो ! गुरो ! (मे) मेरी (इमं) इन (समिधम्) आत्मा-समिधा को (जुषस्व) स्वीकार

करें, यह मेरा आत्मा तुम्हारे सम्पर्क से, अग्नि के सम्पर्क से काष्ठ के समान प्रज्वलित हो । (इहस्पदे) वेदवाणी का ज्ञान देने के निमित्त (घृतावीक्ष्) तू मेरे हृदयाकाश से अज्ञानमयी मोहराजि को (प्रतिहर्ष) हटा दे । (वर्धन्) भूमि पर वर्ध करने को मेव के तुल्य तू (पृथिव्या) ज्ञानबीज को बोने के लिये शिष्यरूप भूमि पर और (घृता सु दिनस्ये) मेरे शुभ दिनों के लिये हे (सुकतो) शुभकर्म और प्रजायुक्त । तू (देव्यज्या) ज्ञान की कामना वाले शिष्यों को ज्ञान दे तथा उनके सत्कार पूजा आदि से (अष्टः, अष्ट) अष्टिघाता होकर विराज ॥१॥

भाषार्थ—हे अग्नि के समान तेजस्वी, ज्ञान प्रकाशक मेरी आत्मा आपछे सम्पर्क से बैसे ही प्रदीप्त हो, जिस भाँति काष्ठ अग्नि के सम्पर्क से ही जाती है । यह प्रार्थना परमात्मा से करना अपेक्षित है । इसी भाँति विद्वानों से भी यह अनुरोध करना चाहिये कि वह आत्मा को ज्ञान से प्रकाशित कर जीवन को आदर्श बनाएँ ॥१॥

आ दुवानामप्रवाहे वातु नराशंसो विश्वरूपेभिरश्चैः ।

अतस्य पथा नमसा प्रियेषो देवेभ्यो देवतमः सुवदत् ॥२॥

पदार्थ—(देवाना अश्ववावा) जीवन्मुक्तों को मोक्ष देने वाले, ज्ञान के प्रकाशक प्रभु एवं ज्ञानावि को देने वाले जिज्ञासुजनों को अग्रस्थान में प्रेरित करने वाले (नराशंस) मनुष्यों में सत्-ज्ञान का उपदेष्टा वा सबसे प्रशंसित प्रभु वा विद्वान्, (विश्वरूपेभिरश्चैः) समस्त व्यापक गुणों के सहित (इह वा वातु) मेरे हृदय में आये वह (अतस्य पथा) सत्य न्याय वा ज्ञान के मार्ग से और (नमसा) आदरपूर्वक पूजित होकर (देवतमः) सब विद्वानों और शिष्यों में (प्रियेष) सत्संग योग्य तू (देवेभ्यः) दिव्यगुणों में श्रेष्ठतम गुण को (सु-वदत्) अच्छी प्रकार प्रेरित करे ॥२॥

भाषार्थ—साधकजनों को मोक्ष की ओर ले जाने वाला और उनसे प्रशंसित गुणों से व्याप्त, अद्यात्म-मार्गगामी होने से निर्मल व प्रकाशित करने वाला, सकल दिव्यगुण पदार्थों में श्रेष्ठ गुणयुक्त प्रभु आनन्दरस को हृदय में परिपूर्ण करता है तथा विद्या के इच्छुकों को भागे ले जाने वाला विद्वान् ज्ञान का प्रकाशक हो अन्तःकरण को ज्ञान से पूर्ण करता है ॥२॥

शश्वत्तममीळते दूत्यांश्च हविष्मन्तो ननुष्यासो अग्निम् ।

वहिरुरश्चैः सुहता रथेना दुवान्वधि नि र्देह होता ॥३॥

पदार्थ—(हविष्मन्त ननुष्यासः) मननशील जन, (दूत्यांश्च) प्रेरित करने के लिए (अग्निम्) तेजस्वी परमात्मा का (शश्वत्-तमम् ईते) आदि सनातन स्तुति करते हैं । (वहिरुरश्चैः) वह संसार का वहन करने वाले व्यापक गुणों द्वारा और (सुहता) उत्तम बसने योग्य अथवा (रथेन) रमणीय मोक्ष द्वारा (देवाश्च आह्वयन्ति) साधकों को तू वहन करने वाला है । वह (होता) मेरा स्वीकार करने वाला होकर (इह नि सव) यहाँ सुशोभित हो ॥३॥

भाषार्थ—जो व्यक्ति मननशील है, वही प्रभु के आनन्दरस एवं ज्ञानरस को ग्रहण करने में समर्थ होता है । प्रभु का उपासक ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है ॥३॥

वि प्रथतां देवजुष्टं तिरश्चा दुर्धं द्राव्मा सुर्मि भूत्वस्मे ।

अहेतता मनसा देव वहिरिन्द्रज्येष्ठां उशतो वधि देवान् ॥४॥

पदार्थ—(देव-जुष्टम् वहि) साधकों द्वारा सेवित करने योग्य विज्ञान (तिरश्चा) व्यापक होता है (वि प्रथताम्) विस्तृत हो वह (दीर्घं) दीर्घ हो वह (द्राव्मा) दीर्घता के माय-साय (अस्मे) हमारे लिये (सुर्मि) उत्तम गन्धयुक्त (सुतु) हो । (देव) हे प्रभु ! तू (अहेतता मनसा) क्रोध और मनापच से रहित मन से (इन्द्रज्येष्ठां) तुम्ह परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले हैं (देवान्) तथा शुभ गुणयुक्त हैं (उशतो) ऐसे कामनावान् जनो को (वधि) संगति का प्रवसर दे ॥४॥

भाषार्थ—जो जीवन्मुक्त साधक हैं, उन्हीं में प्रभु के ज्ञान की वृद्धि होती है, वे परमात्मा को ही उपास्य मानते हैं और वह भी उन्हें स्व-संगति का लाभ प्रदान करता है । ऐसे महान् जनों से अन्य लोग भी लाभान्वित होते हैं ॥४॥

दिवो वा सातु स्पृष्टता वरीयः पृथिव्या वा मात्रया वि अयवक्ष् ।

उसृतीर्गो महिना महज्जिदुषं रथं रथयुर्वारवक्ष्यम् ॥५॥२१॥

पदार्थ—हे (इन्द्रः) द्वार तुल्य शोभित गृहदेवियों या शुभ प्रवृत्तियों (उज्जती) पत्तियों को चाहने वाली वा लौकिक सुख-सामग्री वा पुत्रादि की कामना करने वाली महिलाओं ! आप (दिवः वा) मोक्षबाम-मुक्त (सातु स्पृष्टता) उन्नत पथ को प्राप्त करो । (पृथिव्या वा वरीयः) पृथित सृष्टि के महान्तम सुख को (मात्रया वि अयवक्ष्यम्) विशेष रूप से सेवन करो । (महिना) बड़े पूज्य विद्वानों से सेवित व अनुमोहन किये हुए और (रथं रथं रथ-युः) रमणीय मोक्ष की (वारवक्ष्यम्) धारण करो ॥५॥२१॥

भाषार्थ—गृहिणियाँ एवं अन्य पारिवारिक जन सृष्टि के भोग प्राप्ति रूप से भोग इसी में कल्याण है, अधिक सेवन में नहीं । विद्वज्जनों द्वारा सेवित मोक्ष-सुख बसाना अतः गृहस्थ सुख भोगने योग्य है ॥५॥२१॥

इत्येकविंशो वग्नः ।

दुवी दिवो दुहितरा सुशिक्षे उवासानका सदता नि योनौ ।

आ वा देवास उद्यती उद्यन्त उरी सीदन्तु सुभगे उपस्थे ॥६॥

वार्थः—(विद्यः दुहितरा) तेजस्वी सूर्य के पुत्र और पुत्री मुख्य (उवासा-नवता) दिन और रात्रि जैसी विद्या व स्त्री (देवी) कान्तियुक्त होती हैं उसी भाँति (देवी) सुभ गुणों के युक्त, स्त्री-पुरुष (विद्यः दुहितरा) एक-दूसरे की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं । वे दोनों (सुशिक्षे) सुकर्म साधक होकर (योनौ नि सवताम्) उत्तम बुद्धि वाले मुक्त मानव में विराजें । (सुभगे) हे उत्तम ऐश्वर्य-संपन्न ! (उद्यती वाक्) परस्पर चाहने वाले भाषको (उद्यन्तः देवास्त) चाहते हुए विद्वान् जन (उरी) इस विस्तृत (उपस्थे) स्थान, राष्ट्र वा गृह में (नि सीदन्तु) भस्ती-भाँति प्राप्त हो ॥६॥

वार्थः—विद्या की दृष्टि से सर्वोत्तम तेजस्वी विद्वान् की प्राप्ति करने योग्य विद्या एक सुयोग्य जीवन (गिनी) सरकर्म की साधिकाएँ बनती हैं जबकि अन्धे स्थान आदि में उनका उपयोग हो ॥६॥

ऊर्ध्वो प्राचा बृहदुग्निः समिद्धः प्रिया वामान्यदितेरुपस्थे ।

पुरोहिताद्विद्या यज्ञ अस्मिन् विदुर्हरा त्रविण्मा यज्ञेवाह ॥७॥

वार्थः—(ऊर्ध्व प्राचा) उत्तम उपदेश करने वाला उपदेशक (बृहत्) महान् (अग्निः) अग्नि के समान तेजस्वी, जानी होकर (सन् इन्द्रः) खूब प्रशंसित हो । (अग्निर्ते उपस्थे प्रिया वामान्य) अलण्ड विद्या वाले विद्वान् के हृदय में प्रिय ज्ञान (अस्मिन् यज्ञे) इस ज्ञान के यज्ञ में (पुरोहिताद्विद्या) समय पर ज्ञान देने वाले विद्वान्, उपदेशक (विदुः-हरा) निष्णात विद्वान् (त्रविण्मा यज्ञेवाह) ज्ञान, धन, बल, वीर्य भस्ती-भाँति प्रदान करें ॥७॥

वार्थः—विद्या में पारंगत श्रेष्ठ अध्यापक तथा उपदेशक अपने मस्तिष्क एवं हृदय में विद्या को बराबर बढ़ाने में संलग्न रहते हैं । इसके साथ ही वे अन्य लोगों को भी विद्या-दान देने में लगे रहते हैं ॥७॥

तिस्रो देवीर्बहिरिदं वरीय आ सीदत अकृमा रः स्थोनम् ।

मनुष्ययज्ञं सुचिता हवीर्बीजा देवी घृतपदी जुषन्त ॥८॥

वार्थः—हे (तिस्र देवी) तीन देवियों ! (इह वरीयः) इस सर्वश्रेष्ठ (बहिः) यज्ञ आसन पर (आ सीदत) विराजमान होओ । (वः) आप लोगों के लिये हम (स्थोनम्) सुखसम्पादन (अकृमा) करते हैं । आप तीनों प्रयात् (इन्द्रा) स्तुति (देवी) कामना और (घृतपदी) प्रार्थना (मनुष्ययज्ञं यज्ञं) मनुष्यों से युक्त यज्ञ में (सुचिता हवीर्बिजा) हितकारी मन, बुद्धि, चित्त आदि को (जुषन्त) सेवन करें ॥८॥

वार्थः—स्तुति, कामना एक उपासना इन तीन भावनाओं और चारण्यों के द्वारा ही अध्यात्मयज्ञ की पूर्ति हो पाती है । इनके अनुसार ही मन, बुद्धि, चित्त आदि होने चाहिए ॥८॥

देव स्वर्ग्यं च आरुत्वमानुष्यदक्षिरसामभयः सचाभूः ।

स देवानां पाय उप प्र विद्वान्छन्धि त्रविणोदः सुरसः ॥९॥

वार्थः—हे (स्वर्ग्यं) तेजस्विन् ! (यत्) जो (आरुत्वमानु) श्रेष्ठता को (आनन्द) प्राप्त होता है तथा (यत्) जो (आगिरसाम्) विद्वानों में (सचा-भूः) उनका सहयोगी बनता है, हे (त्रविणोदः) धन ज्ञानादि के दाता ! (स) वह (सुरसः) उत्तम रत्नादि पदार्थों का स्वामी बनकर, (उवाह) इच्छावान् और (विद्वान्) ज्ञानवान् होकर, (देवानां) ज्ञान देने वाले विद्वान् और विद्या ज्ञानादि के इच्छुकों की (पायः) रक्षा, अन्न, जल आदि पदार्थ (प्र उप वक्षि) प्रदान करता है ॥९॥

वार्थः—प्रभु जीवों पर दया के रूप में अपनी श्रेष्ठता प्रकटता है, जो उपासक उसे अपना सहयोगी बनाते हैं, उनपर वह निश्चय ही कृपावृष्टि करता है ॥९॥

वर्नस्पते रक्षन्त्या निधूया देवानां पाय उप वक्षि विद्वान् ।

स्वदाति देवः कृपावर्धनीयवर्ता आवापुषिबी हव मे ॥१०॥

वार्थः—हे (वर्नस्पते) वर्णों के पालक ! सबको अपनी चरण में लेने हारे प्रभु (रक्षन्त्या) व्यापक शक्ति से (निधूया) नियन्त्रण कर (देवानां) विद्वान् प्रजाजनों के (पायः) भोग को (उप वक्षि) प्राप्त कराता है । (देव हवीर्बिजा स्वदाति) वह प्रभु, नामा अन्न, ज्ञान को देता है (स्वदाति) जीवों को स्वाद से भोजन कराता है (आवापुषिबी मे हवम् अन्नताम्) आवापुषिबीयुक्त ससार मेरे भोज्य को रक्षित करे ॥१०॥

वार्थः—प्रभु ही जीवों के भोग का रक्षक है । वही अपनी व्यापकशक्ति द्वारा उसे नियन्त्रित कर विद्वानों तक पहुँचाता है एवं प्राणियों को अन्न आदि उपजा कर उपलब्ध कराता है ॥१०॥

आग्ने ननु बह्वमिष्टये न इन्द्र दिवो मुखो अन्तरिक्षात् ।

सीदन्तु बह्विद्विज आ यज्ञत्राः स्वाहा देवा अमृता मादयन्ताम् ॥

११॥२१॥

वार्थः—हे (अग्ने) प्रकाशक ! तू (बह्वम्) सर्वश्रेष्ठ जन तथा वरणीय प्रभु को (इष्टये) इष्टसिद्धि और पूजादि हेतु (नः आ वह) हमें प्राप्त करा । (विजः) आकाश से (न) हमें (इष्टम्) विद्युत् को दे, (अन्तरिक्षात्) अन्तरिक्ष के (बह्वता) नामा वायुओं को प्रदान कर । (विद्वे) सब शक्तियों (यज्ञत्राः) परस्पर संगत होकर (बहिः) आसन पर विद्वानों के समान इस लोक में विराजें । (अमृता) समस्त जीवमण (स्वाहा) उत्तम अन्नाहुति से (मादयन्ताम्) हवित हो ॥११॥२१॥

वार्थः—बहु प्रभु इष्ट सिद्धि हेतु जल की वर्षा करता है । वही नामा वायुओं व विद्युत् को प्रदान कराता है । उसी के बरवानों की पाकर आजकल यज्ञ-रत रहते हैं और साधक हविर्जन होते हैं ॥११॥

इति द्वाविंशो वर्गः ॥

[७१]

बृहस्पतिः ॥ वेदता—ज्ञानम् ॥ छन्द—१ सिष्टम् । २ भृष्टि सिष्टम् । ३, ७ मिष्टि सिष्टम् । ४ पादनिष्टि सिष्टम् । ५, ६, ७, १०, ११ विराट् सिष्टम् । ८ विराट् जगती ॥ एकादशर्व सूक्तम् ॥

बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यज्ञैरत नामधेयं दधानाः ।

यदेवां श्रेष्ठं यद्विप्रमासीरप्रेणा तदेवां निह गुहाभिः ॥१॥

वार्थः—(हे बृहस्पते) हे बड़ी वाणी के स्वामिन् ! (नामधेयं दधानाः) वस्तुओं के नामों को चारण करते हुए ऋषि (यत्) जो (प्रथमम् वाचः) प्रथम वाणियों को (अग्रं) आगे श्रेष्ठ की भाँति मे (यज्ञैरत) प्रेरणा करते हैं (यत्) आ (एवाम्) इनका (श्रेष्ठम्) उत्तम (अग्रिप्रम्) पापरहित वचन (आसीत्) वा वह (गुहा निहितम्) गढ़ बुद्धि में (निहितम्) रखा वा (तत्) वह (एवाम्) इनके (प्रेरणा) प्रेम से (वाचि) प्रकट हुआ ॥१॥

वार्थः—आदि श्रेष्ठ में निष्पाप पवित्र ऋषियों की बुद्धि में ईश्वर ने वेद शब्द प्रेरित किये । वेद शब्दों से ही ऋषियों ने जगत् के पदार्थों के नाम रखे और प्रेम से उस वाणी का प्रचार अन्य मनुष्यों में किया । वह आदि वाणी श्रेष्ठ और निर्दोष थी । भाषा विज्ञानी मानते हैं कि आदि श्रेष्ठ में मनुष्य ने जब वस्तुओं द्वारा होने वाले शब्दों से वाणी सीखी, बीरे-बीरे वाणी का विकास हुआ, परन्तु जब वस्तुओं में अक्षरमय शब्द नहीं होते । अक्षरमयी वाणी मनुष्य ने कैसे सीखी इसका उत्तर सन्तोषजनक किसी भी भाषाशास्त्री ने नहीं दिया है ॥१॥

सकुमिष तित्तना पुनन्तो यत्र बीरा मनसा वाचमन्त ।

अत्रा सखायः सूर्यानि जानते मुद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताश्च वाचि ॥२॥

वार्थः—(तित्तना) छलनी से (सक्तुम् + इष) सक्तुओं को जैसे (मनसा) विचार से (वाचम् पुनन्त) वाणी को पवित्र करते हुए (बीराः) बुद्धिमान् (मनसा) मन से (यत्र) जहाँ जिस काल में (वाचम् + अन्त) वाणी काय्य करते हैं (अत्र) यहाँ इस समय (सखायः) उनके समजानी मित्र (सूर्यानि) मित्रभावों की (आ जानते) जान लेते हैं । (एवाम् + अविवाचि) इनकी साधिकार वाणी में (अत्राक्षरणीः) कल्याणमयी शोभा (निहिता) रहती है ॥२॥

वार्थः—वेदवाणी का प्रचार विचार द्वारा हुआ, बलात् नहीं । उस वाणी में जगत् की मित्रता है सबके लिये प्रेम और हित है घृणा द्वेष नहीं अतः उसे सब ने ग्रहण किया इस वाणी में कल्याण है लक्ष्मी है ॥२॥

यज्ञेन वाचः पदुवीयमायन्तामन्वविन्दुष्विषु प्रविहाम् ।

तामायुष्या व्यदधुः पुरुत्रा तां सप्त रेमा अभि सं नवन्ते ॥३॥

वार्थः—जानी जीवों ने (यज्ञेन) परस्पर संगीत से विचार से (वाचः पदुवीयम्) वाणी के पदार्थों को (आयुषः) प्राप्ति किया (अविन्दुष्विषु) जो वाणी ईश्वर द्वारा ऋषियों में प्रविष्ट हुई थी उसे (अन्वविन्दुष्व) जान लिया और प्राप्ति कर लिया (ताम् + आयुष्य) उसे चारण करके (पुरुत्रा) बहुत प्रकार से (व्यदधुः) धन्यो को चारण कराया (ताम्) उस वाणी को (सप्तरेमा) सात छन्द (अभि संनवन्ते) भस्ती-भाँति प्रकट करते हैं ॥३॥

वार्थः—वेदवाणी सात छन्दों में है, ऋषियों से सीखकर अन्य ऋषियों ने इसका बहुत प्रचार किया । आदि ऋषियों में यह वाणी प्रविष्ट हुई थी, उनकी अपनी नहीं थी ॥३॥

उत त्वः परवृक्ष ददर्श वाचं हत त्वः शृण्वन् मृणोत्वेनाह ।

उतो त्वस्मै तन्वं १ बि संसे जायेव पर्य उद्यती सुवासाः ॥४॥

वार्थः—(उत्तम्) और भी है कि (वाचम् पदुवीयम् न वक्षः) वाणी की जानते हुए भी नहीं जानते (उत्तम्) और (शृण्वन्) सुनता हुआ भी (एवाम् न मृणोति) इसको नहीं सुनते है अनेक पद-लिख कर भी मूर्ख बने रहते हैं (उत्तम्) और (वस्मै) इसके लिये बुद्धिमान् के लिये (तन्वं विसर्ज) शरीर जोड़ देती है (सुवासाः) सुन्दर वस्त्रों वाली (उद्यती) कामना करती हुई (जाया) पत्नी (पर्य + इव) जैसे पति के लिये ॥४॥

वार्थः—पद-लिख कर भी वाणी के मर्म को तो विरत ही समझते हैं । उनके लिये वाणी का रस मिलता है जो मेजावी सहृदय भ्रष्टावृ होते हैं ॥४॥

उत त्वं सुखे स्थिरपीतमाहुर्न हिन्वन्त्यपि बाबिनेषु ।

अथेन्वा चरति माययेष बाबे सुभवा अंकुलामपुष्पाय ॥५॥२३॥

पदार्थः—(उत त्वम्) और (त्वम्) मित्रता में (एनम् स्थिरपीतम्) इस जन की जिसने बाबी को समझा है, स्थिर मान रखने वाला कहते हैं (बाबिनेषु) जानों में यज्ञों में (अथि) भी (एनम् न हिन्वन्ति) धर्म बन उसको नहीं पाते, उसकी बराबरी नहीं कर सकते (एषः) यह मनुष्य (मायया) माया से-बोले में (अथेन्वा चरति) बिना दूध वाली माय के साथ (चरति) बिचर रहा है । जिसने (अंकुलाम्, अपुष्पाय) बिना फल-पूल की अर्थात् न समझी न काम में लायी (बाबम्) बाबी को (सुभवाय) सुना ॥५॥

भाषार्थः—मान को समझ-बूझ कर काम में परिणत करो ॥५॥

यस्तित्वाजं अचिन्दिं सखायं न तस्य बाबयपि भागो अस्ति ।

यदा शृणोत्यलकं शृणोति नहि प्रवेदं सुकृतस्य पन्थाय ॥६॥

पदार्थः—(यः सखिचिन्दिम्) जिसने प्रेम को जानने वाले वा ईश्वर को जानने वाले (सखायम्) मित्र को (तित्वाजम्) त्याग बिना (अथि) उसका (भाग) भाग (बाबि-अथि नास्ति) बाबी में भी नहीं है । अर्थात् बाबी का फल मित्रता है ईश्वर को जानने वाले, मित्रभाव रखने वाले जनों के सम्पर्क में रहने से (यत्-ईव शृणोति) जानियों को त्यागने वाला जन जो इस बाबी को सुनता है (अलकं शृणोति) अर्थ सुनता है (सुकृतस्य पन्थाय) पुण्य के मान को (नहि प्रवेदं) नहीं जानता ॥६॥

भाषार्थः—प्रमादी का पढ़ना-जानना सब अर्थ है जो सुमार्ग को नहीं जानता वह पढ़ कर भी भूल है ।

उक्त मन्त्र के पाठ में तैत्तिरीय ब्राह्मण में 'सखिचिन्दिम्' के स्थान पर 'सखिचिन्दिम्' है । वेद पढ़ाने वाले पढ़ाते समय कठिन शब्दों के स्थान पर सरल शब्द कहलवा कर अर्थ स्पष्ट करा देते थे इसीलिए ये आचार्य और ब्राह्मण ग्रन्थ दोनों के व्याख्यान कहलाये, पर ये भूल वेद नहीं हो सकते । सब वेद हैं ऐसा कहने वाले दुराग्रही ही हैं ॥६॥

अध्वन्तः कर्णन्तः सखायो मनोबन्धसमा बधुः ।

आदुष्नासं उपकृष्टासं उ त्वे हृदाहं स्नात्वा उ त्वे दृष्टे ॥७॥

पदार्थः—(अध्वन्तः कर्णन्तः सखायः) धाँको वाले और कानों वाले सखाय —समान इन्द्रियों वाले (मनोबन्धसमा) मन की बन्धियों में-बिचार शक्ति में (अलकः-अध्वन्तः) समान गहरी है (आदुष्नासः) कुछ के घुटनों तक जल है (उप कृष्टः) कुछ के कौनों तक जल है (उ त्वे हृदाहं स्नात्वा) दूसरों ने तालाब में स्नान किया है (उ त्वे दृष्टे) दूसरों ने बाणी को देखा है, साक्षात् किया है ॥७॥

भाषार्थः—विद्वानों में भी सबकी प्रतिभा समान नहीं होती । नहराई तक कोई-कोई ही पहुँचता है सब मनुष्य एक बराबर हैं यह घोष करने वाले भूखों की बकवास ही है ॥७॥

हृदा त्वे मनसो बन्धेषु यद् ब्राह्मणाः संयजन्ते सखायः ।

अत्राहं त्वं वि ब्रह्मैवाभिरोहं ब्रह्माणो वि चरन्त्यु त्वे ॥८॥

पदार्थः—(हृदा त्वे) हृदय से तराये हुए (अलकः बन्धेषु) मन के बंधों में (सखायः) समान (ब्राह्मणाः) ब्राह्मण (यद्) जो (संयजन्ते) मिल कर बिचार करते हैं संगति लगाते हैं (अत्र ह) और इस बिचार में (ब्रह्मैवाभिरोहं) ज्ञातव्य

बार्तो से (त्वम्) कोई उमे (वि ब्रह्मः) त्याग देते हैं (उ त्वे) कोई (अत्र ब्रह्मैवाभिरोहं) तत्कथुक्त वेदज्ञान वाले (विचरन्ति) बिचरने हैं, उपदेश करते हैं ॥८॥

भाषार्थः—विद्वान् लोग किसी को तो अहमति समझ कर छोड़ देते हैं भेष प्रतिभा सम्पन्न ऊँहा [विचार] से मुक्त काम में लग जाते हैं ॥८॥

इवे ये नावाहं न परधरन्ति न ब्राह्मणासो न सुतेकरासः ।

त एते वाचमभिपद्य पापयो सिरोस्तम्भं तन्वते अप्रमदयः ॥९॥

पदार्थः—(इवे ये) ये भी लोग (न+अवाहं+न+पर+) न इस लोक के न परलोक के काम में (चरन्ति) काम करते हैं (न+ब्राह्मणासः) न ब्राह्मण हैं (न सुतेकरासः) न कार्य करने में निपुण हैं अर्थात् न ब्रह्मज्ञानी हैं न कर्मकांडी (ते+एते) वे ये (वाचम्+अभिपद्य) बाणी को प्राप्त होकर (अप्रमदयः) मानहीन रहते हुए (पापयो सिरोः) पाप रूप तन्मुद्रों (तन्वन् तन्वते) पद्मयज्ञों का विस्तार करते हैं अनेक दुराचारों में फँसते हैं और अन्धों को फँसाते हैं ॥९॥

भाषार्थः—आचरणहीन बाणी को प्राप्त करके भी पाप में ही लिप्त रहते हैं ॥९॥

सर्वे नन्दन्ति यज्ञसागतेन समासाहेन सखायः सखायः ।

किंविषस्पृष्टिपुण्यनिर्वाणमरं हितो भवति बाबिनाय ॥१०॥

पदार्थः—(सर्वे सखायः) सब समान बिचार वाले (सागतेन सखायः) प्राये हुए यज्ञ से (समासाहेन) समा के योग्य ज्ञान से, यज्ञ से (नन्दन्ति) प्रसन्न रहते हैं (एषाम्) इनमें (विपुलम्) पालनयोग्य वस्तुओं का दाता (किंविषस्पृष्टि) पापों को नष्ट करने वाला (बाबिनाय) बाबी के स्वामी पद के लिये (अर्हतिः) बहुत हितकारी (भवति) होता है ॥१०॥

भाषार्थः—ज्ञानी प्रसन्न होकर पाप का नाश करते हैं । प्रजा की पालनयोग्य साधन बूटाते हैं तभी वे उच्च पद पाते हैं ॥१०॥

अत्राहं त्वं पोषमास्ते पुष्पान्मांसं त्वो गायति अकरीषु ।

ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां ब्रह्मस्य मात्रां वि मिमीत उ त्वः ॥११॥२४॥२॥

पदार्थः—(त्वं) कोई विद्वान् (अत्राहं) वेद मन्त्रों के (पोषम् पुष्पान्मांसं) पोषण को पुष्ट करता हुआ (आस्ते) रहता है (त्वं) कोई (अकरीषु) अकरी नामक ऋचाओं में (गायन् गायति) गाने योग्य मन्त्रों (सामवेद) को गाता है (त्वं) कोई (ब्रह्मा) यज्ञ का ब्रह्मा वा अथर्ववेद का ज्ञाता (जातविद्यां) शिल्प विद्या को (वदति) कहता है (अत्र) और कोई (ब्रह्मस्य मात्रां) यज्ञ की विधि को (विमिमीत) विशेष रीति से बताता है [यजुर्वेदी विद्वान्] ॥११॥

भाषार्थः—मन्त्र में चारों वेदों के बिम्ब का कारण है चार काम और यज्ञ के चार कार्यकर्ता होता, उद्गाता, ब्रह्मा, अथर्व, का भी संकेत है ॥११॥

प्रश्न—जब आदि सृष्टि में बाणी मिली तो फिर सबकी बाणी एक सी क्यों नहीं और आखों अंगुली पशु सम क्यों हैं ?

उत्तर—ऐतरेय ब्राह्मण में कहा है कि विद्यमान के ही शिष्य थे । उनमें पचास ने शिक्षा की छोड़कर उहण्डता का जीवन अपनाया वे ही सब वस्तु बनाये धीरे-धीरे गिरते-गिरते घोर अज्ञान में पहुँच गये । आज भी सब भाषाओं में भूत शब्द वैदिक भाषाओं के मिलते हैं । वेद काल के चक्कर में पड़ कर सभ्यता सभ्यता से गिर कर वे जातियाँ लाखों वर्षों में जगली बन गई ।

इति अतुर्विकीर्णं ॥

इति द्वितीयोऽध्यायः

अथ तृतीयोऽध्यायः

[७२]

बृहस्पतिरागिरसो बृहस्पतिर्वा लोक्य अविशिर्वा वासायनी ऋषिः ॥ वेदा वेदशः ॥ अन्तः—१, ४, ९ अनुष्टुप् । २ पादगिरिबुधुष्टुप् । १, २, ७ त्रिषुबुधुष्टुप् । ५, ९ पिराबुधुष्टुप् । नवर्षं सूक्तम् ॥

देवानां सु वधं जाना प्र मोक्षाय विपुन्यया ।

सुखेषु शस्त्रमानेषु यः परमादुर्धरे युगे ॥१॥

पदार्थः—(यम्) हम (विपुन्यया) विप्रेय मुक्तों वाली बाणी के द्वारा (वेदानाम् सु जानाः) वेदों में निपुण उत्पन्न हुए हैं (अविशिर्वा) कहते हैं (शस्त्र-मानेषु सुखेषु) शस्त्रों के जाने वाले वेद स्तोत्रों में (उदरे युगे) उत्तर समय में (य-परमात्) जो पीछे अर्थात् अस्ति हो जाता है ॥१॥

भाषार्थः—वेदवाणी की जानने वाला वेद बन जाता है । अरथ ज्ञान प्राप्त कर सब कुछ जान लेते हैं, सब वे उपदेश करते हैं ॥१॥

प्रज्ञंस्पतिरेता सं कर्मारं इवाचमत् ।

देवानां प्रज्यं युगेऽसंतः सदजायत ॥२॥

पदार्थः—(ब्रह्मस्पतिः) बाणियों के स्वामी ईश्वर ने (एताः) इन बाणियों को (कर्मारं-इव) सुहार के समान (सज्जामत्) फूँक-बाणियों में भर (वेदानाम् प्रज्यं युगे) सूर्यादि लोकों के प्रथम युग में (असंतः) अव्यक्त से (सज्ज-जायत) व्यक्तरूप संसार आया ॥२॥

भाषार्थः—ईश्वर ने अव्यक्त प्रकृति को व्यक्त किया, उसी ने ऋषियों में बाणी वाली और [एताः] इन ऋषियों की गति दी, यह अर्थ भी है ॥२॥

देवानां युगे प्रज्यमेऽसंतः सदजायत ।

तदाशा अज्यंजायन्त तदुत्तानपदुस्परि ॥३॥

पदार्थः—(वेदानां प्रज्यं युगे) सूर्यादि वेदों के प्रथम युग में (असंतः) अव्यक्त प्रकृति से (सज्जजायत) व्यक्त रूप संसार हुआ (तदा) तब (जायतः)

दिशाये (अन्वजायन्त) लोकों के बनने के पीछे प्रकट हुई (तत् पर) उसके पश्चात् (उत्तान पदः) ऊपर के पद प्रकट हुए ॥३॥

भाषार्थः—जब लोक बन गये तो दिशाओं का ऊपर नीचे का व्यवहार होने लगा ॥३॥

भूर्ज उचानपदो भुव आशा अजायन्त ।

अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाददितिः परि ॥४॥

पदार्थः—(भूः) पृथिवीलोक ने (उत्तान पदः) ऊपर के पद को (जले) प्रकट किया अर्थात् ऊपर का व्यवहार भूलोक की अपेक्षा से हुआ (भुवः) भुव से (आशा + अजायन्त) दिशाये प्रकट हुई अर्थात् पृथिवी लोक के चारों ओर के वायु मण्डल से ही दिशाओं का ज्ञान स्थिर हुआ (दक्ष) आदि सृष्टि के मानव (अदितेः) अक्षय्य प्रकृति से (अजायत) उत्पन्न हुए [दक्ष एक वचन जाति रूप में है] (दक्षात्) दक्ष से (अदितिः अजायत) अदिति प्रकट हुई अर्थात् सृष्टि उत्पत्ति से ही प्रकृति के अस्तित्व का ज्ञान हुआ । पुनः से ही माता का मातृत्व होता है ॥४॥

भाषार्थः—मूल प्रकृति से ईश्वर ने गति की तब ससार बनने लगा ॥४॥

अदितिर्बर्जनिष्ट दक्ष या दृहिता तव ।

तां देवा अन्वजायन्त मुद्रा असूतवन्धवः ॥५॥१॥

पदार्थः—(हे दक्ष) हे ईश्वर (हि) निश्चय (या तव दृहिता) जो तुम्हारी पुत्री है वह (अदितिः) अदिति (अजनिष्ट) उत्पन्न हुई (तां देवा + अनु + अजायन्त) उसके पीछे सूर्यादि लोक हुए जो कि (अजाः) कल्याण कारक हैं (अनुत-अन्वजः) भ्रमृत के भाई हैं ॥५॥

भाषार्थः—दृहिता—दृष्ट करने वाली, दक्ष—कुशल प्रकृति ने कुशल कारीगर से गति को दृष्टा, सूर्यादि लोक प्रकाश देते हैं अतः अमृत-बन्धु कहे गये ॥५॥

यद्देवा अदः सलिले सुसैरन्वा अतिष्ठत ।

अत्रा वो नृत्यतामिव तीव्रो रेखुरपायत ॥६॥

पदार्थः—(अदः सलिले) इस महत् तत्व में प्रकृति में गति होने लगती है तो वह महत् या सलिल बल्लाती है सलिल जल को भी कहते हैं । यह जल गतिशील परमाणुओं का समुद्र था (यद्देवाः) जो कि सूर्यादि लोक (सुसैरन्वाः) सुख-अस्थित (अतिष्ठत) स्थित थे कार्य अपने कारण में व्यवस्थित रहता है यह सत् कार्य बाद का सिद्धांत है (अत्रवः) इसमें तुम्हारा (नृत्यताम् + इव) जैसे नाचने वालों का (तीव्रः) तेज (रेखुः) परमाणु पुंज (अत्र + आयत) दूर था ॥६॥

भाषार्थः—सूर्यादि लोक भ्रमण कर रहे थे, नाच रहे थे, उनसे बिखरे परमाणु दूर-दूर जा रहे थे ॥६॥

यद्देवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत ।

अत्रा समुद्र आ गच्छमा सूर्यमजमर्तन ॥७॥

पदार्थः—(यत् + यतयः + देवा) जो कि नियम में बंधे सूर्यादि लोक (यथा) जिस प्रकार (भुवनानि) सब भुवनो को (अपिन्वत) जीवन के साधन प्रकाश वर्षा से पालन करते हैं (अत्र समुद्र) परमाणुओं से अरे इस आकाश में (समुद्रवर्जित परमाणवो-अपिन्वत समुद्र-आकाश) (आ गच्छमा) गुरु तत्व तक (आ-सूर्यम्) सूर्य तक (अजमर्तन) चारण करते हैं ॥७॥

भाषार्थः—दिव्य लोक, दिव्य तत्व और ईश्वर की दिव्य [स्वामी की] क्रियायें गुरु तत्व परमाणु से लेकर सूर्य तक सबको चारण करते और पालन करते हैं ॥७॥

अष्टौ पुत्रासो अदितेर्देवतास्तन्वश्च स्परि ।

देवा उ प्रेससमिः परा मातृण्डमास्यत् ॥८॥

पदार्थः—(अदिति) उस अव्यक्त प्रकृति के बा ईश्वर के (अष्टौ पुत्रास) आठ पुत्र हैं (ये देवास्तन्वश्च स्परि) जो शरीर से अथवा विद्युत शक्ति से उत्पन्न हुए हैं (सप्तभिः) सात से (देवान् + उप प्रत्) प्राप्त होकर (मातृण्डम्) सूर्य को (परा आस्यत्) दूर स्थापित किया ॥८॥

विशेषः—ईश्वर की आठ प्रकृतियाँ [प्रजाये] गीता में कही हैं यही अदिति के आठ पुत्र हैं —

“भूमिरापोऽनलो वायु रव मनो बुद्धिरेव च ।

अहकार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥७॥४॥

अर्थ—भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश ये ५ मन, बुद्धि, अहकार ये ८ प्रकृतियाँ हैं । इनमें से आकाश को छोड़कर और सबसे बड़े लोक बने । आकाश कोई ठोस पदार्थ नहीं है उसमें से सब स्थापित हुए, इन लोकों में सूर्य मुख्य था ॥८॥

सप्तभिः पुत्रैरदिति रप प्रैस्पृष्य युगम् ।

प्रजाये मृत्यवे त्वत्पुनर्मर्ताण्डमारुत ॥९॥२॥

पदार्थः—(अदिति) अव्यक्त प्रकृति (सप्तभिः पुत्रैः) सात पुत्रों के साथ (प्रथम युगम्) प्रथम युग की सृष्टि रचना के समय (उपप्रैत्) समीप हुई (प्रजाये मृत्यवे) जन्म मरण के लिये (मर्ताण्डम्) सूर्य को या इस देह को (आभरत्) चारण किया ॥९॥

भाषार्थः—सूर्य द्वारा समय बनता है उसके जन्म से जन्म मरण होते हैं इस देह के द्वारा ही जीवात्मा का जन्म मरण है ॥९॥

इति द्वितीयो वर्णः ॥

[७३]

गोरिवीतिष्ठतिः । इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, २, ५ छिन्दुप् । ३, ४, ६, १० पाणिचिन्तु छिन्दुप् । १ मिराट् छिन्दुप् । ७ आर्षो स्वरान् छिन्दुप् । ९ आर्षो भुरिक् छिन्दुप् । ११ निचिन्तु छिन्दुप् ॥ एकावसर्गं सूतम् ॥

अनिष्ठा उग्रः सहसे तुराय मन्द्र ओजिष्ठा बहुलाभिमानः ।

अर्धश्चिन्त्रं मूर्च्छतिष्वदत्र माता यद्भीरं दुधनद्विष्ठा ॥१॥

पदार्थः—(अनिष्ठा माता) वन ऐश्वर्य वाली माता ने (यत् + भीरम्) जिस वीर सन्तान को (दधन्तु) चारण किया वह वीर (उग्रः) तेजस्वी (सहसे तुराय) शत्रु को हारने और मारने के लिये (ओजिष्ठाः) ओजस्वी (मन्द्रः) प्रशंसा योग्य (बहुलाभिमानः) बहुतों से सम्मान पाने वाला (अर्धः) इस लोक में, राष्ट्र में (मन्त्र + चित्) मनुष्य (इन्द्रश्च अर्धवन्तः) इन्द्र ऐश्वर्यवान् राजा को बढ़ावे उसका अभिनन्दन करे ॥१॥

भाषार्थः—ऐश्वर्यवाली ओजस्वी वीर को राजा बनाना चाहिए ॥१॥

दुहो निर्वृता पृथ्वी निदेवैः पुरु शंसैर्न बाधुषुह इन्द्रश्च ।

अभीष्टैव ता महापदेन प्वान्तात्प्रपिस्तादुदरन्त गर्भाः ॥२॥

पदार्थः—(चित्) जैसे (इह) शत्रुद्रोही सेनापति के पास (निवृता) नियमित (पृथ्वी) सेना हो (एवैः) इस प्रकार (वासैः) प्रवृत्ता से (पुषु बाधुषु) प्रजायें बहुत बढ़ाती हैं (ते + इन्द्रम्) वे इन्द्र सेनापति को बढ़ाते हैं (ताः) वे प्रजायें (महापदेन) महान् पद वाले सेनापति से (अभीष्टा इव) सुरक्षित सी (प्रपिस्तात् प्वान्तात्) प्राप्त हुए अथवा अचकार से (गर्भाः) गर्भ (उ + अरन्तः) जैसे गर्भ बाहर आ जाते हैं वैसे ही निर्भय हो जाती हैं ॥२॥

भाषार्थः—सेनापति इन्द्र ऐश्वर्यवान् अच्छी सेना वाला हो ॥२॥

अष्टवा ते पादा प्र यज्जिगास्यवर्धन्वाजा उत ये चिद्वर ।

त्वमिन्द्र सालावृकारस्सहस्रमासर्दधिषे अश्विना वंशुष्याः ॥३॥

पदार्थः—(हे इन्द्र) सेनापते (ते पादा) तेरे चरण (अष्टवा) पूजनीय हैं (उत) और (अश्वः) इस देश में (वेजित् + वाजा) जो भी बलवान् हैं (यत् प्रजिगासि) जो तू भागे बढ़े (अवर्धन्) तुझे बढ़ावे (हि त्वं साला + वृकारः सहस्रम्) चरैलू भेड़िये अर्थात् शिकारी कुत्तों के सहस्रो समूह को (आसन् दधिषे) प्राप्त हुआ को तू चारण करता है (अश्विना + आवृष्या) जो कि अश्विनी वीरों से घिरे हुए हैं ॥३॥

भाषार्थः—सेनापति के साथ अश्विनी वीर तीव्रवामी हों उनसे घिरे हुए अर्थात् उनके अधीन सहस्रो वीर हों जो पालतू भेड़ियों के समान शत्रु को वीर-फाड़ कर रख दें । सेनापति के साथ ही इसका दूसरा भाव आध्यात्मिक भी है इन्द्र—जीवात्मा योगी के साथ अश्विनी प्राण आपान से घिरे सहस्रोमाला वृक बुरे विचार है उनका दमन प्राणायाम से होगा तब इन्द्र की वर्धना होगी ॥३॥

समना तृणिरप वासि यज्ञमा नासत्या सूर्याय वधि ।

वसाव्यामिन्द्र चारयः सहस्राश्विना शूर ददतुर्मर्चानि ॥४॥

पदार्थः—(हे इन्द्र) हे सेनापते (समना) मन सहित (तृणि) शीघ्रता सहित (यज्ञम्) युद्ध रूपी यज्ञ को (उपवासि) पहुँचते हो (वसाव्या) मित्रता के लिये (नासत्या) जो सत्य हैं कभी असत्य नहीं ऐसी को (वासि) रखते हो । (यज्ञानि ददतु) धनो को देने वाले (अश्विना) अश्विनी वीर पुरुषों के साथ है इन्द्र (वसाव्याम्) बसने वाली प्रजा को (हे शूर) हे वीर सेनापते (सहस्रा चारयः) सहस्रो की संख्या में चारण करो ॥४॥

भाषार्थः—उत्तम सेनापति के गुरु कर्तव्यों का वर्णन है ॥४॥

मन्दमान श्रुतादधि प्रजाये सखिमिरिन्द्र इषिरेभिरथम् ।

आमिहि माया उप दस्युमागान्मिहुः प्र तत्रा अवपुचमर्चसि ॥५॥३॥

पदार्थः—(इन्द्र) राजा (प्रजाये + अधि) प्रजा के लिये (सखिभिः) मित्रों के साथ (इषिरेभिः) धन देने वालों के साथ (मन्वन्तः) प्रसन्न हुआ (श्रुतात् अधि) सत्य के अधिकार से (अथम्) धन को (आयात्) प्राप्त होता है (अग्निः) इन अन्न सम्पन्न प्रजाओं के द्वारा (आयाः) अनेक विधियों को कुशलतापूर्वक को (आयात्) प्राप्त हुआ (दस्युम्) लुटेरे डाकुओं को और (तर्चसि) अघेरो अज्ञानों को (प्रतप्ताः मिहुः) हज्जा करने वाली यैव के समान धन्यों को बढ़ाने वाली प्रजाओं से (उप प्र अवपत्) दूर कर दिया ॥५॥

भाषार्थः—अच्छा राजा प्रजा को धन-धन ने युक्त करता है प्रजा के अज्ञान को दूर करता है शत्रु को जीनता है ॥५॥

सनामाना चिद्व चसयो न्यस्मा अवाहुभिन्त्र उषसो यथा नः ।

श्रुचैरगच्छः सखिभिर्दिकोपैः साकं प्रतिष्ठा ह्यवा अधन्व ॥६॥

वर्षाः—(सवाधाना) एक से नाम वालों की (इन्द्रः + विसृ) जैसे सूर्य (उषसः) उषाओं की (निष्कस्य) नियम में चलाने (विसृ) इसे (वषा) जिस प्रकार (उषसः) उषाओं का (वषः) समूह (वषाहन्) नष्ट कर दिया उषा समाप्त कर दी (वषावै.) दीप्तिमान् (निष्कस्यः) कामना वाले (विसृभिः) मित्रों के (साकम्) साथ (प्रतिष्ठ) प्रतिष्ठित होओ और (वषाः) हृदय को, प्रिय वस्तुओं की (वषावै.) प्राप्त करो ॥६॥

भाषार्थ—इन्द्र सूर्य का उदय हो कामनाओं मित्रों के साथ पूर्ण हो ॥६॥

एवं वचनं नृपि मखस्युं दासं कृत्वा नृपये विमापय ।

एवं चकथ मनवे स्थोनान्पयो देवत्राकृषेव यानान् ॥७॥

वर्षाः—(हे इन्द्र) हे योगी जीवात्मा (वम्) तुने (दासम्) कर्म-नाशक प्रशान्ति (मखस्युम्) यज्ञ विधातक (नृपिन्) नमुषि असुर प्रधात मोह को (वचनं) नृपि के लिये (विमापय कृत्वा) माया रहित करते हुए तुमने (वचनं) सार दिया (वम्) तुमने (मनवे) मनुष्य के लिये (स्थोनान् यानान्) सुन्दर यान-विमान (चकथ) बनाये (यथा देवत्रा) जैसे जानी विद्वानों की संगति में (वचनं + इव) सहज से ही ॥७॥

भाषार्थ—इन्द्र [योगी] नमुषि न छोड़ने वाले मनुष्य के लिये हुए मोह को नष्ट कर देता है ॥७॥

स्वमेतानि पश्वि वि नामेशान इन्द्र दधिषे नमस्तौ ।

अनु स्वा देवाः श्वसा मवन्त्युपरिषुषान्निनधकथ ॥८॥

वर्षाः—(हे इन्द्र) स्वम् (ईशान) सामर्थ्यवान् शासक हुए (एतानि नाम) इन प्रसिद्ध वस्तुओं की (वि पश्वि) पूर्ण करते हो (गभस्ती दधिषे) मुझी से [यज्ञ मे] रक्त हो (स्वा + इव) तुम्हारे पीछे चलते हुए (देवा) इन्द्रिय गण (श्वसा) तेज से-बल से (मवन्ति) प्रसन्न होते हैं (उपरिषुषान् वलि) ऊपर फैले हुए वनस्पतियों की (चकथ) काट दो ॥८॥

भाषार्थ—इन्द्रियां आत्मा के अनुकूल रहें तो प्रसन्न रहेंगी । यदि ऊपर फैले वाले वन के भाकों अर्थात् लोभ मोह आदि को काट दिया जाये ॥८॥

चक्रं यदस्यापवा निर्वतस्ततो तदस्मै मन्विष्यच्छयात् ।

पुष्टिष्यामतिवितं पशुः पयो गोवदश्च ओषधीषु ॥९॥

वर्षाः—(यत् अस्मै) इस सूर्य का (चक्रम्) चक्रकृत शक्ति (अस्तु) जलो मे (मन्विष्यन्) स्थापित है (उत) और (तत्) वह (अस्मै) इसके लिये (मन्विष्यन्) अमृत जल ही (चक्रच्छयात्) दे (पुष्टिष्याम्) पुष्टिशी पर (यत्) जो (अतिवितम्) प्रकट हुआ (पशुः) जल-रस (ऊव) पुन (गोषु) गौजी मे (ओषधीषु) औषधियों मे (अवस्था) धारण किया है ॥९॥

भाषार्थ—जैसे सूर्य औषधियों के रस को—गौ गोष को जलो को धारण कर मधु—अमृत कर देता है वैसे ही योगी ससार के पदार्थों को अमृत बना देता है ईश्वरीय चक्र भी जल, स्थल, नम मे चल रहा है वही सबको मधु से मिठास मे मोह से, आच्छादित किये हुए है उसे जान कर जानी रस को लेता है ॥९॥

अथादिययेति यद्वदन्त्यो जसो जातस्तुत मन्व एनम् ।

मन्थोरियाय हुम्येषु तस्थौ यतः प्रसृज इन्द्रो अस्य वेद ॥१०॥

वर्षाः—(यत्) जो जानी जन (वरान्त) कहते हैं (अथान् इयात् + इति) सूर्य से आया है (उत) और (एनम्) इसको (प्रोक्तम्) तेज से (जातम्) उत्पन्न हुआ है कहते हैं (मन्थो) बात से अन्त पति है (इयाय) प्राप्त हुआ है (हुम्येषु तस्थौ) महलो मे, उच्च लोक मे रहता था (यत् प्रसृज) जहा है उत्पन्न हुआ है (अस्य) इसको (इन्द्रः + वेद) ईश्वर जानता है (मन्थो) मैं ऐसा मानता हूँ ॥१०॥

विशेषः—संसारोत्पत्ति के विषय में ऐसी अनिश्चित बातें कहकर वेद ने संसारोत्पत्ति के ज्ञान की महत्ता दिखाई है । यह परोक्ष ज्ञान है केवल कल्पनाओं से इसका निर्णय नहीं हो सकता इसके निश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष प्रष्टा योगी (इन्द्र) की ही बात मानी जायगी । संसारोत्पत्ति ईश्वर की ईक्षण शक्ति से प्रकृति के उपादान द्वारा हुई यह पुरुष सूक्त में आगे बताया जायगा और पहले मन्त्रों मे गतिदाता इन्द्र (अस्तु) का भी संकेत किया गया है ऐसे अनेकान्तवाद के विचार व्यक्त करके वेद ने परोक्ष विषयों मे विश्वास करने की झूट दी है । परोक्ष विषयों मे अनेक दृष्टियों से विचार होना चाहिए यह मत वेद ने व्यक्त करके ज्ञान पर पूर्ण विराम लगा देने का निर्वेच किया है ज्ञान का प्रवाह चलने रहना चाहिए यह है वेद का उचार उपदेश संकीर्णता से ऊपर उठा आदेश ।

यथाः सुपर्णा उप सेदुरिन्द्रं प्रियमेषा नृपयो नार्थमानाः ।

अपं चान्तमुपुहि पवि चक्षुर्मुसृज्य स्माभिचयेव यद्वान् ॥११॥

वर्षाः—(यथा सुपर्णाः) सुन्दर पक्ष वाले पक्षी, सुपर्ण ज्ञान वाले पक्षी (यथा सुपर्ण शब्द दिसष्ट है, शेष अलंकारों और कपक अलंकारों से वेद काव्य अरा हुआ है यह वेद की विशेषता है । वेदवाणी मे काव्य सीमा नहीं भरा है) (प्रियमेषा) जिन्हें वेधा [बुद्धि] प्यारी है (नृपयो) नृपि (नाथमाना) तीव्र ताप वाले अजयित अगल

वाले (इन्द्रम् + उपसेदु) ईश्वर की सेवा मे पहुँचे अर्थात् समाधिस्थ हुए, (नाथ-माना) ईश्वर से प्रार्थी हुए (प्याप्तम्) अन्धकार को, अज्ञान को (अप अन्ध हि) हे भगवन् ! दूर कर दो (चक्षुः पवि) दृष्टि को प्रकाश से पूर्ण कर दो (निष्कस्यन् + इव) जल से बचे हुआ के समान (अस्मान्) हमें (मुमुक्षुम्) मुक्त कर दो ॥११॥

भाषार्थ—निर्भान्त ज्ञान की प्राप्ति समाधि द्वारा ईश्वर से ही हो सकती इससे पहले मन्त्र के विचारों का यह समाधान है ॥११॥

इति ऋषीर्गर्ग ॥

[७४]

गौरिवीतिष्ठ ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द—१, ४ पादनिवृत्ति छिन्दु । २, ४ निवृत्ति छिन्दु । ३ आर्षी गुरिक् छिन्दु । ५ बिराद् छिन्दु ॥

वर्षना वा चकथ इयं चिन्धिया वा यज्ञैर्वा रोदस्योः ।

अवेन्तो वा ये रश्मिन्तः सातो वनु वा ये सुभ्रूण सुभ्रूतो धुः ॥१२॥

वर्षाः—(रोदस्यो) धूलोक और भूलोक के बीच (वसुनाम्) बसे हुएों मे (चिन्धिया) बुद्धि द्वारा (यज्ञ) यज्ञों द्वारा (इयं चिन्धिया) यज्ञ करने के इच्छुक जन (रश्मिन्तः) धनवान् (सातो) युद्ध मे (वनु धुः) मनुष्यों को मारने वाले (ये + अवेन्त) जो गतिशील हैं (सुभ्रूत) अच्छे विद्वान् हैं (वा ये) प्रयवा जो (सुभ्रूतम् धुः) अध्ययन की वस्तु को धारण करने वाले हैं उन्हें (चकथ) आकर्षित करें ॥१२॥

भाषार्थ—यज्ञ चाहने वाले और धनियों का कर्तव्य है कि वे धूलोक और विद्वानों का मान करें ॥१२॥

इव एवामसुरो नक्षत दां श्वस्यता मनसा निसत् क्षाव ।

चक्षणा यत्र सुविताय देवा दीनं वारेभिः कृण्वन्तु स्वैः ॥१३॥

वर्षाः—(यो + न) धूलोक जैसे (स्वै वारेभिः) अपनी तम निवारक रश्मियों द्वारा (सुविताय) लाभ के लिए (कृण्वन्तु) करते हुए (देवाः) देव (यत्र) जहाँ (एवाम्) इनका (असुर हवः) प्राणप्रद यज्ञ (यो नक्षत) सूर्य लोक तक पहुँचता हुआ (श्वस्यता मनसा) अन्नेच्छुक मन के साथ (चक्षणा) यज्ञ करते हुए (क्षाव) भूमि की (देवाः) देव (निसत्) पहुँचे हैं ॥१३॥

भाषार्थ—देवताओं का यज्ञ विश्व भर मे हो रहा है सबके लाभ के लिए धूलोक से भूमि तक ॥१३॥

इयमेवाममृतानां गोः सर्वताता ये कृपणन्त रत्नम् ।

धियं च यज्ञं च साधयस्ते नो वान्तु वसुभ्यः मसामि ॥१४॥

वर्षाः—(एवाम् + अमृतानाम्) इन मुक्त जीवों की (इय गो) यह वाणी (सर्वताता) सबका भक्षा करने वाली है (ये रत्न कृपणन्त) जिन्हें रत्न रमणीक सुख सबके लिए लिया गया है (धियम् च यज्ञं च साधयन्त) जिन्होंने बुद्धि कर्म और यज्ञसंगति करण की साधना की है (ते + न) वे हमारे लिए (मसामि) पूर्ण (वसुभ्यम्) सबको बसाने योग्य सामर्थ्य (वान्तु) धारण करावें ॥१४॥

भाषार्थ—सर्व श्रेष्ठ जानी विद्वान् हम सर्वोपकार के योग्य बनावें ॥१४॥

आ तत् इन्द्राय वः पनन्ताभि य ऊर्व गोमन्तं तिवृत्तान् ।

सकृत्स्वं ये पुरुषा मही सहस्रधारां वहुतो दुर्दुधम् ॥१५॥

वर्षाः—(ये) जो (सकृत्स्वम्) एक साथ ही घनादि की उत्पादक (वृहतीम्) बड़ी (पुरुषान्) बहुतों की प्राता (सहस्र धाराम्) सहस्रों प्रकार के पदार्थों से पूर्ण (महीम्) भूमि की (वृषान्) जिन्होंने दुहा है (गोमन्तम्) गाय-जलों से युक्त (ऊर्वम्) भूमि की उपज को (तिवृत्तान्) काटने की इच्छा रखते हैं (ये) जो (आयव) मनुष्य (हे इन्द्र ते अभिपनन्त) हे इन्द्र तुम्हारी स्तुति करते हैं (तत्) उस समय ॥१५॥

भाषार्थ—भूमि की उपलब्धियों के लिए जनता इन्द्र की [सूर्य] वषा ईश्वर की चाहना और स्तुति करती है ॥१५॥

यचोव इन्द्रमन्त्रं कृण्वन्मनानतं इमयन्तं पृतन्यून ।

असुषणं यचोवन् सुवृत्तिं मर्ता यो वजं नयं पुरुषः ॥१६॥

वर्षाः—(हे वाचोवः) कर्म कर्ता यजमानों (यचोवन्) किसी के प्राये नत न होने वाले (पृतन्यून) प्रति पक्षियों को (वसयन्तम्) दमन करने वाले (इन्द्रम्) इन्द्र की (अवसे) रक्षा के लिए (कृण्वन्) अपना सहायक करो (असुषणम्) सत्य पालक (सुवृत्तिम्) सुन्दर स्तुतियों के योग्य (यचोवन्) ऐश्वर्यशाली (य + वजं) जो हमारा अरण पोषण करने वाला स्वामी है उसे रक्षक बनाओ वह (य नयं वज्रम् अर्ता) जो सर्व हितकारक शक्ति को धारता है (पुरुषः) उत्तम वचनों को जानता है ॥१६॥

भाषार्थ—उक्त गुणों वाला ईश्वर पूजनीय है सेनापति और राजा में भी यह गुण होना चाहिए ॥१६॥

यद्वावानं पुत्रतमं पुराणाला इवहेन्द्रो नानान्वयाः ।

अथेति प्राप्तस्त्विति स्तुतिर्विष्णोर्मान्यदीप्तमसि कर्तव्यं कुरुष्व ॥६॥५॥

पदार्थ—(यत्) जो (पुत्रतमम्) बड़ी जल राशि को (वावानं) बोट करता है (नामानि) जलो को भर देता है (पुराणाला) मोह के पुरों को जीतने वाला है (पुत्रहा) अज्ञान का नाशक है ऐसा (इन्द्र) प्रकाशमान ईश्वर [सूर्य भी] (तुषिष्माणम्) शक्ति वाला (प्रसहस्वतिः) बड़ी शक्तियों का स्वामी है (अथेति) उसे जानो (यत् कर्तव्यं) जो करने को हम यजमान (ईम् + उवमसि) इसको चाहते हैं (तत् कर्तुम्) उसे वह पूर्ण कर देता है ॥६॥

भाषार्थ—मन. कामनाओं की पूर्ति के लिए उक्त गुण विशेष ईश्वर का सहारा लो परन्तु कामनाएँ उसके समान पवित्र हों राजा पर भी मन्त्रार्थ लगता है ॥६॥

इति पञ्चमो वर्गः ।

[७५]

सिन्धुक्षितप्रेयमेव ऋषिः ॥ [नद्यो वेवता] ॥ छन्द—१ निवृज्जगती । २, ३ चिराद् जगती । ४ जगती । ५, ७ आर्षी स्वराद् जगती । ६ आर्षी भुरिज् जगती । ८, ९ पावनिपृज्जगती ॥

प्र सु ब आपो महिमानं वृत्तं कुरुर्वीचाति सदेने विवस्वतः ।

प्र सुसंस त्रेधा हि चक्रदुः प्र सुस्वरोणामति सिन्धुरो जसा ॥१॥

पदार्थ—(हे आप) हे आप्त पुरुषो ! (उत्तम महिमानम्) उत्तम महिमा की (प्र सु ब) प्रकट करो (विवस्वतः) कार्यरत यजमान के (सदेने) घर में (काच) कर्म करने वाला (बोचानि) कहता है (सिन्धु) सिन्धु ने (बोचता) प्रति बड़े बल से (सुस्वरीणाम्) नदियों का (प्रसप्त सप्त त्रेधाहि) प्रत्येक सात का तीन भागों में ही (प्रचक्षुः) प्रकमण किया ॥१॥

प्र तेऽरदुर्दुर्गो यातवे पयः सिन्धो यद्वाजो अय्यवस्वम् ।

भूम्या अर्धं प्रवता यासि सानुना यदेवामग्रं जगतामिज्यसि ॥२॥

पदार्थ—(हे सिन्धो) हे सिन्धु (ते प्रयातवे) तेरे प्रकृष्टता से जाने के लिए (वचनः) वरुण ने (वचः) मागों को (अरवत्) बोला है (यत्) जिससे कि (स्वम्) तू (वाजात्) धन्यो को, बलों को (अय्यवस्वम्) दोड़ी है (भूम्या अर्धं प्रवता सानुना यासि) भूमि से लेकर पर्वतों की प्रकृष्ट चोटी तक जाती है (यत्) जो कि (एवाम् जगताम्) इन समारो का (इज्यसि) आधिपत्य करती है ॥२॥

दिवि स्वनो यतते भूम्योपर्यनन्तं शुभ्रमुदियति मानुना ।

अत्रादिव प्र स्तनयन्ति वृष्टयः सिन्धुर्धेति हृषभो न रोहवत् ॥३॥

पदार्थ—(वृष्टोपरि) भूमि से ऊपर (दिवि) बलुक में (स्वम्) शब्द (यतते) फैलता है (मानुना) सूर्य के साथ (अमन्त शुभ्रम्) अमन्त बलरूप बल (उत् + इयति) ऊपर उठता है (वृष्टयः) वर्षाएँ (अत्रादिव) मानो मेघ से (स्तनयन्ति) जल बरसाती हैं (सिन्धु + यत् + एति) सिन्धु इस प्रकार चलता है (वृषभो न रोहवत्) मानो बिजार [साँड] गरज रहा है ॥३॥

अग्नि स्वा सिन्धो शिशुमिष मातरौ बाभा अर्धन्ति पर्यसेव धेनवः ।

राजैव युष्वा नयसि स्वमिस्त्रिषो यदासामग्रं प्रवतामिन्धसि ॥४॥

पदार्थ—(सिन्धो) हे सिन्धु (मातरः) माताएँ (शिशुम् + इत् + न) जैसे बच्चे की धीर (यमसा धेनवः + इव) मानो गौएँ दूध के साथ (बाभा) स्तुति करने वाले (स्वा + अग्नि + अर्धन्ति) तेरी धीर भा रहे हैं (युष्वा राजा इव) युद्ध करने वाले राजा के समान (स्वम् इत्) तुम ही (सिन्धो नयसि) तटों पर ले जाते हो (यत्) क्योंकि (प्रवताम् आसाम्) आगे बढ़ने वाली इन प्रजाओं के (अग्रम्) आगे के पद को (इज्यसि) प्राप्त करते हो ॥४॥

बिचार—उक्त मन्त्रों में ऐसा लगता है कि ऋषि सिन्धु नदी की स्तुति कर रहा है और काव्य शैली से अमभिज्ञ वा वेद विरोधी भौतिक वादी भी ऐसा ही माना है परन्तु वेद परोक्ष ज्ञान देने के लिये प्रवृत्त हुआ है अतः प्रत्यक्ष भूगोल वर्णन से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। मन्त्रों के शब्द और महत्त्व पूर्ण वर्णन शैली ही बता रही है कि सिन्धु नदी रूपक द्वारा किसी और गूढ़ रहस्य की स्तुति की जा रही है वह रहस्य है—ईश्वर नन्द की धारा। यह सिन्धु सप्त त्रेधा २१ धाराओं में विभक्त कहीं है पर शरीर में ७ नाड़ियाँ जो भू, भुव, स्वः, महः, जन, तप, सरयम् की प्रतीक हैं। कुम्भक, रेचक, पूरक इन तीन प्राणायामों के द्वारा २१ प्रकार की बन जाती हैं उनमें प्राणायाम द्वारा वे सब सकट कट जाते हैं जो ऊपर कहे हैं धीर अपार वैभव भी प्राप्त होता है जिसका मन्त्रों में वर्णन है इस भौगोलिक सिन्धु में वे शक्तियाँ कहीं हैं जो मन्त्रों में वर्णित हैं।

यह कल्पना हमारी मन गढ़त नहीं किन्तु धार्म्यात्मिक पुस्तकों में ऐसी नाड़ियों के वर्णन विद्यमान हैं देखिये—

केन्द्रमध्य स्थिता नाडी सुषुम्नेति प्रकीर्णिता ।

वितपति सहस्राणि तासां मुक्या ऋतुर्दश ६

मुषुम्ना विमला—इहा वैव सरस्वती पूषा च वरुणा वैव हस्तिमिक्षा यम-स्थिनी, ७

अलम्बुषा कुह वैव विहवोदरी तप स्थिनी
तिष्ठन्ति परितस्तस्यां नाड्या हि मुनिपुण्ड्र
शक्तिनी वैव गौधारा इति मुक्याः ऋतुर्दश—
(जावाल दर्शनोपनिषद् चतुर्थ खंडः)

इसी प्रकार हठयोग के ग्रन्थों में है—इहा च गंगा प्रोक्ता विमला यमुना नदी। मन्त्रतीन में जो आया है कि सिन्धु “वृषभो न रोहवत्” बेल की तरह बहाइती है वह भी धार्म्यात्मिक ध्वनि का वर्णन है—

अष्टरंघ्र गने वायी नादबोत्पद्यतेऽनघ
शक्त इवनि निमग्नायी मध्ये मेघध्वनिर्यथा ॥६॥
(जावाल ब० उपनिषद् खंड ६)

आगे भी गंगा आदि दश नदियों के नाम आये हैं जो शब्द बाहिनी हैं फिर छठे मन्त्र में ८ नदियों के नाम हैं जिनमें गोमती भी है। गोमती नदी अथर्व में है सखमऊ, जीमपुर गोमती के किनारे पर बसे हैं यह नदी नयी है। १/४ सी वर्ष से बड़ी है इसका नाम कैसे आ गया? गंगा भी महाराज भगीरथ की लावी हुई है भगीरथ से बहुत पहले प्राकृत हुए वेदों में गंगा यमुना का नाम कैसे आ सकता है? वस्तुतः यह धार्म्यात्मिक श्रोतों का वर्णन है पश्चात् इन्हीं मन्त्रों से शब्द लेकर ऋषियों ने इन नदियों के नाम रखे।

इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सच्चता पुरुष्या ।

असिकन्या मरुद्वे वितस्तयार्जिकीये शृणुह्यवा सुबोमया ॥५॥६॥

पदार्थ—(गङ्गे, यमुने, सरस्वति पुरुष्या शुतुद्रि) हे गंगा, यमुना, सरस्वती पुरुष्या के साथ शुतुद्रि (मे, इमे स्तोमम् सच्चता,) मेरे इन स्तोम को स्वीकार करो और (असिकन्या मरुद्वे) अलि की कन्या के साथ मरुद्वे (वितस्तयार्जिकीये) वितस्ता के साथ (मे स्तोमम्) मेरी स्तुति को (शृणुह्यवा सुबोमया) सुनो ॥५॥

भाषार्थ—योगी आत्मिक आनन्द की बारम्बार की प्रशंसा करता है ॥५॥

अथ योगयुक्त आत्मा की महत्ता का वर्णन होता है—

उष्टापया प्रथमं यातवे सृजः सुसर्वा रसवा श्रेत्या स्या ।

स्वं सिन्धो कुम्भया गोमती कुम्भ मेहस्त्वा सूर्यं यामिरीवसे ॥६॥

पदार्थ—(हे सिन्धो) हे योगिन् आत्मन् तू (सरस्वम्) शरीररूपी रथ के साथ (यामि) जिन नाड़ियों के साथ (ईयसे) गति करता है उनमें (प्रथमम् यातवे) प्रथम गति के लिये (तुष्टा आया सृजः) तुष्टा आया नाड़ी से सुसगत होता हुआ (सुसर्वा रसवा) सुसर्वा और रसा के साथ (स्वाध्वेत्या) उस श्वेत नाड़ी के साथ (कुम्भया मेहस्त्वा) कुम्भा और महत्सू के साथ (गोमती कम्) गोमती और कम्सू को (ईयसे) प्राप्त होता है ॥६॥

भाषार्थ—“१=तुष्टा २=सुसर्वा ३=रसा ४=स्वध्वेत्या ५=कुम्भा ६=गोमती ७=कम्सू ८=महत्सू ये ८ नाड़ियाँ वेद ने धीर कही हैं इनके साथ योग करके आत्मा अनेक देह के कार्यों का सम्पादन करता है जैसे “तुष्टा” नाड़ी से आमाशय भोजन को पचाता है “सुसर्वा” के योग से देह के समस्त रसों को अपने-अपने स्थानों पर भेजता है “रसा” नाड़ी से समस्त देह में रस व्यापता है “स्वध्वेत्या” से दुग्धवत् रस पक्वाण्य से छाती में आकर रक्त में मिलता है “कुम्भा” नाम नाड़ी जाल से देह की रक्ता का निर्माण करती है गोमती से बाएँ का उष्णारण वा इन्द्रिय शक्तियों को वन करता है। “कम्सू” देह के अंगों के चलने की व्यवस्था करता है “महत्सू” नाड़ी से भूत बनने और निकलने की व्यवस्था करता है। (श्री जयदेव विद्यालंकार मीमांसा तीर्थ के भाष्य से) ॥६॥

अबोस्थेनी रक्षती महिषा परि अयांसि मरते रजांसि ।

अदंश्वा सिन्धु रपसापस्तुमाशवा न चित्रा वपुर्वीव दक्षता ॥७॥

पदार्थ—(अबोस्थेनी) अजु—सरल गति वाली (एनी) श्वेत वर्ण की मज्जा और वीर्य बाहिनी नाडी (रक्षती) कान्ति देने वाली अजु बाहिनी नाडी (महिषा) आत्मा की महिमा से (अयांसि रजांसि) जय वाले परमायुषों को (परि मरते) ले जाती है (अदंश्वा सिन्धु) अविनाशी आत्मा (अपसाप + अपस्तुमा) कर्म करने वालों में सर्वोत्तम कर्मकर्ता (अदंश्वा न) घोड़ों के समान [शक्ति-सम्पन्न] (चित्रा) अद्भुत विविध ज्ञानयुक्त (वपुर्वीव दक्षता) सुन्दर रूपवती सी वर्णन-योग्य होती है ॥७॥

भाषार्थ—उक्त नाड़ियों की साधना से आत्मा का रूप निरूप जाता है ॥७॥

रक्षवा सिन्धुः सूरवा सुवासा हिरण्यवी सुकृता वाजिनीवती ।

ऊर्णावती शुतिः सीरुमावपुताधि बस्ते सुमगा मधुवर्ध्व ॥८॥

पदार्थ—(सिन्धुः) यह आत्मा (रक्षवा) सुन्दर अश्वों [इन्द्रियों] वाली (सूरवा) सुन्दर रथ—शरीर वाली (सुवासा) सुन्दर वस्त्र [आर्षों] से सजी हुई (हिरण्यवी) सुवर्णमय (सुकृता) पुण्यवती (वाजिनी वती) शक्तिसम्पन्न सेना वाली (ऊर्णावती सुतिः) रोमाञ्चित हुई युवती (सीरुमावती) ज्ञानवाहिनी नाडी से बद्ध (उत सुमगा) उत्तम सीमायुक्त (मधुवर्ध्व) धार्म्यात्मिक आनन्द रूपी मधु से बड़े हुए अर्थात् हृदय में (अविचलते) निवास करती है ॥८॥

भाषार्थः—योगी की इन्द्रियां शरीर के रोम-रोम सब पवित्र प्रसन्न हो जाता है। मन्त्र के उक्त विशेषण भौगोलिक सिन्धु नदी पर नहीं घटते हैं यह विचारना चाहिए ॥८॥

सुखं रथं ययुजे सिन्धुं रश्मिन् तेन बाजं सनिवदुस्मिन्माजौ ।

महान्वास्य महिमा यन्त्यतेऽदंघस्य स्वयंशसो विरुग्निनः ॥९॥७॥

पदार्थः—(सिन्धुः) नदी-सम सदा गतिशील (आत्म आश्विनम्) इन्द्रिय रूपी घोड़ों से युक्त (रथम्) शरीर रूपी रथ को (सुखम् ययुजे) सुख पूर्वक युक्त होता है, योग साधना करता है। (तेन) उसके द्वारा (अस्मिन्—माजौ) इस जीवन रूपी युद्ध में (बाजं सनिवत्) शक्ति का सेवन करता हुआ (अदंघस्य स्व ययुजे) अविनाशी अपने यज्ञ का (विरुग्निनः) महान् यज्ञ का (अस्व हि महान् महिमा) निश्चय इसका महान् महत्त्व (ययुजे) वर्णन किया जाता है ॥९॥

भाषार्थः—शरीर-इन्द्रियादि की साधना द्वारा योगी महिमायुक्त हो जाता है।

रथादि का जोड़ना, सग्राम में उतरना, ये बातें भी सिन्धु नदी पर लागू नहीं होतीं ॥९॥

इति सप्तमो वर्गः ॥

[७६]

जरत्कर्णं ऐरावतः सर्पं ऋषिः ॥ प्राचाणो देवताः ॥ छन्दः—१, ९, ८ पाङ्-निष्पञ्जगती । २, ३ बाचीं स्वराद् जगती । ४, ७ निष्पञ्जगती । ५ आसुरी स्वरा-बाचीं निष्पञ्जगती ॥

आ व ऋजस ऊर्जा व्युष्टिष्विन्नं मरुतो रोदसी जनकन ।

हमे यथा नो अहनी सचाधुवा सदः सदो बरिवस्यात उज्जिदा ॥१॥

पदार्थः—(ऊर्जा-वि-उष्टिष्विन्नं) बल को चारण करने वाले विभागों में (व + प्राञ्जसते) तुमको प्रकृष्टी भाति सजाता है, तुम (इन्द्रम्) इन्द्र को (मरुतः) मरुद्गणों को [राजा और व्यापारियों को] (रोदसी) बुलोक, पृथिवी लोक को [इन्द्र-सूर्य और मरुत-वायु] (जनकसु) प्रसन्न करो (यथा नः उमे अहिनी) जिस प्रकार हमारे लिये दिन रात दोनों (सचाधुवा) साथ रहने वाले पति-पत्नी (सदः सदः) घर घर में (उज्जिदा) अन्न से, फलों से (बरि वस्यातः) सत्कार करो ॥१॥

भाषार्थः—घर घर में इन्द्र सूर्य, सूर्य की किरणों को मरुद्-वायुओं को बुलोक, भूलोक को, प्राणप्रद शुद्ध बनाने के लिये उद्दिग्द-अन्न, फल, जड़ी-बूटियों से यज्ञ होना चाहिए ॥१॥

तनु भेष्टं सवनं सुनोतनास्यो न हस्तयतो अग्निः सोतरि ।

विद्वद्यै यो अभिभूति पौंस्यं महो राये चिचकते यदवतः ॥२॥

पदार्थः—हे विद्वानो ! (तनु भेष्टं सवनं सुनोतन) उस यज्ञ को करो (हस्त-यतः) हाथों में नियन्त्रित (अस्त्यो न) छोड़ने के समान (सोतरि) सञ्चालक के आधीन (पौंस्यम् + चिचकते) बल को प्राप्त करता है (अग्निः) मेघ के समान आवर-योग्य (अर्धः) स्वामी (हि) निश्चय (अभिभूति) शत्रु को परास्त करने वाले (पौंस्यम् विचकते) बल को प्राप्त किये हुए (अस्त्यो + अर्धतः) जो नाशकारक शत्रुओं को (सहोराये) बड़े ऐश्वर्य पाने के लिये (चिचकते) भी (लपटें) नष्ट करता है ॥२॥

भाषार्थः—युद्ध भी एक प्रकार का यज्ञ ही है ॥२॥

तदिदं यस्य सवनं वेदुपो यवां पुरा मनवे गातुमभेत् ।

गोअर्णसि स्वाष्टे अश्वनिर्णिजि प्रेदंघरेण्वरौ अश्विभयुः ॥३॥

पदार्थः—(अस्त्यः) इस राजा रूपी यजमान का (तत् + इत् + हि सवनम्) निश्चय ही वह यज्ञ (अस्त्यः) प्रजाओं को (विधे) व्याप्त हो (यवां पुरा मनवे) जैसे पूर्व मनुष्य के लिये (गातुम् अभेत्) गाने को प्राप्त हो अर्थात् जो इतिहास में गाया जाये। (गो + अर्णसि + अश्व निर्णिजि) पृथिवी वा वाणी के रूप में और घोड़े के रूप में (स्वाष्टे) तेजस्वी सूर्य में (अश्वरेणु) हिसारहित कार्यों में (अश्वरात्) यज्ञों को वा अहिंसक जनो को (ईम्) इनको वा इस राजा को (प्र अश्वि-भयुः) आश्वय ले [प्रजाए] ॥३॥

भाषार्थः—शासन रूपी यज्ञ का वर्णन है, शासक लोकप्रिय होना चाहिए ॥३॥

अयं हत रुधसो मङ्गुरावतः स्कम्बावस निर्वर्ति सेवतां सिम् ।

आ नो रुषि सर्वधीरं सुनोतन देवाय मरत् श्लोकमग्रयः ॥४॥

पदार्थः—हे राजन् ! (रक्षसः अग्रयः) राक्षसों का हनन करो (मङ्गुरावतः) व्यवस्था को भंग करने वालों को (स्कम्बावस) वश में करो, जीतो (निर्वर्ति + अमतिम्) दुर्भाग्य को, दरिद्रता को, अज्ञान को, विरोध को (अग्रयः) दूर करो (नः) हमारे लिये (सर्व धीरं रुषिम्) सब धीरों से युक्त वन को (आनुलोत्तन) प्राप्त कराओ (हे अग्रयः) हे पर्वतसम अर्थात् उच्च नेताओं (देवाय) देवताओं के योग्य अर्थात् पवित्र और सम्पन्न (श्लोकम्) ज्ञान को, यज्ञ की (आग्रयः) प्रजा में भरो ॥४॥

भाषार्थः—अच्छा शासन दुष्टों को, अभावों को, दरिद्रता का दूर कर यज्ञ और ज्ञान फैलाता है ॥४॥

दिवश्चिदा वाऽदंघसरेभ्यो दिम्बनां चिदाश्वस्तरेभ्यः ।

वायोश्चिदा सोमस्तरेभ्योऽग्नेश्चिदच पितुकुत्तरेभ्यः ॥५॥८॥

पदार्थः—हे राजन् ! तुम (नः) हमें (दिवः + चित्) सूर्य से भी (अश्व-स्तरेभ्यः) अधिक तेजस्वी (दिम्बनां चित्) व्यापक विद्युत् से भी अधिक (वायु-स्तरेभ्यः) शीघ्र काम करने वाले (वायोश्चित्) वायु से भी तीव्र (सोम-स्तरेभ्यः) प्राणप्रद बल से भी अधिक बलयुक्त (अग्नेश्चित्) अग्नि से भी अधिक (पितु कुत्तरेभ्यः) अन्न पैदा करने वाले जनो के लिये (अर्धः) सत्कार कर ॥५॥

भाषार्थः—शासन अपनी प्रजा के योग्य जनो का सत्कार करे ॥५॥

सुरन्तो नो ययुसः सोऽवन्धसो प्राचाणो वाचा दिवितां दिविर्मता ।

नरो यत्र दुहुते काम्यं मन्वाप्रोषयन्तो जमिती मिथस्तुरः ॥६॥

पदार्थः—(प्राचाणः) उत्तम विद्वान् लोग (अश्वसः सोतुः) अन्नोत्पादक मेघ जैसे जल को चारण करते हैं (ययुसः सोतुः न भुरन्तु) हमारे लिये यज्ञ उत्पन्न करने वालों को प्राप्त करो (ययुः) जहाँ (दिविताः) उत्तम इच्छा से प्रेरित (दिवि-र्मता वाचा) प्रकाशयुक्त गतिदात्री वाणी से (नरः) मनुष्य (काम्यम् जयुः) कामना योग्य मधु को, सुख को (दुहुते) पीहने करते हैं (मिथस्तुरः) मिल कर वेग के साथ (जमितीः + प्राचोषयन्तः) घोषणा करते हैं, उपदेश देते हैं ॥६॥

भाषार्थः—शासन में विद्वान् यज्ञ फैलावे, जनता की शुभ कामनाएँ पूरी हों, सुन्दर घोष हो ॥६॥

सुन्वन्ति सोमं रथिरासो अग्रयो निरस्य रसं गविषो दुहन्ति ते ।

दुहन्त्युधकपसेचनाय कं नरो हुष्या न मर्जयन्त आसमिः ॥७॥

पदार्थः—(अग्रयः) पर्वत वा मेघ (सोमं सुवन्ति) जल को उत्पन्न करते हैं (रथिरासः) रमणीय पदार्थ रथ आदि को रखने वाले (गविषः) वाणी को चाहने वाले (ते दुहन्ति) वे दुहते हैं (रसं निरस्य) रस को निकालकर (उध-सेचनाय) सब प्रजा में सींचने के लिये (ऊधः + दुहन्ति) स्नान को दुहने हैं (नरः हुष्या) मनुष्य हव्य पदार्थों को (आसमि नः) जैसे मुखों से (मर्जयन्तः) चबाते हैं ॥७॥

भाषार्थः—इस मन्त्रार्थ की व्यञ्जनायें और हैं। विद्वान् वाणियों का प्रचार करते हैं जामी उपसेचन के लिये उनका रस निकालते हैं बादल और पहाड़ों से जल निकलता है मनुष्य उन्हें सींचने के काम में लाते हैं इसी प्रकार विद्वानों की वाणियों के रस से ज्ञानी लोग तृप्त होते हैं और अज्ञों को भी तृप्त करते हैं ॥७॥

एते नरः स्वयंसो मभूतन् य इन्द्राय सुनुष सोममग्रयः ।

वाग्वागं वो दिव्याय धाम्ने वसुवसु वः पार्थिवाय सुन्वते ॥८॥६॥

पदार्थः—(नरः) हे नेताओं ! (एते अग्रयाः) ये महान् जन (इन्द्राय) आत्मा के लिये (सोमं सुनुषः) सोम को निचोड़ने हैं (ये वा प्रावसः) सुन्दर कर्म वाले (मभूतन्) होते हैं (वः पार्थिवाय) तुम्हारे पार्थिव शरीर के लिये (दिव्याय धाम्ने) दिव्य धाम के लिये (वाग्वागं धाम्ने) सुन्दर-सुन्दर (वसु-वसु) वसने योग्य स्थान को (सुन्वते) यज्ञ करने वाले के लिये ॥८॥

भाषार्थः—यहाँ भी व्यञ्जनायें यह है कि आत्मा के दिव्यधाम-प्राप्ति के लिये सोम को आत्मा के लिये दो ॥८॥

इति नवमो वर्गः ॥

[७७]

स्युमरश्मिर्मानवः ॥ मरुतो देवताः ॥ छन्दः—१, ३ निष्पत्ति विष्णुः । २, ४ निष्पत्तिः । ५—८ विराद् निष्पत्तिः । ९ पाङ्निष्पञ्जगती ॥ अष्टमं सूक्तम् ॥

अग्रप्रुषो न वाचा प्रुषा वसुं हविष्यन्तो न यज्ञा विजानुषः ।

सुमारुतं न अज्ञानमर्हसे गणमस्तोष्येषां न क्षोमसे ॥१॥

पदार्थः—(अग्र प्रुषः) मेघ के जल विन्धुओं को लाने वाले (हविष्यन्तः) यज्ञिय वस्तुओं की देने वाले (विजानुषः) विविध पदार्थों को उत्पन्न करने वाले (अरुतः) मरुद्गण [वायु] (वाचा) वाणी से (वसुप्रुषा) धन देने वाले (यज्ञा + नः) यज्ञों के समान हैं (अर्हसे) इनके लिये (अज्ञानम् नः) अज्ञा के समान (एषां अज्ञानं गणम्) इनके मरुद्गण को (अस्तीति) स्तुति करता है (क्षोमसे नः) मानो क्षोभित हो रहा है ॥१॥

भाषार्थः—यहाँ भी व्यञ्जनायें मरुत शिल्प है वायु, मनुष्य [वसु] के लिये वर्षा के विन्धुओं को लाने वाले वायु जैसे स्तुत्य हैं वैसे ही धनादि बढ़ाने वाले विद्वान् और वैश्य प्रशंसनीय हैं ॥१॥

भिये ययसो मञ्जीरं कण्वस सुमारुतं न वृर्षीरति क्षयः ।

दिवस्पुत्रास एता न येतिर आदित्यास्ते अक्रा न वांशुः ॥२॥

पदार्थः—(ययसः) मनुष्य (भिये) लक्ष्मी के लिये वन-सम्पत्ति के लिये (सुमारुतं गणम्) वर्षा के वायुगण वा वैश्यगण की (अञ्जी नः) क्षोभा वाले

आभूषण—शास्त्रों के समान (अक्षुब्धतः) करें (एता विष्णुनाम + न) ये मरुत सूर्य के पुत्रों जैसे (पूर्वी + क्षयः घटि) पूर्व रात्रियों को अतिक्रमण करके (नयेतिरे) यदि यत्न न करें तो (ते + आविष्टा) वे सूर्य किरणों (अन्ता) स्थावर और जंगम पदार्थों को (न बाधुषु) न बाधें ॥२॥

भाषार्थ—चराचर पदार्थों की वृद्धि के लिये वर्षा, वायु, सूर्य-किरणों जैसे आवश्यक हैं वैसे ही विद्वान् और उद्योगी जन आवश्यक हैं ॥२॥

अ ये दिवः पृथिव्या न बहूणा स्मना रिरिचि अत्राण सूर्यः ।
पार्श्वस्वन्तो न वीराः पनस्यवो रिशादसो न मर्या अभिघवः ॥३॥

पदार्थः—(ये) जो (स्मना बहूणा) अपनी शक्ति से (दिवः पृथिव्या न) मानो जलो के घोर पृथिवी से (अ रिरिचि) बड़े हैं (सूर्यः + अत्राण + न) सूर्य जैसे बादल से जल वर्षाता है वैसे ही विद्वान् ज्ञान की वर्षा करता है (पार्श्वस्वन्त वीराः न) बलवान् वीरों के समान (पनस्यव) व्यवहारों में निपुण (रिशादसः) दुष्टों को नाश करने वालों के (न) समान (मर्या) मनुष्य (अभिघवः) अभयकते हैं ॥३॥

भाषार्थ—सूर्यादि पदार्थों के समान अनहिन करने वाले मनुष्य जगत् में प्रकाशित होते हैं ॥३॥

युष्माकं बुध्ने अपा न यामनि विधुर्षति न मही अर्थर्यति ।
विश्वस्युज्ञो अर्वाग्यं सु बः प्रयस्वन्तो न सत्राच आ गंत ॥४॥

पदार्थः—(अपा न यामनि) जैसे जलो के बहने पर (मही) भूमि (न विधुर्षति न अर्थर्यति) न पीड़ित होती है न कष्ट पाती है इसी प्रकार हे मनुष्यों ! (युष्माकं बुध्ने) तुम्हारे गति करने पर (विश्वस्यु) विश्वरूप (अय यज्ञ) यह यज्ञ (अर्वाग्यं) प्रत्यक्ष है (व. सुप्रयस्वन्त) तुम अच्छा परिश्रम करने हुए (सत्राच न) सुसज्जत हुए से (आगत) आओ ॥४॥

भाषार्थ—इस जीवन कपी यज्ञ में समगठित होकर परिश्रम से काम करो सभी यज्ञ सफल रहेगा । तुम्हारे गति से किसी को कष्ट न हो ॥४॥

यूयं धर्षु प्रयुज्जे न रुविमभिर्बोतिस्मन्तो न भासा व्युष्टिषु ।
इयेनासो न स्वयंशसो रिशादसः प्रवासो न प्रसितासः परिप्रुषः ॥५॥१०॥

पदार्थः—(यूयं रुविमभिः प्रयुज्जे) तुम (मन्तु) रस्सियों से बंधे हुए के समान (धर्षु) प्रजा के रक्षण के भारों पर (व्युष्टिषु) विविध कार्यों में (भासा व्योतिष्मन्त न) प्रकाश से अमकते हुए से (इयेनासः) प्रशंसनीय कार्यों वालों के (न) समान (स्वयंशसः) अपने यज्ञ वाले (रिशादसः) दुष्टों का दमन करने वाले (प्रवासो न) प्रकृष्ट वस्त्रों वाले वा प्रवासियों के समान (प्रसितासः) प्रसिद्ध यानों वाले (परिप्रुषः) सब ओर से गमन करो ॥५॥

भाषार्थ—वायु के समान विद्वान् यशस्वी होकर स्वतन्त्र विचरें ॥५॥

अ यद्वहंस्वे मरुतः पराकाधयं महः संवरणस्य वस्वः ।
विद्वानासो वसवो राध्यस्याराचिचु द्वेषः सनुतयुयोत ॥६॥

पदार्थः—(हे मरुतः) हे सर्वगति विद्वानो ! (यत् पराकात्) जैसे दूर में (आरात् + चित्) घोर ममीप से भी (संवरणस्य) भली भाँति लेने योग्य (राध्यस्य) सबसे सेवनीय (वस्व) धन को (प्रवहंस्वे) धारण करते हैं । (विद्वानासः) पाने वाले होले हो । हे सबका बसाने वाले नेताओ ! (सनुत) भीतर छिपे (द्वेषः) द्वेषों के भावों को (युयोत) दूर कर दो ॥६॥

भाषार्थ—द्वेष दूर हो, अभीष्ट धन मिले, ऐसा प्रयास विद्वान् करें ॥६॥

य उद्वि यज्ञे अन्वरेष्ठा मन्त्रयो न मानुषो ददाशत् ।
रेवत्स वयो दधते सुवीरं स देवानामपि गोपीथे अस्तु ॥७॥

पदार्थः—(य अन्वरेष्ठा + मनुष्यः न) जो यज्ञ में स्थित मनुष्य यजमान के समान (यज्ञ + उद्वि) यज्ञ की समाप्ति पर (मन्त्रयो) मरुतों के [विद्वानों के] लिये (रेवत्) धनवान् के समान (देवानाम्) दक्षिणा देता है (सः सुवीर वयोदधते) वह अच्छे वीरों वाला हुआ वायु को धारण करता है (सः) वह (देवानामपि + गोपीथे) देवताओं की भी रक्षा में (अस्तु) होता है ॥७॥

भाषार्थ—दक्षिणाओं सहित यज्ञ करने वाला यजमान देवों [विद्वानों] की रक्षा करता है । अपनी वायु स्थिर करता और वीर पुत्र पाता है ॥७॥

ते हि यज्ञेषु यज्ञियास ऊना आदित्येन नाम्ना अम्भविष्ठाः ।
ते नोऽवन्तु रक्षतमनीषा महश्च यामज्जरे चकानाः ॥८॥११॥

पदार्थः—(ते हि यज्ञियासः) ये यज्ञ करने वाले जन (यज्ञे) यज्ञों में (ऊना) रक्षक हों (अम्भविष्ठा नाम्ना) आदित्य नाम से प्रसिद्ध वे (अम्भविष्ठाः) शान्ति पहुँचाने वाले हो (ते) वे (महश्च) महत्व को भी (चकानाः) चाहते हुए (अम्भरे यामज्) यज्ञ के नियन्त्रण में (रक्षत) वेगयुक्त रथ से चलने वाले (मनीषा न) हम विचारशीलों की रक्षा करें ॥८॥

भाषार्थ—यज्ञों में रक्षक महत्त्वशाली विद्वान् हो ॥८॥

हरमेकादशी वर्गः ॥

[७८]

सूत्रमरिषिर्धर्मवः ॥ मरुतो देवताः ॥ अन्व — रश्मिर्वा तित्पू । ३, ४ विराट् विष्टपू । ८ विष्टपू । २, ५, ६ विराट् जगती । ७ पादनिष्पुजगती ॥ अष्टर्ष सूक्तम् ॥

विप्रांसो न सन्मग्निः स्वाध्वो देवाध्वो न यज्ञैः स्वप्नसः ।
राजानो न चित्राः सुसन्दर्शः क्षितीनां न मर्या अरेपसः ॥९॥

पदार्थः—(स-मग्नि) मननपूर्ण विचारों से (विप्रांस) विद्वान् लोग (न) जिस प्रकार (स्वाध्व) अच्छे अध्ययन वाले (यज्ञ) यज्ञों द्वारा (देवाध्व) देव भावनाओं से युक्त (क्षितीनाम् राजान) भूमियों के राजा लोग (चित्राः) अद्भुत काम करने वाले (सुसन्दर्श) उत्तम तत्त्वदर्शी (मर्या) मनुष्य (अरेपसः) अच्छे कर्म करने वाले (क्षितीनाम्) भूमियों में (अरेपस) पापों से रहित (न) तुल्य हो ॥९॥

भाषार्थ—राजा लोग विद्वान् और शुभकर्मकर्ता तथा निष्पाप हों ॥९॥

अग्निर्न ये आजसा रुक्मबन्धसो वातांसो न स्वयुजः सद्यजंतयः ।
प्रजातारो न ज्येष्ठाः सुनोतयः सुशर्माणो न सोमा अतं यतैः ॥१०॥

पदार्थः—(ये) जो (अग्निर्न) अग्नि के समान तेजस्वी (आजसा) तेज से (रुक्मबन्धसः) सुवर्ण के से बंधे वाले (वातांसः न) वायु के समान गति वाले (स्वयुजः) अपने आप कार्यों में निपुण (सद्यजंतयः) तत्काल रक्षा करने वाले (प्रजातारः) प्रकृष्ट ज्ञान वाले (ज्येष्ठा न) बड़ों के तुल्य (सुशर्माणः) अच्छे नीतियुक्त व्यवहारों में ले जाने वाले (सुशर्माणः) अच्छे कल्याणयुक्त (सोमा न) सोमों के समान गुण रखने वाले (अतं यतैः) सत्य के लिये बल करें ॥१०॥

भाषार्थ—विद्वान् लोग सत्यान्वेषण में लगे ॥१०॥

वातांसो न ये पुनयो जिगत्स्नवोऽग्नीनां न विद्वा विरोकिणः ।
वर्मन्वन्तो न योषाः शिमीवन्तः पितृणां न शंसाः सुरातयः ॥११॥

पदार्थः—(ये) जो (वातांसः न) वायु के समान (पुनयः) पुष्टों को कपाने वाले (जिगत्स्नवः) भागे बड़ने वाले (अग्नीनाम् + विद्वा न) अग्नि की ज्वालाओं के समान (विरोकिणः) नाना दीप्तियों वाले (वर्मन्वन्तः योषाः न) कवचधारी योषाओं के समान (शिमीवन्तः) श्रेष्ठ कार्यों से युक्त (पितृनाम् न) अपने गुरु जनो के तुल्य (शंसाः) शान्तिकारक (सुरातयः) शुभ दान वाले हों ॥११॥

भाषार्थ—मनुष्य उपयुक्त गुणों वाले हों तो शान्ति रहेगी ॥११॥

रथानां न ये रथः सनाभयो जिगोवांसो न शूरा अभिघवः ।
अरेयवो न मर्या अतुप्रवोऽभिस्वतारो अर्कं न सुष्टुमः ॥१२॥

पदार्थः—(ये) जो (रथानाम् अराः न) रथों के पहियों में लगे बंडों के समान (सनाभयः) समान कुल के (जिगीवांसः शूरा न) जीतने की इच्छा वाले वीरों के समान (अभिघवः) सब ओर विजयी (अरेयवः) श्रेष्ठ कामों में सहायक (मर्याः न) मनुष्यों के समान (अतुप्रवः) जीवनदायक तत्त्वों की सेवन करने वाले (अर्कम्) पूजनीय ईश्वर की (अभिस्वतारः न) स्तुति करने वालों के समान (सुष्टुमः) सुन्दर प्रतिभा वाले हो ॥१२॥

भाषार्थ—रथ के धारों के समान बड़े बहुता में पले लोग विजयी होते हैं । ईश्वर की स्तुति वाले अच्छी प्रतिभा पाने हैं ॥१२॥

अरवांसो न ये ज्येष्ठांस आशवो दिधिषवो न रुध्यः सुदानवः ।
आपो न निम्नैरुदभिर्जिगत्स्नवो विश्वरूपा अङ्गिरसो न सार्वभिः ॥१३॥१२॥

पदार्थः—(न) और (अरवांसः) अनेक विद्याओं में निपुण (ज्येष्ठांस) बड़े अर्थात् माननीय (रुध्योः न) रथ के घोड़ों के समान (आशवः) शीघ्र चलने वाले (दिधिषवः) सबका पालन रक्षण करने वाले (सुदानवः) अच्छे दानी (निम्नैः + उदभिः न आपः) नीचे जाने वाले जलो से जलधारियों के समान (जिगत्स्नवः) भागे जाने वाले (विश्वरूपा) अनेक रूपों वाले (अङ्गिरसः) तपस्वी लोग (सार्वभिः न) जैसे शान्तिमय उपायों से शोभित होते हैं ॥१३॥

भाषार्थ—तपस्वी जन नियमों से बंधे होते हैं ॥१३॥

आवांसो न सूरयः सिन्धुमातर अददिरासो अर्वायो न विश्वा ।
शिश्नो न कीळ्यः सुमातरो महाप्राप्तो न यामज्जुत सिन्धु ॥१४॥

पदार्थः—(सूरयः) विद्वान् लोग (आवांसः न) मेघों के समान (सिन्धुमातरः) जिनकी [मेघों की मातायें नदियाँ और समुद्र हैं, जिनकी मातायें गङ्गीर मान वाली हैं वे मनुष्य] (विश्वा) सर्वदा (यामज्जुतः न) शस्त्रों के समान

(आर्वाविरासः) सब ओर से शत्रुओं को छिन्न-भिन्न करने वाले (सुमातर) उत्तम माताओं वाले (कीडय जिह्वाः न) खेलते हुए बालकों के समान (यामन्) गमन करते हुए (विद्या) दीप्ति से (महाप्रमः न) बड़े समूह के समान ही ॥६॥
भाषार्थः—विद्वान् लोग समूह रूप में काम करें, हँसते खेलते हुए ॥६॥

उत्सर्गं न केतवोऽध्वरभियः शुभं वदो नास्तिभिष्यन्ति ।
सिन्धवो न ययियो आर्वाविरासः परावतो न योजनानि माभेरे ॥७॥

पदार्थः—(उत्सर्गं न केतवः) उपाधों की किरणों के समान (अध्वरभियः) यज्ञों की शोभा से युक्त (शुभ वदः) शुभ गुणों को धारण करने वाले (नास्तिभि + वि + भिष्यन् + न) ज्ञान-किरणों से समकते हुए (सिन्धवो न ययियो) नदियों के समान गति वाले (आर्वाविरासः) प्रकाशित दृष्टि [विचार] रखने वाले (परावतो न) दूर जाने वाले घोड़ों के समान (योजनानि) योजनों को—लदे-लदे-मार्गों को (माभेरे) पूर्ण कर लेते हैं ॥७॥

भाषार्थः—विद्वान् बड़े बड़े काम अपनी तेजस्विता से पूर्ण करते हैं ॥७॥

सुभागावो देवाः कणुता सुरस्तान् स्मान्स्तोतृभ्यस्तो वावृषानाः ।
अधि स्तोत्रस्य सख्यस्य गात सनादि वो रत्नधेयानि सन्ति ॥

८।१३॥

पदार्थः—(हे देवा) हे विद्वानों (नः) हमें (सुभागावः सुरस्तान् कणुता) सीमाव्ययुक्त और अच्छे रत्नोंवाला करो (स्तोतृभ्यः) स्तुति करने वाले हम लोगों को (वदः) मदत् द्वारा (वावृषानाः) बड़ाते हुए (स्तोत्रस्य सख्यस्य) स्तुति योग्य मित्रता को (अधिगात्) प्राप्त करो (नः) तुम्हारे (रत्नधेयानि) रत्नों के काम (सनात् हि) समाप्त ही (सन्ति) हैं ॥८॥

भाषार्थः—वायु के समान फैली हुई ईश्वरीय विभूतियाँ हमें सीमाव्य-वाली बनावें यह प्रार्थना है ॥८॥

इति त्रयोविंशोऽध्यायः ॥

[७६]

अग्निः सोषीको वेश्वानरो वा सवितर्वा वाजम्बर ॥ अग्निर्वेशता ॥ छन्दः—
१ पावनितृत् त्रिष्टुप् । २, ४, ६ विराट् त्रिष्टुप् । ३ निचृत् त्रिष्टुप् । ५ आर्वा-
स्वराट् त्रिष्टुप् । ७ त्रिष्टुप् ॥ सप्तर्षं सूक्तम् ॥

अपेक्षमस्य महतो महिषमर्त्यस्य मर्यासु विधुः ।
नाना हन् विधुते सं मेरेते असिन्वती वत्सती शूर्यसः ॥१॥

पदार्थः—(अस्य मर्त्यस्य महतः) इस अमर महान् की (महिषः) महिमा (मर्यासु विधुः) मरण वर्मा प्रजाधो मे (अपेक्षम्) मैंने देखी (नाना-हन्) अनेक जबड़े मुख के नीचे ऊपर के भाग सूर्यलोक पृथिवीलोक (विधुते) धारण किये हुए सब जगत् का भरण-पोषण कर रहे हैं (असिन्वती) किसी को बचन में बाँधती हुई (वत्सती) खाती हुई (शूरिः) बहुत (वत्सः) सा जाती है ॥१॥

भाषार्थः—जानी इस मरण वर्म वाले जगत् में महिमा वाले अमर ईश्वर का साक्षात् करता है अर्ध भौतिक अग्नि पर ढाल कर ईश्वर का वर्णन किया है। यह अत्योक्ति अलंकार है ॥१॥

गुहा शिरो निहितमृधगुह्यो अर्धिवसति विद्वया बनानि ।
अत्राण्यस्मै पद्भिः सं मरन्त्युत्तानहस्ता नमसाभि विधुः ॥२॥

पदार्थः—(गुहा शिरो निहितम्) गुप्त रूप में बुद्धि में इसका सिर छिपा हुआ है (अर्धिवसति) दोनों भागों अलग अलग हैं (विद्वया) जीभ से (अर्धिवसन्) खाने की वस्तु को बिना पकड़े ही (बनानि) वर्णों की (अग्निः) सा जाता है (अस्मै) इसके लिये [जठराग्नि वा ईश्वराग्नि] (विद्वः) पाँवों से धामा जाना करके (अत्राणि) भोज्य वस्तुयें (संभरन्ति) इकट्ठी करते हैं (अर्धिवसन्) प्रजाधो मे (नमसा) अन्न से, सत्कार से (उत्तानहस्ता) ऊपर को हाथ उठाये हुये ॥२॥

भाषार्थः—भौतिक जठराग्नि, वायुाग्नि का वर्णन करते हुये ब्रह्माग्नि की व्यञ्जना की है अग्नि के समान ही ब्रह्म व्यापक है। गुह्य—हृदय में छिपा है, सूर्य अन्ध उसके नेत्र हैं ॥२॥

प्र मातुः प्रतुरं गुह्यमिच्छन्महो न वीरुषः सप्यदुर्वाः ।
ससं न पक्ष्यद्विच्छन्तं रिद्धिं स रिप उपस्थे अन्तः ॥३॥

पदार्थः—(मातुः नः) बालक के समान (मातुः पुष्टम्) माता की गोद की (प्रतुरं इच्छन्) बहुत चाहता हुआ (उर्वी वीरुषः प्रसप्यत्) भूमि के वनस्प-तियों की ओर वीरुषता हुआ (पक्ष्यं ससं न) पक्ष के समान (पुष्टम्) पक्षि की (रिद्धिं) अच्छा मन करते हुए को (रिप उपस्थे) पृथिवी की गोद में (अन्तः अर्धिवसन्) भीतर [अन्तर] जाता है ॥३॥

भाषार्थः—महो जी अग्नि के रूपक से सर्वव्यापक ईश्वराग्नि की ओर अन्न का संकेत है। जीवात्मा बार-बार आन्तों और वनस्पतियों के समान इन नारीयों की बारण करता और त्यागता है, पर माता की गोद के समान सुखवासिनी ईश्वर की गोद में आकर आनन्दित होता है ॥३॥

तद्वाप्तं रोदसी प्र वीमि आयमानो मातरा गर्भो अग्निः ।
नाहं दुषस्य मर्याधिकेताग्निरुक् विचेताः स प्रचेताः ॥४॥

पदार्थः—(रोदसी) हे धूलोक और पृथिवी लोक (तत् वाप्तं प्रवीमि) तुम दोनों के लिए मैं सत्य कहता हूँ (आयमानः गर्भः मातरा अग्निः) उत्पन्न हुआ गर्भ माता-पिता को दबाता है (अहं मर्या) मैं मरणवर्मा मनुष्य (देवस्य) देव ईश्वर के विषय में (न विचेतः) नहीं जानता (अग्निः) हे मित्र ! (अग्निः) जानी (प्रचेताः) उत्कृष्ट ज्ञान वाला (सः विचेताः) वह विविध ज्ञान वाला है ॥४॥

भाषार्थः—जीव उत्पन्न होता है माता-पिता बिदा होने जाते हैं इस अन्तर्मरण के चक्र को नहीं जान पाता। जानी गुरु ही से इस गुप्त तत्त्व का ज्ञान कर सकता है ॥४॥

यो अस्मा अर्धं तुष्ठाश्च दद्यात्प्राण्यैर्धुर्होति पुण्यति ।
तस्मै सहस्रमक्षमि विधेयमे विधतः प्रत्यङ्मुक्षि त्वम् ॥५॥

पदार्थः—(यः अस्मै) जो हमके अग्नि के लिए (त्वम्) शीघ्र तत्परता से (प्राण्यैः धृतः) सोम रसों और धृतों के साथ (अन्नम् आदधाति जुहोति पुण्यति) अन्न को धारण करता, आहुति करना और पुष्ट करता है (तस्मै) उसके लिए (सहस्रमक्षमि) सहस्रो भागों से (विधेयः) पूज्यता है (हे अग्ने) हे ईश्वर ! (त्वम्) तू (विधतः) सब ओर से (प्रत्यङ्मुक्षि) प्रत्यक्ष है ॥५॥

भाषार्थः—जो अन्ना से यज्ञ करते और अपने ज्ञानाग्नि को पुष्ट करते हैं वह ईश्वर सहस्र भागों से अर्घ्यान् कृपादृष्टियों से उन्हें देखता है वह सब ओर प्रत्यक्ष है, सर्व-व्यापक है ॥५॥

किं देवेषु स्वज एनश्चकथाने पच्छामि नु त्वामविद्वान् ।
अक्रीडन् क्रीडन् हरिश्च वदन् विधुः पञ्च कर्तुं गामिवांसिः ॥६॥

पदार्थः—(हे अग्ने) हे प्रभो ! (देवेषु) विद्वानों में (किम् एनः) किस पाप को देखकर (स्वजः चकथः) तुम दण्ड प्रदान करते हो अर्थात् देव दिव्य शक्तियों सूर्यादि के प्रति वा चेतन देव विद्वानों के प्रति मनुष्य कीन सा पाप करता है जिससे तुम्हारे द्वारा दण्डनीय होता है (अविद्वान्) अजानी मैं (त्वाम्) तुमको ही (पच्छामि) पूछता हूँ (हरिः) ससार का सहार करने वाले प्राप (कीडन् अक्रीडन्) खेल करते हुए वा खेल न करत हुए (अस्त्ये अन्नम्) लाख इन्धनों को खाते हुए जैसे (अग्निः) तलवार (गाम् इव) तात की जैसे (पञ्चकथाने) टुकड़े-टुकड़े काट बेते हो ॥६॥

भाषार्थः—हे ईश्वर ससार के सहार का खेल करते हुए सब सृष्टि के टुकड़े-टुकड़े कर देते हो यह कोप क्यों है ॥६॥

विष्वो अश्वाभ्युज्जे वनेजा श्रुतीतिमी रशनाभिर्गुमीतान् ।
अस्ते मित्रो वसुभिः सुजातः समानुषे पर्वभिर्वावृषानः ॥७॥१४॥

पदार्थः—(वनेजाः) आकाश में प्रकट सूर्य (श्रुतीतिभिः) सीधी (रश-नाभिः) किरण रूपी लगामों से (गुमीतान्) ग्रहण किए हुए (विष्वः + अश्वाभ्यः) विविध भागों पर चलने वाले घोड़ों को अर्थात् इन्द्रियों को (युज्जे) जीतता है (सुजातः + मित्रः) सुन्दर उदित सूर्य (वसुभिः) अन्य ६ वस्तुओं के साथ (अश्वाभ्यः) गति करता है (पर्वभिः वावृषानः) अपनी राशियों पर बढ़ता हुआ (समानुषे) समृद्ध होता है ॥७॥

भाषार्थः—सूर्य के रूपक द्वारा बताया है कि जीवात्मा भी विविध विषयों में जाने वाली इन्द्रियों को अपनी शक्तियों से जीते हुए अपने साथ बसने वालों के साथ प्रकाशित होता है ॥७॥

इति चतुर्विंशोऽध्यायः ॥

[८०]

अग्निः सोषीको वेश्वानरो वा ॥ अग्निर्वेशता ॥ छन्दः—१, ४, ६ विराट् त्रिष्टुप् । २, ४ पावनितृत् त्रिष्टुप् । ३, ७ निचृत् त्रिष्टुप् ॥ सप्तर्षं सूक्तम् ॥

अग्निः सप्ति वाजम्बरं ददात्यग्निर्वा र्धुस्य कर्मनिष्ठात् ।
अग्नी रोदसी वि चरत्समज्जग्निर्नारी वीरकुक्षिं पुरन्धिष ॥१॥

पदार्थः—(अग्निः) ईश्वर (वाजम्बरं सप्तिम्) अन्न देने वाले युद्ध में शत्रु को हराकर उसकी सम्पत्ति दिलाने वाले अश्व को (ददाति) देता है (अग्निः) तेजोमय ईश्वर (धुस्य वीरः) विद्वान् की, वीर को (कर्म निष्ठात्) कर्मों में अन्ना देता है (अग्नि रोदसी) अग्नि धूलोक-पृथिवीलोक को (समज्जन्) प्रकाशित करता हुआ (विचरत्) सब में विचर रहा है (अग्निः) पूजनीय ईश्वर (नारीय वीरकुक्षिं पुरन्धिष) नारी की वीर सन्तान वाली और घर को धारण करने वाली करता है ॥१॥

भाषार्थः—अग्नि विद्वान् विजय दिलाने वाले प्रथम [यान] तैयार करते हैं विद्वान् ही रण विद्या में निपुण वीरों को तैयार करते हैं भौतिक अग्नि विद्या संस्कार द्वारा नारी को गृहस्थिनी बनाता है विद्वान् रूपी अग्नि विद्या द्वारा नारी को वीर माता और गृह प्रबन्ध में निपुण बनाता है पर ईश्वराग्नि सबसे निपुण है ॥१॥

अग्नेरप्नंसः समिदंस्तु मद्राग्निर्मही रादंसी आ बिबेक्ष ।

अग्निरेकं चोदयत्समस्त्वग्निर्ब्रजानि दयते पुरुषि ॥२॥

पदार्थ—(अन्वयः) कर्म करने वाले (अग्निः) नेता की (सीमात्) सुसं-
गत वाणी (अत्रा अस्तु) कस्याणकारिणी ही (अग्निः मही रोवसी आ बिबेक्ष)
ईश्वर बड़े सुलोक और भूलोक में प्रविष्ट हो रहा है (अग्निः समस्तु) सेनापति युद्धों
में (एकं चोदयत्) एक को प्रेरित करता है जिसे वीर समझता है (अग्निः) ज्ञान
रूप ईश्वर (पुरुषि ब्रजानि) मोहान्धकारों को (दयते) दमन कर देता है, सेनापति
बड़े शत्रुओं को नष्ट कर देता है ॥२॥

भाषार्थ—यहाँ अग्नि शब्द नेता के लिए, ईश्वर के लिए, सेनापति के लिए
प्रयुक्त हुआ है ॥२॥

अग्निर्ह रथं जरतः कर्णमावाग्निरुद्भयो निरंदहुकथंयम् ।

अग्निरत्रि धर्म उरुष्यदुत्तरग्निर्नुमेधे प्रजयासुजरसम् ॥३॥

पदार्थ—(अग्निः ह) अग्नि ही (जरतः) स्तुति करने वाले के (रथम्-
कथंयम्) उस कार्य की रक्षा करता है (अग्निः) अग्नि (अरुष्य) जलों से, बघों
के जलों से (उरुष्यम्) जीणावस्था को (निरन्दहु) जला देता है (अग्निः)
अग्नि (अत्रिम्) कर्म-फल भोगने वाले जीव को (धर्म) तप मे ससारी मानसिक
दुःख में (अन्त उरुष्यत्) रक्षा करता है (अग्निः) अग्नि (नुमेधम्) मनुष्यों को
अन्न देने वाले को, नेतृत्व की बुद्धि रखने वाले को (प्रजया) प्रजा से (सम्-अस्तुजत्)
मिलता है ॥३॥

भाषार्थ—ईश्वर ही रक्षक है, प्रजा दायक है, रोगों से रक्षा करता है ॥३॥

अग्निर्दुवि द्रविणं वीरपेशा अग्निर्ध्वि यः सहसा सनोति ।

अग्निर्दुवि हव्यमा तंतानाग्नेर्धामानि बिभृता पुरुषा ॥४॥

पदार्थ—(वीरपेशा) वीरों को प्रेरणा देने वाला (अग्निः) अग्नि
(द्रविण्वात्) धन देता है (यः) जो (अग्निः) अग्नि (ध्विम्) ध्वि को
(सहसा सनोति) सहजो देता है (अग्निः) अग्नि (विवि) सुलोक में (हव्यम्)
हवन की, वस्तु को (आत्मनाम्) फैलाता है [भौतिकीय और सूर्य] (अग्ने-
धामानि) अग्नि के धाम (पुरुषा) बहुत रक्षा करने वाले (बिभृताः) धारण किए
गये हैं ॥४॥

भाषार्थ—यहाँ बलेवालकार द्वारा अग्नि-सूर्य और ईश्वर के महत्त्व का वर्णन
किया है ॥४॥

अग्निसुक्वेर्ध्वयो वि ह्वयन्तेऽग्निं नरो यामनि बाधितासः ।

अग्निं ययो अन्तरिक्षे पतन्तोऽग्निः सहसा परि याति गोनाम् ॥५॥

पदार्थ—(अग्निम्) पूजनीय ईश्वर को (अह्वयः) अह्वि जन (उह्वयः)
वेध मन्त्रों से (वि ह्वयन्ते) विशेष रूप से पुकारते हैं (बाधितासः नरः) दु स्तित
नर (यामनि) यात्रा में अग्नि को पुकारते हैं (अन्तरिक्षे पतन्तः ययः) आकाश
से उड़ते हुए पक्षी (अग्निम्) अग्नि को पुकारते हैं (अग्निः) अग्नि (गोनाम्
सहसा) सहजो वाणियों से (परि याति) भागे हैं ॥५॥

भाषार्थ—यज्ञों में प्रयाण काल में मनुष्य उसको पुकारते हैं। पक्षी [जानी]
आकाश में, [समाधि में] उसी को याद करते हैं। सहजो स्तुतियों से भी वह भागे
हैं अर्थात् उसका पार नहीं पाया जाता ॥५॥

अग्निं विश ईठते मानुषीर्या अग्निं मनुषो नहुषो वि जातोः ।

अग्निर्गार्ध्वर्षी पृथ्यामृतस्याग्नेर्गर्ध्वतिष्ठत आ निषथा ॥६॥

पदार्थ—(या मानुषीः विश) जो मानवी प्रजाएँ हैं (अग्निम्) अग्नि की
(ईठते) स्तुति करती हैं (मनुषः विजाताः मनुष) कर्म बन्धन से बंधे फल से
उत्पन्न मनुष्य (अग्निम्) अग्नि की स्तुति करते हैं (अग्निः) ज्ञानस्वरूप ईश्वर
(गार्ध्वर्षी) सत्य को (गार्ध्वर्षी पृथ्याम्) गान विज्ञा में निपुण जनों की पम्पहित-
कारक वाणी को प्रेरित करता है (अग्ने गार्ध्वर्षी) अग्नि का मार्ग (धृते आ निषथा)
धृत में निहित है ॥६॥

भाषार्थ—भौतिक अग्नि की सबको चाह है। गाने में वाणी को अग्नि तत्व
सहायता करता है। भौतिक अग्नि धृत से और ईश्वर अग्नि धृत [स्नेह-प्रेम] से प्राप्त
की जाती है ॥६॥

अग्नये ब्रह्म अमर्षस्ततश्चरुर्नि महामर्षोचामा सुवृत्तिम् ।

अग्ने माव जरितारं यविष्ठान्ने महि द्रविणमा यजस्व ॥७॥१५॥

पदार्थ—(अह्वयः) सत्य से प्रकाशित ज्ञानी लोगों ने (अमर्षे) ईश्वर की
पाने के लिये (ब्रह्म ततम्) वेध को चुना (अग्निं महान् सुवृत्तिम् अमर्षाम्)
हम महान् अग्नि का और सुन्दर वाणी-स्तुति का वर्णन करें (हे अग्ने) हे ज्ञान-
प्रकाशस्वरूप ईश्वर ! (जरितारम्) स्तोता की (प्र-अमर्ष) भली प्रकार रक्षा करो
(हे यविष्ठान्ने) हे शक्ति-सम्पन्न अग्ने ! (महि द्रविणम्) महत्त्वपूर्ण धन सम्पत्ति
(अमर्षाम्) हमें प्रदान करो ॥७॥

भाषार्थ—अग्नि नाम से भगवान् की महिमा का वर्णन है ॥७॥

इति पञ्चमस्तोत्रं ॥

[८१]

विषयकर्मा भोवनः ॥ विषयकर्मा देवता ॥ अष्टः—१, ५, ६ विराट् सिद्धिपू ।
२, ४ पादनिवृत् सिद्धिपू । ३, ७ निवृत् सिद्धिपू ॥ सप्तचं सूक्तम् ॥

य इमा बिश्वा भुवनानि जुहद्विर्होता न्यसोदत् पिता नः ।

स आशिषा द्रविणमिच्छमानः प्रथमं बुद्धद्वरुं आ बिबेक्ष ॥१॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (यः) जो (अशिः) ज्ञानस्वरूप (होता) सब
पदार्थों को देने वा प्रहण करने द्वारा (नः) हम लोगों को (पिता) रक्षक परमेश्वर
है (इमाः) इन (बिश्वा) सब (भुवनानि) लोकों को प्राप्त होके (न्यसीदत्)
विरन्तर स्थित और जो सब लोकों का (जुहत्) धारण करती है (सः) वह
(आशिषा) आशीर्वाद से हमारे लिए (द्रविणम्) धन को (इच्छमानः) चाहता
और (प्रथमं बुद्धद्वरुं) विस्तृत पदार्थों को आच्छादित करता हुआ (अक्षरम्) पूर्ण
आकाशादि को (आशिषेण) अक्षे प्रकार व्याप्त हो रहा है यह तुम जानो ॥१॥

भाषार्थ—सब मनुष्य जो सब जगत् को रचने धारण करने पालने तथा
बिनाश करने और सब जीवों के लिए सब पदार्थों का देने वाला परमेश्वर अपनी
व्याप्ति से आकाशादि में व्याप्त हो रहा है उसी की उपासना करें ॥१॥

किं सिदासोदधिष्ठानमारम्भं कतमस्तिवत्कयासीत् ।

यतो भूमिं जनयन्विश्वकर्मा वि धामौर्जोन्माहिना विश्वच्छाः ॥२॥

पदार्थ—हे विद्वन् पुरुष इस जगत् का (अविष्ठानम्) आधार (किंचित्)
क्या आश्चर्य रूप (आसीत्) है तथा (आरम्भेणम्) इस कार्य जगत् की रचना का
आरम्भ कारण (कतम्) बहुत उपादानों से क्या और वह (कया) किस प्रकार
से (स्तिवत्) तर्क के साथ (आसीत्) है कि (यतः) जिससे (विश्वकर्मा) सब
सत्त्वों वाला (विश्वच्छाः) सब जगत् का इष्टा जगदीश्वर (भूमिम्) पृथिवी
और (धाम्) सूर्यादि लोक को (जनयन्) उत्पन्न करता हुआ (माहिना) अपनी
महिमा से (व्याप्तिवत्) विविध प्रकार से आच्छादित करता है ॥२॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो यह जगत् कहीं बसता है क्या इसका कारण है और
किसलिए उत्पन्न होता है ? इन प्रश्नों का उत्तर यही है कि जो जगदीश्वर कार्य
जगत् को उत्पन्न तथा अपनी व्याप्ति से सबका आच्छादन करके सर्वज्ञता से सबको
देखता है। वह इस जगत् का आधार और निमित्त कारण है। सर्वशक्तिमान् रचना
आदि के सामर्थ्य से युक्त है जीवों को पाव-पुण्य को फल देने भोगवाने के लिए इस
सब ससार को उसने रचा है। ऐसा मानना चाहिए ॥२॥

विश्वतश्चक्षुः विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुत विश्वतस्पात् ।

सं बाहुभ्यां चर्मसि सं पत्रैर्वावाभूमी जनयन्देव एकः ॥३॥

पदार्थ—हे मनुष्यो तुम लोग भी (विश्वतश्चक्षुः) सब ससार को देखने
(जतः) और (विश्वतोमुखः) सब ओर से सबको करने वाला (विश्वतोबाहुः)
सब ओर से अत्यन्त बल तथा पराक्रम से युक्त (जतः) और (विश्वतस्पात्) सर्वत्र
व्याप्ति वाला (एकः) अद्वितीय सहायक (विश्वः) अपने आत्मप्रकाश स्वरूप
(पतयैः) क्रियाशील परमाणु आदि से (आवाभूमी) सूर्य और पृथिवी लोक को
(सज्जयन्) कार्यरूप प्रकट करता हुआ (बाहुभ्याम्) अवनृबल अनन्तपराक्रम से सब
जगत् को (सज्जयति) सम्पन्न प्राप्त हो रहा है, उसी परमेश्वर की अपेक्षा सब ओर से
रक्षक उपास्य देव जानो ॥३॥

भाषार्थ—जो सूक्ष्म से सूक्ष्म बड़े से बड़ा निराकार अत्यन्त सामर्थ्य वाला
सर्वत्र अभिव्याप्त प्रकाश स्वरूप अद्वितीय परमात्मा है वही अति सूक्ष्म कारण से स्थूल
कार्यरूप जगत् के रचने और बिनाश करने को समर्थ है। जो पुरुष इसको छोड़ अन्य
की उपासना करता है। उससे अन्य जगत् में भाग्यहीन कौन है ? ॥३॥

किं सिद्धानं क उ स बुध आत् यतो धावापृथिवी निष्टतुषुः ।

मनोविजो मनसा पृच्छतेदु तद्यदुपतिष्ठदुध्वनानि चारयन् ॥४॥

पदार्थ—प्रश्न है (मनोविजः) मन का नियंत्रण करने वाले योगीजनों। तुम
लोग (मनसा) विज्ञान के साथ विद्वानों के प्रति (किं स्तिवत्) क्या (मनसा) देखने
योग्य कारण रूप बन तथा (कः) कौन (उ) वितर्क के साथ (सः) वह (बुधः)
छिद्यमान अतित्य कार्यरूप ससार (आत्) है ऐसा (पृच्छत्) पूछो कि (यतः)
जिससे (धावा पृथिवी) विस्तार युक्त सूर्य और भूमि आदि लोकों को किसने
(निष्टतुषुः) मिला-भिन्न बनाया है । उत्तर । (यत्) जो (धुध्वनानि) प्राणियों
के रहने के स्थान लोक-लोकान्तरो को (चारयन्) वायु बिद्युत् और सूर्यादि से धारण
करता हुआ (अन्वतिष्ठत्) अविच्छेदा है (तत् इत्) उसी (उ) प्रसिद्ध ब्रह्म को
इस सबका कर्ता जानो ॥४॥

भाषार्थ—इस मन्त्र के तीन पदों से प्रश्न और अन्त के एक पाद से उत्तर
दिया है। बुध शब्द से कार्य और वन शब्द से कारण का ग्रहण है। जैसे सब पदार्थों को
पृथिवी, पृथिवी को सूर्य, सूर्य को बिद्युत् और बिजली को वायु धारण करता है वैसे
ही इन सब को ईश्वर धारण करता है ॥४॥

या ते धावाणि परमाणि धावसा या मन्वसा विश्वकर्मजुवेमा ।

शिष्या सखिभ्यो दुषिर्वि स्वभावः स्वधं यजस्व तन्मै धृष्टानः ॥५॥

पदार्थ—हे (स्वभावः) बहुत धर्म से युक्त (विश्व कर्मजुः) सब उत्तम कर्म
करने वाले जगदीश्वर (ते) आपकी सृष्टि में (या) जो (परमाणि) उत्तम

(या) जो (जगत्) निकृष्ट (या) जा (जगत्) मध्य कक्षा के (ब्रह्मा) सब पदार्थों में आधारभूत जन्म स्थान तथा नाम है । (इमा) इन सबका (हविषा) देने योग्य व्यवहार में (स्वयम्) आप (स्वयम्) संगत कीजिए । (उत) और हमारे (तन्मयम्) शरीर को (ध्यानः) उन्नति करते हुए (तत्त्वित्वाः) आपकी आकाशपालक हम मित्रों के लिए (सिद्धा) शुभ गुणों का उपदेश कीजिए ॥५॥

भाषार्थः—जैसे इस संसार में ईश्वर ने निकृष्ट मध्यम और वस्तु तथा स्थान रहे हैं वैसे ही सभापति धादि को चाहिए कि तीन प्रकार के स्थान रख वस्तुओं को प्राप्त हो ब्रह्मचर्य से शरीर का बल बढ़ा और मित्रों को धन्यो शिक्षा देने के ऐश्वर्य-युक्त हों ॥५॥

विश्वकर्मा हविषा बाहुधानः स्वयं यजस्व पृथिवीमुत धाम् ।

सुखं स्वयं अभितो जनांसु हास्माकं मयदां सुरिरस्तु ॥६॥

पदार्थः—हे (विश्वकर्मा) सम्पूर्ण उत्तम कर्म करने वाले सभापति (हविषा) उत्तम गुणों के ग्रहण से (बाहुधानः) उन्नति को प्राप्त हुआ जैसे ईश्वर (पृथिवीम्) भूमि (उत) और (धाम्) सूर्यादि लोक को संगत करता है वैसे आप (स्वयं) आप ही (स्वयम्) सबसे समान कीजिए (इह) इस जगत् में (यजस्व) प्रशंसित बनवान् पुरुष (सुरिः) विद्वान् (धाम्) हों जिससे (हास्माकं) हमारे (जने) और (सपत्नः) शत्रु जन (अभितो) सब ओर से (सुखम्) मोह को प्राप्त हो ॥६॥

भाषार्थः—जो मनुष्य, ईश्वर ने जिस प्रयोजन के लिए जो पदार्थ रचा है उसको वैसे ही जान के उपकार लेते हैं उनकी दरिद्रता और आलस्यदि दोषों का नाश होने से शत्रुओं का प्रलय होता और वे आप भी विद्वान् हो जाते हैं ॥६॥

बाधस्पतिं विश्वकर्माणमुतये मनुजुवं बाजे अथा हुवेम ।

स नो विश्वानि हवनानि ओषधिशशभूरवसे साधुकर्मा ॥७॥१६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो हम लोग (ऊतये) रक्षा आदि के लिये जिस (बाध-स्पतिम्) वेदवाणी के रक्षक (मनुजुवम्) मन के समान वेगवान् (विश्वकर्माणम्) सब कर्मों में कुशल महात्मा पुरुष को (बाजे) सप्राप्त धादि कर्म में (हुवेम) बुलावें (सः) वह (विश्वकर्मा) सबके लिये सुखदायक (साधु कर्मा) धर्मयुक्त कर्मों का सेवन करने वाला विद्वान् (नः) हमारी (अथसे) रक्षा आदि के लिये (अथ) आज (विश्वानि) सब (हवनानि) ग्रहण करने योग्य कर्मों को (ओषत्) खिलन करें ॥७॥

भाषार्थः—मनुष्यो को चाहिये कि जिसने ब्रह्मचर्य नियम के साथ सब विद्या पढ़ी हो जो बर्मात्मा आलस्य और पक्षपात को छोड़ कर उत्तम कर्मों का सेवन करता हो तथा शरीर और आत्मा के बल से पूरा हो उसको सब प्रजा की रक्षा करने में अधिपति राजा बना दें ॥७॥

विशेषः—इस सूक्त का पूरा भाष्य ऋषि दयानन्द के यजुर्वेद भाष्याय १७ मन १७ से २३ तक से उद्धृत किया है ।

पहले मन्त्र पर निवृत्तकार वात्स्य मुनि लिखते हैं—

“तत्रेतिहासमाचक्षते-विश्वकर्मा भोजन. सर्वमेवे सर्वाणि भूतानि-ब्रह्मण्यकार स आत्मानमवन्ततो ब्रह्मण्यकार । तदभिवादि न्येवरिभवति । [य इमा विश्वा] भुवनानि ब्रह्मा-इति ॥१०॥२६॥ निरुक्त ।

निरुक्त का कड़ा हुआ इतिहास मानव का इतिहास कहा है विश्व की रचना का और प्रलय का इतिहास है । जीवन का अर्थ आचार्य सायण ने अत्यन्त प्रत्यक्ष देख कर भुवन पुन कोई ऋषि लिख दिया पर ऐसा ऋषि मनुष्य कैसे हो सकता है जो सब भुवनों पर अधिकार रखता हो यह वर्णन ईश्वर का ही है । “विश्वतश्चक्षुः” मन्त्र पर आचार्य महीधर जी ने “पतत्रे” का अर्थ “पक्षसूत” और “बाहुभ्याम्” का अर्थ बर्माभ्यां किया है अर्थात् पृथिवी आदि ५ भूतों से और जीवों के अर्थ-अधर्म के फल देने के लिये सृष्टि बना दी गई । इस सूक्त में ईश्वर का ही वर्णन है यह सिद्धांत सभी भाष्यकारों का है ।

इति बोधशो कर्तः ॥

[८२]

विश्वकर्मा भोजनः ऋषिः ॥ विश्वकर्मा देवता ॥ छन्दः—१, ५, ६ त्रिष्टुप् । २, ४ भृगुक् त्रिष्टुप् । ३ त्रिष्टुप् । ७ पादनिष्टुप् त्रिष्टुप् ॥ सप्तमं सूक्तम् ॥

अक्षुषः पिता मर्त्तसा हि वीरीं वृत्तमेने भवनमन्ममाने ।

प्रदेदन्ता अर्द्धदन्तं पुनर् आदिह्य धावापृथिवी अग्रवेताम् ॥१॥

पदार्थः—(अक्षुषः पिता) सूर्य वा वर्णन ज्ञान का पिता (मर्त्तसाहि वीरः) अपनी विचार शक्ति से गम्भीर और सबको धारण करने वाला (वृत्तम् भवनम्) जल को उत्पन्न करता हुआ (एने मन्ममाने) इन परिणत होते हुए सूक्ष्म से स्थूल रूप में आते हुए (धावा पृथिवी) धूलोक और जलोक को उत्पन्न करता है (यदा) जब (इत् + अग्रवेताम्) पर्यन्त भाग दुह होते जाते हैं (आत् + इत्) अनन्तर भागे-भागे (धावा पृथिवी) धूलोक जलोक (अग्रवेताम्) विस्तार पाते जाते हैं ॥१॥

भाषार्थः—सर्वज्ञ ईश्वर की प्रेरणा से इन लोक-लोकान्तरों की रचना होती है ॥१॥

विश्वकर्मा विमना आदिहाया चागा विधाता परमोत संदक् ।

सैवामिदानीं समिधा मेवन्ति यत्रा सप्तश्वोन्पर एकमाहुः ॥२॥

पदार्थः—(विश्वकर्मा) सृष्टि को रचने वाला (विमना) विशेष ज्ञान वाला (आत्) सर्वत्र (विहाया) आकाश के समान सर्वत्र व्यापक (चाता) सब विश्व को धारण करने वाला (विधाता) विश्व के विधान को रचने वाला (परमा) परम ज्ञानी सबसे सूक्ष्म तत्त्व (उत) और (संदक्) सम्यक् रूप से सबका प्रष्टा (यत्र) जिसके विषय में ज्ञानी जन (आहुः) कहते हैं कि वह (तत्त्व श्वोन् पर) सात श्वधियों मन और बुद्धि से परे है इनसे ज्ञेय नहीं है (एकमाहुः) जिसे एक अद्वितीय कहते हैं (यत्र) जिसके धाम्य में (तेजाम् इष्टानि) उन सात श्वधियों के प्रियभोग (इमा) इसकी ईशान शक्ति से (सप्तश्वः) सुलवामक होते हैं ॥२॥

भाषार्थः—ईश्वर इन्द्रियातीत है, सर्व-शक्तिमान् है आत्मा भी शरीर में इन्द्रियों से सूक्ष्म है, ईश्वर एक अद्वितीय तत्त्व है ॥२॥

यो नः पिता जनिता यो विधाता ब्रह्मानि वेदु हवनानि विश्वा ।

यो देवानां नामचा एक एव तं सम्प्रदानं हवनानि यन्त्यन्या ॥३॥

पदार्थः—(यो नः पिता) जो हमारा पिता है (जनिता यो विधाता) जो उत्पन्न करने वाला है और धारण कर रहा है (ब्रह्मानि-ब्रह्मानि वेदु) सब भुवनों और बर्माओं को जानता है (यो-देवानाम्) जो सब सूर्यादि प्रकाशमान लोकों से (नामचा + एक एव) नाम धारण करने वाला एक ही है या जो इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि धादि अनेक नाम धारण करने वाला तत्त्व एक ही है उससे पृथक् अन्य कोई नहीं है (तं सम्प्रदानम्) उस पूछे जाने योग्य को ज्ञातव्य को (अस्या भुवनाः) अन्य सब भुवनि (यन्ति) प्राप्त हो रहे हैं ॥३॥

भाषार्थः—सृष्टिकर्ता ईश्वर को सब ही विद्वान् जानना चाहते हैं ॥३॥

त आर्यवन्तं द्विषिणं समस्मा श्रवणं पूर्वं वरितारो न भूना ।

अस्तुते वृत्तं रजसि निवृत्ते ये भूतानि सुमकुण्डलिमानि ॥४॥

पदार्थः—(ते पूर्व) वे पहले (श्रवणम्) श्रुति (वरितारः) स्तुति करने वाले (भूना न) बहुतों के तुल्य (अस्ते) इन ईश्वर के लिये (द्विषिणम्) अपना मन और मन (सम्प्रदानम्) उसी के यज्ञ में बड़ा देते हैं और वे (अस्तुते) अथवा और (वृत्तं) गतिशील (रजसि) संसार में (निवृत्ते) अधिकार रखने वाले ईश्वर ने (इमा भूतानि) इन पृथिवी जलादि पञ्च भूतों को (तम् अकुण्डलम्) संगत करते हैं अर्थात् वही उन सबका स्वामी है ॥४॥

भाषार्थः—श्रुति तत्त्वप्रष्टा अपना सर्वस्व ईश्वर से अर्पण करते और बरा-बर में उसी को देवते हैं ॥४॥

परो दिवा परं पुना पृथिव्या परो देवेमिरसुरैर्बदस्ति ।

कं स्विष्टगर्भं प्रथमं दध्वा आषो यत्र देवाः समपश्यन्त विश्वे ॥५॥

पदार्थः—(परः दिवा) धूलोक से परे (एना पृथिव्याः पर) इस पृथिवी से भी परे (देवे असुरे) देव और असुरों से (पर) पर तत्त्व (यत् अस्ति) जो है (आप) सृष्टि के धादि परमाणुओं ने (प्रथमम्) प्रथम बार (कस्वित्) किसको (गर्भं दध्वा) गर्भ में धारण किया (यत्र) जहाँ (विश्वे देवाः) सब मुक्त जीव (सम्प्रदानम्) देवते हैं ॥५॥

भाषार्थः—आदि सृष्टि के परमाणुओं में वही व्यापक हुआ गति में रहा है मुक्त जीव उसको ज्ञानचक्षु से देखते हैं ॥५॥

तमिष्टगर्भं प्रथमं दध्वा आषो यत्र देवाः समपश्यन्त विश्वे ।

अजस्य नामावज्येकमर्पितं यस्मिन्विश्वानि भुवनानि तस्युः ॥६॥

पदार्थः—(तम् इत्) निश्चय उसे ही (आप) धादि सृष्टि के जल अर्थात् परमाणु (प्रथमं गर्भं दध्वा) प्रथम गर्भ रूप धारण करते हैं (यत्र) जिसमें (विश्वे देवाः) सब मुक्त जीव और सूर्यादि लोक (समपश्यन्त) संगत होते हैं (अजस्य अविनाशी) अजन्मा ईश्वर के केन्द्र रूप अधिकार में (एकम् + अर्पितम्) अकेला यह अव्यक्त जगत् (अर्पितं) अर्पित था (यस्मिन्) जिस अव्यक्त में (विश्वानि भुवनानि तस्युः) सम्पूर्ण विश्व स्थित थे ॥६॥

भाषार्थः—आदि सृष्टि में निमित्त कारण ईश्वर उपादान कारण परमाणुओं में व्याप्त हुआ गति देता है, उस अव्यक्त प्रकृति में ही उपादान कारण में कार्य के समान सब लोक क्षिपे रहते हैं ॥६॥

न तं विदाथ य इमा अजानान्यद्यमाकमन्तरं बभूव ।

नोहारेण प्राप्ता जस्यो बासुतप उक्थुशासंवरन्ति ॥७॥१७॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (तं न विदाथ) तुम उसे नहीं जानते (यः + इमाः अजान) जिसने इन सृष्टियों को रचा है उत्पन्न किया है (यः) जो तत्त्व (अजस्य) और है (युष्माकम् अन्तरम्) तुम्हारे भीतर ही (बभूव) है । (नोहारेण प्राप्ताः) कुहरे से बड़े हुए अर्थात् मोहाम्बकार से आच्छादित हैं । (जस्यो) कुतर्क से युक्त हैं (बासुतप) प्राणों को तुल्य करने में लगे हैं अर्थात् भोग विलासी में फसे हैं (यः) और (उक्थुशासः) वेद मन्त्रोच्चारण करने वाले विद्याभिमानी होकर (वरन्ति) विचरते हैं ॥७॥

भाषार्थ—अज्ञानी काम भोगपरायण, कुतर्की बड़ा विहीन, विद्या के समर्थ में कर्म-धर्म से रहित पण्डित उस परस्त्व को नहीं जान पाते जो उनके ही भीतर उनके प्रतिष्ठित चेतन छिपा है ॥७॥

इति सप्तवचो वर्गः ॥

[८३]

मन्युस्तापसः ॥ मन्युर्वचता ॥ छन्दः—१ विराट् जगती । २ त्रिष्टुप् । ३, ४ विराट् त्रिष्टुप् । ४ पादमित्तु त्रिष्टुप् । ५, ७ मित्तु त्रिष्टुप् ॥ सप्तर्च सूक्तम् ॥

यस्ते मन्योऽविबद्धस्य सायकं सह ओजः पुष्यति विश्वमानुषकः ।

साध्याम दासमायं स्वयां युजा सहस्रकृतेन सहसा सहस्रवता ॥१॥

पदार्थः—(हे मन्यो) हे मन्युस्वरूप तेजस्विन प्रभो (हे वज्र+हे सायक) हे वज्र रूप धीर बाणरूप तेजोमय भगवन् (य) जो (ते) तेरा (ओजः) बल (सहः) शत्रुओं को दमन करने द्वारा (मानुषकं) निरन्तर (विषयम्) विश्व को (पुष्यति) पुष्ट करता है (अविबद्ध) तेरी आज्ञा मानता है (सहस्रकृतेन) शत्रु को पराजित करने वाला (सहस्रवता) विजयी (सहसा) बलरूप आपसे (स्वयां युजा) तुम्हारे योग से (दासम्) शुभ वस्तुओं के क्षय कारक को (आयं) भेष्य को (साध्यामः) परास्त करूँ। आयं वा अनार्यं जो शत्रु प्राप्ते उसे जीतू ॥१॥

भाषार्थः—क्रोध भी एक अनोखा माव है यह राक्षस भी है यदि बिना विचार के है और दुष्टों के दमन के लिये प्रयोग होने पर यही ईश्वरीय तेज जन जाता है ॥१॥

मन्युस्त्रिंशो मन्युरेवासं दुधो मन्युर्होता वर्धना ज्ञातवन्दाः ।

मन्युं विशं ईळते मानुषीर्याः पाहि नो मन्यो तपसा सज्जोवाः ॥२॥

पदार्थः—(मन्यु) क्रोध (इन्द्रः) इन्द्र है (मन्युः एव) क्रोध ही (देव आस) देवरूप है (मन्यु) क्रोध (होता, वर्धनः ज्ञातवन्दाः) वस्तुओं का प्रादान-प्रदान करने वाला है यज्ञ का होता है वरुण है न्यायाधीश है अग्नि है ज्ञान-रूप है (वा. मानुषी विश) जो मानव प्रजायें (मन्युं ईळते) मन्यु की स्तुति करती हैं (हे मन्यो) हे तेजोरूप (नः) हमें (सज्जोवाः) प्रेम के साथ (तपसा) अपने तेज से (पाहि) रक्षा करिये ॥२॥

भाषार्थः—ईश्वरीय तेज सज्जनों की रक्षा और दुष्टों की ताड़ना करके न्याय करता है ईश्वरीय तेज ज्ञान विचार से युक्त होता है ॥२॥

अभीहि मन्यो त्वसस्तवीयान्तपसा युजा वि जहि अत्रन् ।

अमित्रहा वृत्रहा दंस्युहा च विश्वा वध्न्या मरुता त्वं नः ॥३॥

पदार्थः—(हे मन्यो) हे तेजोरूप ईश्वर (त्वसः तवीयान्) वलशालियों से भी बलवान् (अभि+इहि) शत्रुओं पर आक्रमण कर (युजा तपसा) युक्त तप से (शत्रून् वि जहि) शत्रुओं को मारो (अमित्रा) शत्रु संहारक (वृत्रहा) अज्ञान के नाशक (च) और (दंस्युहा) ससार की पीड़ा देने वाले को नष्ट करने वाले ईश्वर (त्वम् नः) तुम हमारे लिये (विश्वं वध्न्या) सब धन रत्न (मरुता) प्राप्त कराओ ॥३॥

भाषार्थः—ईश्वर को तेजोरूप में भी स्मरण करना चाहिए जिससे हममें शक्ति बढ़े और हमारे सेना-नायक दुष्टों का दमन करके हमारे लिये धन सम्पत्ति प्राप्त करायें ॥३॥

त्वं हि मन्यो अभिभूत्योजाः स्वयम्भूर्मासो अमिमातिषाहः ।

विश्वचर्षणिः सधुरिः सहागानस्मास्वोजः पृतनासु वेहि ॥४॥

पदार्थः—(हे मन्यो) हे तेजोमय प्रभो (त्वम् हि) तुम निश्चय (अभि-भूति योजा) दुष्टों को परास्त करने वाले तेज हो (स्वयम्भूः) स्वयं शक्ति रूप हो (भामः) शत्रुओं को भय देने वाले हो (अभिमाति साह) अभिमानियों को परास्त करने वाले हो (विश्वचर्षणिः) सबके इष्टा हो (सधुरिः) शत्रुओं को परास्त करने वाले हो (साहवाद्) हे महान शक्तियों से युक्त ईश्वर (अस्मासु पृत-नासु) हमारी सेनाओं में (आजः वेहि) तेज और बल को चारण कराओ ॥४॥

भाषार्थः—ईश्वर से प्रार्थना है कि अपना तेज हमारी सेनाओं को भी प्रदान करो ॥४॥

अभागः सन्नप परेतो अस्मि तव कृत्वा तविषस्य प्रचेतः ।

तं त्वां मन्यो अकतुर्बिहीठाहं स्वा तनुर्बलवेयां मेहि ॥५॥

पदार्थः—हे ईश्वर (अभाग सन्) भाग्यहीन हुआ मैं (इत) इधर से तेरे समीप से (अप परा अस्मि) बहुत दूर हो गया हूँ (हे प्रचेत) हे महान ज्ञान वाले (तविषस्य तव) वलशाली आपके (कृत्वा) यज्ञ से दूर हो गया हूँ (हे मन्यो) हे तेजोमय (अकतुः) यज्ञ रहित निकम्मा (बिहीठाहं) मैं (तत्त्वा) उस विजयी आपके (बिहीठा) तिरस्कार करता हूँ (स्वा तनुः) मेरे शरीर को (बलवेयां) बल देने के लिये (आ+इहि) मुझे प्राप्त होमी ॥५॥

भाषार्थः—मैं अपने अज्ञान वश तुम्हारा तिरस्कार करके मुझसे दूर होकर भाग्यहीन हो गया हूँ। हे तेजोरूप प्रभो मुझे भी तेज और बल दो ॥५॥

अयं त्वं अस्पृष्ट मेघर्वाक् प्रतीचीनः सहुरे विरवचायः ।

मन्यो वस्त्रिभूमि मामा वदस्व हनां वदस्युं हत वांस्प्रापेः ॥६॥

पदार्थः—(हे मन्यो) हे सर्वश प्रभो (हे सहुरे) हे दुष्टों को दण्ड देने वाले (विरवचायः) विश्व के चारण कर्ता वा दुध पिला कर पालन कर्ता (वस्त्रिभू) हे वस्त्रधारी (अयम्) यह मैं (ते) तेरा (अस्मि) मैं (अवीन्+आ+इहि) मेरे सम्मुख आ अर्थात् मुझे आपका प्रत्यक्ष हो (अप प्रतीचीनः) तुम मुझसे विमुख हो (माम् अभि वावदस्व) मेरी ओर लौटो, मेरी ओर ध्यान दो (वदस्व हनाम्) हम दोनों, वस्तु अर्थात् काम, क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि मन के विकारों को मारें (उत) और (आये) अपने जन के हितार्थ (वीचि) जाय अर्थात् अपने इस सेवक की ओर ध्यान है ॥६॥

भाषार्थः—कैसी भावधारी करुण पुकार है भक्त की अपने भगवान् से। मम के विकार ही वस्तु हैं उनका नाश ईश्वर की सहायता से ही हो सकता है ॥६॥

अभि प्रेहि दक्षिणतो रवा मेऽघा वृत्राणि अकृष्णान् भूरि ।

जुहोमि ते वरुणं मन्त्रो अग्रंभुमा उपार्धु प्रथमा विबाव ॥७॥१८॥

पदार्थः—(अभि प्र इहि) हे प्रभो मेरे सम्मुख आओ मुझे प्रत्यक्ष होओ (मे दक्षिणतो मन्त्रः) मेरे लिये दहिने होओ अर्थात् अनुकूल बनो (अघा) और (भूरि वृत्राणि) बहुत से वस्त्रों को मोहावरणों को (अकृष्णान्) हम और आप मारें, नष्ट करें (ते) तेरे लिये (वरुण + अग्रंभुमा) मधु के पात्र को अर्थात् अपने मृदु भावमय हृदय को (अन्नम्) अन्न को अर्थात् स्व जीवन को (जुहोमि) हवन करता हूँ समर्पित करता हूँ (उभा) मैं और आप दोनों (उपार्धु) एक दूसरे के समीप (प्रथमा) प्रथम (विबाव) उस मधु को पियें ॥७॥

भाषार्थः—उक्त मन्त्र में अत्यन्त प्रेममय भाव है। ईश्वर मेरे दाहिने हो अर्थात् मेरे सहायक बने मोहावरणों का नाश हो मेरे मधु पात्र से हम दोनों पियें अर्थात् ईश्वर मेरे भावों को जाने और मैं ब्रह्मानन्द की अनुभूति करूँ ॥७॥

इत्यष्टावचो वर्गः ॥

[८४]

मन्युस्तापस ऋषि ॥ मन्युर्वचता ॥ छन्दः—१, ३ त्रिष्टुप् । २ भूरिक् त्रिष्टुप् । ४, ५ पादमित्तु जगती । ६ आर्षो स्वराट् जगती । ७ विराट् जगती ॥ सप्तर्च सूक्तम् ॥

स्वयां मन्यो सत्यमाकुञ्जतो हर्षमाणासो वृषिता मरुतः ।

तिग्मेव च आरुषा संशिक्षाणा अभि प्र यन्तु नरो अभिर्कृपाः ॥१॥

पदार्थः—(हे मन्यो) हे तेजोरूप ईश्वर (सरयम्) रथ के सहित (मरुतः) मरुत समूह से युक्त (स्वयां) तेरे सहयोग से (आकुञ्जतो) शत्रुओं को परास्त करते हुए (हर्षमाणासः) प्रसन्न हुए (वृषिताः) शत्रु का ध्वंश करने वाले (तिग्मे वच) तीक्ष्ण बाणों वाले (आरुषाः संशिक्षाणाः) शस्त्रास्त्रों को तेज करते हुए (अभिर्कृपाः) अग्नि के समान तेजोमय (नरः) मनुष्य (अभिप्रयन्त) आगे बढ़ें ॥१॥

भाषार्थः—ईश्वर के मन्यु गुण से युक्त हम लोग भी शस्त्रास्त्र सहित युद्ध की तैयारी करें ॥१॥

अग्निरिव मन्यो त्विषितः सहस्व सेनानीनः सहुरे हत एधि ।

हस्वाय अत्रन्वि भजस्व वेदु ओजो मिमानो वि मूर्धो नुदस्व ॥२॥

पदार्थः—(हे मन्यो) मन्युस्वरूप ईश्वर (अग्नि+इव) आग के समान (त्विषितः) दीप्तिमान् होकर (सहस्वः) शत्रुओं को परास्त कर (सहुरे) हे सहनशक्ति से युक्त (हत) बुलाया हुआ (न सेनानी एधि) हमारा समापति बन। (शत्रून् हतवाय) शत्रुओं को मार कर (वेद विभजस्व) धनो को बांटो। (ओजो मिमान न) तेज को प्रकट करता हुआ (मूर्ध) सेनाओं को (विमु-दस्व) विशेष रूप से प्रेरित करो ॥२॥

भाषार्थः—युद्ध में ईश्वरीय सहायता की प्रार्थना है ॥२॥

सहस्व मन्यो अभिमातिमस्मे रुजन्मृणप्रमृणन् प्रेहि अत्रन् ।

उग्रं ते पाजो नन्वा रुक्मे वृक्षो वशो नमस एकव स्वम् ॥३॥

पदार्थः—(हे मन्यो) हे क्रोधगुणयुक्त ईश्वर (अस्मे अभिमातिम् सहस्व) हमारे शत्रुओं को परास्त कर दो (अस्मे शत्रून्) हमारे शत्रुओं को (मृणन् प्रमृणन्) नाश करता हुआ धीर पूर्ण-विनाश करता हुआ (रुक्म) उन्में पीड़ित करता हुआ (प्रेहि) आगे बढ़ (ते+वश पाज) तेरे भयकर बल को (मन्+आ एकव) शत्रु कब रोक सकते हैं? (एकव वशी स्वम्) अकेला ही सबको बल में करके वाला तू (वश तवसे) शत्रुओं को बल से लाता है ॥३॥

भाषार्थः—ईश्वरीय शक्ति महान् है, उसे पाने की प्रार्थना है ॥३॥

एको बहुनामसि मन्यवोक्तिो विज्ञेविशं युधये सं शिक्षाधि ।

अकृतकृत्स्वया युजा वयं घुमन्तं घोषं विज्यायं कुम्भहे ॥४॥

पदार्थः—(मन्वो) हे मनुष्य ईश्वर (ब्रह्मन्) बहुते में (एक धाति) एक ही (विभक्ति) प्रत्येक प्रजा की स्तुति किया हुआ तु (युषब्धे) युद्ध के लिये (संविज्ञावि) प्रेरित करता है (अस्त्रसक) अविनाशी कान्ति वाले (ययम्) हम (स्वया प्रजा) तुमसे युक्त हुए (विजयाय) विजय के लिये (सुमन्तं योषम्) दीप्तिमान् योषणा को (हृण्महे) करते हैं ॥४॥

भाषार्थ—विजय के लिये ईश्वरीय वर पाकर भी वीर धार्यजन कमकीले कोष [जयकारे] करते हैं । युद्ध में ईश्वर-प्रार्थना से साहस बढ़ता है अभिमान नहीं आता घोर धन्याय नहीं हो सकता । मनोबल बढ़ाने के लिये ऐसी प्रार्थनाएं बड़ी उपयोगी हैं ॥४॥

विषेपकुदिम्ब्रह्मानवब्रवोऽस्माकं मन्वो अविपा मवेह ।

यिं ते नाम सद्गुरे शुणीमसि विद्या तद्गुरुं यत् आबभूय ॥५॥

पदार्थः—हे राजन् वा सेनापते घोर ईश्वर (इन्द्रः+इव) इन्द्र के समान (विषेपकुत्) विजय करने वाला (अन्वव्रवः) अकबाध न करने वाला (मन्वो) हे माननीय सेनानायक ! (इह+अस्माकं+अविपा भव) इस सग्राम में हमारा स्वामी बन । (हे सद्गुरे) हे सदनशक्ति से युक्त विजयी प्रभो (ते प्रियं नाम शुणी-मसि) तेरे प्रिय नाम का उच्चारण करते हैं । (तत्+उत्सम्) उस स्रोत की (विद्या) जानें (यत् आबभूय) जहाँ से तुम प्रकट होते हो ॥५॥

भाषार्थ—ईश्वर रूप सेनापति से विजय के लिये प्रार्थना है उसका नामो-उच्चारण सेना का मनोबल बढ़ाता है । हम इस भेद को नहीं जानते कि वहाँ से उसकी सहायता अचानक प्रकट हो जाती है ॥५॥

आभूत्वा सद्गुरा वंश सायक सहो विमर्षमिभूत उत्तरम् ।

कृत्वा नो मन्वो सह मेधावि महाधनस्य पुरुहूत संसृजि ॥६॥

पदार्थः—(हे वंश) हे कठोर ! (हे सायक) हे तीक्ष्ण ! (अमिभूते) बैरियों को अभिभूत करने वाले (आभूत्वा) अपनी विभूति से (उत्तरम् सहः) सर्वोत्कृष्ट बल (विमर्षि) धारण कर रहे हो (सद्गुरा) सबके साथ प्रकट (पुरु-हूत) बहत स्तुति किये हुये (महाधनस्य संसृजि) बड़े धन के सृजन में (कृत्वा सहः) कर्ममय यज्ञ के साथ (न) हमारे लिये (मेधी) स्नेहयुक्त हुए (एभि) प्राप्त होओ ॥६॥

भाषार्थः—भगवान् सर्वशक्तिमान् है, स्वाययुक्त युद्ध में उसी की सहायता मांगी जाये ॥६॥

संसृष्टं वनंममं समाकुतस्मर्यं दत्ता वर्णनम मन्वुः ।

मिषं दधाना इदेषु अत्रकः पराजितासो अप नि लयन्ताम् ॥७॥

पदार्थः—(वनम् + मन्वु + व) ईश्वर की न्यायकारिणी शक्ति और तेजो-मय उग्र शक्ति हमें (संसृष्टममं+अत्रकम्) मिला-जुला दोनों प्रकार का धन, बल और अचल सम्पत्ति (समाकुतम्) धन्वी प्रकार से लयोजित हुई हो (अस्मर्यम् वन्ताम्) हमारे लिये हैं (दत्ता + इदेषु ममं दधाना) समुल्लेख भव को धारण किये हुए (पराजितासो) हारे हुए (अपविसयन्ताम्) विलीन हो जायें ॥७॥

भाषार्थः—उक्त दोनों सूरतों में भगवान् की उग्रशक्ति की स्तुति की गई है, हमें विजयरूप धन मिले, भगवान् की वरुण घोर मनुष्यशक्ति हमारे साथ हो ॥७॥

विशेषः—वेद की शिक्षा निराशा, निरुत्साह एवं आलस्यमय वैराग्य की नहीं है । वेद की शिक्षा उत्साही, विजयसम्पन्न एवं बली होकर प्रशंसित बनना सिखलाती है ॥७॥

इत्येकोनविंशो वर्गः ॥

इति षष्ठोऽनुवाकः ॥

[८५]

सूर्यो सावित्री ॥ देवता—१—५ सोम । ६—१६ सूर्याविवाह । १७ देवा । १८ सोमाकी । १९ चन्द्रमा । २०—२८ मृणा विवाहसंज्ञा जासीः प्रायाः । २९, ३० बभूवासः सूर्यसंनिधौ । ३१ यक्षमनामिनी सम्प्रत्योः ॥ ३२—४७ सूर्या ॥ अथ—१, ३, ८, ११, २५, २८, ३२, ३३, ३८, ४१, ४५ निम्बुवृक्षम् । २, ४, ९, ६, ३०, ३१, ३५, ३६, ४६, ४७ अनुष्टुप् । ६, १०, १३, १६, १७, २६, ४२ विराटनुष्टुप् । ७, १२, १५, २२ पादमिच्छुष्टुप् । ४० मृगिगुण्डुप् । १४, २०, २४, २६, ३७ मिच्छुप् । १९ पादमिच्छुष्टुप् । २१, ४४ विराट् मिच्छुप् । २३, २७, ३९ मिच्छुप् । १८ पादमिच्छुष्टुगती । ४३ मिच्छुष्टुगती ३४ । उरोमुहती ॥ अष्टावत्वारिंशच्च सूर्यम् ॥

सत्येनोत्तमिता भूमिः सुर्वेणोत्तमिता धीः ।

अस्तेनादित्यास्तिसृष्टि विधि सोमो अवि भिवः ॥१॥

पदार्थः—(भूमिः सत्येन उत्तमिता) भूमि सत्य के द्वारा उठाई हुई है, सत्य ईश्वर नियम तथा मूलक पर स्थित सब अनुषंगों की सत्य व्यवहार करना चाहिये । तभी भूमि पर सुख, शान्ति रह सकती है । (धीः) धृष्टीक (सुर्वेण) सुर्वे द्वारा (उत्तमिता) उठाई हुई है, सुर्वे के आकर्षण से धृष्टीक के भजन ब्रह्म प्रभावित है । (आदित्याः) १२ मास (अस्ते न तिसृष्टि) सत्य श्राद्ध नियम से उठाई हैं (धीवः) सोम (विधि) धृष्टीक में (अविभिवः) आधाय किये हुए हैं ॥१॥

भाषार्थ—यहाँ ईश्वरीय नियमों का महत्त्व वर्णित है, सोम यह अम्हमा भी है और सोम ब्रह्मानन्द भी है ॥१॥

सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथिवी मही ।

अथो नक्षत्राणामेषासुपस्थे सोम आहितः ॥२॥

पदार्थः—(सोमेन) सोम द्वारा (आदित्या) १२ मास (बलिनः) बल-वान् हैं यहाँ सोम के धर्म चन्द्रमा है । साम [चन्द्र] से (पृथिवी मही) पृथिवी महत्वपूर्ण है (अथो) और (एषा नक्षत्राणाम् उपस्थे) इन अश्विनी, भरणी आदि नक्षत्रों की गोद में (सोम + अहितः) सोम [चन्द्र] स्थित है ॥२॥

भाषार्थः—यहाँ प्राकृत सौन्दर्य का वर्णन किया गया है ॥२॥

सोमे मन्वते पपिबान्यत्संपिबन्त्योपधिम् ।

सोमं यं ब्रह्मणा विदुर्न तस्याऽनाति कश्चन ॥३॥

पदार्थः—(पपिबान्) सोमम पीने वाला (सोम मन्वते) सोम को मानता है कि (यम्) सोमधिम संपिबन्ति जिस धोषात्रि सोमलता को पीसते हैं, (ब्रह्मणा) ब्रह्मानी वेदम (य सोम विदुः) जिसे सोम जानने है (तत्) उसे (कश्चन) कोई भी (न अस्तीति) नहीं आता है वह खाने-पीने की वस्तु नहीं किन्तु आत्मा-नुभूति की वस्तु है ॥३॥

भाषार्थः—यहाँ भौतिक सोम, सोमलता और आध्यात्मिक सोम ब्रह्मरसा-नुभूति दोनों का वर्णन कर दिया है, वैदिक धर्म के विरोधियों ने सोम को शराब मिला है, भग बताया है, नशीली जड़ी-बूटी कहा और पढ़े-लिखे बुद्धिमानों में यह विचार जम गया कि सोम, शराब, भग वा कोई नशीली बूटी थी, इस भ्रम का नाश करने को ऊपर का मंत्र है कि ब्रह्मज्ञानियों का सोम और है । अब शतपथ ब्राह्मण में देखिये "प्रजापतेर्वा एते अन्वसो परसोमश्च सुरा च, तत स सत्य श्रीज्योति सोम अनृतम् पाप्मा तमः सुरा । काठ ५ प्र० १ ब्रा० २

सोम, सत्य, श्री, ज्योति है और सुरा झूठ, पाप और अन्वकार है । और देखिये—

आच्छद्विचानैर्गुपितो बाह्वैतैः सोम रक्षितः ।

प्राक्कामिच्छुषन्तिष्ठसि न ते अश्नाति पार्थिवः ॥४॥

पदार्थः—(आच्छद्विचानैः) दुर्ग के परकोटे के समान विधानों से रक्षा किया हुआ है (हे सोम) ऐ सोम तु (बाह्वैतैः) बृहती ऋषामो से (रक्षितः) रक्षित है (आच्छद्विचानैः) विधानों में ही (अश्नुषन्) सुनता हुआ (तिष्ठसि) रहता है । (ते) तुम (पार्थिवः) राजा (न अश्नाति) नहीं खा सकता वा भौतिक मनुष्य नहीं खा सकता । तो यह सोम क्या है ? साहित्य में काव्य रस की अलौकिक आनन्द कहा है । संगीत में भी अलौकिक रस होता है, पर इन रसों की अनुभूति राम जी के भैसे नहीं कर सकते, सहृदय जन ही कर सकते हैं । ऐतरेय ब्राह्मण में है कि गंधर्वों में सोम था । छन्दो में सोम था । ठीक है संगीत और साहित्य की रसानुभूति सोम है और इसी प्रकार समाधि के आनन्द की अनुभूति भी सोम है ॥४॥

यथा देव प्रपिबन्ति तत् आ प्यायसे पुनः ।

वायुः सोमस्य रक्षिता समानां मासु आकृतिः ॥५॥२०॥

पदार्थः—(देव) हे देव सोम (यत्वा) जो तुम (प्रपिबन्ति) पीते हैं चन्द्रमा बटता है मानो देव उसे पी जाते हैं । परन्तु (वायुः सोमस्य रक्षिता) वायु सोम का रक्षक है । (समानाम्) वर्षों का (मासः) महीना (आकृतिः) करने वाला है । मासों से वर्ष बन जाते हैं और मास चन्द्रमा से नाये जाते हैं, वायु सूत्रा-त्मा वायु सब लोको का रक्षक है, चन्द्र का भी है ॥५॥

रैभ्यासीदनुदैर्यो नाराशंसी न्योचनी ।

सूर्यावा मग्निवासो गार्धर्येति परिष्कृतम् ॥६॥

पदार्थः—(रैभी) विज्ञानों की वाणी (अनुदैर्यो) देने योग्य वस्तु (पारसीत्) है । (नाराशंसी) मनुष्यों से की हुई प्रशंसा (मि+जीवनी) ओढ़नी हो (सूर्यावाः) सूर्य की ज्योतिरूप बच्च का (वासः) वस्त्र (इति गार्धरा परिष्कृतम्) इस प्रकार गाथा से परिष्कार किया हुआ (अग्रम् + इत्) कल्याण ही है ॥६॥

भाषार्थः—सूर्य की वच्चरूप में उपा का वर्णन है ॥६॥

चितिरा उपबर्हणं चक्षुरा अम्बुक्षनम् ।

धौर्भूमिः कोश आसीदयोस्तस्य रतिम् ॥७॥

पदार्थः—(अत्) अब (सूर्या) उपा (वतिम् + अयात्) पति को प्राप्त करे तब (चितिः) चित का सकल विचार (आ उपबर्हणम्) उत्तम तकिया हो (आ अवि अम्बुक्षनम्) मली-प्रकार आँख का भजन (अम्बु) नेत्र हो अर्थात् ज्ञान हो (धौर्भूमिः) धूलोक और भूलोक (कोशः आसीत्) कोश है (यत्) अब (सूर्या वतिम् + अयात्) सूर्य पति को प्राप्त होती है ॥७॥

भाषार्थः—इसी प्रकार बड़े संकल्प और ज्ञान ही बच्च के साथ दहेज होना चाहिये ॥७॥

स्तामा आसन्प्रतिध्वः क्षीरं छन्द ओषधः ।

सूर्याया अश्विना वराग्निरासीत्पुरोगवः ॥८॥

पदार्थ—(स्तोमाः) वेद सत्रों की स्तुति (प्रतिध्वः, प्रासन्) भेंट रूप हों (अश्वः) वेदों का छन्द वा स्वतन्त्रता (क्षीरम्) पति-पत्नी का संगम (ओषधः) समीप भोजन हो (अश्विना वराः) प्राण और अपान भ्रमण प्रातः काल, सायंकाल खेष्ट साथी हों (अग्नि) ज्ञानी विद्वान् (पुरोगवः) पुरोहित (आसीत्) हो ॥८॥

भाषार्थ—सूर्या का विवाह और उसके साथन प्राकृत अलंकार रूप रहे हैं ॥८॥

सोमो वधूरभदुश्विनास्ताम्रा वरा ।

र्या यस्पत्ये असन्ती मनसा सवितादंदात् ॥९॥

पदार्थ—(सोम) चन्द्रमा (वधूः) वधू को लेने वाला पति (अश्विना) हृष्या (उमा अश्विना वरा) दिन-रात वर के साथी (आस्ताम्) हैं (मनसा) मन से (यस्पत्ये) पति को चाहती हुई (सूर्याम्) सूर्या को (सविता + अश्विना) सूर्य ने दान किया ।

भाषार्थ—सूर्य के प्रकाश से ही चन्द्रमा चमकता है यह आकाश मानी सूर्य की पुत्री है प्राकृत काव्यो का किस सुन्दरता से विवाह रूप में वर्णन किया है यह भाग्य भाग्य वाले मनुष्यों के विवाह की भूमिका है ॥९॥

मनो अस्या अन आसीत् धौरासीदुत छदिः ।

शुक्रावनद्वाहोवास्तां यदयात्सूर्या गृहम् ॥१०॥११॥

पदार्थ—(अस्याः) इस सूर्या रूपी वधू का (मन) मन (धातुः आसीत्) नाड़ी रूप है (उत) और (धोः) धूलोक (अश्विना) छत (आसीत्) है (शुक्रो) दो शुक्र तारे (अश्विना) वैन (आस्ताम्) हैं (यत् अयात् सूर्या गृहम्) जब कि सूर्या पति के गृह को जाती है ॥१०॥

भाषार्थ—सूर्य की कानि जब चन्द्रमा में जानी है तब शुक्र और दूसरा श्वेत नक्षत्र सूर्य हममें सहायक होते हैं ॥१०॥

शुक्रासामान्यमभिहितौ गावो ते सामनादितः ।

ओ ते चक्रे आस्तां दिवि पन्थाश्चराचरः ॥११॥

पदार्थ—(शुक्र सामान्यम्) शुक्र और सामवेद में (अभिहितौ) कहे गये (सामानौ) समान (गावो) बेल हैं (इत) रथ को ले चलते हैं । (ते ओषधः) तेरे कान (अश्विना) पहिये हैं (दिवि) धुलोक में (चराचरः) सब जड़ चेतन (ते पन्थाः) तेरा मार्ग है ॥११॥

भाषार्थ—वेदविहित समय दिन-रात बेल है, कान पहिये इसलिये हैं कि पति के गुण सुनकर वधू उबर जाती है कान ही मानो में जाते हैं ॥११॥

शुची ते चक्रे यस्या ग्यानो अश्व आहतः ।

अनो मनुस्मये सूर्यारोहप्रयती पतिम् ॥१२॥

पदार्थ—(यारयाः ते) हे सूर्यें तुम जाती हुई के पहिये (शुचि) शुभ प्रकाशमय हैं ।

पिछले मंत्र में शुक्रो यही "शुची" एक ही अर्थवाचक है । पिछले मंत्र में उन्हें बेल के रूपक में कहा और यहाँ चक्र के रूपक में वर्णन किया है यह कोई दो तारे हैं सम्भवतः जो सूर्य के प्रकाश को चन्द्रमा तक पहुँचाने में सहायक हो सकते हैं । इसकी खोज होना चाहिये । (ग्यान) ग्यान वायु (अश्व) पहिये का केन्द्र (आहतः) सत्पन्न है (यतिम् प्रयती सूर्या) पति के पास जाती हुई सूर्या (मनस्क-रम् + अश्व) मनस्क रथ को (आरोहन्) चढती है ॥१२॥

भाषार्थ—यह भी प्राकृत सौन्दर्य का वर्णन है । पर इसमें ज्योतिष का विज्ञान भी है ॥१२॥

सूर्याया बहुतुः प्रागात्सविता यमवासुजत् ।

मवाप्तुं हन्त्यन्ते गावोऽर्जुन्योः पर्युषते ॥१३॥

पदार्थ—(सूर्याया बहुतुः) सूर्या का दहेज (यम् + सविता + अवासुजत्) जिसे सूर्य दान करता है (प्रागात्) सूर्या को प्राप्त हो (गावः) सूर्य किरणों और गी (अवासु) माघ मास में (हन्त्यन्ते) निर्बल हो जाती हैं । यही उनका मारा जाना है गीमो को माघ का शीत बहुत सताता है (अर्जुन्योः) फाल्गुन मास में (पर्युषते) फिर बंसी ही धारण हो जाती हैं । सूर्य किरणों की चमकने लगती हैं और गीए भी सुख पाने लगती हैं ॥१३॥

भाषार्थ—सूर्या को दहेजरूप में किरणरूपी गीएँ जो मिली हैं वे मघा नक्षत्र के सूर्य में दुर्बल हो जाती हैं, फाल्गुन नक्षत्र के सूर्य में फिर ठीक होने लगती हैं ॥१३॥

यदश्विना पृच्छमानावयातं त्रिचक्रेण बहुतुं सूर्यायाः ।

विदधे देवा अनु वदाममानान्पुनः प्रिवरावपुनोत् पूषा ॥१४॥

पदार्थ—(यत्) जो कि (पृच्छमानो) पूछे हुए अर्थात् बुलाये हुए (अश्विना) अश्वि तारे वा दिन-रात (सूर्यायाः) सूर्या के दहेज का (त्रिचक्रेण) तीन पहिये वाले रथ से (अवायातम्) पहुँचाते हैं । (विदधे देवाः) सब देवता (यत् + अनु + अवायातम्) उसका अनुमोदन करते हैं, (वाम् पितरौ) तुम दोनों माता-पिता रूप अश्विनियों को (पूषामुचः) सूर्य का पोषकगुण पुनरूप में (अनु-पुनः) बरण करता है ॥१४॥

भाषार्थ—त्रिचक्रेण रथ तो यह संवत्सर है गर्मी-सर्दही, वर्षा रूप ३ चक्र हैं आगे भी ज्योतिष का कोई रहस्य है ॥१४॥

यदयातं शुभम्पती वरेयं सूर्यामुषं ।

कैके चक्रं वामासीत्क' देष्टार्य तस्यधुः ॥१५॥१२॥

पदार्थ—(शुभम्पती) शुभ कर्मों के स्वामी (वरेयम्) वर के कार्यों के लिये (यत्) जब (सूर्या यदयात) सूर्या के पास पहुँचते हो तब (वाम्) तुम्हारा (एक चक्रम्) एक पहिया (देष्टार्य) निर्देश के लिये (वर तस्यधुः) कहीं ठहरते हो ॥१५॥

भाषार्थ—यहाँ ज्योतिष का रहस्य निहित है ॥१५॥

दे ते चक्रं सूर्ये मृक्षान् अतुवा विदुः ।

अथैके चक्रं यदुगुहा तदद्वैतय इद्विदुः ॥१६॥

पदार्थ—(हे सूर्ये) हे सूर्य पुत्री (मृक्षान्) वेदों के विद्वान् (ते दे चक्रे) तेरे दो चक्र (अतुवा) अतुलो के अनुसार (विदुः) जानते हैं । उत्तरायण और दक्षिणायन को (एक चक्रम् यदुगुहा) एक चक्र जो गुप्तरूप में है ईश्वरीय प्रबन्ध कति (तत्) उसे (अत्) निश्चय (इत्) ही (आत्मम्) धारण करने वाले योगी ही (विदुः) जानते हैं ॥१६॥

भाषार्थ—वह तीसरा चक्र है ईश्वरीय नियम गुप्त है विद्वान् योगी वनों से लेते हैं ॥१६॥

सूर्याये देवेभ्यो मित्राय वरुणाय च ।

ये भूतस्य प्रचेतस इदं तेभ्योऽकरं नमः ॥१७॥

पदार्थ—(सूर्याये) उषा के लिये (देवेभ्यः) सूर्यादि देवों के लिये (मित्राय) प्रातःकालीन सूर्य (वरुणाय) सायंकालीन सूर्य (च) और (ये भूतस्य प्रचेतसः) जो इस उत्पन्न जगत के ज्ञाता हैं (तेभ्यः) उन सबके लिये (नमः, अकरम्) प्रणाम करता है ॥१७॥

भाषार्थ—मनुष्य इस बिचित्र जगत् को और उसके प्रबन्ध को देखकर इसकी रचना एवं रचयिता का प्रणाम करे अर्थात् इनके प्रति आदर-भाव व्यक्त करे और इसके ज्ञाताओं और ज्योतिषियों को प्रणाम करे ॥१७॥

पूर्वापरं चरतो माययंतौ विश्वं कीळन्तौ परि यातो अन्वरम् ।

विरवान्यन्यो धुर्वनामिचष्टं अतूरन्यो विदधेऽजायते पुनः ॥१८॥

पदार्थ—(एतौ) यह दोनों (पूर्वापरं चरतः) प्राये-पीछे चलते हुए (मायया) ईश्वर की माया से (कीळन्तौ विश्वम्) खेलते हुए बालक (अन्वरम्) यज्ञ की ओर (परिपुष्टम्) जा रहे हैं । (अयम्) इनमें एक (विरवानि भुक्ता) सम्पूर्ण भुक्तों को (अभिषष्टे) देखता है । (अयम्) दूसरा (अतूरन् विरवत्) अतुलो को बनाता हुआ (अजायते पुनः) नष्ट होकर फिर उत्पन्न हो जाता है ॥१८॥

भाषार्थ—सूर्य, चन्द्र का सुन्दर वर्णन है यहाँ अतुल्य चन्द्र मास से मानी गई है ॥१८॥

नबोनवो भवति जायमानोऽर्द्धा केतुवसांमेत्यग्रम् ।

मार्गं देवेभ्यो विदधात्यायन्न चन्द्रमास्तिरते दीर्घमायुः ॥१९॥

पदार्थ—(जायमानः) सुखल पक्ष में उत्पन्न हुआ (नवो नवो भवति) नया-नया होता है (अर्द्धा केतुः) दिनों की पताका (उषाम्) उषाओं के (अयम्) जाने (एति) चलता है (आयम्) आता हुआ (देवेभ्यः) देवताओं के लिये (भागं विदधाति) भाग रचता है (अन्नम्) अन्न (दीर्घं आयुः प्रतरते) दीर्घ आयु बाँटता है ॥१९॥

भाषार्थ—चन्द्रमा का वर्णन है । देवताओं को भाग देना—तिथियों का निर्माण करना—चन्द्र की किरणों को यथाविधि सेवन करने से कई रोग जाते रहते हैं ॥१९॥

सुकिंशुकं शस्त्रं विषयं हिरण्यवर्णं सुहृत् सुचक्रम् ।

आ रौह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये बहुतुं कृष्णम् ॥२०॥२३॥

पदार्थ—(हे सूर्ये) हे उषा (सुकिंशुकम्) अच्छे कुशों वाले (विषयम्) ससाररूपी (शस्त्रम्) सैन्य को (हिरण्यवर्णम्) सुमहरी रंग के (सुचक्रम्) अच्छी प्रकार गोल (सुचक्रम्) अच्छे चक्र वाले (अमृतम्) अमृत के (लोकम्) लोक को (आरोह) चढ़ (पत्ये) पति के लिये (बहुतुम्) दहेज की नैद की (स्योनम् कृष्णम्) सुखकारक बना दे ॥२०॥

भाषार्थ—संसार बाहर से बड़ा सुन्दर है पर है सैमल के फूल के समान निहार। इसमें ही अमृतलोक की ओर जाना है ॥२०॥

उदीर्णतः पतिवती स्त्रिया विशावसु नमसा गीर्भिरिति ।

अन्यामिच्छ पितृवद्व्यस्तं स ते भागो बलुषा तस्य विद्धि ॥२१॥

पदार्थ—(अतः) यहाँ से (उद् ईर्ष) उठ जा (हि एवा पतिवती) निश्चय यह पति वाली है (विशावसु) विशावसु को (नमसा गीर्भः) नमस्कार और वाशियों से (ईर्ष) स्तुति करता हूँ (अन्याम् व्यस्ताम् पितृवद्व्यस्तं) अन्य व्यस्त जीवन वाली पिता के घर से रहने वाली को (इच्छ) चाह (स ते भागः) वह तेरा भाग है (तस्य) उस भाग को (बलुषा) काम से ही (विद्धि) जान या प्राप्त कर ॥२१॥

भाषार्थ—विशावसु बहुत धन और बलाओं से युक्त जन और कोई भी स्त्री की कामना न करनी चाहिए। पिता के घर से रहने वाली कमारी कन्या को पाने का विधिपूर्वक यत्न करे ॥२१॥

उदीर्णतो विशावसो नमसेकामहे त्वा ।

अन्यामिच्छ प्रकर्म्ये सं जाया पत्या सुख ॥२२॥

पदार्थ—(हे विशावसो) हे कामुक बनी मनुष्य (अतः) यहाँ से (उदीर्ण) उठ चल (त्वा नमसा—इकामहे) तेरी स्तुति नमस्कार द्वारा करते हैं (प्रकर्म्यम् जायाम्) अन्य पुष्ट नितम्बों वाली अर्थात् जवान स्त्री की (इच्छ) इच्छाकर (पत्या सुखम्) पति से युक्त कर ॥२२॥

भाषार्थ—यह विशावसु विवाह सम्बन्ध कराने वाला व्यक्ति है। यश से यह भी सिद्ध हो रहा है कि विवाह कन्या के युवती होने पर होना चाहिए ॥२२॥

अनुचरा श्रवणः सन्तु पन्था येभिः सखायो वन्ति नो वरेयम् ।

समर्थमा स भगा नो निनीयात्सं ज्ञास्पत्यं सुयममस्तु देवाः ॥२३॥

पदार्थ—हे वधू (ते) तेरे (पन्था) मार्ग (अन् भरा) कांटों से रहित (श्रवणः) सरल सीधे हो (येभिः) जिन मार्गों से (न सखायः) हमारे मित्र (वरेयम् वन्ति) वर से प्राणित पदार्थ या वर का स्थान या कन्या का पिता इनको (वन्ति) प्राप्त होते हैं। (देवाः) हे विद्वानों (न) हमें (भगः) भाग्य के दबता भगवान् (अयं) सबको नियन्त्रण में रखने वाले भगवान् (निनीयात्) सभी प्रकार से चले (ज्ञास्पत्यं) पति-पत्नी भाव (सुयमम्) सुन्दर नियमक (अस्तु) हो ॥२३॥

भाषार्थ—इधर से प्रार्थना है कि गृहस्थ बटकरहित सरल हो दाम्पत्य-नियम में बंधा हो ॥२३॥

प्र त्वा मुञ्चामि वरगणस्य पाशाद्येन त्वावधनासहिता सुखेन ।

श्रुतस्य योनौ सुकृतस्य लोकेऽरिष्टा त्वा सह पत्या ददामि ॥२४॥

पदार्थ—हे वधू ! (त्वा) तुझे (वरगणस्य पाशान्) वरुण के पाश से बंधन से (मुञ्चामि) छुड़ाता हूँ (योनौ) जिस बंधन से (त्वा) तुझे (सुकृतः) सुखदायक (सविता) सूर्य ने वा पिता ने (अरिष्टान्) बाधा हुआ या (श्रुतस्य योनौ) श्रुत के भाग्य में (सुकृतस्य लोके) पुण्य लोक में (पत्या सह) पति के साथ (अरिष्टान् त्वा ददामि) कुशलयुक्त तुझे रखता हूँ ॥२४॥

भाषार्थ—भगवान् कुमारपन के बंधन से मुक्त करके प्राप्त पति के साथ कुशलतापूर्वक रहने की आज्ञा देते हैं और गृहस्थ श्रुत हो, सत्यमय हो, पुण्यरूप हो, पवित्र हो ॥२४॥

प्रेतो मुञ्चामि नाश्रुतः सुवदामश्रुतस्करम् ।

यथेयमिन्द्र मीढवः सुपुत्रा सुमगांसति ॥२५॥ २४॥

पदार्थ—(इतः प्रमुञ्चामि) इधर से पितृगृह से तुम्हें मुक्त किया जाता है, (अश्रुतः) उधर से पितृगृह से (न) नहीं (अश्रुतः) उधर से पति की ओर से (सुवदाम करम्) अच्छी तरह बड़ करता हूँ (हे इन्द्र) हे ऐश्वर्य शालिन् वर (मीढवः) तू बीडवान् है। (यथा) वैसे (इयम्) यह वधू (सुपुत्रा) अच्छे सन्तानों वाली (सुमगांसति) अच्छे लोभाय वाली हो ॥२५॥

भाषार्थ—गृहस्थ के नियमों में वधू बंधी हुई लोभाय और सुसन्तान से युक्त रहे, वर वही बने जो बल एवं वीर्य से सम्पन्न हो ॥२५॥

पूषा स्वेतो नयतु इष्टगृहप्राप्तिना त्वा प्र वदता रयेन ।

गृहान्गच्छ गृहपत्नी यवासो वशिनी त्वं विदधमा वदसि ॥२६॥

पदार्थ—(इतः) इधर पिता के घर से (त्वा) तुझे (इष्टगृहम्) हाथ पकड़ कर (पूषा) पाषाण करने वाला पति (नयतु) ले जाये (वशिनी) ग्राम बोड़ी वाले (येन त्वा प्रवदताम्) रथ के द्वारा तेरा वहन करें। (यथा) जिस प्रकार तू (गृहान् गच्छ) घर को प्राप्त हो (गृहपत्नी प्राप्तः) घर की स्वा-मिनी होकर रहे (त्वं वशिनी) तू सबको वश में रखने वाली (विदधाम्) घर की (आश्रयसि) आज्ञा करे ॥२६॥

भाषार्थ—पत्नी घर की स्वामिनी है इसमें वह योग्यता होनी चाहिये कि वह सबकी वश में रख कर सबको अपने कहने में रख सके ॥२६॥

इह प्रियं प्रजया ते समुद्यतास्मिन्गृहे गार्हपत्याय जायहि ।

पुना पत्या तन् सं सुहृत्वाद्या जिघ्रीदिधमा वदावः ॥२७॥

पदार्थ—हे वधू (इह) इस घर में (ते प्रियम्) तेरा प्रियभाव (प्रजया) सन्तान से (समुद्यताम्) फले-फूले (अस्मिन् गृहे) इस घर में (गार्हपत्याय) गृहस्थ के कर्त्तव्य के लिये (जायहि) जायती रह सावधानी क प्रबन्ध कर कर (पुना पत्या तन्व समुद्यत्) इस पति के साथ अपने शरीर को मिला दे पति के कार्यों में हाथ बटा (अद्या) और (जिघ्री) जीर्ण हुई वृद्धि हुई (विवधम्) घर को (आनदाय) आज्ञा देती रह ॥२७॥

भाषार्थ—अच्छी सन्तान हो, वृद्धावरणा तक घर का प्रबन्ध करती रहे, घर के कामों में चेतन रहे ॥२७॥

नीललोहितं भवति कृत्यासक्तिर्व्यज्यते ।

एधन्ते अस्या ज्ञातयः पतिर्वन्धे वधयते ॥२८॥

पदार्थ—(नील लोहितम् भवति) यज्ञाग्नि की लपट नीली और लाल है, यह (कृत्या सक्तिः) कर्त्तव्य में प्रेम (व्यज्यते) भ्रष्ट कर रही है (अस्या) इस वधू के (ज्ञातयः) जानि वाले (एधन्ते) बड़े और (पति वन्धे) पति बन्धनों में (वधयते) बांधता है ॥२८॥

भाषार्थ—यश हो रहा है, जानि वाले प्रसन्न हो रह हैं पति विवाह बंधन में बंध रहा है दूसरा भाव यह है कि सरकार राजावती का न होना चाहिये राजोपम से जब कन्या युद्ध होती है तब संस्कार हो वह राजोपम वा नीला लाल रक्त कृत्या है। रोग कारक है ॥२८॥

परादेहि शाश्वतं प्रसम्यो वि भज्ना वसु ।

कृत्येषा पठतो भुक्त्या जाया विद्यते पतिम् ॥२९॥

पदार्थ—(परादेहि शाश्वतम्) शरीर के मन अर्थात् राजधर्म के रक्त तथा वह वस्त्र दूर कर दो जब वधू युद्ध हो न तब (कर्त्तव्यः) ब्राह्मणों के लिये (वसु विभज्ना) धन दान पर (एवा कृत्या) यह मनीषता राजधर्म का मैलापन (पठतो भुक्त्वा) पावो वाली हो अर्थात् बली जाये तब (जाया पतिम् आविद्यते) स्त्री पति को प्राप्त करे ॥२९॥

भाषार्थ—रजः शुद्धि के बाद ही संस्कार होना चाहिये, संस्कार के अवसर पर विद्वानों की भी दान दिया जाये ॥२९॥

अभीरा तन्मभवति रुग्णो पापयामुया ।

पतिर्यद्वधोरे वासंसा स्वमङ्गमभिचित्संते ॥३०॥ २४॥

पदार्थ—(तन्) शरीर (अभीरा) जोभारहित और (रुग्णो) कष्ट-वारक रोगी (भवति) होता है, (अमुया पापया) इस पापयुक्त अर्थात् राजस्वला के साथ समागम में (पति) पति (यत्र) जत्र (वध्व यासंसा) राजस्वला वधू के वस्त्र से (स्वम् + यज्जम्) अपने शरीर को (अभिचित्संते) ढाकना चाहें ॥३०॥

भाषार्थ—राजस्वला का समागम तो निषिद्ध है ही उसके वस्त्र तक को छुना बुरा है ॥३०॥

ये वध्वेऽहन्त्रं बभूवु यक्ष्मा यन्ति जनादनु ।

पुनस्तान्यक्षियां देवा नयन्तु यत् जागताः ॥३१॥

पदार्थ—(ये यक्ष्माः) जो रोग (वध्वः) वधू में (बभूवु यक्ष्मा-जनात् + अनुयन्ति) शरीर रूपी यक्ष्मा को जन सम्पर्क से लगते हैं (यक्षिया देवाः) यज्ञ के विद्वान् (यत् + जागताः) जहाँ से जाये हैं (तान्) उन्हें (पुनः + नयन्तु) फिर लौटा दें अर्थात् घर के बातावरण से जो रोग या दोष लगे हैं उन्हें दूर कर दिया जाये ॥३१॥

भाषार्थ—विवाह नीचेन स्त्री में होना चाहिए ॥३१॥

मा विदन्वरिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्पती ।

सुगेमिदुर्गमतामप्य दान्तरातयः ॥३२॥

पदार्थ—(परिपन्थिनः) शत्रु (ये दम्पती आसीदन्ति) जो वर वधू को प्राप्त होते हो (आविद्यन्) प्राप्त न हो (सुगेमिः) सरल मार्गों से (दुर्गम्) कठिनाई को (जतीताम्) पार कर जाए (अरातयः) शत्रु (अपबान्) दूर से ही दमन हो जाए ॥३२॥

भाषार्थ—दोनों वर वधू शत्रुहित रहें यह आशीर्वाद है ॥३२॥

सुमङ्गलोरिषं बधूरिमां समेत पश्यत ।

सौभाग्यमस्य इत्यावावास्तं वि परेतन ॥३३॥

पदार्थ—(इयम् वधूः सुमङ्गलीः) ये वधू अच्छे भगलों वाली है (इत्याम् समेत, पश्यत) इसे साथ सब बारात के लोग आकर देखें (अस्त्ये) इसके लिए (सौभाग्य इत्या) सौभाग्य का आशीर्वाद देकर (अथ) फिर (अस्त्यम्) अपने घर को (विपरेतन) जाओ ॥३३॥

भाषार्थ—यह वधू की सुख विचारों की रीतिवृत्ताई गई है ॥३३॥

तृष्टमेतत्कटुकमेतदपाठवद्विषयमेतदत्तवे ।

सूर्या यो ब्रह्मा विद्यात्स इद्राध्वमर्हति ॥३४॥

पदार्थः—(तृष्टम् + एतत्) यह प्यास के समान कष्टकारक (कटुकम् एतत्) यह कड़वा (अपाठवत्) दूर रहने योग्य (विषयत्) विष के तुल्य हो सकता है । (एतत्) यह (असत्वेन) भोग के योग्य नहीं है । (सूर्याम्) सूर्य की अर्थात् वधू को (यो ब्रह्मा विद्यात्) जो वेदज्ञ पुरुष जानता है (स इत्) वह ही (बाधुयम्) वधू के सम्बन्ध कराने को (अर्हति) योग्य है ॥३४॥

भाषार्थ—ऐसी भी स्त्रियाँ हैं जिनके साथ सम्बन्ध होने से जीवन सकटमय बन जाता है वह सम्बन्ध विष हो जाता है अतः वेदज्ञ विद्वानों से परीक्षण करा लिया जाए ॥३४॥

वर-वधू के गुण और स्वभावों की जाँच विद्वान् कर लें तब सम्बन्ध होना चाहिए ।

आश्वसन्नं विश्वसन्नमथो अधिविकर्तनम् ।

सूर्यायाः पश्य रूपाणि तानि ब्रह्मा तु शुन्वति ॥३५॥२६॥

पदार्थः—(आश्वसन्नं) घबड़ता या मारता (विश्वसन्नम्) उपेक्षा या अनादर (अथो) और (अधिविकर्तनम्) काट-छाट, चीरफाड़ (सूर्यायाः) वधू के (कृपाणि पश्य) इन रूपों को देखो (तानि तु) उन्हें तो (ब्रह्मा) वेदज्ञ, विद्वान् (शुन्वति) शुद्ध करता है ॥३५॥

भाषार्थ—स्त्रियों के जो दोष हों उन्हें विद्वान् दूर करे तब विवाह होना चाहिए अन्यथा सम्बन्ध घोर कष्टकारक बन जाता है ॥३५॥

गृष्णामि ते सौभागस्वाय इस्तुं मया पत्या अरवष्टिर्यथासः ।

भगो अयं मा संहिता पुरं मिह त्वादुर्गाहपत्याय देवाः ॥३६॥

पदार्थः—(सौभागस्वाय ते इस्तुं) सौभाग्य के लिए तेरे हाथ को पकड़ता हूँ (मया पत्या) मुझ पति के साथ (यथा) जिस प्रकार (अरवष्टिः) बृद्धावस्था तक (अस्) हो (भग) सौभाग्यदेव (अयं मा) नियामक शक्ति (संहिता) जगत्कण्टा (पुरं) सबको धारण करने वाला ईश्वर (देवा) विद्वान् लोग (गार्हपत्याय) गृहस्थ धर्म के लिए (मह्यम् त्वा अहम्) तुम्हें मेरे लिए देते हैं ॥३६॥

भाषार्थ—पाणिग्रहण सौभाग्य के लिए है यह वह प्रतिज्ञा करता है अतः स्त्री की इच्छाएँ पूरी करे उसे कोई कष्ट न दे सम्बन्ध बुझाये तक है । बीच में छोड़ा नहीं जा सकता यह ईश्वर और विद्वानों का नियम है ॥३६॥

तां पृथक्छिन्नतपारयस्व यस्यां बीजं मनुष्याऽवपन्ति ।

यानं ऊरु उशती भ्रयांते यस्यामुशन्तः प्रहराम शेवम् ॥३७॥

पदार्थः—(हे पूषन्) हे पोषणकर्ता ईश्वर (यस्यां मनुष्याः + बीजं वपन्ति) जिसमें मनुष्य बीज बोने अर्थात् गर्भाधान करते हैं (ताम्) उसे (प्रेरयस्व) प्रेरित करो (यानं) जो हम (उशती) कामना करती हुई (ऊरु) जघनाधो को (भ्रयांते) आश्रय दे (उशन्तः) कामना करने हुए हम (यस्याम्) जिसमें (शेवम्) कामनिष्ठ को (प्रहराम) निक्षिप्त करें । अपनी कामना पूरी करें ॥३७॥

भाषार्थ—विवाह उनका ही ठीक है जो एक दूसरे की कामना पूरी करते हों ॥३७॥

तुभ्यमग्रे पर्यवहन्सूर्या बह्वतुना सह ।

पुनः पतिभ्यो जायां दा भग्ने प्रजया सह ॥३८॥

पदार्थः—(हे अग्ने) हे ईश्वर (सूर्याम्) सूर्य की वधू को (बह्वतुना सह) दहेज के साथ (अग्ने) प्रथम (तुभ्यम्) तुम्हारे लिए (परि + अग्रहम्) अर्पित करते हैं (पुनः पतिभ्यः) फिर पतियों के लिए (प्रजया सह) सन्तान के साथ (जायाम् वा) स्त्री को दे ॥३८॥

भाषार्थ—आगतिकों का सब कुछ ईश्वरार्पण होता है वह ईश्वर अपनी कृपा से उत्तम सन्तान दे यह प्रार्थना है ॥३८॥

पुनः पत्नीमग्निर्द्रादायुषा सह वर्चसा ।

दीर्घायुरस्या यः पतिर्जीवाति शरदः शतम् ॥३९॥

पदार्थः—(अग्नि) नेत्रस्त्री ईश्वर (आयुषा, वर्चसा सह) आयु और तेज के साथ (पुनः पत्नीम् अवात्) फिर पत्नी को देता है (अस्याः) इस स्त्री का (यः पतिः) जो पति है (दीर्घायुः) लम्बी आयु वाला हो (शरदः शतम् जीवाति) सौ वर्ष तक जिये ॥३९॥

भाषार्थ—ईश्वर से मंगल कामना की गई है ॥३९॥

सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविदु उत्तरः ।

तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥४०॥२७॥

पदार्थः—(सोमः प्रथमो विविदे) रत्नी को प्रथम सोम प्राप्त करता है अर्थात् सोम्य गुण सरलता उसमें होती है, (उत्तरः) फिर (गन्धर्वो विविदे) गन्धर्व प्राप्त

करता है, अर्थात् गाना बजाना शृंगार के भाव आते हैं (तृतीयः + ते पतिः + अग्निः) तीसरा तेरा पति अग्नि रजोधर्म और कामेच्छा है (तुरीयः + ते) चौथा तेरे लिए (मनुष्यजा) मनुष्य पुत्र होता है ॥४०॥

भाषार्थ—नारियों की सब दशाओं का वर्णन है ॥४०॥

सोमो दद्व गन्धर्वो गन्धर्वो दद्वगन्धर्वे ।

रुधि च पुत्रांश्चादादग्निर्मममथो इमाम् ॥४१॥

पदार्थः—(सोम) सोम ने (गन्धर्वीय) गन्धर्व के लिए (अग्रवात्) दिया (गन्धर्वः) गन्धर्व ने (अग्रवत् अवात्) अग्नि के लिए दिया (अथो) और (अग्निः) अग्नि ने (रुधि च) धन और (पुत्रान्) पुत्रों के लिये (इमाम्) इस स्त्री को (मह्यम्) मेरे लिए (अग्रवात्) दिया है ॥४१॥

भाषार्थ—सोम, गन्धर्व ये दशा विशेष हैं और अग्नि से तात्पर्य यहाँ ईश्वर है ॥४१॥

इहैव स्तं मा वि यौहं विश्वमायुर्व्यंशुतम् ।

कीळन्तौ पुत्रैर्नष्टमिमोदमानौ स्वे गृहे ॥४२॥

पदार्थः—हे पति पत्नी (इहैव रत्नम्) इस गृहस्थ आश्रम में ही रहो (मा वि + यौहम्) विभक्त मत हो (विश्वम् + आयुः) पूरा आयु (वि + अशुतम्) भोगों (पुत्रै + नष्टम्) बेटों और नातियों से (कीळन्तौ) खेलते हुए (स्वे गृहे शोभमानौ) अपने घर में प्रसन्न रहते हुए ॥४२॥

भाषार्थ—इससे बीच में त्याग [तलाक] का निवेदन हो गया वानप्रस्थ और सन्यास भी सबके लिए सामान्य काम नहीं रहा ॥४२॥

आ नः प्रजां जनयतु प्रजापतिराजस्ताय समनस्तव्यमा ।

अदुर्मङ्गलीः पतिलोकमा । शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥४३॥

पदार्थः (प्रजापति) प्रजाओं का स्वामी ईश्वर (प्रजां जनयतु) सन्तान उत्पन्न कर, (अयं मा) नियामक ईश्वर (आजरसाय) बृद्धावस्था तक (सम् + जनयतु) रक्षा करे, मिलाए रखे (अदुर्मङ्गली) अमङ्गलों से रहित (पति लोकम् + आविश) पति के घर में प्रवेश कर लाक दशा अर्थात् पति का सब दशाओं में साथ दे (न) हमारे (द्विपदे चतुष्पदे) दुपायों और चौपायों के लिए (सम्भव) कल्याण रूप हो ॥४३॥

विशेष पद—पदार्थ धर्म, धर्म, काम, मोक्ष इनमें धर्म काम के लिए और धर्म मोक्ष के लिए भी [वाम्] सुखकारक है ॥४३॥

भाषार्थ—उक्त शुभाकांक्षाएँ हैं ईश्वर से की गई हैं ॥४३॥

अधो रचधरपतिघ्नयेचि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः ।

रिषदेवकांमा स्योना शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥४४॥

पदार्थः—ह वधू ! (अधो रचधः) कठोर नेत्र वाली नहीं, किन्तु मीलयुक्त नेत्र वाली (अपतिघ्नो) पति को हनन करने वाली अर्थात् कष्ट देने वाली नहीं किन्तु सुख पहुँचाने वाली (एचि) प्राप्त हो (पशुभ्यः) घर के पशुओं के लिए (शिवा) कल्याणकारिणी (सुमनाः) प्रसन्नमन (सुवर्चाः) सुन्दर शक्तियुक्त (एचि) हो (धीरसः) धीर सन्तान उत्पन्न करने वाली (देवकांमा) घर में देव जेठ आदि के प्रति अच्छी भावना वाली तथा देव भावना वाली वैकीर्ति वाली (न) हमारे (द्विपदे चतुष्पदे) द्विपद और चतुष्पद के लिए (सम्भव) शुभ-कारिणी हो ॥४४॥

भाषार्थ—गृहस्थ में नारी उच्च भावना की हो तो सन्तान अच्छी बनती है घर में मेल रहता है ॥४४॥

ऋग्वेद में सब संहिता और पाठ देवकामा है और अथर्व संहिता में देवकामा पाठ है । ऋषि दयानन्द ने जो नियोगपरक अथ किया है वह भी ठीक है कोई अन्तर नहीं पड़ता, पौराणिकों के ध्याये हुए अथर्व में भी देवकामा पाठ है ॥४४॥

इमां त्वमिन्द्र मीढवः सुपुत्रां सुमगां कृणु ।

दशास्यां पुत्रानां वेदि पतिमेकादशं कृधि ॥४५॥

पदार्थः—(हे इन्द्र) ऐश्वर्य धनयुक्त पति (मीढवः) तु वीर्यसिञ्चन में समर्थ है अतः (इमां) इस नारी की (सुमगाम्) धन से सीमाव्यवहारी और (सुपुत्राम्) वीर्य से अच्छी सन्तान वाली (कृणु) कर (अस्याम्) इसमें (दश पुत्रान् जायेहि) दश पुत्रों को धारण करा (एकादशम् पतिम् कृधि) ग्यारहवाँ पति इन सबको सकुशल रख, हे ईश्वर तुमसे यही प्रार्थना है ॥४५॥

भाषार्थ—इस तक सन्तान हो अधिक नहीं वा दश बहूतों का अर्थवाचक भी हो सकता है, “एकादशम् पतिम्” से ऋषि दयानन्द ने नियोग के पतियों की संख्या नियत की है अन्यथा यह भी ठीक है यह व्यंग्यार्थ है ॥४५॥

सम्राज्ञी रवशुरे भव सम्राज्ञी अम्भवां भव ।

ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अग्निं दुष्टम् ॥४६॥

पदार्थः—(रवशुरे) रवशुर पर (सम्राज्ञी भव) महारानी हो (अम्भवां) सास पर (सम्राज्ञी भव) राजरानी हो । (ननान्दरि) नमक पर (सम्राज्ञी भव) राजरानी हो (अग्निं दुष्टम्) देवों पर (सम्राज्ञी भव) राजरानी हो ॥४६॥

भाषार्थः—घर में बहू का प्रणविकार हो, सधुर, सासकी बहू अपार साडली हो, ननदें, देवर उसकी आशा मानें और आदर करें तो उस बहू को अपना घर भूमि जायेगा, पति के घर में वह प्रसन्न रहेगी ॥४६॥

समंजस्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नो ।

सं मातरिश्वा सं चाता समु देष्टो दधातु नो ॥४७॥२८॥३॥

पदार्थः—(विश्वे देवाः) सब विद्वान् और दिव्य शक्तियाँ (समंजस्तु) सुसंगत हो, मिलकर यह जानें कि (नो) हम दोनों के (हृदयानि) हृदय (समाप)

जलों के समान मिले हैं वा हम दोनों समान गुण कर्म वाले हैं (नो) हम दोनों का (मातरिश्वा) प्राण वा ईश्वर (सबधातु) सम्यक् धारण करें (चाता) जगत् का धारक ईश्वर (संदधातु) भले प्रकार धारण करें ॥४७॥

ध्वन्यर्थ यह भी है कि एक दूसरे का प्राणसम समर्थ, एक दूसरे का माता रक्षक हो, एक दूसरे को उपदेश द्वारा समझावें ॥४७॥

भाषार्थ—सूक्त में वर कथ के कर्त्तव्य और ईश्वर-विश्वास से उनका पालन बताया है ॥४७॥

हृदयव्याधिनां वर्गः ॥

इति तृतीयोऽध्यायः

अथ चतुर्थोऽध्यायः

[५६]

वृषाकपिरिन्द्र इन्द्राणीन्द्रश्च अध्वयः ॥ वरुणो देवता ॥ छन्द—१, ७, ११, १३, १४, १५, २३ पङ्क्तिः । २, ५ पादनिचूत् पङ्क्तिः । ३, ६, ८, १०, १२, १४, २०—२२ निचूत् पङ्क्तिः । ४, ९, १६, १७, १८ विराद् पङ्क्तिः ॥

वि हि सोतोर्वृक्षतु नेन्द्रं देवमंसत ।

यत्राप्सद्वृषाकपिर्यः पुष्टेषु मत्संखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१॥

पदार्थः—(सोतोः) सोम यज्ञकर्ता के यज्ञ में (हि) निश्चय (वि + असुक्षत) विविधरूप से रचनायें की (इन्द्र नेन्द्रं न अंसंसत) इन्द्रदेव की स्तुति नहीं की इन्द्र को नहीं समझा (यत्र पुष्टेषु) जहाँ पुष्ट यज्ञों में, पदार्थों में (मत्संखा) मेरा मित्र (सूर्य) स्वामी (वृषाकपिः) वर्षाशील और गति करने वाला सुखी को पीने वाला मन (अंसंसत्) आनन्द मग्न हुआ (विश्वस्मात्) सबसे (इन्द्रः) आत्मा तथा परमात्मा (उत्तर) ऊपर है, सूक्ष्म है ॥१॥

भाषार्थः—जनसाधारण सूक्ष्म आत्मउद्देश को न जानकर मन हो को सब कुछ मान रहे हैं ॥१॥

परा होन्द्र वाक्सि वृषाकपेरति वयिः ।

नो अहं व विन्दस्वन्पत्र सोमपोतये विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥२॥

पदार्थः—(हे इन्द्र) ऐश्वर्ययुक्त योग की ओर जाने वाले आत्मन्, (अति वयिः) अति दुःखित हुआ (वृषाकपे) वृषाकपि मन से (परावाक्सि) दूर भाग रहा है । (अहं) आश्रय है । (सोमपोतये) सोमपान के लिये अर्थात् आध्यात्मिक आनन्द के लिये (न) हमारे यज्ञ से (अन्वयः) और स्थान पर (प्रविशति) प्राप्त हो रहा है ॥२॥

भाषार्थः—मन के व्यवहारों से आत्मा व्यथित होकर अन्यत्र सोम को प्रयोजन रहा है ॥२॥

किमयं स्वां वृषाकपिश्च कारु हरितो मृगः ।

यस्मां हरस्यसोदु न्वर्यो वा पुष्टिमदसु विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥३॥

पदार्थः—(अयं हरितः मृगः वृषा कपि) यह हरा-भरा मृगसम दीहने वाला वृषाकपि मन (स्वां) मुझे (किं प्रकार) क्या किया (यस्मां) जिसके लिये (अयं) मैं स्वामी (उतु) और अधिक (पुष्टिमदसु) पुष्ट करने वाला मन (हरस्यसि + इत्) देता ही जाता है ॥३॥

भाषार्थः—बचल मोहक मन ने आत्मा पर क्या प्रभाव किया है कि उस मन को आत्मा पुष्ट कर रहा है ॥३॥

यस्मिं स्वं वृषाकपि प्रियमिन्द्राभिरक्षति ।

इवान्वस्य अस्मिन्पुदपि कर्णं वराहपुविश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥४॥

पदार्थः—(हे इन्द्र) हे आत्मन् (स्वं) तू (यन् + इहम् + प्रियम् वृषा कपिम्) जो तू इस प्रिय वृषाकपि को (अभिरक्षति) रक्षा करता है । (अन्व) इसको (वराहपु) सूअर का शिकार करने वाला (वरा) कुत्ता (अपिर्क्षति) कान से पकड़कर (अभिरक्षति) बचा डाले ॥४॥

भाषार्थः—जिस मन को आत्मा इतना प्यार करता है वह कुत्तों से काटने योग्य अर्थात् गन्दा है ॥४॥

प्रियां तृष्टानि मे कृपिष्यंतां वन्दुषत् ।

शिरा न्वस्य राविषं न मुगं दुष्कृते भुवं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥५॥१॥

पदार्थः—(कृपिः) यह मनकपी बन्दर (मे तृष्टानि) मुझसे रहे हुए (प्रिया + वन्दुषत्) प्रिय व्यक्त पदार्थों को, उसमें भावों को (वि + अहं वन्दुषत्) वन्दित करता है (अन्व) इसका (शिरः) शिर (शिराविषम्) निश्चय काट दूँ (दुष्कृते) दुष्ट काम करने वाले के लिये मैं [आत्मशक्ति] (वृगम्) वृषाकपि (न भुवम्) नहीं होता है ॥५॥

भाषार्थ—बन्दर के समान मन आत्मशक्ति से सजोये हुए सब कामों का वृत्त कर डालता है, उसको यह कठोर शब्द कहे गये हैं ॥५॥

न मत्संश्रुं भुवसंश्रुं न सुयाश्रुं भुवत् ।

न मत्प्रतिव्ययीयसी न सक्थ्युद्यमीयसी विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥६॥

पदार्थः—(मत्) मुझसे (भुवसंश्रुं) सुन्दर भाग्य वाली (सुयाश्रुं) सुप्रकार पति का संग करने वाली (स्त्री न भुवत्) स्त्री नहीं है । (न मत् प्रतिव्ययीयसी) न पति के पास जाने वाली (न सक्थि + उद्यमीयसी) न जवा उठाने वाली अर्थात् भोग कराने वाली स्त्री है ॥६॥

भाषार्थ—प्रकृति कहती है कि आत्मा के लिये मुझसे अधिक प्रसन्न करने वाली और कोई वस्तु नहीं यह आत्मा की वृत्ति का कथन हो सकता है ॥६॥

उवे अम्ब सुलाभिके यथेवाङ्ग मविद्यति । मन्त्रमे अम्ब सक्थि

मे शिरो मे बीव हव्यति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥७॥

पदार्थः—(उवे अम्ब) हे माता प्रकृति (अम्ब) प्रिय (सुलाभिके) सुख-पूर्वक लाभ कराने वाली (यथा + हव्य) जिस प्रकार मानो (मविद्यति) होगा (मे असत्) मेरा प्रजनन भग (हे अम्ब) हे माता (मे सक्थि) मेरी जवा (मे शिरः) मेरा शिर (वि + हव्य) पक्षी के समान (हव्यति) प्रसन्न हो रहा है ॥७॥

भाषार्थः—प्रकृति के लिये जीवात्मा का उत्तर है कि मेरा भग-भग प्रकृति माता के नियम पर चलने में प्रसन्न रहेगा ॥७॥

किं सुवाहो स्वहगुरे पृथुष्टो पृथुजावने ।

किं शूरपति नस्त्वमभ्यमीषि वृषाकपि विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥८॥

पदार्थः—(हे सुवाहो) हे सुन्दर बाँहो वाली (स्वांगुरे) सुन्दर भंगुलियों वाली (हे पृथुष्टो) हे बड़े लम्बे वाली वाली (पृथुजावने) बड़े-बड़े नितम्बों वाली (शूरपति) वीर की स्त्री (त्वम्) तू है (न) हमारे (वृषाकपिम्) वृषाकपि को (किम्) क्यों (अभ्यमीषि) पीड़ित करती हो ॥८॥

भाषार्थः—यह प्रकृति ही का सुन्दर नारी रूप में वर्णन है यह माया ही [वृषाकपि] मन को व्याकुल करती है ॥८॥

अवीरामिष मामयं शराकुरमि मन्पते ।

उताहमस्मि वीरिणीन्द्रपत्नी मकरसंखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥९॥

पदार्थः—(अवीरामिष) यह शान्ति नाश करने वाला (माम्) मुझे (अवीराम् + इष) वीरता से रहित स्त्री (अभिमन्पते) मानता है (उतु) और (अहम्) मैं (वीरिणी) इन्द्रपत्नी (मकरसंखा) मकरगण जिसके साथी हैं ऐसी (अस्मि) हैं । वि० इ० उ० ९ ।

भाषार्थः—प्रकृति वा आत्मा की शक्ति बहुत बल रखती है, मन इसे पृच्छ समझता है यह मन की भूल है ॥९॥

संहोत्रं स्म पुरा नारी समनं वाव गच्छति ।

वेधा अतस्य वीरिणीन्द्रपत्नी महीयते विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१०॥१॥

पदार्थः—(पुरा) पूर्वं कल्प में (नारी) स्त्री (संहोत्र) समानता के साथ यज्ञ में (समन) यज्ञस्थल में (गच्छति स्म) जाती थी (अतस्य) सत्य की (वेधा) विधाता है, (वीरिणी) वीरतायुक्त है । समन का अर्थ संग्राम भी है स्त्री पहले भी युद्धों में भाग लेती थी । (इन्द्रपत्नी) ऐश्वर्यशाली ईश्वर की यह शक्ति है ॥१०॥ वि० इ० उ०

भाषार्थः—यही नारी का महत्त्व बताया गया है । नारी पुराने कल्पों से ही यज्ञ में भाग लेती आयी है, युद्धों में सहकारिणी रही है, अतः वीरिणी न्यायाधीश है । इन्द्रपत्नी ऐश्वर्य की रखक है ॥१०॥

भाषार्थ - ऊपर के सूक्त में “विष्वक्मादिन्द्र उत्तर” यह टेक है जैसे कि गीतो में टेक होता है “उत्तर” शब्द बताता है कि यहाँ “इन्द्र” जीवात्मा है क्योंकि “उन्” प्रकृति—उत्तर जीवात्मा, उत्तम—परमात्मा। उक्त सूक्त में मन, धारमवर्ति

जीवात्मा की गतियों पर कबिता है। "उत्तम" शब्द का अर्थ भावाभिव्यक्ति को लेते हुए आत्म-बल करके वेद विरोधियों ने यह सिद्ध किया है कि इन्द्र के लिये वैश्व की बलि दी जाती थी ॥२१॥

इति अथर्वो वर्ण ॥

[८७]

आवि पायुः ॥ देवता—अग्नी रक्षोहा ॥ छन्द—१, ८, १२, १७ छिष्टम् । २, ३, २० विराट् छिष्टम् । ४—७, ९—११, १४, १६ निबृत् छिष्टम् । १३-१६ भूरिष्ठ छिष्टम् । २१ पादनिबृत् छिष्टम् । २२, २३ अनुष्टुप् । २४, २५ निबृत्-नुष्टुप् ॥ पञ्चविंशत्युच सूक्तम् ॥

रक्षोहर्षे वाजिनमा जिघर्षि मित्रं प्रथिष्ठद्वयं यामि धर्मं । शिशानो अग्निः कर्तुमिः समिद्धः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम् ॥१॥

पदार्थ—(रक्षोहर्षम्) राक्षस अर्थात् विप्लवे कीटाणुओं को नष्ट करने वाली (मित्रम्) हिन्कारी (प्रथिष्ठम्) अग्नि निरूप (वाजिनम् उपयामि) यज्ञग्निको प्राप्त होता है (शिशानम् अग्निम्) हुआ अग्नि (कर्तुमिः) यज्ञो से (समिद्धः) उदीप्त हुआ (सः) वह (सः) हमें (विमानवत्) दिन में और रात में (रिषः) पाप से-राग से, हिंसा करने वाले से (पातु) बचावे ॥१॥

भाषार्थ—यज्ञ के द्वारा विप्लवे कीटाणुओं को नष्ट किया जाये ॥१॥

अयोंदंष्ट्रो अविषा यातुधानानुप स्पृशं जातवेदुःसमिद्धः ।

आ जिह्वया मूर्देवान् रभस्व कव्यादो वृक्तवयपि धन्वांसन् ॥२॥

पदार्थ—(अयोंदंष्ट्रः) लोहे के दाढ़ों वाला अर्थात् बहुत कठोर (समिद्धः) प्रज्वलित (जात वेदः) हे अग्ने (यातु धानात्) राक्षसों को (अविषा) अपनी लपट से (उपस्पृशम्) स्पर्श कर अर्थात् जलावे (कव्यादो) कण्ठा यांस खाने वाले (मूर्देवान्) पीडा देने वाले को (आजिह्वया) सब धोर से जीभ से लपट से (रभस्व) बग में कर अर्थात् जला डाल (वृक्त्वयपि) कटे हुए वृक्ष के समान (धन्वांसन्) अपने मुख में (अविष्यस्व) धारण कर ॥२॥

भाषार्थ—जड़ अग्नि को सम्बाधन काव्य जीवी में है । अग्नि [यज्ञाग्नि] इन रोग कीटाणुओं को नष्ट करे ऐसा उपाय यज्ञकर्ता लोग करें ॥२॥

उभोमयाविन्नुप चेहि दष्ट्रा इक्षः शिशानोऽवरं परं च ।

उतान्तरिक्षे परि याहि राजञ्जम्भैः सं वैदमि यातुधानान् ॥३॥

पदार्थ—(हे उभयाविन्) हे दोनों प्रकार के बलों से युक्त (१ आत्मबल २ बाहुबल) (उभाभ्यं द्रा शिशान) दोनों दाढ़ों को तीक्ष्ण करता हुआ (हिंस) दुष्टों की हिंसा करने वाला (अवर वरं) छोटे और बड़े को (उपस्पृशेहि) अपने समीप रख (उत) और (हे राजन्) हे राजा (अन्तरिक्षे परि याहि) अन्तरिक्ष में जा (यातुधानान्) राक्षसों को दुष्टों को बा रोगी के कीटाणुओं को (जम्भैः) दाढ़ों से अर्थात् शस्त्रों से (अभिस्तरेहि) बाधकर पीस दे ॥३॥

भाषार्थ—राजा का धर्म है कि कठोरता के साथ दुष्टों का दमन करे, यज्ञ की अग्नि भी रोगाणुओं को जो अन्तरिक्ष में फैल है उन्हें नष्ट करे ॥३॥

यज्ञरिषूः सज्जममामो अग्ने वाचा शर्या अक्षनिर्मिद्विहानः ।

तामिद्विष्य हृदये यातुधानां प्रतीचो बाहून्प्रति मङ्घ्र्येवाम् ॥४॥

पदार्थ—(हे अग्ने) हे नेता राजा (यज्ञः) यज्ञो से अर्थात् सैनिक यज्ञो से (इषू) बाणों को, बाणधारी सैनिकों को (सज्जममामो) अपने अधीन रखता हुआ (वाचा) वाणी से आज्ञा से (शर्याम्) शस्त्रों से (अक्षनिभिः) वज्रों से (विहान) मिलाता हुआ (तामि) उन शक्तियों से (यातुधानान्) दुष्टों को मायाविधियों को (हृदये विष्य) हृदय में बँध कर उनके हृदय खेव बास (एवाम् प्रतीचः बाहून्) इनकी अपने विरुद्ध भुजाओं को (अक्षिण) भग कर दे, पीस दे ॥४॥

भाषार्थ—राजा पूरी तैयारी से दुष्टों का दमन करे ॥४॥

अग्न त्वचं यातुधानस्य भिन्वि हिंसाक्षनिर्हंसा इन्स्वेनम् ।

प्र पर्वाणि जातवेदं शृणीहि क्रव्यात्क्रविष्णुर्बि विनोतु इक्ष्णम् ॥५॥

पदार्थ—(हे अग्ने) हे तेजस्विन् राजन् (यातुधानस्य त्वचम्) राक्षस की छास को या आवरण किले आदि को (भिन्वि) भेदन कर दे (हिंसाक्षनिः) हिंसक वज्र (एक्षम्) इस राक्षस को (हरसा) प्राण हारक तेज से (हृष्यु) मारे (हे जातवेदः) हे अग्ने वा ज्ञानी जन नेता (प्र पर्वाणि शृणीहि) उनके टुकड़े-टुकड़े कर दे (क्रविष्णुः) मांस की इच्छा वाला (क्रव्यात्) अंगली मांसाहारी जीव (इक्ष्णम् वि विनोतु) इस क्षिन्न अंग वाले को चुन ले ला ले ॥५॥

भाषार्थ—दुष्टों को कड़ी मार लगाई जाये, उनके शरीर के टुकड़ों को अंगली जानवर खाये ॥५॥

यज्रेदानीं पर्वसि जातवेदुस्तिष्ठन्तमग्न उत वा चरन्तम् ।

यद्वान्तरिक्षे विभिः पर्वन्तु तमस्तां विष्य क्ष्वर्षी शिशानः ॥६॥

पदार्थ—(हे जातवेदः अग्ने) हे सब जानने वाले राजन् (यज्ञः) जहाँ (इवासीम्) इस समय (पर्वसि) वेधे (तिष्ठन्तम्) ठहरे हुए को (उत वा, उपवा वा चरन्तम्) विचरते हुए को (यद्वा) अथवा (अन्तरिक्षे) आकाश में (पर्विभिः) मार्गों के (पर्वतम्) उड़ते हुए को (जस्ता) दुष्टों का उच्छेदक हुआ (शिशानः) शस्त्रों को तीक्ष्ण करना हुआ (तम्) उस राक्षस को (क्ष्वर्षी) त कण शस्त्र से (विष्य) वेधन कर दे ॥६॥

भाषार्थ—शत्रु को जहाँ भी वह हो मारो, वायुयान से आकाश में उड़ता हो तो वहाँ भी शस्त्राक्ष प्रहार करो ऐसे अस्त्र भी हों ॥६॥

उतालंघं स्पृणुहि जातवेद आलेभानाद्विभिर्यातुधानात् ।

अग्ने पर्वो नि अहि शोशुचान आमादुः क्षिण्क्वास्तमदुन्स्वेनोः ॥७॥

पदार्थ—(हे जात वेदः) हे सब राक्षसों को जानने वाले राजन् (अलंघम्) पकड़े हुए प्रजाजन को (आलेभानात्) पकड़ने वाले (यातुधानात्) राक्षस से (स्पृणुहि) रक्षा कर (अविभिः) शत्रुओं को सन्तान करने वाले शस्त्रों से । (शोशुचानः) तेज से प्रकाशित हुआ (पर्वः) प्रथम (आमादुः) कच्चे मांस को खान वाले राक्षसों को (निजहि) निश्चित रूप से मार (एनी क्षिण्क्वाः) ये आकाश में उड़ने वाली चीलें (तम्—अवन्तु) उमड़े खाये ॥७॥

भाषार्थ—प्रजाजन की रक्षा करें और प्रजापीडकों को कठोर दण्ड दें, ये राज धर्म है ॥७॥

इह प्र अहि यतमः सो अग्ने यो यातुधानो य इदं कुणोति ।

तमा रभस्व समिधा यविष्ठ नृचक्षंसक्ष्वे रन्ध्रयैनम् ॥८॥

पदार्थ—(हे अग्ने) हे तेजस्विन् राजन् (यतमः) बहुते में से जो भी (यः स) जो वह (यातुधानः) राक्षस (इव कुणोति) ये अनाचार करता है (इह प्र अहि) यहाँ न्याय सभा में कहीं (हे यविष्ठः) हे शक्तिशालिन् (तम्) उसे (समिधा) अग्नि की समिधा से (आरभस्व) दण्ड को (नृचक्षंस क्ष्वे) न्याय दण्ड की दृष्टि के लिए (एनम् रन्ध्रयै) हम पापी को दण्ड दो ॥८॥

भाषार्थ—दुष्ट शत्रुओं पर अभियोग चला कर जब उनका अपराध मिट कर दो तब उन्हें दण्ड दो न्याय रक्षा के लिए उनका अपराध सिद्ध करना होगा और तब दण्ड दिया जायेगा । जलती हुई समिधा से उसे तपाया जाये ॥८॥

तीक्ष्णेनाग्ने चक्षुषा रक्ष यज्ञं प्राञ्चं वसुम्भ्यः प्र णय प्रचेतः ।

हिंस रथास्यमि शोशुचानं मा त्वा दमन्वातुधानां नृचक्षः ॥९॥

पदार्थ—(हे अग्ने) हे तेजस्विन् राजन् (तीक्ष्णेन चक्षुषा) तीक्ष्ण दृष्टि से कठोरता के साथ (प्राञ्च रक्ष) राज्यरूपी यज्ञ की रक्षा कर जो कि सबसे पूर्व है मुख्य काम है (हे प्रचेतः) हे ज्ञानयुक्त राजन् (वसुम्भ्यः प्रणयः) प्रजा के निवासियों को प्रगति करा बच्चों के लिए प्रेरित हो (हिंसम्) मारने वाले (रथांसि) राक्षसों को (अभिशोशुचानम्) दण्ड देने को मजबूत जाने हुए (त्वा) तुम्हें (हे नृचक्षः) हे न्यायकारिन् (यातुधाना) राक्षस (मादभम्) न दबा सकें ॥९॥

भाषार्थ—राजा को शत्रु दबा न सकें ऐसी शक्ति हो, पूरी सावधानी से प्रजा की रक्षा करें ॥९॥

नृचक्षुः रक्षः परि पश्य विष्णु तस्य त्रीणि प्रति शृणीह्यग्रा ।

तस्याग्ने पृथीहर्षसा शृणीहि त्रे वा मूलं यातुधानस्य वृक्ष ॥१०॥

पदार्थ—हे अग्नि हे तेजोवान् राजन् (नृचक्षुः) तू नेताओं की हवि रक्षने वाला है अतः (विष्णु) प्रजाओं में (रक्ष परिपश्य) राक्षसों को सब धोर देख (तस्य) उसके (त्रीणि—अग्रा) तीन प्रमुख भागों को १ सख्या का बल, २ शस्त्रों का बल, ३ मन का बल (प्रति शृणीहि) पूर्ण रूप से नष्ट कर दे (यातुधानस्य) राक्षस को (पृष्टाः) पीठों को अर्थात् उसकी सहायक शक्तियों को (हरसा) तीक्ष्ण दण्ड से (शृणीहि) नष्ट करके और उसकी (मूलम्) जड़ को (त्रे वा) तीन प्रकार से उससे पर वाले, उसके भिन्न अथवा तेरे शत्रु उन सबका (वृक्ष) काट डाल ॥१०॥

भाषार्थ—शत्रु का विनाश इस प्रकार किया जाय कि शत्रु का शेष कुछ न रहे ॥१०॥

त्रिर्यातुधानं प्रसिति त एत्तुसं यो अग्ने अनुतेन इति ।

तमृचिषा स्फूर्ज्यजातवेदः समक्षमेनं गुणते नि वृक्षि ॥११॥

पदार्थ—(हे अग्ने) हे तेजस्विन् राजन् (यातुधानः) राक्षस (यः) जो (अनुतेन) झूठ से (अतर्हन्ति) सत्य का नाश करता है (ते अस्तिम्) तेरे बन्धन को (त्रि—एतु) तीन प्रकार से प्राप्त हो—तेरे शस्त्रों से, तेरी नीति से, तेरे बल से बंधा जाए (हे जातवेदः) हे सब पदार्थों को जानने वाले राजन् (तम्) उस राक्षस को (अचिषा) अपने तेज से (स्फूर्ज्यम्) जलता हुआ (गुणते) प्रार्थना करती हुई प्रजा के लिए (समक्षमेनं) सबके सामने (एनम्) इस दुष्ट को (निवृक्षि) मार दे ॥११॥

भाषार्थ—झूठे अत्यापी दुष्ट जनों को बन्धन में रखे वा मार दे, इसी में प्रजा का हित है ॥११॥

तदग्ने चक्षु प्रति धेहि रेमे शंकरुजं येन पश्यसि यातुधानम् ।

अथर्ववज्र्योतिषा दैव्येन सत्यं धूर्न्तमचितुं न्योष ॥१२॥

पदार्थः—(हे अग्ने) हे तेजस्विन् नृपते (येन) जिससे (शंकरुजम्) दुर्बलन से पीड़ित करने वाले (यातुधानम्) राक्षस को (पश्यसि) देखने से (तत् + चक्षुः) वह दृष्टि (रेमे) प्रार्थना करने वाले जन पर (प्रतिबहिः) लगाओ (वैज्येन ज्योतिषा) दिव्य ज्योति से (अथर्ववज्र) भ्याययुक्त हुआ (सत्यम् धूर्न्तम्) सत्य का नाश करने वाले (अचितम्) अज्ञानी को (नि + ओष) दण्ड से पीड़ित कर ॥१२॥

भाषार्थ—यह राजा का धर्म है कि साधु जन की रक्षा करे व दुष्ट जन को दण्ड दे ॥१२॥

पदग्ने अथ मिथुना शपांतो यद्वाचस्तुष्टं जनयन्त रेमाः ।

मन्योर्मनसः क्षुब्ध्या रे जायते या तथा विध्य हृदये यातुधानान् ॥१३॥

पदार्थः—(हे अग्ने) हे ज्ञान प्रकाशयुक्त राजा (यत्) जो (वाचस्तुष्टम्) वाणी की कठोरता को (अजनयन्त) प्रकट करते हैं (मन्योः + मनसः) क्रोध भरे मन से (या शरव्या जायते) वाण लगने जैसा कष्ट होता है (तथा) उससे (यातुधानान्) राक्षसों को (हृदये) हृदय में (विध्य) छोट पट्टेवासी ॥१३॥

भाषार्थ—दुष्टों को वाणी से भी पीड़ित करो, उनका आदर-सत्कार न करो ॥१३॥

परां शृणीहि तपसा यातुधानान्पराग्ने रक्षो हरसा शृणीहि ।

परां चिवा मूर्देवाच्छृणीहि परास्तुषो अभि शोशु चानः ॥१४॥

पदार्थः—(अग्ने) हे तेजस्विन् राजन् ! (तपसा) तप द्वारा (यातुधानान्) राक्षसों को (परां शृणीहि) परली ओर तक नष्ट कर दे (मूर्देवाश्च) मूढ़ देवों को स्वार्थी विद्वानों को (चिवा) मित्रतेज से (परां शृणीहि) हातम-मार (शोशु चानः) पूर्ण प्रकाशयुक्त हुआ (अस्तुषु) अपने ही प्राणों को तुष्ट करने वाले अर्थात् धीर स्वाधियों को (अभि परां शृणीहि) सब ओर से इडित कर ॥१४॥

भाषार्थ—राजा दुष्ट राक्षस डाकू आदि को दण्ड दे और मूढ़, निकम्मे स्वार्थी विद्वानों तथा धीर स्वाधियों को भी दण्ड दे ॥१४॥

पराय देवा वृजिनं शृणन्तु प्रस्यगेनं शपथा यन्तु तृष्टाः ।

वाचास्तेनं शरव प्रवृजन्तु मर्मन्विभ्रस्यैतु प्रसितिं यातुधानः ॥१५॥७॥

पदार्थः—(अथ) अथ (देवा) इश्वर की दिव्य शक्तियाँ (वृजिनम्) हिंसक पापी को (परां शृणीहि) दूर करें (तृष्टा शपथाः) कठोर शपथ, कड़े वाक्य जो हसने बोले हैं (एवम् प्रत्यारयन्तु) लोटकर इसी पर जायें (वाचास्तेनम्) वाणी के धोर को (शरव) वाण (मर्मन्) मर्मस्थान को (प्रवृजन्तु) प्राप्त हो (यातुधानम्) मायावी दुष्ट (विवक्ष्य) सब ससार के (प्रसितिम्) बन्धन को (एतु) प्राप्त करे ॥१५॥

भाषार्थ—दुष्ट, हत्यारे, कठोर बोलने वाले, झूठे ये सब बाराह में डाले जायें ॥१५॥

यः पौरुषेयेण कविषा समरुक्ते यो अश्व्येन पशुना यातुधानः ।

यो अघ्न्याया म ति क्षीरग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृथ ॥१६॥

पदार्थः—(य यातुधाना) जो राक्षस (पौरुषेयेण कविषा) मनुष्य के मांस से (यः) जो (अश्व्येन पशुना) घोड़े के मांस से या पशु से (समरुक्ते) अपने को पुष्ट करता है (यः) जो (अघ्न्यायाः) गौ के (क्षीरम्) दूध को (भरति) बुराता है (हे अग्ने) हे राजन् (तेषाम्) उनके (शीर्षाणि + अपि) सिर भी (हरसा) तीक्ष्ण शस्त्र से (वृथ) काट ॥१६॥

भाषार्थ—पशु हिंसक, मनुष्य का मांस खाने वाले को हिंसा करके गौओं का दूध नष्ट करने वाले, इन सबको मृत्यु-दण्ड दिया जाय ॥१६॥

संब्रस्सरीणं पय उक्षियायास्तस्य माशोयातुधानो नृचक्षः ।

पीयूषमग्ने यत्तमस्ति त्वात्तं प्रत्यक्चमचिषा विध्य मर्मन् ॥१७॥

पदार्थः—(हे नृचक्षः) हे न्यायकारिन् नेता ! (उक्षियाया) गौ के (संब्रस्सरीणम् पयः) वर्ष भर का दूध है (तस्य) उसको (यातुधानम्) राक्षस (या + अक्षि) न पी सके (हे अग्ने) प्रकाशमान् राजन् (यत्तम्) इन यातुधानों में जो (पीयूषम्) अमृत रूप गौ दुग्ध को (तिसृणां) पी जायें (तम्) उस (प्रत्यक्चम्) उल्टी बाल बालों को अर्थात् विरोधी को (अचिषा) अग्नि की तीक्ष्ण ज्वाला से (मर्मन्) मर्मस्थानों में (विध्य) वेधन कर ॥१७॥

भाषार्थ—गौ हिंसक दुष्टजन दूध से चरित रहे, यदि कोई चोरी कर दूध पी जाये तो उसे भी दण्ड मिले ॥१७॥

विषं गवां यातुधानाः पिबन्तवा वृक्ष्यन्तामर्दितये दुरेवाः ।

परैरान्देवः संविता ददातु परां गमोषधीनां जयन्तात् ॥१८॥

पदार्थः—(यातुधाना) राक्षस (गवां विषम्) गायों का विष (पिबन्तु) यह महाविष है अर्थात् गौओं के संकट उन पर पड़े (अर्दितये दुरेवाः) उत्तम प्रकृति के लिये बुरे व्यवहार वाले अर्थात् प्राकृत वायु-मण्डल को दूषित करने वाले (परां वृक्ष्यन्ताम्) बुरी तरह काट डाले जायें, (वेव संविता) सूर्यदेव (एतान् परां ददातु) इन्हें दूर रखे अर्थात् सूर्य के प्रकाश से ये बर्धित रहें, काल-कोठरी में डाल दिये जायें (ओषधीनां भागम्) ओषधियों का भाग (परां जयन्तात्) दूर रहे, इनको रोगों से मरने दिया जाये ॥१८॥

भाषार्थ—ऐसे कठोर दण्ड दुष्टों के लिये हैं, कड़े दण्डभय से अपराध कम होते हैं ॥१८॥

सनादग्ने मृणसि यातुधानान् रक्षां सि पृतनासु जिग्मुः ।

अनु दह सहस्रान्कृष्यादो मा ते हेत्या क्षत दैव्यायाः ॥१९॥

पदार्थः—(हे अग्ने) हे तेजस्विन् तुम (सनात्) सदा से (यातुधानान्) राक्षसों को रोग में कीटाणुओं को (मृणसि) नाश करते हैं (रक्षां सि) रक्षा (रक्षा) तुम्हें (पतनासु) सेनाओं में (न जिग्मुः) नहीं जीत सकते (कृष्यादः) कच्चे मांस खाने वालों अर्थात् पीडादायकों को (सहस्रान्) जड़सहित (अनुदह) सदा जलाता रह । (ते दैव्याया हेत्या) तेरे दिव्य वाणी से (जानुजस) राक्षस बचें नहीं ॥१९॥

भाषार्थ—यह सनातन विधान है कि दुष्ट दण्ड से ही ठीक रहते हैं अतः उन पर शस्त्रास्त्र प्रयुक्त किये जायें ॥१९॥

त्वं नो अग्ने अधरादुदक्तात्त्वं पश्चादुत रक्षां पुरस्तात् ।

प्रति ते ते अजरासस्तपिष्ठा अघशंसं शोशु चतो दहन्तु ॥२०॥८॥

पदार्थः—(हे अग्ने) हे तेजस्विन् सेनापते ! (त्वम्) तुम (न) हमें (अधरात्) नीचे से (उदक्तात्) ऊपर से (पश्चात्) पीछे से (उत्त) ओर (पुरस्तात्) आगे से (रक्षां) रक्षा करो (ते) तेरे (प्रति) सामने (ते) वे (अजरास) वृद्धत्वरहित (तपिष्ठा) तप में लगे वीर सैनिक तथा विद्वान् (शोशु चतो) ते (प्रकाश से चमकने वाले तेरे सैनिक (अघशंसम्) पाप के समर्थक को (दहन्तु) जला दें, नष्ट कर दें ॥२०॥

भाषार्थ—राजा प्रजा की रक्षा करें राजा के तपोनिष्ठ वीर पापियों और पाप के समर्थकों को नष्ट कर डालें ॥२०॥

पश्चात्पुरस्तादधरादुदक्तात्कविः काव्येन परि पाहि राजन् ।

सखे सखायमजरो हरिभ्योऽग्ने मर्तां अमर्त्यस्त्वं नः ॥२१॥

पदार्थः—(हे अग्ने) हे बलवान् राजन् ! (पश्चात् पुरस्तात्) पीछे से, आगे से (अधरात् + उदक्तात्) नीचे से, ऊपर से (हे राजन्) हे राजा (कविः) हे कान्तदर्शी विद्वान् तुम (काव्येन) अपने कान्तिमय विचार से (सखे) हे मित्र (सखायम्) मित्र को (परिपाहि) रक्षाकर (अजरो) तुम अजर होते हुए (हरिभ्यो) मित्र को जराबस्था लिये थे (स्वम् + अमर्त्यम्) तुम अमर हो (न) हमारे (मर्ताम्) मरणधर्मा मनुष्यों को (परिपाहि) रक्षा करो ॥२१॥

भाषार्थ—राजा का यह भी कर्तव्य है कि स्वास्थ्य की व्यवस्था द्वारा प्रजा की आयु बढ़ावे और प्रजा को सब ओर से निर्भय कर दे ॥२१॥

परि स्वाग्ने पुरं बभ्र विप्रैः सहस्य धीमहि ।

धृषद्वर्णं दिवेदिवे हुन्तारं मङ्गुरावताम् ॥२२॥

पदार्थः—(हे अग्ने) हे तेजस्विन् ! (हे सहस्य) हे शत्रु विजयी राजन् (परिपुरम्) सब ओर से रक्षक और पूर्ण (विप्रम्) मेधावी (धृषद्वर्णम्) तेजस्वी वरुण वाले प्रजा-पीड़कों के मारने वाले (स्वा) तुमको (अयम्) हम (दिवे-दिवे) नित्य (हरि धीमहि) बारण करें, तुम्हारा ध्यान करें ॥२२॥

भाषार्थ—ज्ञानी विजयी, दुष्ट-दमनकारी राजा की प्रजा भक्त रहे ॥२२॥

विषेण मङ्गुरावतः प्रसिं पम रुक्षसो दह ।

अग्ने तिग्मेन शोचिषा तपुर्ग्राभिर्हृष्टिमिः ॥२३॥

पदार्थः—(हे अग्ने) तेजस्विन् राजन् (मङ्गुरावतः + रुक्षसः) तोड़-फोड़ करने वाले प्रजा पीडक राक्षसों को (तिग्मेन विषेण) तीक्ष्ण विष से (प्रतिबहस्य) जला दो (शोचिषा) अपने तीक्ष्ण शस्त्र से (तपुः + अग्राभिः अचिभिः) तपे हुए अग्रगामी शस्त्रों से (प्रतिबह) जला दो ॥२३॥

प्रत्यं मिथुना दह यातुधानां किमीदिना ।

सं त्वा क्षिणामि आगृक्षदक्षं विप्रं मर्ममिः ॥२४॥

पदार्थः—(हे अग्ने) हे अग्निरूप (मिथुना किमीदिना यातुधाना) जोड़ के रहने वाले कीटाणु यातुधानों को (प्रतिबह) जला डाल । (स) वह मैं यक्षमाण प्रजाजन (अघ्न्यायाः) परास्त न होने वाले (स्वा) तुम्हें (हे विप्रः) हे वैद्य (मर्ममिः) स्तुतियों से (क्षिणामि) प्रार्थना करता हूँ । (आगृहि) जान, सम्बधान हो ॥२४॥

भाषार्थः—ऋषि २३ व २४ में वैद्य की लक्ष्योक्ति किया गया है, रोग के कीटाणु राक्षस मनुष्य रूप में रहने वाले राक्षस भी अति भयंकर हैं उन्हें विष से मारो यज्ञों द्वारा उन पर विवेकी औषधियों का प्रयोग करो ॥२४॥

प्रत्यग्ने हरंसा हरः शृणीहि विश्वतः प्रति ।

प्रातुधानस्य रक्षसा बल वि रुज दीर्घम् ॥२४॥१॥

पदार्थः—(हे अग्ने) हे राजन्, सेनापते, वैद्य ! (हर) कष्ट रोग, भय की हरने वाला होकर (विश्वतः) सबमें से बुराई की, अनाचार की (प्रति ऋषोहि) नष्ट कर (प्रातुधानस्य रक्षस) मायावी राक्षस का (बल दीर्घम्) बल और तेज (विश्व) नष्ट कर दे ॥२४॥

भाषार्थः—विद्वान् कवि सबको अग्नि शब्द से लक्ष्योक्ति किया है और उनको उनका कर्तव्य बताया है । और, डाकू, दुष्ट इनको राजा दण्ड दे, सेनापति इन्हें शत्रुओं से मारे, वैद्य रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करे । प्रजा रोग, भोक, भय से रहित हुई राजभक्त रहे ॥२४॥

इति नवमो वर्गः ॥

[८८]

अथ सूर्यस्नानाङ्गिरसो वामदेव्यो वा ॥ देवता—सूर्यवैश्वानरी ॥ छन्दः—१—४, ७, १५, १६ विराट् छिन्दुप् । ५, ८ छिन्दुप् । ६, ९—१४, १६, १७ निचत् छिन्दुप् । १८ आर्षो स्वरट् छिन्दुप् ॥ एकोनविंशत्युच सूक्तम् ॥

दुर्विपान्तमखरं स्वविदि दिविस्पृश्याहुतं जुष्टमग्नौ ।

तस्य मर्मणे भुवनाय दुवा मर्मणे कं स्वधया पप्रवन्त ॥१॥

पदार्थः—(देवा) दिव्यशक्तियुक्त (स्वविदि) प्रकाश की प्राप्ति करने वाले (दिविस्पृश) धुलोक की छूने वाले (अग्नौ) अग्नि में (आहुतम्) आहुति दिया हुआ (अखरम्) स्वीकार किया हुआ (अखरम्) जीर्ण न होने वाला (पान्तम्) पीने योग्य (तस्य) उसके (मर्मणे) भक्षण करने वाले भुवन के लिये (मर्मणे) धर्म के लिए (स्वधया) स्वधा से, प्रकृति से, सत्य भाव से (मर्म) किमकी (पप्रवन्त) विस्तृत करने हैं ॥१॥

भाषार्थः—विद्वान् या दिव्यशक्तियों अग्नि में वा सूर्य में किस के लिए यज्ञ कर रहे हैं । हमारा अर्थ है [क प्रवन्त] सुख-स्वरूप ईश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं ॥१॥

गीर्णं भुवनं तमसापंगूढमाभिः स्वरमचज्जाते अग्नौ ।

तस्य देवाः पृथिवी धौकृतापोऽग्नयः प्रोषधीः स्वर्ये अस्य ॥२॥

पदार्थः—(जीर्णं भुवनम्) प्रलयावस्था में पड़ा, निगला हुआ यह ससार (तमसा गूढम्) अंधकार से ढका था । (अग्नौ जाते) सूर्य के बन जाने पर (स्वरम्) सुखरूप यह सब (आभिः + अचज्जत्) प्रकट हुआ । (तस्य) उसके (देवाः) दिव्य-लोक (पृथिवी धौ) भूमि और धुलोक (उत) और (आघः) जल (प्रोषधी) पेड़-बूटें (अस्य सस्य) इस ईश्वररूप अग्नि के भित्रभाष में (अरस्यम्) रमण करते हैं ॥२॥

भाषार्थः—यह ससार बिल्कुल अभावपूर्ण न था, सूक्ष्मरूप में था, ईश्वर के प्रबन्ध से पुन इस हवयरूप में छा गया ॥२॥

देवेभिर्विषितो यज्ञियेमिरग्निं स्तोत्राण्यखरं जुष्टम् ।

यो भानुना पृथिवीं धातुतमामातान रोदसी अन्तरिक्षम् । ३॥

पदार्थः—(यज्ञियेभिः) यज्ञ करने वाले (देवेभिः) देवों से ससार रूपी यज्ञ करने वाले दिव्य पदार्थों से (अखरम्, अज्जरम् अग्निम्) गहान् और अजर अग्नि की अर्थात् ईश्वर को (स्तोत्राणि) स्तुति करता हूँ (य) जिसने (भानुना) सूर्य के द्वारा (पृथिवीम्) भूमि (धाम्) धुलोक (रोदसी + अन्तरिक्षम्) धुलोक और मूलोक के बीच का आकाश (आततान) रचा ॥३॥

भाषार्थः—जिस ईश्वर ने यह ससार रचा वह स्तुति के योग्य है । सूर्य की आकर्षण शक्ति से ये लोक आरण किये गए हैं ॥३॥

यो होतासीत्प्रथमो देवजुष्टो य समाज्जवाक्येना वृणानाः ।

स पतंज्रित्वर रथा अगृह्यत्वाग्रमग्निं कुणोऽतवेदाः ॥४॥

पदार्थः—(यः प्रथमः) जो पहला (देवजुष्ट) दिव्य शक्तियों से सेवित (होता + आसीत्) हवन करने वाला था इस ससार रूपी यज्ञ का होता ईश्वर है (यम्) जिसको (आग्रह्यत्वा) वरण करने वाले ये पञ्चभूत (आग्नेयभूतेन) अग्नि-नाशी घृत से अमर प्रेम से (सम् आज्जम्) युक्त करते हैं, उसका उद्धरण करते हैं (यः पतंज्रि) वह पक्षी अथवा गतिशील (इत्वरम्) शीघ्र (जातवेदा) सब पदार्थों को जानने वाला (अग्निः) पूजनीय ईश्वर (रथा + अज्जम्) रथावर और जंगम (यत्) जो (इत्वरम्) शीघ्रता से चलने वाले लोक हैं उन्हें (अग्रह्यत्वा) रचता है ॥४॥

भाषार्थः—इस ससार का रचयिता ईश्वर है, ज्ञानी जन प्रेम से उसका ही ध्यान करन हैं ॥४॥

यजातवेदो भुवनस्य सूर्यमग्निं स्तोत्रं अग्ने सह रोचनेन ।

त स्वाहेम मतिर्गोभिर्बुधः स रक्षियां अमवो रोदसिप्राः ॥५॥१०॥

पदार्थः—(हे जातवेद) सम्पूर्ण उत्पन्न पदार्थों को जानने वाले सर्वज्ञ (अग्ने) ज्ञानस्वरूप प्रभो (यन्) जो नि (रोचनेन सह) प्रकाश के साथ (भुवनस्य सूर्यम्) सम्पूर्ण भुवन के मस्तक पर स्थित हो अर्थात् सब पर आपका अधिकार है (त स्वा) उन आपकी (मतिभिः) बुद्धियों से (गोभिः) वाणियों से (उवधैः) वेद वचनों से (अहेम्) प्राप्त हो । (स + यज्ञियः) वह पूज्य आप (रोदसिप्राः) धुलोक और भूमि को पूर्ण करने वाले (अमवः) हो अर्थात् जगत् का पालन करें ॥५॥

सूर्या भुवो मवति नक्तमग्निस्ततः सूर्यो जायते प्रातर्बुधम् ।

मायाम् तु यज्ञियानामेताममवो यत्तर्गिश्चरति प्रजानम् ॥६॥

पदार्थः—(नक्तम्) रात में (अग्निः) अग्नि (भुवोमूर्धो मवति) पृथिवी की मूर्धा होती है अर्थात् रात में अग्नि की प्रभुत्वता है (ततः) फिर (प्रातर्बुधम्) प्रातःकाल उदय होता हुआ (सूर्यो जायते) सूर्य मूर्धो होता है (यज्ञियानाम् + एताम् मायाम्) यज्ञीय तत्वों की उस माया को (प्रजानम्) जानता हुआ (यत्) सूरि (दग्युक्त सूर्य (अयम्) आदि सृष्टि के जलो का (चरति) विचरता है ॥६॥

भाषार्थः—इस सब रचना का ज्ञान होता ही रहता है ॥६॥

इत्येनो यो महिना समिद्धोऽरोचत दिवियोनिविभाषा ।

तस्मिन्नग्नौ सुक्तवाकेन देवा हविर्विश आहुतस्तनुपाः ॥७॥

पदार्थः—(य) जो (इत्येनम्) दर्शनीय है (महिना समिद्ध) अपनी महिमा से प्रदीप्त है (दिवियोनि) दिव्यलोक जिसका स्थान है (विभाषा) विशेष कान्ति से (रोचत) चमकता है (तस्मिन् + अग्नौ) उस अग्नि में (विधे देवा) सब दिव्य शक्तियाँ, सब विद्वान् (तनुपा) शरीर की रक्षा करने वाले इन्द्रियगण (सुक्तवाकेन) वेदमन्त्रों से (हविः) हव्य पदार्थ (आहुतम्) हवन करते हैं ॥७॥

भाषार्थः—भौतिक अग्नि में यज्ञ ईश्वराग्नि में उपासना रूप यज्ञ जठराग्नि में भोजन से यज्ञ किया जाता है ॥७॥

सुक्तवाकं प्रथममादिदग्निमादिदुर्विरजनयन्त देवाः ।

स एषां यज्ञो अमवत्तनुपास्त धौवदु तं पृथिवी तमायः ॥८॥

पदार्थः—(देवा) विद्वानों ने (प्रथमम्) पहले (सुक्तवाकम्) वेद वचन को (आदित्) ग्रहण किया फिर (हविः—अज्जनयन्त) हवन के पदार्थों को लिया (स + यज्ञः) वह यज्ञ (एवम्) इन देवों का (तनुपा) शरीर रक्षक (अमवत्) हुआ (तम्) उस यज्ञ की (धौ + देव) धुलोक जानता है । (तम्) उसे (पृथिवी देव) पृथिवी जानती है ॥८॥

भाषार्थः—ईश्वर का सृष्टि रचना रूपी यज्ञ सब में फैला हुआ है ॥८॥

यं देवासोऽज्जनयन्तग्निं यस्मिन्नाहुतवर्धनानि विश्वा ।

सो अचिवा पृथिवीं धातुतेमामृज्यमानो अतपग्महिता ॥९॥

पदार्थः—(यम् + अज्जनम्) जिस अग्नि को (देवासः) ज्ञानी जन (अज्जनयन्) प्रकट करते हैं । (यस्मिन्) जिस अग्नि में (अचिवाभुवनानि) सब लोक (आहुत-हवः) आहुति दे रहे हैं (स) वह (अचिवा) अपने तेज से (इमाम् धाम पृथिवीम्) इस धुलोक और पृथिवी को (हव्यमान) आहुति देता हुआ (महिता) अपनी महिमा से (अतपम्) तपा रहा है ॥९॥

भाषार्थः—वह अग्नि ईश्वर है उसी के नियम में सब लोक काम कर रहे हैं । वही इन्हें अपनी महिमा से जीवन रख रहा है ॥९॥

स्तोमेन हि दिवि देवासो अग्निमज्जनयन्तुक्तिमी रोदसिप्राः ।

तमृज्जुषन्त्रे वा भुवे कस ओषधीः पचति विश्वरूपाः ॥१०॥११॥

पदार्थः—(स्तोमेन हि) स्तुति से ही (देवासः) ज्ञानी योगियों ने (विवि) प्रकाश दान में (अग्निम्) अग्नि का (अज्जनम्) प्रकट किया जो कि (अक्षितिम्) अपनी शक्तियों से (रोदसिप्राम्) धुलोक और पृथिवी लोक को पूर्ण कर रहा है ।

यह अर्थ भौतिक अग्नि पर (त कम्) उस सुखरूप अग्नि को (भुवे) पृथिवी के लिए (विष्वा) तीन रूप में (अज्ज्जनम्) किया । विद्युत्, सूर्य और अग्नि (सः) वह सूर्य (विश्वरूपा ओषधी वचति) बहुत रूपों वाली औषधियों को पकाता है ॥१०॥

भाषार्थः—यह सृष्टि-प्रक्रियाओं का वर्णन करके वेद सृष्टि के रचयिता की प्रशंसा कर रहा है ॥१०॥

यदेदेनमर्धुयं क्षियासी दिवि देवाः सूर्यमादितेयम् ।

यदा चरिणू मिथुनावभूतामादिप्राप्यन्भुवनानि विश्वा ॥११॥

पदार्थ — (यज्ञियासः + वेदाः) यज्ञ करने वाले देवों ने — प्रकृति के तत्त्वों ने (यदा + इत्) जब ही (एवम्) इस अग्नि को (विवि) शूलोक में (अक्षु) धारण किया । (अक्षितेयम् सुखम्) अदिति प्रथम गति में आई हुई प्रकृति के पुनः सूर्य को (यदा) जब (भिद्यन्ते) दोनों सूर्य तथा चन्द्र (अरिष्टम् + अभूताम्) आकाश में चलने लगे (आत् + इत्) तब समीप से ही धूमरे भी (विद्वान् भुवनानि) मग्न भूवन (अपवक्ष्यन्) देखने लगे ॥११॥

भाषार्थः—सूर्य ने सबको प्रकाश दिया ॥११॥

विश्वस्मा अग्निं सुवनाय देवा वैश्वानरं केतुमह्नामकुण्वन् ।

आ यस्तवानोवसो विभातीरपो ऊर्णोति तमो अर्चिषा यन् ॥१२॥

पदार्थ — (वेदी) दिव्य शक्तियों ने (विश्वस्मं भुवनम्) समान भुवनों के लिए (अह्नाम्) दिनों के (केतुम्) परिचय कराने वाले (विश्वानाम्) विश्व के नेता (अग्निम्) अग्नि को — सूर्य को (अकुण्वन्) स्थापित किया (य) जो (विभाती + उवस) प्रकाश फैलानी हुई उषाओं को (अस्तान्) फैलाता है (अर्चिषा) अपनी किरणों से (तम) अंधरे को (यन्) दूर करता हुआ (य + ऊर्णोति) प्रकृति परमाणुओं को आकाश के जल कणों को ढाँप लेता है ॥१२॥

भाषार्थः—ईश्वर प्रेरणा से प्राकृत जगत् के सौन्दर्य को श्रुतियों ने कितना अन्वर देखा और प्रभु ने उनके मुख से इस सौन्दर्य का काव्य रूप में वर्णन कराया ॥१२॥

वैश्वानरं कवयो यज्ञियासोऽग्निं देवा अजनयमजुर्धम् ।

नक्षत्रं प्रस्नममिन्वत्तु यक्षस्याप्ययं तविष बृहन्तम् ॥१३॥

पदार्थ — (यज्ञियासः + कवयः + वेदाः) यज्ञ की इच्छा वाले क्रान्तदर्शी विद्वानों ने (यम्) जिसे कभी जीर्ण न होने वाले (वैश्वानरम्) विश्व के नेता (अग्निम्) अग्नि को सूर्य को प्रकट किया, उसने (प्रस्नम्) प्राचीन (अरिष्टम्) विचरणशील (यक्षस्याप्ययम्) इस ससार रूपी यज्ञ के अष्टपक्ष (बृहन्तम् तविषम्) महान् और बलवान् (नक्षत्रम्) नक्षत्र को (अभिनत) भेदन किया ॥१३॥

भाषार्थः—ससार रचना के केन्द्र को नक्षत्र मण्डल को भेद सूर्य नक्षत्रों को गति देने लगा । सूर्य का भी केन्द्र जो हिरण्य गर्भ प्रभा मण्डल है उस तक सूर्य की ज्योति पहुँचाता है ॥१३॥

वैश्वानरं विश्वहा दीदुवांसं मन्त्रैरग्निं कविमच्छा वदामः ।

यो महिम्ना परिवभूवोर्बी उतावस्तादुत देवः परस्तात् ॥१४॥

पदार्थ — (यः) जो (वेदः) देव (महिम्ना) अपनी महिमा से भी (उवी) पृथिवी को (उत + अवस्तात्) नीचे से भी (उत) और (परस्तात्) ऊपर से भी (परिवभूव) व्याप रहा है । (विश्वहा) सब दिनों को (दीदुवांसम्) प्रकाशित करने वाले (वैश्वानरम्) विश्वभर के नरों के व्यापक (कविम्) क्रान्तदर्शी विविध ज्ञान वाली (अग्निम्) अग्नि को, ईश्वर को (यम्) वेद मन्त्रों से (कष्टाववांसः) प्रशंसा करते हैं ॥१४॥

भाषार्थः—इस लोक के सञ्चालक प्रभु की स्तुति वेदमन्त्रों से करते रहो ॥१४॥

द्वे सती अभ्रणवं पितृणामह देवानामुत मर्यानाम् ।

ताम्यामिदं विश्वे जेजस्समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥१५॥१२॥

पदार्थ — (अहम्) मैंने (द्वेसती) दो प्रकार की सृष्टि (अभ्रणम्) गुरुओं से सुनी है (पितृणाम् देवानाम्) पितरों की देवों की (उत) और (मर्यानाम्) मनुष्यों की (इहम् विश्वम्) यह ससार (ताम्याम्) उन दोनों से (राजत्) गति करता हुआ (समेति) अग्नी प्रकार चल रहा है । (यदन्तरा) जिसके बीच में (पितरम् मातरम् च) पिता और माता को (समेति) प्राप्त होता है ॥१५॥

भाषार्थः—२ प्रकार की सृष्टि है । एक जड़ सूर्यादि देव अतिरिक्तस्य वायु पितर दूसरी माता-पिता से उत्पन्न होने वाली मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंगादि । मज में मर्या शब्द है । अर्थात् मरण वर्मा जीव मनुष्यादि सब ॥१५॥

द्वे समीची विमृतश्चरन्तं शीर्षतो जातं मनसा विमृष्टम् ।

स प्रन्यद्विषा भुवनानि तस्यावप्रयुच्छन्तरणिर्भाजमानः ॥१६॥

पदार्थः—(द्वे समीची) दो सगत हुई अर्थात् छावा पृथिवी (शीर्षत + जातम्) उत्तम भाग से उत्पन्न हुए (मनसा विमृष्टम्) बहुत विचार के साथ रहे हुए (अरन्तम्) विचरण करने वाले [सूर्य और जीवात्मा दोनों] को (विमृत) धारण किए हुए है । (स विद्वान्भुवनानि प्रत्यक्ष) वह सम्पूर्ण पदार्थों में प्रकट (अवप्रयुच्छन्) बिना भूल और छालस्य के (तरणि) सूर्य और आसमा तरने और तारने वाला (आबमानः) सर्वत्र चमकता हुआ (तस्या) विश्वमान है ॥१६॥

भाषार्थः—शूलोक और मूलोक में जैसे सूर्य प्रकाशित है, उसी प्रकार विचरता हुआ जीवात्मा भी प्रकाशित हो रहा है ॥१६॥

यत्रा वदन्ते अवर्तः परंश्च यज्ञन्योः कतरो नौ वि वेद ।

आ शैकरिस्तधमादुं सखायो नर्णन्त यज्ञं क इदं वि बोचत् ॥१७॥

पदार्थ — (यत्र) जिसके विषय में (विवेदन्ते) विवाद करते हैं (यज्ञन्योः) यज्ञ चलाने वालों में (नौ) हम दोनों (अवर्तः + च परः) अवर और पर (कतरो) कौन है । (सखायः) मित्र (यज्ञम् नर्णन्त) यज्ञ को प्राप्त होने हुए (सखमायम्) सुखकर स्थान को (इत्) निश्चय (शैकरोः) प्राप्त कर सकते हैं । (इहम् क विबोचत्) इसे और कौन कह सकता है ॥१७॥

कस्यनयः कति क्षर्षासः कयुषामः कस्युं स्विदापः ।

नोपस्विजं वः पितरो वदामि पृच्छामि वः कवपो विद्यन्ते कम् ॥१८॥

पदार्थ — (कति अयनयः) अग्निया कितनी है ? (कति क्षर्षासः) सूर्य कितने है ? (कति + उवासः) कितनी उषाएँ हैं । (उस्वित्) और कौन कितने (माप) जल है । (हे पितरः) हे जानिया (वः) तुम्हें (उपस्विजम्) स्पर्श का वचन (नववामि) नहीं बोल रहा है (हे कवयः) हे महान् जानियों (विद्यन्ते) विशेष ज्ञान के लिए (वः) तुमसे (पृच्छामि) पूछता हूँ । (कम् पृच्छामि) निमस पूरा तो सूर्य ईश्वर को पूछता है ॥१८॥

भाषार्थः—भुवनों का ज्ञान भुवनकर्ता का ज्ञान प्राप्त किया जाये । इन प्रश्नों का उत्तर वालाहित्य संहिता भाग में पाया गया है ।

(अ० ८।१८।२॥) में दिया है—

एक स्वाग्निर्बहुधा सभिन्न एक सूर्यो विप्रमनु प्रभूत ।

एकवोषा सवमिदं विभात्येक वा इदं विप्रभुव सर्वम् ॥ इति ॥

एक ही अग्नि है, बहुत प्रकार से प्रज्वलित हुआ है । एक ही सूर्य विश्वभर पर प्रकाशित है । एक ही उषा उस सबको प्रकाशित कर रही है । यह सब एक ही का वैभव है ॥१८॥

यावन्माप्रमुषतो न प्रतीकं सुपण्योऽं वसते मातरिषः ।

तावद्वात्युप यज्ञमायन्माहो होतुरवरो निषीदन् ॥१९॥१३॥

पदार्थः—(यावत् मात्रम्) जिस समय तक (उवसः प्रतीकम्) उषाओं के प्रतीक के समान (सुपण्यः) सूर्य किरणों (वसते) ठके हुए हैं । (मातरिषः) हे वायु (तावत्) तब तक (यज्ञम् + उपायम्) यज्ञ के पास आया हुआ (होतु + अवरो) होता से छोटा (बाह्यणः निषीदन्) बैठा हुआ बाह्यण (वसं-वयानि) यज्ञ को धारण करता है ॥१९॥

भाषार्थः—जब तक उषा अच्छी तरह न फैले तब तक उपहोता यज्ञ का सामान तैयार कर ले ॥१९॥

इति त्रयोदशोऽध्यायः ।

[८६]

अविरंण ॥ देवता—१—४, ६—१८ इन्द्र । ५ इन्द्रासोमी ॥ छन्द — १, ४, ६, ७, ११, १२, १५, १८ त्रिष्टुप् । २ आर्षी त्रिष्टुप् । ३, ५, ८, १०, १४, १६, १७ निबृत् त्रिष्टुप् । ८ पादनिबृत् त्रिष्टुप् । १२ आर्षी स्वराट् त्रिष्टुप् ॥ अष्टादशर्चं सूक्तम् ॥

इन्द्रं स्तवा नृत्तं यस्य मद्वा विषवाधे रोचना वि ज्यो अन्ताम् ।

आ यः पप्रो चर्षणीधृदरोभिः प्र सिन्धुस्यो रिरिचानो महिस्वा ॥१॥

पदार्थ — (यस्य मद्वा) जिसकी महत्ता से (विज्यो + अन्ताम्) पृथ्वी को और छोटा (रोचना) विषेयताएँ प्रकाशित करता है । अथकार से (नृत्तम्) सर्वश्रेष्ठ (इन्द्रम्) इन्द्र को (स्तवा) स्तुति करो (यः) जो (चर्षणीधृत्) मनुष्यों को धारण करने वाला है । (महिस्वा) महिमा से (प्रसिन्धुस्यः) बड़े बड़े समुद्रों से (रिरिचान्) बड़ा है । (चरोभिः) श्रेष्ठ तेजों से (आ प्रप्रः) पूर्ण कर रहा है ॥१॥

भाषार्थः—सर्वव्यापक ईश्वर की ही स्तुति करनी चाहिए ॥१॥

स सूर्यः पर्युक्त वरास्वेन्द्रो बहुस्याद्रथेव चक्रा ।

अतिष्ठन्तमपस्यं न सगं कृष्णा तमोसि त्विष्या अवान ॥२॥

पदार्थ — (स सूर्यः) वह सूर्य (आ इन्द्र) इन्द्र तुल्य (उक्त वरांसि) बड़े-बड़े वरदानों को कामों को (परि वरासात्) चला रहा है । (रथ्या चक्रा इव) रथ के पहियों के समान (अतिष्ठन्तम्) न ठहरते हुए (अपस्यम् न) सदा काम करते हुए के समान (सगम्) अग्नि के (त्विष्या) अपनी कान्ति से (कृष्णा तमोसि) उद्यान काले अन्धकार को मेट करता है ॥२॥

भाषार्थः—सूर्य इन्द्र है । वह अंधकार का नाश कर संसार का हित कर रहा है ॥२॥

समानस्मा अनपावदर्थं हमया दिवो असमं ब्रह्म नश्यम् ।

वि यः पृष्ठेव जनिमान्यथे इन्द्रेक्षिकाय न सखायमीवे । ३॥

पदार्थ — (अस्मै) इस ईश्वर के लिए (यः) पूजा कर जो (समानम्) सबके लिए समान है । (अनपावत्) जो दूर नहीं है । (हमया विजः असमम्) पृथिवी और शूलोक से बिलक्षण है । (नश्यम्) नया सूक्त अर्थात् हे उपासक तेरे

लिए नया मन्त्र है । (य) जो (इन्द्र) इन्द्र (अयं) सबका स्वामी है । (अग्नि-
मानि) सब उत्पन्न हुए जीवों को (पृथ्वी + इव) पालन योग्य के समान (विवि-
काय) जानता है । (सखायात्) मित्र को (न + ईये) दूर नहीं करता है ॥३॥

भावार्थ — वेद मन्त्रों से स्तुति की जाये । प्रभु की उपासक के लिए तो सब
मन्त्र नये ही होते हैं । जिनका उसने पहले प्रयोग न किया हो ॥३॥

इन्द्राय गिरौ अनिश्चितसर्गा अपः प्रेरयं सगरस्य बुध्नात् ।

यो अक्षेणोव चक्रिया शचीभिर्विष्वक्तस्तम्भं पृथिवीमुत वायु ॥४॥

पदार्थ — (सगरस्य बुध्नात्) जो देववर अन्तरिक्ष आकाश से (अनिश्चित
सर्गाः) अनल्प सृष्टियाँ रचने वाले (अप) सूक्ष्म जल के परमाणुओं की (प्रेरयम्)
प्रेरणा देता है (य) जो (अक्षेणचक्रिया + इव) भक्ष से पहियों की जैसे (शचीभिः)
अपनी शक्तियों से (पृथ्वीम् विष्वक्तस्तम्भ) पृथिवी को सब ओर से घामता है ।
(उत य वायु) और धूलोक को (इन्द्राय गिर) ऐसे इन्द्र के लिए मेरी वाणी
की स्तुतियाँ हैं ॥४॥

भावार्थ — स्तुति नियामक इन्द्र की स्तुति करनी चाहिए ॥४॥

आपान्तमन्युस्तपलप्रभर्मा धुनिः शिमीबाञ्छरुर्मा ऋजीषी ।

सोमो विश्वान्यतसा वनानि नर्वागिन्द्रं प्रतिमानानि देसुः ॥५॥ १४॥

पदार्थ — (आपान्तमन्युः) जिसका तेज सर्वत्र फैला है । (तपल-प्रभर्मा)
जो बुझो पर बड़े वेग से प्रहार करता है । (धुनिः) जो बुझो को कपाने वाला है ।
(शिमीबाञ्छरुर्मा) विविध कर्म वाला है । (शक्त्वाञ्छरुर्मा) नाना शस्त्रास्त्रों से युक्त है ।
(ऋजीषी) जो प्रजाओं को सरल मार्ग से [धर्म से] चलाता है । (सोम) जो
सम्पूर्ण प्रतिमान जिसे (न देसु) अपने से कम नहीं कर सकते (अतसा वनानि न +
इन्द्रम्) अग्नि वा बिजली के तेज की वन जैसे नहीं रोक सकते उसी प्रकार इन्द्र की
शक्ति प्रदम्प है ॥५॥

भावार्थ — ईश्वरीय शक्ति अदम्प है ॥५॥

न यस्य द्यावापृथिवी न चन्य नान्तरिक्षं नाद्रव्यः सोमो अक्षाः ।

यदस्य न्युर्ध्वनीयमानः शृणाति वीठु रुजति स्थिराणि ॥६॥

पदार्थ — (न यस्य द्यावापृथिवी) जिसके प्रतिमान धूलोक पर व पृथ्वी लोक
पर नहीं है । (न चन्य) न जल (न + अन्तरिक्षम्) न अन्तरिक्ष (न + अद्रव्यम्) न
पर्वत ही प्रतिमान है । (सोम + अक्षाः) वह सोम है जगत् का उत्पादक है और अक्ष
है । (दत्) जो कि (अघनीयमान) अक्षकार किए (शृणाति) बड़े बलवानों
को मिटाता है । (स्थिराणि रुजति) स्थिर वृद्धों को भी भग कर देता है ॥६॥

भावार्थ — भगवान् की शक्ति अपार है और अतुल्य है ॥६॥

जधानं धृष्टं स्वधित्विर्बनेव कुराज पुरो अरदुम सिन्धून् ।

विभेदं गिरिं नवमिष कुम्भमा गा इन्द्रो अकणुत स्वयुग्मिः ॥७॥

पदार्थ — (स्वधिति बना इव) वज्र-कुठार जैसे वनों को, वैसे ही (जधानं
जधान) वज्र की मार डालता है (पुरो कुराज) ६६ पुरो की नष्ट कर दिया (६६
मोहावरण) शम्भ्या — मोह (सिन्धून् न अरदुम) मानो सिन्धुओं को बहा दिया
(विभेदं गिरिम्) पहाड़ को तोड़ दिया [अज्ञान की नष्ट किया] (नवम् + इत् +
न कुम्भम्) नये घड़े की ही तरह (इन्द्र स्वयुग्मिः) इन्द्र अपनी योजनाओं से
(गा + अकणुत) भूमियों को रचता है । वेदवाणियों को रचता है ॥७॥

भावार्थ — सृष्टि के अनेक समकार ईश्वर के ही हैं ॥७॥

त्वं ह्यस्य द्यवा इन्द्र धीरोऽसिर्न पर्वं वृजिना मृणासि ।

प्र ये मित्रस्य वरुणस्य धाम युजं न जनां मिनन्ति मित्रम् ॥८॥

पदार्थ — (हे इन्द्र स्वम्भु ह) हे इन्द्र मित्रस्य तुम (स्वत् + कृणायाः) उस
ऋण [धन] की रक्षा करने वाले हो (अस्ति + पर्वम्) तलवार जैसे टुकड़ों को
वैसे ही (वृजिना मृणासि) सपों को काट डालता है । (वृजिना) जो जन (मित्रस्य
व वरुणस्य धाम) मित्र के धाम की (युजं न मित्रम्) नष्ट होने वालों के समान मित्र
को (प्र मिनन्ति) नष्ट कर देते हैं ॥८॥

प्र ये मित्र प्रायमणं दुरेवाः प्र सज्जितुः प्र वरुणं मिनन्ति ।

न्यः मित्रेषु वचमिन्द्र तुभं वृषन्वृषाणमकुषं शिशीहि ॥९॥

पदार्थ — (य) जो (प्रमित्रम् प्रायमणं प्र मिनन्ति) मित्र कण्ठा और
अपेक्षा को नष्ट करत है (ह्य द्यवा) दुराचारी हैं । (ये सज्जितुः प्रमिनन्ति) जो
अपनी प्रतिज्ञाओं का नाश करते हैं । (मित्रेषु) इन शत्रुओं में (हे वृषन् + इन्द्र)
हे वृषवर्द्धक इन्द्र (तुभम्) प्रति पीछ चलने वाला (वृषन्) कमकीली (वृषाणम्)
बलशाली (वृषम्) वृष्यकारी (शिशीहि) लीकन करो ॥९॥

भावार्थ — नास्तिक बुद्धों का दमन होना चाहिए ॥९॥

इन्द्रा दिव इन्द्र ईशे पृथिव्या इन्द्रो अयामिन्द्र इत्यवतानात् ।

इन्द्रो वयामिन्द्र इन्मेधिराणामिन्द्रः धेमे योगे इव्य इन्द्रः ॥१०॥ १५॥

पदार्थ — (इन्द्र दिव) इन्द्र धूलोक को (इन्द्रा पृथिवी ईशे) इन्द्र पृथ्वी
का भी स्वामी है । (इन्द्र + अयाम इन्द्र — इत् पर्वतानाम्) इन्द्र ही जलों का, इन्द्र
ही पर्वतों का शासक है । (इन्द्र — वृषाणम्) इन्द्र बड़े हुए हैं, बढ़ने वाले का
(इन्द्र इत्) इन्द्र ही (मेधिराणाम्) बड़े-बड़े बुद्धिमानों का स्वामी है (योगेधेमे)
योग [धन की प्राप्ति] ओम् । वस्तु की कुशलता [इन दोनों] म (इव्य) स्तुति
करने योग्य है ॥१०॥

भावार्थ — विषयभर की वस्तुएं उम्मी की हैं । अपने योगक्षेम के लिए उसी
की उपायना करो ॥१०॥

प्राक्तुम्य इन्द्रः प्र वृधो अहम्यः प्रान्तरिक्षात् समुद्रस्य धासेः ।

प्र वातस्य प्रथसः प्रमो अन्तात्प्र सिन्धुम्यो रिरिचि प्र क्षितिम्यः ॥११॥

पदार्थ — (इन्द्र) इन्द्र (प्र — प्राक्तुम्य) परमेष्ठिन रात्रियों से (प्र —
अहम्य) दिनों से भी (प्र वृध) बड़ा हुआ है (प्र — प्रान्तरिक्षात् समुद्रस्य धासे)
अन्तरिक्ष और समुद्र के स्थान से भी बड़ा-बड़ा है । (वातस्य प्रथसः) विस्तृत
वायुओं से भी बड़ा (प्रमोऽप्रान्तात्) पृथिवी + ओर-दोर में भी बड़ा है ।
(क्षितिम्य प्र रिरिचि) मनुष्यों, जीवों सगी में महान् है ॥११॥

भावार्थ — परमात्मा सकल सृष्टि में व्यापक होकर सृष्टि के बाहर भी
है ॥११॥

प्र शोशुचस्या उषसो न केतुरमिन्वा ते वर्ततामिन्द्र हेतिः ।

अश्मेव विष्य दिव आसुजानस्तपिष्ठेन हेयसा द्राघ मित्रान् ॥१२॥

पदार्थ — (हे इन्द्र ते हेतिः) हे इन्द्र मेरा शस्त्र (अस्मिन्वा) अबाध गति
हो (शोशुचस्या उषसः) कमकती हुई उषा की (केतु न) प्रतीक के समान (वर्त-
ताम्) वर्तमान हो (दिव — आसुजान) धूलोक में उत्पन्न (अश्मेव) बिजली
के समान (तपिष्ठेन न हेयसा) प्रबल घोर नाद वाले शस्त्र से (द्राघमित्रान्)
मित्र के झोहियों को (विष्य) घेधन कर ॥१२॥

भावार्थ — प्रभु के शस्त्र बुद्धों पर चरते हैं ॥१२॥

अन्वह मासा अन्विद्वनान्यन्वोषधीरनु पर्वतासः ।

अन्विन्द्र रोदसी बावशाने अन्वापो अजिहत् जायमानम् ॥१३॥

पदार्थ — (अह) ग्रहों (मासा) मास (वनानि) वन, जल, तेज (ओषधी)
ओषधियाँ (पर्वतासः) पर्वत (इत् — इन्द्रम् — अन् — अजिहत्) इन्द्र ही के पीछे
चल रहे हैं । (बावशाने रोदसी) नाना क्रान्तियों में कमकने वाले धूलोक धूलोक
(आष) जल (जायमानम् — इन्द्रम् — अन्) प्रकट हुए सूर्य के पीछे चल रहे
हैं ॥१३॥

भावार्थ — सूर्य अन्तरिक्ष और भूमियों के मासों, ओषधियों को गति देता
है ॥१३॥

कहिं स्थित्सा तं इन्द्र चेस्यासदुषस्य यजिनदो रक्ष एषत् ।

मित्रकृवो यच्छसने न गावः पृथिव्या आपृगम्या शयन्ते ॥१४॥

पदार्थ — (हे इन्द्र ते सा अस्तस्य चेस्या) हे इन्द्र मेरी वह पाप नाशक शक्ति
(कहिं स्थित्) कम (अस्त) प्रकट होगी (यत्) जिससे तू (रक्ष) राक्षसों को
(मित्रकृवः) भेदन करे (मित्रकृवः) मित्रों को मराने वालों को (आ +
ईषत्) सब ओर से डरावे (यत्) जो कि (वासने गाव न) हिता स्थल में
पशुओं के समान (अमृया पृथिव्या) इस पृथ्वी के ऊपर (आपृक्) मरकर
(शयन्ते) सोवे ॥१४॥

भावार्थ — शत्रु के विनाश की प्रार्थना इस मन्त्र में की गई है ॥१४॥

शत्रूयन्तो अमि ये नस्ततस्ते महुि प्राचन्त ओगणान् इन्द्र ।

अन्धेनामित्रास्तमसा सचन्तां सुज्योतिषा अक्तवस्तौ अभिम्युः ॥१५॥

पदार्थ — (शत्रूयन्तः) शत्रुता करते हुए (ओगणात्) समूह बनाए हुए
(महिवाचन्तः) बड़ी-बड़ी बाधाएं पहुँचाने हुए (न = अभितस्तौ) हमें सब ओर
से गिराते हैं । (हे इन्द्र) हे स्वामिन् । (अभिम्याः) शत्रुगण (अन्धेनास्तमसा)
अधनम से, चोर धन्यकार से (सचन्ताम्) युक्त हो (तम्) उसको (सु ज्योतिषा)
उत्तम प्रकाश वाली (अक्तवः) शक्तियों से (अभि म्युः) परास्त करें, उनके विरुद्ध
रहें ॥१५॥

भावार्थ — बुद्ध शत्रुगण परास्त हों ॥१५॥

पुरुणि हि स्वा सर्वना जनानां अक्षाणि मन्दंगृणतामृषीणात् ।

इमामाषोव अक्षसा सहृति तिरो विश्वा अर्चता यावर्वाह ॥१६॥

पदार्थ — (हे इन्द्र) तुम (जनानाम्) मनुष्यों के (पुरुणि हि सबानि)
बहुत से यज्ञ (गृणताम् — ऋषीणां अक्षाणि) स्तुति करते हुए ऋषियों के स्तोत्र
(मन्त्रम्) तुम प्रसन्न करते हैं । (इव म् सहृतिम्) इस मिलकर हुई प्रार्थना को
(अक्षसा) प्रेम से (आषोवन्) घोषणा करते हैं । (विश्वा अर्चन्तः) सत्पूजा
करने वालों को (अर्चन्तः) अति समीप (तिर — माहि) प्राप्त हो ॥१६॥

भावार्थ — हे प्रभो आप अपने भक्तों को प्रकट हो ॥१६॥

एवा ते' यमिन्द्र सुञ्जतीनां विद्यामं सुमतीनां नवानाम् ।

विद्यामं वस्तोरवसा युजन्तो विश्वामित्रा उत तं इन्द्र नूनम् ॥१७॥

पदार्थ—(हे इन्द्र एवा) हे ऐश्वर्यप्रद ! तेरी (सुञ्जतीनाम् नवानां सुमतीनाम्) रक्षा करती हुई नई सुमतियों की (विद्याम्) जाने (वचम्) हम (ते इन्द्र नूनम्) हे इन्द्र अवश्य (विश्वामित्रा) सबके स्नेही होकर (अवसा) प्रेम से (युजन्त) स्तुति करते हुए (ते विद्याम्) तेरे लिए जाने ॥१७॥

भाषार्थ—हम ईश्वर की कृपाओं की ही सर्वत्र जाने ॥१७॥

शुनं हुवेम मयवानमिन्द्रं स्मिन्मरे नृतमं वाजसातो ।

शृण्वन्तु प्रभृतये समस्तु धनन्ते वज्राणि सञ्जितं धनानाम् ॥१८॥१६॥

पदार्थ—(अस्मिन् भरे) इस यज्ञ में (शुन) महान् सुख-सागर (वाजसातो नृतमम्) धन और धन देने में श्रेष्ठ नेता (इन्द्रम्) इन्द्र की (शृण्वन्तु) स्तुति करते हैं । (उतये) राजा के लिए (उद्यम) सर्वाधिक बलवाग् (मयवानम्) भक्त की पुकार को सुनते हुए (समस्तु) युद्धों में (वज्राणि धनन्तम्) बाघाघों की निवारते हुए (धनानां सं-जितम्) धनों की जीतने वाले की (हुवेम) बुलाते हैं ॥१८॥

भाषार्थ—ईश्वर ही वह महान् नायक है कि जो प्रजा की प्रार्थना सुनता है और शत्रुओं का दमन कर प्रार्थित इन्द्रियों का दमन कर व्यक्ति को मोक्ष-मार्ग दर्शाता है वही धन साकर देता है ॥१८॥

इति षोडशो वर्गः ॥

[६०]

ऋषिर्नारायण ॥ पुरुषो देवता ॥ छन्द—१—३, ७, १०, १२, १३ निबृह-
बृहद् ॥ ४—६, ९, १४, १५ बृहद् ॥ ८, ११ विराड्बृहद् ॥ १६ विराड्
बृहद् ॥ षोडशो वर्गः ॥

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।

स भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठदश्वाङ्गुलम् ॥१॥

पदार्थ—(पुरुष) व्यापक शक्तिसम्पन्न राजा के समान ब्रह्माण्ड में व्याप्त परमात्मा (सहस्र-शीर्षा) हजारों शिरो वाला है । (स) वह (भूमि) सर्व जगत् के निर्माता, सर्वाश्रय प्रकृति की (विश्वतः) सब ओर से वरण करता है (सहस्रगुलम् अति प्रतिष्ठत) दश अंगुल अतिक्रमण कर शोभित होता है अर्थात् वह दशो इन्द्रियों के भोग एवं वर्म क्षेत्र से परे है । ससार में सर्वत्र उसीकी दशन-शक्ति और गतिशक्ति कार्य कर रही है ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा सहस्रों शिरो वाला है । सकल जगत् का निर्माता, सर्वाश्रय प्रकृति का वरण करना है । वह दशों इन्द्रियों के भोग एवं कर्मक्षेत्र से परे है । ससार में सर्वत्र उसी की शक्ति कार्यरत है ॥१॥

पुरुष एवेदं सर्वं यज्ज्ञातं यन्म भाव्यम् ।

उतामृतत्वस्येक्षानो यश्चेनातिरोहति ॥२॥

पदार्थ—(पुरुष एव इदं सर्वम्) वह ही सब कुछ है (यज्ज्ञातं यन्म भाव्यम्) जो कि उत्पन्न व जो भागे भी उत्पन्न होने वाले कार्य तथा कारण हैं । (उत) वह (अमृतत्वस्य ईक्षण) मोक्ष का स्वामी है, (यन्) और जो (अमृत) अमृत के द्वारा (अति रोहति) बढ़ता है उसका भी वही स्वामी है ॥२॥

भाषार्थ—वही सब कुछ है । वही मोक्ष का स्वामी है धन से बढ़ने वाले का भी स्वामी है ॥२॥

पुतानस्य महिमातो व्याप्योऽथ पूरुषः ।

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥३॥

पदार्थ—(अस्य महिमा एतावान्) इस ससार का महान् सामर्थ्य इतना है किन्तु (पूरुष) वह इस जगत् में व्याप्त परमात्मा (अतः व्याप्योऽथ) इससे कहीं बड़ा है । (विश्वा भूतानि) सकल रचित पदार्थ इसके (पाद) एक चरण के तुल्य हैं । (अस्य त्रिपात्) इसके तीन चरण (विश्वि) प्रकाशमय स्वरूप में (अमृत) अनन्तर है ॥३॥

भाषार्थ—परमात्मा सामर्थ्य में सबसे महान् है । समस्त उत्पन्न पदार्थ उसके एक चरण के समान हैं । इसके तीन चरण अनन्तर हैं ॥३॥

त्रिपादुर्ध्व उदुत्पुरुषः पादोऽस्येहावत्पुनः ।

ततो विष्णुर्ह्यक्रामत्साक्षनानशने अभि ॥४॥

पदार्थ—(त्रिपात् पूरुष) तीन चरणों वाला वह (उदुत्पुरुषः) सबके ऊपर (उत एत) सर्वोत्तम रूप से विश्व है, (अस्य पाद पुनः इह अभवत्) इसका व्यक्त एक चरण यहाँ जगत् का है । (तत) वह प्रभु (विष्णुर्ह्यक्रामत्) सर्वत्र व्याप्त है । (सः) अक्षान-अनशने अभि) जो 'अक्षान' अर्थात् भोजन व्यापार से युक्त चेतन प्राणि व अचेतन हैं उन सबमें वही है ॥४॥

भाषार्थ—वह तीन चरणों वाला सर्वोत्तम रूप से जाना जाता है । इसका एक चरण जगत् रूप में प्रकट है ॥४॥

तस्माद्विराट्जायत विराजो बहि पूरुषः ।

स आतो अत्यरिच्यत पृथ्वाभूमिभ्यो पुरः ॥५॥१७॥

पदार्थ—(तस्मात्) उससे (विराट् जायत) विराट् अर्थात् प्रकाशित ब्रह्माण्ड रूप शरीर पैदा हुआ । (विराजो बहि पूरुष) उस ब्रह्माण्डमय वेह के ऊपर अभ्यक्षरूप से वह प्रभु ही है । (स आतः) वह व्याप्त होकर (अति अरिच्यत) सबसे बड़ा है । वा परमेश्वर समस्त प्राणियों से अतिरिक्त है, सबसे पृथक् भी रहता है । (पृथ्वाभूमिभ्यो) विराट् के प्रकट होने पर परमात्मा ने ही भूमि की सृजा, (अतो पुरः) उसके बाद नाना शरीर उत्पन्न किये ॥५॥

भाषार्थ—उससे प्रकाशित ब्रह्माण्डरूप शरीर उपजा है । वही प्रभु समस्त प्राणियों से अतिरिक्त है और सबसे पृथक् भी रहता है । उसी ने विराट् के प्रकटन के बाद भूमि एवं नाना शरीर उत्पन्न किये ॥५॥

इति सप्तदशो वर्गः ॥

यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्जमतन्वत ।

वसन्तो अस्यासीदाव्यं ग्रीष्म इक्ष्मः शरद्विषः ॥६॥

पदार्थ—(देवा) विद्वान् व्यक्ति (यज्ज) जिस यज्ञ की (हविषा) पुरुषेण) पुरुषरूप साधन द्वारा (अतन्वत) प्रकटते हैं (अव्यं) इस यज्ञ का (वसन्तः) आरम्भ आसीत्) वसन्त ऋतु के समान रहा, (ग्रीष्म इक्ष्म) ग्रीष्म ऋतु जलती लकड़ी के तुल्य रहा और (शरद्विषः) शरद् ऋतु हवि के समान था । ऋतुओं के ब्रह्माण्ड में ही सबस्वरयज्ञ होते हैं । जैसे धून से अग्नि अधिक तीव्र होता है उसी भाँति वसन्त के अनन्तर ग्रीष्म तीव्र हो जाता है । शरद् फलदायी होने के कारण हवि के समान है ॥६॥

भाषार्थ—ऋतुओं के ब्रह्माण्ड में संवत्सरयज्ञ हो रहे हैं । जैसे भी से अग्नि प्रज्वलित होता है, उसी प्रकार वसन्त के बाद ग्रीष्म अधिक तीव्रता पाता है व शरद् फलदायी होने से हवि तुल्य है ॥६॥

तं यज्ञं बर्हिषि प्रीक्षन्पुरुषं जातमग्रतः ।

तेन देवा अयजन्त साध्या अययन् ये ॥७॥

पदार्थ—(तं यज्ञं) उस यज्ञरूप (अग्रत जातम्) सर्वप्रथम प्रकट (पुरुष) व्यक्ति की (बर्हिषि) हृदयान्तरिक्ष में (प्रीक्षन्) यज्ञ में दीक्षित के तुल्य ही अभि-विष्ट करते हैं । (देवा) विद्वान् जन, (साध्याः) साधक और (अययन्) जो ऋषिगण है वे सब (तेन) उनी व्यक्ति के द्वारा (अयजन्त) यज्ञ एवं उपासना करते हैं ॥७॥

भाषार्थ—उस यज्ञरूप सर्वप्रथम प्रकट पुरुष की ही हृदयान्तरिक्ष में यज्ञ में दीक्षित पुरुष के समान ही अभिषिक्त करते हैं । विद्वान् साधक व ऋषि उसी पुरुष के द्वारा यज्ञ उपासना करने हैं ॥७॥

तस्माद्यज्ञात्सर्वं हुतः सम्भृतं पृथ्वाज्यम् ।

पृथ्व्याश्च के वायव्यानातुष्यान्ग्राम्याश्च ये ॥८॥

पदार्थ—(सर्वं हुतः) सकल जगत् को धरने में प्राकृतिकत् लेने वाले, (यज्ञात्) यज्ञरूप (तस्मात्) उस परमात्मा से (पृथ्व्याश्च वायव्यानातुष्यान्ग्राम्याश्च) तृप्तिदायक, सर्व-सेवक, वर्धक, प्राणदाता अन्नादि और घृत, मधु, जल, दुग्ध इत्यादि भी (स-भृतम्) उपजा हुआ है । (ताव पशुषु च) वह प्रभु ही उन प्राणियों का भी बनाने वाला है जो (ग्राम्यान्) वायु में उड़ने वाले हैं, (आरण्यान्) वन में रहने वाले सिंह आदि और (ये च ग्राम्या) जो ग्राम के गौ, भैंस आदि पशु हैं ॥८॥

भाषार्थ—परमात्मा ही सकल जगत् को अपने भीतर प्राकृतिकत् लेने वाला है । वही तृप्तिदायक प्राणदायक है और उसी ने सकल पदार्थों व प्राणियों को उत्पन्न किया है ॥८॥

तस्माद्यज्ञात्सर्वं हुतं च चः सामानि जज्ञिरे ।

छन्वासि जज्ञिरे तस्माद्यज्ञस्तस्मादजायत ॥९॥

पदार्थ—(सर्वं हुतः) इस विराट् रूप वेह को स्वयं में धारने वाले उस यज्ञस्वरूप प्रभु ने (जज्ञिरे) जज्ञाए (सामानि) एवं साम (जज्ञिरे) उपजे हैं । (छन्वासि जज्ञिरे तस्मात्) उससे छन्द भी उपजे हैं । (तस्मात्) उसी से (यज्ञ-जायत) यज्ञवैद भी । 'छन्वासि'—पद से अयवैद का तात्पर्य है ॥९॥

भाषार्थ—यज्ञ स्वरूप प्रभु से ही जज्ञाएँ और साम उपजे हैं, उसी से छन्द उपजे हैं, उसी से यज्ञवैद व अयवैद उत्पन्न हुआ है ॥९॥

तस्मादधा अजायन्त ये के चौभ्यादतः ।

गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्मादजाता अजावयः ॥१०॥१८॥

पदार्थ—(तस्मात् अथा अजायन्त) उससे अथर्व पैदा हुए तथा उसी ने वे पशु भी उत्पन्न किये (ये के च) कि जो (अजावयः) जिनके जबड़ों में दाँत हैं । (तस्मात्) उससे (गावः ह जज्ञिरे) गौ भावि पशु भी उत्पन्न हुए, (तस्मात् अजावयः जाताः) उसी ने बकरी व भेड़ आदि पशु भी पैदा किए ॥१०॥

भाषार्थ—परमात्मा ने ही सभी बड़े-छोटे पशुओं को उत्पन्न किया है ॥१०॥

इति षोडशो वर्गः ॥

यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् ।

मुखं किमस्य कौ बाहू का उरु पादा उच्येते ॥११॥

पदार्थ—(पुरुष) पुरुष को (यत्) जो (वि अवधु) विशेषरूप से वर्णन किया तो (कतिधा) कितने प्रकार से (वि व्यकल्पयन्) उसे विशेष रूप से कल्पित किया, (अस्य मुखं किम्) इस पुरुष का मुख भाग क्या कहा गया, (बाहू कौ) दोनों बाहु क्या कहाये और (उरु) जाँघें क्या कहाई और (पादा कौ उच्येते) दोनों पैर क्या कहे गए ॥११॥

भाषार्थ—जिस पुरुष का विशेष रूप से वर्णन किया गया है उसे कितने प्रकारों से कल्पित किया है अर्थात् इसका मुख कौन कहा गया, दोनों बाहु क्या कहाए तथा जाँघों को क्या सम्बोधित किया गया और दोनों पैर क्या कहाये ॥११॥

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः ।

ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो भजायत ॥१२॥

पदार्थ—(ब्राह्मण अस्य मुखम्) ब्राह्मण इसका मुख (आसीत्) है । (राजन्य बाहुकृतः) राजन्य इसके दोनों बाहु । (यद् वैश्य) जो वैश्य है (तत्) वे (अस्य उरु) इसकी जाँघें हैं और (पद्भ्यां) पैरों के भाग से (शूद्र भजायत) शूद्र बना है । अर्थात् जिस प्रकार समाज में ब्राह्मण प्रमुख, क्षत्रिय बलशाली, वैश्य सघटी और शूद्र मेहनत करने वाले होते हैं उसी प्रकार शरीर में भी देहवान् आत्मा के भिन्न भिन्न भागों की कल्पना विद्वानों ने की है ॥१२॥

भाषार्थ—ब्राह्मण समाज का मुख है, राजन्य इसकी दो भुजाएँ हैं वेद और जाँघा वैश्य तथा पैर शूद्र या परिश्रम करने वाले हैं, उसी प्रकार शरीर में भी विद्वानों ने देहात्मा के विभिन्न भागों की कल्पना की है ॥१२॥

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो भजायत ।

मुखादिन्द्रश्च अग्निश्च प्राणादुरजायत ॥१३॥

पदार्थ—(चन्द्रमा) मनन करने की शक्ती से (चन्द्रमा जातः) चन्द्र हुआ । (चक्षुः) व्यपदेशन के सामर्थ्य से (सूर्यो भजायत) सूर्य बना (मुखात् इन्द्रश्च अग्निश्च) और मुख से विद्युत् व भाग अर्थात् तेजस्तत्त्व हुए और (प्राणात्) प्राण से (वायुः भजायत) वायु ॥१३॥

भाषार्थ—जैसे विराट् देह में चन्द्र का स्थान है, उसी भाँति शरीर में मन की स्थिति है । जैसे चन्द्रमा, सूर्य से प्रकाशित होकर प्रकाश देता है वैसे ही आत्मा के चैतन्य से ही मन चेतन है जो कि मनोमय सकल्प-विकल्प पूर्ण ज्योति पायिब निश्चेतन देह में सर्वत्र प्रकाश देती है । देह में सूर्य के समान ही नेत्र हैं जो स्थूल जगत् का ज्ञान देते हैं । विराट् जगत् में वायु अन्तरिक्ष में संचरण करता है वैसे ही देह जगत् में प्राणों की स्थिति है ॥१३॥

नाभ्यां आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो ह्योः समवर्तत ।

पद्भ्यां भूमिर्दिशुः ओत्राचक्षुः लोकां अकल्पयन् ॥१४॥

पदार्थ—(नाभ्यां अन्तरिक्षम् आसीत्) नाभि से अन्तरिक्ष की कल्पना की है । (शीर्ष्णो) शिर भाग से (ह्योः सम् अवर्तत) विशाल आकाश की, (पद्भ्यां भूमिः) पैरों से भूमि और (ओत्रात् दिशः) कानों से दिशाएँ, (तथा लोकान् अकल्पयन्) इस प्रकार से सभी लोकों की कल्पना की है ॥१४॥

भाषार्थ—नाभि से अन्तरिक्ष की कल्पना की गई है और शिर भाग से विशाल आकाश की तथा पैरों से भूमि की व कानों से दिशाओं की । इसी भाँति सकल लोकों की कल्पना की गई है ॥१४॥

सप्तास्यांस्यष्टिचयस्त्रिः सप्त सप्तविधः कृताः ।

देवा यद्यज्ञं तन्वाना अवधन्पुरुषं पशुम् ॥१५॥

पदार्थ—(यत्) जो (यज्ञं तन्वानाः) यज्ञ करते हुए (देवाः) इन्द्रियें तथा पञ्चभूतादि, (पशुम्) द्रष्टा, चेतन (पुरुष) पुरुष को (अवधन्) बाँधते हैं । उस समय (अस्य) इस आत्मा चेतन की (सप्त परिचयः) सात परिचियों तथा (त्रिः सप्त सप्तविधः कृताः) २१ समिधाएँ सृजि हैं । यह अष्ट्यात्म यज्ञ का स्वरूप है ॥१५॥

भाषार्थ—यहाँ अष्ट्यात्म यज्ञ के स्वरूप का वर्णन किया गया है । जिसने पञ्च तन्मात्राएँ ही इन्द्रिय स्वरूप देव बनकर परस्परसंगति व शक्ति के दान-आदान-पूर्वक यज्ञ रच रहे हैं । विशाल ब्रह्माण्ड भी एक यज्ञ रचना ही है । उसमें परमात्मा को योगी व व्याम अन अन्तःकरण में व्याम-योग द्वारा बाँधते हैं ॥१५॥

यज्ञेन यज्ञमवधन्त देवास्तानि चर्माणि प्रथमान्यासन् । ते ह

नार्क महिमानः सचन्त यज्ञं पूर्वं साध्याः सान्त देवाः ॥१६॥१७॥१८॥

पदार्थ—(यज्ञेन, यज्ञम् अवधन्त) यज्ञ से यज्ञ की संगति करते हैं और यज्ञ रूपी आत्मा से ही यज्ञ रूप प्रभु की उपासना करते हैं क्योंकि (तानि) वे ही (चर्माणि) संसार के चारक अनेक बल (प्रथमानि) सर्वश्रेष्ठ, सबके मूलकारण रूप से (आसन्) होते हैं । (ते हः) और वे ही निश्चय के साथ (महिमानः) महान् शक्तता वाले होकर (नार्क सचन्त) श्रेष्ठतम सुख, आनन्दमय उस प्रभु की सेवते, और पाते हैं, (यज्ञं) जिसमें (पूर्वं) ज्ञान से पूर्ण, (साध्याः) साधना-

मय्यन्त और अनेक साधनों से युक्त (देवाः) ज्ञान से आलोकित, सबको ज्ञान देने वाले विद्वान् व्यभिन् (सन्ति) रहते हैं । वे प्रभु के उपासक, मुक्त होकर मोक्ष योगते हैं ॥१६॥

भाषार्थ—यज्ञ से यज्ञ की संगति करते हैं और यज्ञ रूपी आत्मा से ही यज्ञ रूप सर्वोपास्य परमात्मा की उपासना करने हैं, क्योंकि प्रभु ही सर्वश्रेष्ठ व सबका मूल कारण है ॥१६॥

इत्येकोनविंशो वर्गः ॥

इति सप्तमोऽनुवाकः ॥

[६१]

अथि अरण्यो वेतह्व्य ॥ अग्निदेवता ॥ छन्द—१, १, ६ निचुजगती । २, ४, ४, ६, १०, १३ विराट् जगती । ८, ११ पादनिचुजगती । १२, १४ जगती । १५ पादनिचु विष्टुप् ॥ पञ्चदशार्च सूक्तम् ॥

सं आगृ बन्निर्जर्माण इव्यते दमे दमूना इव्यन्तिष्ठस्पदे ।

विश्वस्य होता इविषो वरेण्यो भुविमावा सुवर्सा सखीयते । १॥

पदार्थ—(आगृबन्निर्जर्माण) जागरूक व्यक्तियों द्वारा (जर्माण) स्तुत्य, (दमे) जगत् के सम्यक् प्रकार से संचालन में (दमूना) दत्त-वित्त बाला, (इव्यते इव्यन्) बाणी के मार्ग में सभी को प्रेरित करता हुआ, (इविषः विश्वस्य होता) इविषत् सकल जगत् को अपने भीतर लेने वाला, समस्त जगत् का भक्ता, भोक्ता, (वरेण्य) सबसे वरणीय, (विभुः) व्यापक (वि-भावा) विशेष कान्तिसम्पन्न (सखीयते सुवर्सा) मन्त्राभाव वाले क हितार्थ उत्तम मित्र वह परमात्मा ही है ॥१॥

भाषार्थ—परमेश्वर ही सकल जगत् में व्याप्त, जगत् रचयिता, भोक्ता सबसे वरण करने योग्य, व्यापक, विशेष कान्तिसम्पन्न व सबका हितकारी एवं उत्तम मित्र है ॥१॥

स दक्षतभोरतिथिगृहेषु हे वनेवने शिभिये तक्षवोरिष ।

अनञ्जनं ज्यो नाति मन्यते विश आ धेति त्रिषोऽंशिशिषिष ॥२॥

पदार्थ—(सः) वह प्रभु (दक्षतश्च) दर्शनीय विभूतियुक्त, (गृहे गृहे अतिथि) प्रत्येक घर में अतिथि के मुख्य वन्दनीय, (वने-वने) काष्ठ-काष्ठ में (तक्षवोः इव) व्याप्त अग्नि के समान (वने-वने) प्रत्येक जल बिन्दु, या प्रत्येक ऐश्वर्ययुक्त पदार्थ में (शिभिये) शोभित है वह (ज्यम्) सभी उत्पन्न होने वाले प्राणियों का हित करता है और स्वयं भी सारे जगत् को उत्पन्न करता है, (अन-ञ्जन) प्रत्येक प्राणी में व्याप्त रह कर (विश) प्रजापति को वा लोको को (न धति मन्यते) अभिमान से तिरस्कृत नहीं करता, वह किसी की उपेक्षा भी नहीं करता प्रत्युत वह (विश्व) प्रजा का हितकारी होकर (विश-विशं आ धेति) हर प्रजा में बसता है ॥२॥

भाषार्थ—परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त व शोभा को प्राप्त है । वह स्वयं ही सारे जगत् का उत्पादक है और प्रत्येक प्राणी में व्याप्त रहकर भी प्रजा व लोकों को अभिमान से तिरस्कृत नहीं करता । वह किसी की भी उपेक्षा न कर सभी का हित करता है ॥२॥

सुदक्षो दक्षैः क्रतुनासि सुक्रतुर्गने कविः काव्येनासि विश्ववित् ।

वसुर्वसूनां ध्वयसि त्वमेक इव् द्यावा च यानि पृथिवी च पुण्यतः ॥३॥

पदार्थ—हे (वने) सभी को सन्मार्ग पर ले जाने वाले परमात्मन् ! तू (वसुः) वनों से (वसु-वसुः) उत्तम वलयुक्त है । तू (वसुना वसु-वसुः अस्ति) कर्मसामर्थ्य, प्रज्ञासाधनयुक्त, उत्तम कर्म व प्रज्ञा वाला है । तू (काव्येन) बुद्धिमानी के उपयोगी ज्ञानमय वेद के द्वारा (विश्ववित् कविः अस्ति) सकल संसार का ज्ञाता और जनाने वाला, कान्तवर्धी है । (यानि) जिन विभिन्न ऐश्वर्यों को (द्यावा च पृथिवी च पुण्यतः) सूर्य व पृथिवी पुष्टि देने हैं उन सब (वसूनां) ऐश्वर्यों व वसने वाले सकल प्राणियों का भी (त्वम्) तू ही (एक इव् अयसि) एक स्वामी है ॥३॥

भाषार्थ—प्रभु ही सबको सन्मार्ग का प्रदर्शक है वही कर्मसामर्थ्य व प्रज्ञा-सामर्थ्ययुक्त उत्तम कर्म व प्रज्ञा वाला है । वही वेद का ज्ञान देकर सकल संसार का ज्ञान देने वाला है । वही सकल लोकों व प्राणियों का स्वामी है ॥३॥

प्रज्ञानमग्ने तव योनिर्मृत्विमिच्छायास्पदे घृतवन्तमांसदः ।

आ ते चिकित्स्व उषसांमिवेत्योऽरेपसः सूर्यस्येव रुद्रमयः ॥४॥

पदार्थ—हे (वने) अग्नि के समान स्वयंप्रकाश आत्मन् ! तू (प्रज्ञानम्) सबसे उत्कृष्ट ज्ञानवान् हो, (इच्छाया यवे) वेदवाणी के पद-पद में, (मृत्विमम्) ऋग्वेदों को प्रकट करने वाले एवं (घृतवन्तम्) प्रकाश तथा तेजयुक्त (योनिम्) स्वरूप को (आ यवतः) प्राप्त है । (ते) तेरी (उषसः) प्राप्ति या (उषसां इव घृतम्) उषाकालों के धागमनों के तुल्य एवं (सूर्यस्य रुद्रमयः) सूर्य-किरणों के समान (अरेपसः) निष्पाप, शुद्ध (चिकित्स्व) जानी जाती है ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा ही वेदज्ञान का प्रदाता, ऋग्वेदों को प्रकट करने वाला व प्रकाश एवं तेजयुक्त है । उसके वरदान घनन्त है ॥४॥

तव भिषो' ह्यस्येव विद्युत्प्रतिप्राधिक्रिय उवसां न केतवः ।

यदोषधीरभिसृष्टो वनानि च परि स्वयं चिनुषे अक्षमास्ये ॥५॥२०॥

पदार्थ—(वषट्स्व इव विद्युत्) बरसने वाले विद्युत्पुन मेघ की दीप्त (विद्युत्) गोभा अथवा कान्तियों के समान (तव भिष्य चिकित्से) तेरी कान्तियों विज्ञ है और (तव भिष्य) तेरी कान्तियों (उवसां केतव न) प्रभात की बलाओं की किशोरों के समान भासित होती हैं । (यत्) जिस-भाति (अग्निं वनानि अभि-सृष्ट स्वयं परि चिनुते) लकड़ी के साथ अग्नि उनको जलाने लगता है उसी-भाति (यत् ओषधी अभिसृष्ट) जब आत्मा वेदयुक्त होकर ओषधियों की ओर जाता है तो (स्वयं) स्वयमेव (आस्ये अक्षम् परि चिनुषे) मुख में अन्न को पा लेता है । इसी भाति परमेश्वर भी (ओषधी अभि-सृष्ट) अग्नि आदि शक्तियों से युक्त हो, (अक्षम्) अन्न के समान सकल जन्म को स्वयं म लीन लेता है ॥५॥

भाषार्थ—परमात्मा ही निरार का नियन्ता है और वही सकल जन्म क स्वयं मे समा भी लेता है ॥५॥

इति विज्ञो वर्गः ॥

तमोषधीर्दधिरे गर्भमृत्विष्यं तमापो अग्निं जनयन्त मातरः ।

तमिस्तमानं वनिनश्च बीरुषोऽन्तर्वीतीश्च सुषते च विश्वहा ॥६॥

पदार्थ—(ओषधी ऋत्विष्यं गर्भम्) ओषधियाँ जिस भाति ऋतु-अनुसार प्राप्त गर्भ धारती हैं और (आप अग्निम्) जिस भाति जलतत्त्व स्वयं मे अग्नि-तत्त्व को वा मेघस्व जल विद्युत् अग्नि को धारते और (जनयन्त) प्र-उत्ते हैं, (वनिनः विश्वं तम् अग्निम्) और जिस भाति वन्य ओषधियाँ उस अग्नि को स्वयं मे धारती हैं, उसी भाति (ओषधी मातरः) वीर्य धारक माताएँ (तम्) उम (अग्निम्) स्वप्रकाश, (समागम्) ज्ञानयुक्त आत्मा को (ऋत्विष्यं गर्भम्) ऋतु-अनुसार प्राप्त गर्भ के रूप में (दधिरे जनयन्त) धारती, जन्म देती हैं और (अन्तर्वीतीश्च) वे गर्भ-वती होकर (विश्वहा च सुषते) सर्वदा जन्म देती हैं ॥६॥

भाषार्थ—जैसे ओषधियाँ ऋतु-अनुसार उपजती हैं, जैसे जलतत्त्व स्वयं मे जल विद्युत् अग्नि को भी धारता है उसी भाति माताएँ स्वयं प्रकाश ज्ञान से युक्त आत्मा को ऋतु-अनुसार गर्भवती होकर धारती हैं तथा जन्म देती हैं ॥६॥

वातोपधूत इषितो वयं अमुं तृषु यदन्ता वैविषद्वितिष्ठसे ।

आ ते यतन्ते रुधोऽथ पृथक् शर्वास्त्यग्ने अजराणि चक्षतः ॥७॥

पदार्थ—जैसे (वात उपधूत) वायु से भस्मका अग्नि (वज्रान्) चमकती लकड़ियों को (वैविषत्) व्याप्त होता है उसी भाति यह आत्मा (वात उपधूत) प्राण वायु से प्रेरित तथा प्रकाशित एवम् (इषित) इच्छावान् हो, (तृषु) शीघ्र ही, (अन्ता अमुं) अन्तो को (वैविषत्) पाना तथा (वज्रात्) काम्य लोको को (विविषसे) विशेषतः प्राप्त करता है । तब (ते शर्वासि) तेरे विभिन्न बल, (यथा रथ्य) रथ में जुने अश्वों के समान और (अजराः अजराणि शर्वासि इव) जला दहन वाले अग्नि के रथादि प्रेरक बलों के जैसे (पृथक्यतन्ते) पृथक् पृथक् प्रयत्न करते हैं वे नेत्र, नासिका, चक्षु के रूप में विभिन्न कर्म करते हैं ॥७॥

भाषार्थ—जिस प्रकार वायु में भस्मकी आग चमकती लकड़ियों में लग जाती है उसी भाति आत्मा प्राण वायु से प्रेरित व प्रकाशित तथा इच्छावान् हो शीघ्र ही अन्तो को पाना है और काम्य लोकों को भी प्राप्त करता है । फिर वह परमात्मा की प्रेरणा से कार्यरत होता है ॥७॥

मेघाकारं विद्यस्य प्रसाधनमग्निं होतारं परिभूतमं मृत्तिम् ।

तमिदमं हविष्या समानमिच्छामिन्महे वृणते नान्यं स्वत् ॥८॥

पदार्थ—हम लोग (मेघाकार) ज्ञान तथा सम्मति के दाता, (विद्यस्य प्र-साधन) ज्ञान, लाभ, व यज्ञ के उत्तम (होतार) सर्व सुखों के दाता वा प्रेम से सबको अपने समीप बुलाने वाले, (परि-भूतम्) सर्वत्र व्याप्त, (मृत्ति) ज्ञान-स्वरूप, (अग्निम्) तेज स्वरूप परमात्मा को (आ वृणीमहे) वरते हैं, उसी से सब वस्तुओं के वाचक हैं । (समानम् इत्) हम उसे ही सर्वत्र सबके प्रति समान समझते हैं, और (तम् इत् अमं हविषि) उसे ही अल्पतम पदार्थ के लिए भी वाचना करते हैं । (महे) और महान पदार्थ या कर्मफलादि के लिए भी (तम् इत् वृणते) उसकी ही वन्दना करते हैं । हे प्रभो ! (स्वत् अग्न्य न वृणते) तेरे से भिन्न दूसरे को ये विद्वान् नहीं वरते ॥८॥

भाषार्थ—परमात्मा से ही जानी जन सकल सुखों की वाचना करते हैं । पर-मात्मा ही सकल सुखों का देने वाला है अतः विद्वान् उसके अतिरिक्त और किसी को नहीं वरते ॥८॥

स्वामिदं वृणते स्वायधो होतारमग्ने विद्वेषु वेचसः ।

यद्देवयन्तो दधति प्रयासि ते हविष्यतो मज्जो वृत्तवर्हिषः ॥९॥

पदार्थ—(यत्) जब (वेचसः) सर्व सुख देने वाले, सर्वप्रकाशक पर-मात्मा कायना करने वाले (हविष्यन्तः) अग्नादि विभिन्न पदार्थों वा साधनों से युक्त (वृत्त वर्हिषः) विघ्नो को कुशाग्रों के समान विदीर्ण करने वाले (मज्जो) जानी-जन, (प्रयासि) विभिन्न अन्तों व साधनों को धारते हैं, (अज) इस अवसर में हे (अग्ने) प्रकाश स्वरूप परमात्मा ! (स्वायधो) तेरी कामना करने वाले भक्त

(वेचसः) विद्वान् व्यक्ति, (विचक्षेव) ज्ञान-सत्सगों व यज्ञों में (स्वाय होतारं वृणते) तुझ दाता से वाचना करते हैं ॥९॥

भाषार्थ—विद्वान्, ज्ञानवान् तथा भक्तजन ज्ञान सत्सगों में और यज्ञों में उस परमात्मा की ही प्रार्थना करते हैं ॥९॥

तवाग्ने होत्रं तव पोत्रमृत्विष्यं तव नेष्टं त्वमग्निदंतायतः ।

तव प्रशास्त्रं त्वमध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नो दमे ॥१०॥२१॥

पदार्थ—हे (अग्ने) ज्ञानस्वरूप ! (तव होत्रम्) तेरा होता का कर्म है, (ऋत्विष्यं पोत्रं तव) ऋतु अनुकूल होने वाला पोता का कार्य भी तुम्हारा है, (तव नेष्टम्) नेष्टा का कार्य भी आपका ही है (ऋतयता अग्निम् त्वम्) यज्ञ कर्त्ता का अग्नि भी तुम्हीं हो, (तव प्रशास्त्रम्) प्रशास्ता का कार्य भी तेरा ही है, (त्वमध्वरीयसि) अध्वर्यु का कार्य भी तू ही करता है, तू ही (ब्रह्मा च असि) ब्रह्मा है एवम् (न दमे) हमारे घर में (गृहपति च असि) गृह-स्वामी भी तू ही है ॥१०॥

भाषार्थ—परमात्मा ही ज्ञानस्वरूप है । वही होता, पोता और नेष्टा का कार्य भी करता है । वही प्रशास्ता है, वही ब्रह्मा है, वही यजमान भी है ॥१०॥

इत्येकविंशो वर्गः

यस्तुभ्यमग्ने अमृताय मर्त्यः समिधा दाशदुत वा बुषिष्कृति ।

तस्य होता भवमि यासि द्युयं सुपं ब्रूय यजस्यध्वरीयसि ॥११॥

पदार्थ—(अग्ने) हे ज्ञान सपन्न ! (यः मर्त्यः) जो व्यक्ति (अमृताय) मोक्ष प्राप्ति हेतु (समिधा तुभ्यं दाशत्) समिधा स्वरूप स्वयं को तेरे प्रति अर्पित करता है, अथवा (हविः कृति) हवि रूप में तुझे स्वयं को सोपता है, तू (तस्य होता भवमि) उसे अपने समीप बुलाता है, तू उसे (द्युयं यासि) द्युत तुल्य नये से नया ज्ञान देने वाला है, तू (उप ब्रूय) उसके समीप गुरु के समान उपदेश देता है, तू (तस्य यजसि) उसे पिता एवम् माता के तुल्य ज्ञानधन देता है, और (तस्य अध्वरीयसि) उसके हिसारहित यज्ञ की वामना भी करता है ॥११॥

भाषार्थ—जो ज्ञानमय जन मोक्ष प्राप्ति हेतु समिधा स्वरूप स्वयं को पर-मात्मा को समर्पित करता है उसे परमात्मा पिता-माता तुल्य ज्ञान प्रदान करता है और उसकी प्रार्थनाएं पूर्ण करता है ॥११॥

इमा अस्मै मृतयो वाचो अस्मदौ ऋचो गिरः सुष्टुतयः समंमत ।

वक्ष्यवो बसवे जातदेसे वृद्धासु चिद्वर्धनो यासु चाकनत् ॥१२॥

पदार्थ—(यासु वृद्धासु) गुणों से युक्त जिन वाणियों के आश्रित (वक्षनः चित्) सबकी वृद्धि करने वाला परमात्मा (चाकनत्) सभी उपासकों को चाहने लगता है, (अस्मान्) हमारी (इमा मृतयः) ये बुद्धियाँ, (इमा वाचः) ये वाणियाँ, (इमा ऋचः) ये ऋचाएँ, (इमा गिरः सुष्टुतयः) ये उत्तमोत्तम स्तुतियुक्त वाणियाँ (वक्ष्यवः) वनेश्वर्य के इच्छुक प्रजापति के तुल्य ही (वसवे जात-देसे) सर्वेश्वर्यवान्, सर्वज्ञ, सर्वत्र व्याप्त प्रभु को पाने के लिए (सम् अस्मत) माय-माय प्राप्त होती है ॥१२॥

भाषार्थ—परमात्मा को अपने सभी उपासक प्रिय है । उसी की स्तुति वने-श्वर्य इत्यादि के लिए भी की जानी अभीष्ट है ॥१२॥

इमा प्रत्यायं सुष्टुति नवीयसो वोक्ष्यमस्मा उच्यते शृणोतु नः ।

भूया अन्तरा इक्ष्य निस्पृशो जायेव पत्यं उशती सुवासाः ॥१३॥

पदार्थ—मैं (अस्मै) इस (प्रत्याय) सनानन, (उच्यते) सर्वप्रिय प्रभु की (इमा) इस (नवीयसिम्) श्रेष्ठतम (सु-स्तुति) उत्कृष्ट वन्दना को (वोक्ष्यम्) कहूँ । वह (न भूयोऽसु) हमारी प्रार्थना सुने । (पत्ये) पति हेतु (उशती) वामना वाली, (सु-वासा) सुन्दर वस्त्र धारण, ऋतुज्ञाता (जाया इव) स्त्री के समान मैं (अन्तरा) भीतर (इक्ष्य हविः) इसके हृदय में (नि-स्पृशो भूया) खूब स्पर्श करने, उसके हृदय के अन्त स्तल तक पहुँचने वाला बनूँ ॥१३॥

भाषार्थ—प्रभु से प्रार्थना की गई है वह भक्त की कामनाएं पूर्ण करे और उसे अपने हृदय में स्थान प्रदान करे ॥१३॥

यस्मिन्मया ऋष्यमास उक्षणो वक्षा मेवा अबसुहास बाहुवाः ।

कीलालपे सोमपृष्ठाय वै चसे हृदा मतिं जनये चारुमनये ॥१४॥

पदार्थ—जिस प्रकार पशुपालक के शरीर (अक्ष्वासः) अश्व, (अक्ष्वाभासः) बड़े बड़े वृषभ, (वक्षा) गोएँ और (मेवाः) भेड़, बकरियाँ आदि (अबसुहास) खुले छोड़े जाने हैं और (बाहुवाः) वे फिर घर का जाते हैं और, उसी भाति (यस्मिन्) जिसके शरीर (अक्ष्वासः) अश्वारोही, (अक्ष्वाभासः) श्रेष्ठ, (उक्षणः) कार्यबहन में समर्थ जन, (वक्षाः) वशी और (मेवाः) विद्वान् वा वीर (अब-सुहासः) नियुक्त होकर दूर-दूर जाते, और (बाहुवाः) धावर से बुलाए जाते हैं, उस (सोम-पृष्ठाय) ऐश्वर्य के धारक (कीलालपे) आधरपूर्वक प्रार्थना जल को पीने वाले वा कीलाल नाम उदक, सलिलमय प्रकृति के पालक, (वै चसे) मतिमान् (अमनये) तथा सूर्यवत् तेजस्वी के लिए (चारुम-मतिम्) उत्तम स्तुति वचन (जनये) प्रकटता है ॥१४॥

भाषार्थः—जिस भाति किसी पशुपालक की गजएँ, बकरियाँ आदि खुली होने पर भी पुनः उसके घर वापस आ जाती हैं उसी भाँति उस प्रभु के प्रति अनुरक्त जन भी विभिन्न कार्य करते हुए पुनः उसी को प्राप्त करते हैं ॥११॥

अहोवर्णने हविरास्ये वे सुचोव घृतं चर्मोव सोमः ।

वाजसनिं रयिमुस्मे सुवीरं प्रशस्तं वैहि युधसं बृहन्तम् ॥१५॥२२॥

पदार्थः—(अहो) हे अग्रणी ! (अहो च घृतम् इव) अहो मे जिस भाँति यज्ञिय घृत तथा हवि समर्पित की जाती है उसी भाँति (ते आस्ये) तेरे मुख में (हवि अहोवर्णने) उत्तम ग्राह्य वचन हों और (चर्मम्) मुख-मण्डल पर तेज हो । (चर्मोव सोमः) अमर में सोम तुल्य (चर्मोव) तेरी सेना के आचार पर तेरा (सोमः) ऐश्वर्य हो । तू (अहो) हमें (वाजसनिं रयिम्) बल तथा धन का दाता ऐश्वर्य, (प्रशस्तं सुवीरम्) प्रशस्ता शीघ्र, सुखदायी वीर जन, एवं (बृहन्तं यशसम्) महान् यश (वैहि) हे ॥१५॥२२॥

भाषार्थः—हे तेजस्वी, जैसे अहो मे यज्ञिय घृत और हवि डाली जाती है उसी प्रकार तेरे मुख में उत्तम ग्राह्य वचन हो और मुख-मण्डल तेज युक्त हो, सेना के आचार पर तू ऐश्वर्यवान् हो हमें भी तू बल व धन देने वाला ऐश्वर्य प्रशसनीय सुख-दाता वीर जन एवं महान् यश प्रदान कर ॥१५॥

इति द्वितीयोऽध्यायः ॥

[६२]

अविः शायतो मानवः ॥ विश्वेदेवा देवता ॥ छन्दः—१, ६, १२, १४ निष्पञ्जगती । २, ४, ८, १०, ११, १५ अगती । ३, ५, ९, १३ विराट् अगती । ७ पादनिष्पञ्जगती । पञ्चदशशब्दं सूक्तम् ॥

यज्ञस्य वो रुधे विश्वपतिं विश्वा होतारमक्तोरधि विभावसुम् ।

क्षोचकुम्भासु हरिणीषु जर्धुरदृषा केतुर्यजतो धाम शायत ॥१॥

पदार्थः—हे विद्वानो ! (वः) आप (यज्ञस्य होतारम्) देवोपासना की स्वीकारने वाले परमात्मा को (अकुम्भतः) स्वीकारो, (रुधम्) जो कि रुध में जुने जोड़ के तुल्य विश्वरथ का सञ्चालन करता है, (विश्वा विश्वपतिम्) प्रजा पालक है, (यज्ञतो अतिविम्) राज्ञि मे अन्न तुल्य अतिविम् आनन्द देता है । (विभावसुम्) तेजोमय ऐश्वर्ययुक्त है, (कुम्भासु क्षोचम्) सूखे काष्ठ में धनि तुल्य, (हरिणीषु) सभी शक्तियों के मध्य देवीधमान (जर्धुरम्) सर्वपालक होता हुआ, (दृषा) सब सुखों का वर्णक, (केतुः) जानवान्, (यजतः) सर्वोपास्य जनकर (धाम शायतम्) महान् आकाश तथा सूर्यादि में भी व्याप्त है ॥१॥

भाषार्थः—परमात्मा ही इस विश्व रूपी का सञ्चालक एवं प्रजा पालक राज्ञि मे अन्न के तुल्य आनन्ददाता है । वही सर्व-प्रकाशक, सर्व-सुखदाता, जानवान् व सर्वोपास्य है । विद्वान् जन्म व जानवान् व्यक्ति उसी की उपासना करते हैं ॥१॥

इममञ्जस्पासुभये अकुम्भत घर्माणमग्निं विदधस्य साधनम् ।

अक्तुं न यज्ञस्य सः पुरोहितं तनूनपातमहवस्यं निसते ॥२॥

पदार्थः—(उभये) ज्ञानी व अविद्वान् दोनों, (इमम् अग्निम्) अग्नि के समान प्रकाशस्वरूप, (अज पाम्) अन्न को जठराग्नि जैसे जगत् के भक्षण करने वाले 'असत्स्वरूप', (घर्माणम्) जगत् भर के धारक को (विदधस्य) ज्ञानमय यज्ञ का (साधनम्) साधन मानते हैं । (अक्तुम् न यज्ञम्) तेजोमय सूर्य के समान महान्, (उभय पुरोहितम्) प्रमातृबला प्रकाशक, (पुर-हितम्) सर्व साक्षिवत्, (अहवस्य) तेजोमय जीवात्मा के (तनून पातं) शरीर का पतन होने देने वाले उस विश्वात्मा को विद्वान् (निसते) पाते हैं ॥२॥

भाषार्थः—ज्ञानी और अविद्वान् दोनों ही परमात्मा को जगत् भर का धारक, ज्ञानमय यज्ञ का साधन मानते हैं किन्तु उस विश्वात्मा को विद्वान् ही प्राप्त करते हैं ॥२॥

वत्स्य नीथा वि पृथेय मन्महे वया जस्य प्रहृता आसुरचवे ।

यदा घोरासो अमृतत्वमाश्रतादिजनस्य देव्यस्य चकिरन् ॥३॥

पदार्थः—(अस्व पथेः) इस स्तुतियोग्य परमात्मा की (नीथा) वाणी, (वत्स) सदैव सत्य है । उसका (वि मन्महे च) विविध प्रकार से हम मनन करते हैं । (अस्व अस्व) इसके खाने को (वयः प्रहृता आसुः) माना व्याप्त शक्तियों अग्नि में आहुतियों के जैसे प्रदत्त हैं । (यदा) जब (घोरासः) नीर तपस्वी जन (अमृतत्वम् आश्रतः) अमृत तत्व को पाते हैं (आत् इत्) उसके बाद ही (देव्यस्य) इन्द्रियों, प्राणों, सूर्यादि लोकों में व्याप्त (जनस्य) सर्वोत्पादक परमात्मा का वे (चकिरन्) गुणगान करते हैं ॥३॥

भाषार्थः—प्रभु की वाणी ही सत्य है, हम उसी का विविध प्रकार से मनन करें । मनुष्यी व तपस्वी जन अमृत तत्व को पाते हैं । वे सकल लोक में व्याप्त उस प्रभु की ही गुणगारिमा का गान गाते हैं ॥३॥

अतस्मि हि अविस्तिष्योऽहं अप्यो नमो मृष्टरमतिः पनोषती ।

इन्द्रो मित्रो वरुणः स चिकिञ्चिरेऽथो भर्गः सविताऽप्यदधसः ॥४॥

पदार्थः—(अतस्मि-प्रतिस्ति) तेज का उत्तम बन्धन स्थल (अहं) सूर्य, (उह अहं) महान् अन्तरिक्ष एवं (अरमतिः) विनाश (एनीषती) नितान्त स्तुत्य (अहं) पृथिवी, वे (नमः) उसी के नियन्त्रण में हैं । (इन्द्रः मित्र वरुण) विष्णु, वायु जल, (अथो) तथा (भग) ऐश्वर्ययुक्त (सविता) सर्वोत्पादक, सर्वप्रकाशक सूर्य, (अत-अहं) ये सब पावन बल वाले होकर उसी ही के (नमः) चिकिञ्चिरे) शासन का गान कराते हैं ॥४॥

भाषार्थः—सूर्य, अन्तरिक्ष व विशाल बरती आदि सभी परमात्मा के नियन्त्रण में हैं । विष्णु, वायु, जल तथा सर्वोत्पादक सूर्य ये सभी उस परमात्मा के शासन के ही शीतक हैं ॥४॥

प्र कुर्णे ययिनां यन्ति सिन्धवस्तिरो महीमरमतिं दधन्चिरे ।

यभिः परिजमा पयिन्नुह ज्यो वि रोहवज्जठरे विश्वधुधते ॥५॥२३॥

पदार्थः—(ययिनां कुर्णे) गर्जना युक्त वेगवान् मेघ से प्रेरित हुई (सिन्धवः) बहती जलधाराएँ (महीम् महीम्) विशाल भूमि को (तिर दधन्चिरे) आप्लावित करती हैं । (यभिः) जिन मरुद्गणों से (परि-जमा) अतुल्य वेग (उह-ज्य) अति वेगवान् होकर (जठरे वि रोहवज्जठरे) अन्तरिक्ष में विविध गर्जना करता है और (विश्वम् उज्जते) विश्व पर जल बरसाता है, उसी भाँति (सिन्धवः) गनियुक्त प्राणगण व रुधिर प्रवाह (रुधरे) रुद्धरूप आत्मा से प्रेरित हो (मही तिर दधन्चिरे) इस भूमि के विकार से बने देह को व्यापन हैं । (यभिः) जिन प्राणों से व्याप्त नितान्त वेगवान् हो हृदय (जठरे रोहवज्जठरे) शरीर के मध्य में ध्वनि करता है और (विश्वम् उज्जते) सारा देह को सींचता है ॥५॥२३॥

भाषार्थः—जैसे मेघों से जलधाराएँ बरसकर पृथ्वी पर गिरती हैं, वैसे ही गतियुक्त प्राणगण व रुधिर प्रवाह रुद्धरूप आत्मा से प्रेरित होकर इस भूमि के विकार से निम्न देह में रमते हैं । इन प्राणों से व्याप्त वेगवान् हो हृदय शरीर में ध्वनि करता है और सकल देह को सींचता है ॥५॥२३॥

इति त्रयोविंशोऽध्यायः ॥

काणा रुद्रा मरुतो विश्वकट्टयो दिवः श्येनासो असुरस्य नीळवः ।

तेभिश्चै बरुणो मित्रो अयमेन्द्रो देवेमिरव शेमिरवः ॥६॥

पदार्थः—(रुद्रा मरुतः) रुद्रा प्राणगण, (काणा) शरीर में सर्व कामना करते हैं, वे (विश्व-कट्टयः) सकल मनुष्य देहों में बसे हैं । वे (श्येनासः) उत्तम रीति से देह में गतिमान हुए (दिवः असुरस्य) तेज स्वरूप प्राणदाता आत्मा के (नीळवः) आधार हैं । (अयं मित्रो अयमेन्द्रो) अश्वपति जिस भाँति अश्वों के धारण करता है, वैसे ही (अयं) श्रेष्ठतम, (मित्रः) मृत्यु से रक्षक, (अयं) प्राण नियन्ता, (इन्द्र) देह सञ्चालक आत्मा, (तेभिश्चैभिः) विभिन्न विषयों की कामना करने व ज्ञान दीप्तकर्ता उन इन्द्रियगणों से (अष्टे) सभी तन्त्रों को देखता है ॥६॥

भाषार्थः—रुद्र, प्राणगण शरीर में सर्व कामना करने वाले हैं, वे सकल मानव देहों में बिखरते हैं । वे उत्तम रीति से देह को गतिमान करते हुए तेज स्वरूप प्राणों के दाता आत्मा के आधार हैं । देह का सञ्चालक आत्मा ही है वही नाना विषयों की कामना करने वाला है ज्ञान के प्रकाशक इन्द्रियगणों से सकल तन्त्रों को निहारता है ॥६॥

इन्द्रे भुवो अश्वमानास आश्रत घरो दक्षीके वृषणम् पौंस्ये ।

प्र ये न्वस्यार्हणा ततश्चिरे युजं बभूव नृपदनेषु कारयः ॥७॥

पदार्थः—(अश्वमानासः) शमभ्रमास साधक, (इन्द्रे) प्रभु के आश्रय (भुज) पालन व रक्षा का (आश्रत) पाने हैं, क्योंकि वह (दक्षीके) देखने में (घरोः) सूर्य के सम तेजस्वी और (पौंस्ये) पौन्य व बलकर्म में (वृषणम्) बलवान् मेघ के जैसा ऐश्वर्य, सुख, अन्न, जलादि का दाता है और (ये नृ) जो (अस्व अश्वे) प्र ततश्चिरे) इस प्रभु की निष्प स्तुति करते हैं वे (नृ-सन्नेषु) मनुष्यों व प्राणों के विराजने के स्थानों में अथवा नेत्रपदा पर (युजं बभूव कारयः) अन्यो को भी सकर्म-रत बल-उत्पादक करने वाले होते हैं ॥७॥

भाषार्थः—प्रभु के सच्चे उपासक ही दूसरों को भी सकर्म में लगाने वाले, उन्हें बल प्रदान करने वाले होते हैं ॥७॥

सर्वं दा हरितो अस्य रीरमदिन्द्रादा कश्चिद्वपते तवीयसः ।

भीमस्य वृष्णो जठरादिभिश्चसो विवेदिबे सहुरिः स्तब्धवाचितः ॥८॥

पदार्थः—(अस्व) इस प्रभु की (तवीयसः इन्द्रात्) बलशाली विद्युत् से (हरितः सूरः चित्) तेजोमय सूर्य भी (भयते) भय खाता है । (अस्व तवीयसः) इस बलवान् से (कः चित् भयते) सभी भय खाते हैं । (भीमस्य वृष्ण) भयानक मेघतुल्य बलशाली, (अविद्वत्सः) अज्ञान-प्रवृत्ति के नियामक इस परमेश्वर के (जठरात्) मध्य में (विवेदिबे) प्रतिदिन (सहुरिः) सबको परास्त करने वाला मेघ (अवाचितः) बाधारहित हो (स्तब्धः) गर्जन करता है ॥८॥

भाषार्थः—प्रभु की शक्तिशाली विद्युत् से सूर्य भी भय करता है । उस बल-शाली से सभी भय खाते हैं । वही अज्ञान-प्रवृत्ति का नियामक है ॥८॥

स्तोमो वो अथ रुद्राय शिक्वसे अयद्वीराय नमसा दिदिह्यन ।

येभिः शिबः स्वर्गो एव्याचमिदिवः सिर्पक्ति स्वयंशा निष्कामभिः ॥९॥

पदार्थः—(वेभिः) जिन (एव-साविभिः) वेदवाङ् शक्तिशाली पदार्थों सहित (स्ववाङ्) स्वयं शक्तिशाली, (सिद्धः) सर्वं कल्याणकारी, (स्व-यथा) स्वयं अपने सामर्थ्य से यशस्वी, (मि-कामभिः) नितरां कान्तियुक्त पदार्थयुक्त (विवि-सिद्धिभिः) विभिन्न कामनावान् जनों की अभिलाषाओं की पूर्ति करता है, हे विद्वान्! (अथ) आज, उसी (यथा) वरसते मेघ के समान सुख वर्षक दुष्टों को दलाने वाले, (सिद्धिभिः) शक्तिशाली (कथञ्च बीराय) बीर जनों को माश करने वाले बीर सेनापति के समान (नमसा स्तोम दिविष्टन) विनय सहित कन्दना करो ॥१॥

भाषार्थः—परमात्मा ही सर्वशक्तिमान्, सर्वं कल्याणकारी है। कान्तियुक्त पदार्थों से वही कामनावान् जनों की अभिलाषाएँ पूरा करता है। वह दुष्टों का दमन करने वाला व उनका विनाशक है। विद्वान् विनय भाव से उसी की स्तुति करें ॥१॥

ते हि प्रजाया अमरन्त वि भवो बृहस्पतिर्वृषभः सोमजामयः।

यज्ञैर्यथा प्रथमो वि वारयदेवा दक्षभृगवः सं त्रिकिप्रिरे ॥१०॥२४॥

पदार्थः—(बृहस्पतिः) वेदवाणी पालक एव महती प्रकृति का स्वामी, (वृषभः) सर्वसुख व ज्ञानदाता और जगत् मूल का निवेष्टा प्रभु और (देवाः) एव लोक-त्पादक पञ्चमहाभूतगण ये सभी, (सोम-जामयः) जीवगण उत्पादक बन्धुतुल्य हैं। वे जीवों के शरीर धारण में कारण हैं। (अथवा) प्रजा को ज्ञानिदाता, (प्रथमः) अनादि प्रभु (यज्ञः) नाना यज्ञों से (य-व वि वारयत्) अपनी कीर्ति फैलाता है। (वृषभः) पापी को भस्म करने वाले तपस्वी (वृषः) बलौ व उत्साही से इस परमात्मा का सम्यक् ज्ञान पाते हैं ॥१०॥२४॥

भाषार्थः—परमात्मा ही वेदवाणी का पालक, महान् कृपासु सर्वसुख व ज्ञान-दाता है। नाना यज्ञों से उसी की कीर्ति फैली है। तपस्वीजन इस परमात्मा का ही सम्यक् ज्ञान प्राप्त करते हैं ॥१०॥२४॥

इति अनुविशो वगं ॥

ते हि यावापृथिवी भूरिरेतसा नराणसुश्चतुर्ङ्गो यमोऽदितिः।

देवस्त्वष्टा द्रविणोदा अमुक्षणः प्र रादुसो मरुतो विष्णुरहिरे ॥११॥

पदार्थः—(ते हि) वे दोनों (यावा पृथिवी) सूर्य एव भूमि तल्य (भूरि-रेतसा) अत्यधिक बल वीर्य पराक्रम वाले माता-पिता, एवं (नराणः) सभी से स्तुत्य (चतुर्ङ्गः) चार भगों से युक्त (यमः) नियन्ता (देवः स्वष्टा) दान शील उत्तम शिल्पी, (द्रविणोदा) धन का दाता, सम्पन्न व्यक्ति और (अमुक्षणः) उत्तम अन्न धन तेज का भोक्ता महान् पुरुष, (रोदसी) दुष्टों का दमन करने वाले सेनापति और (मरुतः) वायुवत् बलशाली बीर व वैश्यजन तथा (विष्णुः) व्यापक सामर्थ्ययुक्त प्रभु ये सब (अहिरे) पूजनीय हैं ॥११॥

भाषार्थः—सूर्य अन्न तल्य पराक्रमी माता-पिता, नियन्ता, दानशील, उत्तम शिल्पी, दानदाता सम्पन्न व्यक्ति व उत्तम धन, तेज को भोगने वाले महान् पुरुष, दुष्ट दलनरत सेनापति, बलशाली बीर एव समृद्धिकारक वैश्यजन तथा परमात्मा ये सभी पूज्य हैं ॥११॥

उत स्य न उक्षिजावृषिषा कृषिरहिः शृणोतु पुन्यो हवीमनि।

स्यमासा विचरन्ता दिविक्षिता चिषा शमीनह्वी अस्य बोधतम् १२

पदार्थः—(उत) और (उक्षिजा न) उत्तम कामनायुक्त हम लोगों की (उक्षिषा) अत्यन्त स्तुति को (स्य) वह (कवि) कान्तदर्शी (अहिः) बुद्धि, (स्यमासा) सर्वाधिक और सर्वव्यापक (हवीमनि) यज्ञ में (शृणोतु) सुने और (स्यमासा) सूर्य व चन्द्रमस प्रकाशित तथा आकाशक जन, (विविक्षिता चिषा विचरन्ता) आकाश व भूमि में बुद्धि और कर्म से विचरण करते, उत्तम स्त्री-पुरुष वर्ग (शमी-नह्वी) कर्मों से बड़ रह कर (अ-य बोधतम्) इस प्रभु का आत्मा का ज्ञान पाए ॥१२॥

भाषार्थः—उत्तम स्त्री-पुरुषों की प्रार्थना को वह सर्वव्यापक प्रभु यज्ञ में सुनता है और उन्हें परमात्मा व आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है ॥१२॥

प्र नः पृषा चरयं विश्वदेव्योऽपां नपादबतु वायुतिष्ठे।

आत्मानं वस्यो अभि वातमर्चत तदश्विना सुहवा यामनि भुतम् १३

पदार्थः—(पृषा) पृथ्वी के समान पोषक प्रभु (न चरयम प्र अतु) प्राणीवर्ग की रक्षा करे। (विश्व-देव्यः) सर्व देवों का आश्रय, (अपां नपातः) प्राणों के रक्षक (वायुः) सर्वप्राणप्रद (न अतु) हमारी रक्षा करे। हे विद्वान्! आप लोग (वातम्) सर्वव्यापक (आत्मानम्) आत्मा की (वस्य अभि अर्चत) श्रेष्ठतम रूप में उपासना करो। (तत्) उसी महान् आत्मा के बारे में हे (सुहवा) उत्तम यज्ञाहुति दाता स्त्री-पुरुषों! (यामनि) जीवन के संयमपूर्वक व्यवहारयुक्त मार्ग में चल कर (भुतम्) ज्ञान को सुनो ॥१३॥

भाषार्थः—पृथिवीवत् सर्वपोषक प्रभु ही प्राणीवर्ग व। रक्षक, सर्वप्राणप्रद है। विद्वान् जन उसी की सर्वश्रेष्ठ रूप में कन्दना करते हैं। जीवन में सम्यक्त व्यवहार द्वारा ही नर-नारी के लिए उपयुक्त है कि वे सन्मार्ग पर चलते हुए उसके ज्ञान को श्रवण करें ॥१३॥

विश्वामासामभवानामधिष्ठिते गीभिकु स्वयंशसं गृणीमहि।

गनामिर्विश्वामिन्द्रितिमन्वर्णमत्तोर्ध्वान नृमया अघा पतिम् ॥१४॥

पदार्थः—(विश्वाम् अभवानाम् विश्वाम्) इन भययुक्त प्रजाओं में (विश्व-मितम्) शासक रूप से विराजे, (स्व-यशसम्) स्वपराक्रम व बल से यशस्वी उस प्रभु की हम (गीभिः गृणीमहि) नाना वेदवाणियों से स्तुति करें। उस (विश्वि) अभिनाशी, (अमर्णम्) अन्धों से न चलने वाले, स्वतन्त्र, (यशमानम्) युवातुल्य सदैव बलशाली, (पतिम्) गृहपति के समान सकल प्रजाओं के पालक, (गृणीमः) मनुष्यों के मध्य ज्ञानी के समान उन पर कृपा करने वाले प्रभु की (अघा) रात-विल हम (विश्वामिन्द्रितम्) सकल वाणियों से (गृणीमहि) कन्दना करते हैं ॥१४॥

भाषार्थः—मयरहित प्रजा के मध्य शासक रूप से विराजे, स्वपराक्रम व बल से यशस्वी उस परमात्मा की हम नाना वेदवाणियों से कन्दना करते हैं। उस अभि-नाशी, स्वतन्त्र युवा तुल्य, लोगों पर अनुग्रह करने वाले प्रभु की हम अहनिश स्तुति करें ॥१४॥

रेमदत्र अनुषा पृथो अङ्गिरा प्रावाण ऊर्वा भूमि चक्षुरध्वरम्।

वेमिर्विहाया अमर्वादिचक्षणः पाथः सुमेकं स्वधितिर्वनन्वति ॥१५॥२४॥

पदार्थः—(अत्र) इस जगत् में (पृथो अङ्गिरा) सर्वपूर्व विद्यमान वा सबका पालक प्रभु ज्ञानवान् होकर (अनुषा) जगत् की उत्पत्ति से (रेमत्) उपदेश करता है। (प्रावाणः) उपदेष्टा (ऊर्वाः) उत्तम कीर्ति के ज्ञानी जन उसी (अध्वरम्) अभिनाशी का (अमि चक्षुः) सर्व प्रकार साक्षात् करते हैं वो (विश्वारम्) वह विश्वदृष्टा (विहाया अमर्वा) आकाशवत् व्याप्त है। वही (स्व-धितिः) स्व सामर्थ्य द्वारा जगत् का धारक, (सुमेकं) उत्तम (पाथः) पालनकारी जल-युक्त मेघ को (वनन्वति) जलादि से युक्त मार्ग में भेजता है ॥१५॥२४॥

भाषार्थः—ससार में सबसे पूर्व विद्यमान एव सर्व पालक प्रभु ही जगत् की उत्पत्ति द्वारा उपदेश करता है। उत्तम कीर्ति के ज्ञानी उसी विश्वदृष्टा अभिनाशी प्रभु का साक्षात् करते हैं ॥१५॥

इति पञ्चविंशो वगं ॥

[२३]

ऋग्विस्तान्वा पाथ्यः। विश्वदेवा वेवता ॥ छन्दः—१ विराट् पक्तिः ४ पादनिबृत् पक्तिः। ५ आर्षो मृरिक् पक्तिः ॥ ६, ७, १०, १४ निबृत् पक्तिः। ८ आस्तारपक्तिः। ९ अर्धे पक्तिः ॥ १२ आर्षो पक्तिः। २, १३ आर्षोभूरिगुणुष्टु। ३ पादनिबृत्पुष्टु। ११ अङ्कुसारिणी बृहती। १५ पादनिबृत्बृहती। पञ्चवशां सूक्तम् ॥

महि यावापृथिवी भूतसुर्वो नारी यद्ही न रोदसी सदै नः।

तैर्मिनः पातं सद्यंस पुमिर्नः पातं शृण्वि ॥१॥

पदार्थः—हे (यावापृथिवी) आकाश व भूमिवत् नर-नारियो! आप दोनों (महि ऊर्वा) नितान्त विस्तृत एव (नारी) उत्तम नर-नारी बनो और (न) हमारे मध्य (यद्ही) शक्ति-सामर्थ्ययुक्त (रोदसी न) आकाश तथा भूमि के तुल्य परस्पर उपकार करने वाले (सद्यः) सदा हो। आप दोनों (नः) हमारी (सद्यः) पराजयकारी राजा के (तैर्मिनः) उन उपायों से (पातम्) रक्षा करो तथा (शृण्वि) बल के लिये (एभिः) विभिन्न उपायों से (नः पातम्) हमारी रक्षा करो ॥१॥

भाषार्थः—आकाश एव भूमिवत् स्त्री-पुरुषो! आप दोनों नितान्त विस्तृत व उत्तम बनो और हमारे मध्य शक्ति सामर्थ्य से महान् आकाश व भूमि के समान परस्पर उपकारक होवो। आप हमारी रक्षा करो ॥१॥

यज्ञेयं स मर्यो देवान्संपर्यति।

यः सुमैर्दीर्घमुत्तम आविर्वासात्येनान् ॥२॥

पदार्थः—(यः) जो (दीर्घ-मुत्तमः) नितान्त दीर्घकाल तक विभिन्न शास्त्रों को सुनने वाला, (एनाम् देवान् आ विवासा) उन विद्वानों की सेवा करता है, (स. मर्यः) वह व्यक्ति (यज्ञे यज्ञे) सकल यज्ञों में (देवान् संपर्यति) उत्तम विद्वानों की (सुमैः) विभिन्न सुख-साधनों में सेवा करता है ॥२॥

भाषार्थः—दीर्घकाल तक अनेक शास्त्रों का अध्ययन करने वाला उन विद्वानों की सेवा करता है। वह मनुष्य मकन यज्ञों में उत्तम विद्वज्जनों की सुख साधनों से सुभुषा करता है ॥२॥

विश्वेवामिरव्यवो देवानां वामहः।

विश्वे हि विश्वमहसो विश्वे यज्ञेषु वृजियाः ॥३॥

पदार्थः—हे (विश्वेवाम्) सभी के (इरव्यवः) स्वामियों! (देवानाम्) विद्वानों का (मह वा) विपुल जन है। (विश्वे) आप सब (हि) निश्चयसहित (विश्व-महसः) सकल तेजों के धारक सर्वपूज्य और (वनेषु) यज्ञ के अवसरों पर (वज्रिया) यज्ञ अर्थात् दान मान एव पूजा योग्य हो ॥३॥

भाषार्थः—हे सबके स्वामियों! विद्वानों का जन नितान्त विपुल है। आप सब निश्चय से सकल तेजों के धारक सर्वपूज्य व यज्ञों के अवसरों पर यज्ञ अर्थात् दान-मान एव पूजा के योग्य हो ॥३॥

ते वा राजानो अमृतस्य मन्त्रा अयं मा मित्रो वर्यः परिमः।

कद्रो नृणां स्ततो मरुतः पवणो मरुतः ॥४॥

पदार्थः—(अर्थमा) म्यायी, (मित्रः) सर्व स्नेही, (वरुण) सर्वश्रेष्ठ (परि-रमा) सर्वत्र व्याप्त, तथा (मृगा स्तुत) मनुष्यों में स्तुत्य, (रुद्रः) रोग, दुःसहर्ता, (पुष्यः) भक्तः) सर्वपोषक देवयग्य वीरगण व वर्षा जनक वायुगण और (भरा) ऐश्वर्य स्वामी, ये सर्व जन (मन्त्रा) वन्दनीय हैं। (ते च) वे सब जन (अमृतस्य राजानः) अनमर ज्ञान, अमर आत्मा एवं नित्य सुख के (राजान) राजा हैं ॥५॥

उत नो नक्तं मपां वृषण्वसु सूर्यामासा सदानाय सधन्या ।

सचा यत्साधेयामहिर्बुध्न्ये बुध्न्यः ॥५॥२६॥

पदार्थः—(उत) और (यत्) जब (बुध्न्यः) अविनाशी आत्मा (एवम् बुध्न्ये) इन प्राणी के मध्य (सचा साधि) इनके साथ इनमें राजा तथा प्रजापति के तुल्य शोभित होता है, तब (मपां) प्राणी के मध्य (वृषण्वसु) बलशाली दो प्राण, (सूर्या मासा) जगत् में चन्द्र सूर्य के समान (सधन्या) एक मास गतिमान (सदानाय) यहां रहने को (न) हम (भक्त) रात्रि में भी (सकृत्तत्ताम्) हमारी रक्षा करें ॥५॥२६॥

भाषार्थ—अविनाशी आत्मा जब इन प्राणी के बीच में राजा तथा प्रजापति के तुल्य शोभित होता है तब प्राणी के मध्य बलशाली दो प्राण जगत् में चन्द्र सूर्य तल एक मास गति करन हुए यहां रहने, हमारी रात्रि में भी रक्षा करें ॥५॥

उत नो देवावक्षिना शुमस्पती धामिमित्रावरुणा उरुधृताम् ।

महः स रायः एषतेऽति चन्वे व दुरिता ॥६॥

पदार्थ—(उत) और (अक्षिना देवा) वेगवान्, (शुम पति) श्रेष्ठ, कल्याणकारी कर्मपालक, (मित्रावरुणा) दिन और रात्रिबत् विद्वान् पुरुष व स्त्री (न) हमारी (वामिनि) अनेक धारक-पोषक शक्तियों से (उरुधृताम्) रक्षा करें। (स.) वरु (मह) महान् (राय) ऐश्वर्य को (एषते) पाता है और (एष इव दुरिता पति) जन के जैसे दुःखों व पापों को पार करता है जिसकी वे रक्षा करते हैं। ॥६॥

भाषार्थ—विद्वान् पुरुष व स्त्री अपनी अनेक पोषक शक्तियों से रक्षा करते हैं, क्योंकि वे वेगवान्, श्रेष्ठ, उत्तम कल्याणकारी कर्मवत् पालक हैं। जिसकी वे रक्षा करते हैं व पापों से बचने हैं व ऐश्वर्य पाते हैं ॥६॥

उत नो रुद्रा चिन्मुळतामक्षिना विश्व देवासो रथस्पतिर्मगः ।

अधुर्वाज अधुषणः परिजना विश्वेदसः ॥७॥

पदार्थ—(उत) और (न) हमें (रुद्रा चित अक्षिना) श्रेष्ठ उपदेश देने वाले स्त्री-पुरुष (अक्षताम्) सुख दें। (विश्वे देवास) सभी विद्वान् सुख दें। (रथ प्रति भगः) रथों का स्वामी ऐश्वर्यवान् हमें सुख प्रदान करें। (अधु) सत्य-ज्ञान से आलोकित (वाज) बलवान् जानी, ये (अधुषणः) सभी महान् और (विश्व-वेदस) सकल जानों व बनो के स्वामी और (परि-रमा) सर्वत्रगामी वायु सभी हमें सुख प्रदान करें ॥७॥

भाषार्थ—उत्तम उपदेश देने वाले स्त्री-पुरुषों के उपदेशों से ही व्यक्ति सुख पाता है। क्योंकि सत्य-ज्ञान से आलोकित जन ही महान् व वास्तविक बनो के स्वामी हैं ॥७॥

अधुर्वाक्षा अधुर्विधतो मदु आ ते हरा जूजुवानस्य वाजिनो ।

दुष्टं यस्य सामं विदधर्गज्ञो न मानुषः ॥८॥

पदार्थ—(अधुक्षा अधु) वरु प्रभु, सत्य-ज्ञान, प्रकाश से आलोकित है, (विदधत) जगत् रचयिता प्रभु का (मद) हर्ष व आनन्द भी (अधु) महान् है। हे प्रभो ! (जूजुवानस्य) सभी की सम्मग्न में से जाने वाले, (ते हरी) धारण व आकर्षणकर्ता, (वाजिनो) तेरे दोनों बल (वा) सर्वत्र व्याप्त है, (यस्य सामं विदधत) जिसका कि बल अपार, श्रेष्ठतम है, और जो स्वयं (मानुष न, यज्ञ अध्वक्) सभी मनुष्यों में समानरूप से पूज्य व सबसे पृथक्, सबसे महान् है ॥८॥

भाषार्थ—प्रभु ही सत्यज्ञान के प्रकाश व आनन्द का दाता तथा सबको सम्मार्ग की प्रेरणा देने वाला है। उसका बल सर्वोपरि व सर्वव्यापक है। वही समान रूप से पूज्य व महान् है ॥८॥

कुधी नो अह्नयो देव सवितः स च स्तुषे मघोनाम् ।

सहो न इन्द्रो वह्निर्येषां चर्धणीनां चक्रं रुद्रिम न योषुषे ॥९॥

पदार्थ—ह (देव सवित) सभी सुखों व बलों के दाता। हे जगत् क सृजक व संचालक ! (न अह्नय कुधिः) हमें ऐसा उत्साही व निष्पाप बना कि हम कभी लज्जा में मुंह न डूबाए। (स च) वह तू (मघोनाम्) ऐश्वर्यवानों में (स्तुषे) सर्वाधिक स्तुत्य है। (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् परमात्मा ही, (एवम् अर्धशी-नाम्) इन सकल लोकों के (सह) वशकारी बन को, (रुद्रिम चक्र न) धर्मों के वशकारी रातों व रथ के संचालक चक्र के तुल्य ही (नि यो युषे) नियन्त्रण में रखता है ॥९॥

भाषार्थ—वह परमात्मा ही सकल सुखों व बलों का दाता तथा विश्वनिर्माता एवं चालक है। वह हमें ऐसा उत्साही तथा निष्पाप बनाए कि हमें कभी लज्जा न होना पड़े। वही परमात्मा समस्त लोकों को अपने नियन्त्रण में रखता है ॥९॥

ऐषु वावापृथिवी धात इदुस्मे वीरेषु विश्वचर्षणि अर्धः ।

पृथुं वाजस्य सातये पृथुं रायो न तुर्वणे ॥१०॥२७॥

पदार्थ—हे (वावापृथिवी) सूर्य व भूमि के समान राजा व प्रजा के वर्गों ! (अस्मे एषु वीरेषु) हमारे इन वीरों में (महत) बड़ा (विश्व चर्षणि) सर्व मनुष्योपयोगी और सकल पदार्थों के तत्पदमाय (अथ) श्रवणीय ज्ञान (धातम्) दो और (वाजस्य सातये) ज्ञान वा बल की प्राप्ति हेतु (महत पृथम् धातम्) बहुत बड़ा परस्पर का प्रेम व अन्न दो। (उत राया तुर्वण पृथ धातम्) और शत्रुओं को पार करने एवं उनका नाश करने को धन द्वारा (पृथ) परस्पर का सम्पर्क प्रदान करो ॥१०॥

भाषार्थ—हे सूर्य व भूमि तुल्य राजा व प्रजा वर्ग वीरों में सबमानोपयोगी एवं सकल पदार्थों व तत्वों की दर्शनीय ज्ञान श्रवणीय ज्ञान दो व बल प्राप्ति हेतु पारस्परिक प्रेम पदा करो तथा शत्रुओं का नाश करने के लिये धन में आपसी सम्पर्क प्रदान कराओ ॥१०॥

इति सप्तविंशो वर्गः ॥

एत शसमिन्द्रास्मयुष्टं कृचित्सन्ते सहमावन्नमिष्टे सदा

पादमिष्टये । मेदता वेदता वसो ॥११॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यदाता प्रभो ! हे (सहसावन्) बलशालिन् ! (त्वम् अस्मयुः) तू हमें चाहता हुआ, (शंसम) स्तुति करने वाले भक्त की (अमिष्टये कृचित् सन्त एव सदा पाद्वि) उनकी अभीष्ट सिद्धि हेतु सतत् रक्षा कर। हे (वसो) सवम वसे ! (मेदताम् अमिष्टये) स्नेहकता व मध्य भी अपने स्तो-ताओं को तू (सदा वेदत) सदा जान ॥११॥

भाषार्थ—प्रभु ही स्तुतिकर्ता भक्त की अभीष्ट सिद्धि के लिये निरन्तर रक्षा करता है। वी सबम वसने वाला है। वह अपने स्तोताओं का सदैव जानता है ॥११॥

एतं मे स्तोमं तना न सूर्यं द्युनयामान वावृषन्त नृणाम् ।

संबननं नारक्यं तष्टेवानपच्युतम् ॥१२॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! (सूर्यं तना न) सूर्य में जिस भांति किरणों ज्योति फैलाती है इसी प्रकार (सूर्ये) मयके सञ्चालक परमात्मा के निमित्त (मे) मेरे (द्युन-यामानम्) चयनकरे मार्ग वाले (एतम् स्तोमम्) स्तुति वचन को (वावृषन्त) बड़ा अथवा मेरे लिए उस प्रभु के स्तुतिवचनों का उपदेश दो और (तष्टा इव) जिस भांति शिल्पी (नृणां संबनन) शत्रुओं का संहार करने वाले (अन्ध) अंधों ने चालित (अनपच्युत) न टटने फिलने वाले रथ बनाता है, उसी भांति वे विद्वान् (नृणां संबनन) मनुष्यों के सेवनीय, (अद्वय) इन्द्रियों में युक्त (अनपच्युतम्) दृढ़ शरीर को बढावें ॥१२॥

भाषार्थ—विद्वान् लोगो को उस प्रभु के स्तुति वचनों का उपदेश दें और वे जिस भांति शिल्पी शत्रुओं के संहारक अण्डचालित न टटने वाले रथ बनाता है वैसे ही विद्वान् व्यक्ति मानवों के सेवनीय एवं त्रययुक्त दृढ़ शरीर को बढाएं ॥१२॥

बावतः वा राया यक्तैर्वा हिरण्ययी ।

नेमधिता न पौर्या वृथैव दिष्टान्ता ॥१३॥

पदार्थ—(येवम्) जिनकी स्तुति (राया यक्ता) देने योग्य वन से संपन्न व और (नेमधिता) मद्यम म (पौर्या) बलों के द्वारा जिनके पौरुष कर्म (वृथा इव) मरसा ही (विष्ट दान्ता) एक दूसरे में श्रेष्ठ बनने वाले हैं, (एषां) उनकी वारणी (हिरण्ययी) हितकारी वा रमणीय (वृथैव) होती है ॥१३॥

भाषार्थ—जिनके पौरुष कर्म अनायास ही एक दूसरे से विजयी होते हैं, उनकी वाणी हितकारी व रमणीय होती है ॥१३॥

प्र तद्दक्षिणे पृथवाने वेने प्र गमे वीचमसुरे मघवत्सु ।

ये वृक्तवाय पञ्च सुतास्मयु पथा विश्वावेषाम् ॥१४॥

पदार्थ—(ये) जो (अस्मयु) हमें चाहते हुए, (पञ्चवक्ता यक्तावाय) पांच सौ को जोत (पथा) मार्ग से जाते हैं, (एषां विश्वावि) उनका विविध प्रकार ना यज्ञ सुनाई पड़ता है, वा उनका ज्ञान विशेषरूप से श्रवणीय है, मे (सत) उस ज्ञान का, (वृक्तीने) परास्त न होने वाले (पृथवाने) विस्तृत, बलयुक्त (वेने) कान्तियुक्त, (रामे) रमणीय, (मघवत्सु) तथा मन सम्पन्न जनो में (प्र-वीचम्) प्रवचन कर ॥१४॥

भाषार्थ—जो हमें चाहते हुए, पांच सौ को जोतकर मार्ग से गहन करते हैं उनका विविध प्रकार का यज्ञ सुनाई देता है उनका ज्ञान विशेषतः श्रवणीय है ॥१४॥

अधीन्वन्न सन्तति च सन्त च । सद्यो दिदिष्ट तान्वः सद्यो

दिदिष्ट पार्थ्यः सद्यो दिदिष्ट मायवः ॥१५॥२८॥

पदार्थ—(तान्वः) तनुजान वेत्ता, (अन्न) इस सम्बन्ध में (सन्त च सन्तति च) ७७ नाडियों का तनुकेन्द्रो वा (अवि विविष्ट) उपदेश देता है। (पार्थ्य) विस्तृत शक्ति का स्वामी भी (सद्य) शीघ्र ही ७७ को (अवि विविष्ट)

वश मे वने, और (भाव्य सद्यः विविष्ट) ज्ञान की कामना वाला भी इनके सम्बन्ध मे ज्ञान की याचना करे ॥१५॥ ८॥

भाषार्थ—तनु के ज्ञान का वेत्ता उस सम्बन्ध मे ७७ नाडियों का तनु केन्द्रों वा उपदेश देता है । विस्तृत शक्ति का स्वामी भी शीघ्र ही इन्हे वश में करता है । ज्ञान की प्राप्ति के ह्मन्त्रुक भी इनका ज्ञान प्राप्त करे ॥१५॥

इत्यष्टाविंशो वर्गः ॥

[६४]

श्रुतिबुद्धः काद्रवेयः सर्वः ॥ प्राणाणोदेवता ॥ छन्दः—१, ३, ४, १८, १३, विराह जगती । २, ६, १२ जगती । ८, ९ आर्चोस्वराह जगती । ५, ७ निचुत् विष्टुप् । १४ विष्टुप् ॥ चतुर्वर्गं सूक्तम् ॥

प्रैते वदन्त प्र वयं वदाम् प्रावश्यो वाचे वदता वदन्तः ।

यद्वयः पर्वताः साकमाश्रयः इलोकं घोषं मरुथेन्द्राय सोमिनः । १ ।

पदार्थ—(एते) ये विद्वान् (प्र वयम्) श्रेष्ठ उपदेश करें, और (वयम्) हम भी (प्रावश्य) उत्तम विद्वानों की (वाचम्) वाणी का (प्र वदाम्) उत्तम रीति से दूसरों को उपदेश दें । हे विद्वानो ! आप भी (वदन्तः) भाषणकर्ता के लाभार्थ (वाच वदत) उत्तम वाणी बोलो, (यन्) जब कि (मरुथेन्द्राय) आदरणीय, (पर्वताः) मेघ तुल्य प्रजा शिष्यादि पोषक, (आश्रयः) वेगवान्, (सोमिनः) तथा वीर्यवान् आप लोग (साकम्) एक साथ (इत्ययम्) परमात्मा के (इलोक) वेद उपदेश को (भरण) प्राप्त करो व दूसरों तक पहुँचाओ ॥१॥

भाषार्थ—श्रेष्ठ विद्वान् जनों से हमे जो सद्गुण उपदेश मिलता है, उसे हम दूसरों को दें । उनका उत्तमपोषक उन्नति का प्रदाता होना है ॥१॥

वृते वदन्ति शतवत्सहस्रवदुभि क्रन्दन्ति हरितैमिरासभिः ।

विष्टुवी प्राणायाः सुकृतः सुकृत्यया होतुर्विष्टुर्वै हविरयमाश्रत ॥२॥

पदार्थ—(एते प्राणायाः) ज्ञान के उपदेशक (शतवत् सहस्रवत्) तथा सौ-सौ व सहस्रो शिष्यों वाले ये (वदन्ति) उपदेश करते हैं और वे (सुकृतः) उत्तम कर्मरत (विष्टुवी) गृहो मे प्रवेश कर (हरितैभिः प्रासभिः) तेजस्वी मुखों से (सुकृत्यया) श्रेष्ठ कृत्यों का (हविः कन्दन्ति) सर्वत्र उपदेश देते हैं । (यैः) (प्राणायाः) आदरणीय विद्या व प्राणु मे श्रेष्ठ जनों । आप लोग (होतुः) चित् हवि-प्रदम् प्राप्त दानशील जन के अन्नादि भोग्य पदार्थ को आदर से ग्रहण करो ॥२॥

भाषार्थ—ज्ञान के उपदेशक सहस्रों शिष्यों को उपदेश देने वाले उत्तम कर्म-रत गृहो मे प्रवेश कर तेजस्वी मुखों से श्रेष्ठ कृत्यों का सर्वत्र उपदेश देते हैं । हे आदरणीय विद्वान् जनों आप लोग दानशील जन के अन्नादि भोग्य पदार्थों को आदर-पूर्वक ग्रहण करो ॥२॥

एते वदन्त्यविदमना मधु न्युक्लयन्ते अधि क्व आमिषि ।

वृक्षस्य शाखामरुणस्य वपसंतस्ते सूर्वा वृषभाः प्रेमराविषुः ॥३॥

पदार्थ—(वृक्षस्य पक्षे आमिषि) जिस भाँति वृक्ष के पके फल मे (मधु अविष्य) मधुर रस आते हैं, वैसे ही उसको (अना) मुख से बतलाते और उसे पाते हैं, इसी प्रकार (एते) ये विद्वान् (वृक्षस्य) वृक्षरूप देह के (आमिषि पक्षे अधि) आयुष्मन् फल के परिपाक होने पर (अना) मुख से (मधु) वेद ज्ञान का लाभ करते हैं और उसी का (वदन्ति) उपदेश देते हैं और (नि ऊलवन्ते) नियम से उसका बार-बार अभ्यास करते हैं । (ते सूर्वा) वे उत्तम मुख जनक फल तथा धन के भाक्ता (वृषभा) उत्तम बलवान्, (अरुणस्य) दीप्तियुक्त (वृक्षस्य शाखा वपसन्त) मधुन वृक्षरूप ससार की आश्रय रूप प्रकृति को भोग परमेश्वर के विषय मे (प्र ईम् प्रराविषु) भली-भाँति वर्णन करते हैं ॥३॥

भाषार्थ—विद्वान् जन वृक्षरूप देह के आयुष्मन् फल के परिपक्व होने पर मुख से वेद ज्ञान का लाभ करते हैं और उसी का उपदेश देते हैं तथा उसे जीवन मे चरितार्थ करते हैं । वे परमेश्वर के विषय मे भली-भाँति जानाजान करते हैं ॥३॥

बृहद्वदन्ति मदुरेण मन्दिनेन्द्र क्रोशन्तोऽविदमना मधु ।

सुरस्या घोराः स्वसुमिरनतिषुराशोषयन्तः पृथिवीमुपन्दिमिः । ४ ॥

पदार्थ—(एते) ये (मन्दिना) स्तुतियुक्त, (मदुरेण) हृदयक स्तुति-वचन द्वारा (बृहन्) उस महान् परमात्मा का (वदन्ति) उपदेश करते हैं । (अना) मुख से (इन्द्रम्) उस परमात्मा को (क्रोशन्तः) पुकारते हुए (मधु अविष्य) उसका हर्षजनक ज्ञान पाते हैं । वे (उपविदिमिः) नाना उपदेश गर्जनाओं द्वारा (पृथिवीम् आशोषयन्ति) भूमि को आशोषित करते हुए, (सं-रम्भा) कार्य मे दृढोद्योगी बनकर, (घोरा) बुद्धिमान जन (स्वसुमि) स्वन चालित शक्तियों वाणिज्य सहित वा भगनीय सहयोगिनी प्रजाओं के सहित (अमलस्य) प्रसन्नता से नृत्य करते, आनन्द उल्लास का अभिनय करते हैं, वे प्रभु प्रेम व उल्लास मे नृत्य कर उठते हैं ॥४॥

भाषार्थ—विद्वान् व्यक्ति अपने स्तुति युक्त, हर्षप्रद स्तुतिवचन से परमात्मा का ही उपदेश करते हैं, उसी का आह्वान करते हुए वे उसका हर्षजनक ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उन्हीं उपदेशों को ग्रन्थ को देते हैं । जिससे प्रजा का मंगल होता है, और वह प्रभु प्रेम में रग जाती है ॥४॥

सुपर्णा वाचमक्रतोप दध्यासुरे कृष्णा इषिरा अनतिषुः ।

ग्यः हिं यन्त्युपरस्य निष्कृत पुष रेतो दधिरे सूर्यस्थितः ॥५॥२९॥

पदार्थ—(सुवि) तेजोमय एवं (आसुरे) चारों ओर सुखमय प्रभु मे मग्न (सुपर्णा) उत्तम मार्गगामी (कृष्णा) स्व देह और अन्तःकरण के दोनों का वर्णन करने वाले (इषिरा) शुभ इच्छायुक्त (वाचम् उप क्रतो) वाणी के उच्चारक, उपासक स्तुति प्रार्थना, करते (आ अनतिषु) एवं नाना हर्ष-प्रवर्णक कीर्तयें करते हैं और (उपरस्य) मेघतुल्य सुखदायी प्रभु के (निष्कृत नि यन्ति) स्थान को पाते हैं । वे (सूर्यस्थितः) सूर्य के तुल्य तजस्वी जन (पुष रेतः दधिरे) बहुत-बहुत बल सामर्थ्य धारण हैं ॥५॥२९॥

भाषार्थ—प्रभु भवत साधक, अपनी वाणी से परमात्मा की ही उपासना, स्तुति व प्रार्थना करते हैं, और परमात्मा के स्थान को पाते हैं ॥५॥

इत्येकोनविंशो वर्गः ॥

उग्राईव प्रवहन्तः समायंशुः साकं युक्ता वृषणो विभ्रतो घुरः ।

पतच्छ्वसन्तोऽम्रसाना अराविषुः शृण्व एषां प्रोषथो अर्वामिव ॥६॥

पदार्थ—(उग्रा इव प्रवहन्तः) वेगवान् वायु के अकोरों के तुल्य प्राण (सम आश्रय) एक साथ आते तथा (सम आश्रय) एक साथ नियम में बंधे कार्यरत हैं । (साकम् युक्ता वृषण) जिस भाँति एक साथ जुते बैल (घुरं विभ्रत) शकट के घुरे का भाग चारते हैं उसी भाँति वे भी देह मे (साकम् युक्ता) एक साथ लग हुए, (वृषण) बलवान् हो (घुर विभ्रत) चारण करने वाले देह के अंगों को पुष्ट करते हैं । (यत) जब वे प्राणगण (वृषसन्तः) श्वास लेते हुए, (अम्रसानाः) वायु को भीतर निगलते हुए (अराविषु) ध्वनि करते हैं, तब (एषाम्) इनका (अर्वामिव इव प्रोषथः शृण्वे) वेगवान् अश्वों के समान ही शब्द सुनता है ॥६॥

भाषार्थ—वेगवान् वायु के अकोरों के तुल्य प्राण एक साथ आते हैं, तथा एक साथ नियम में बंधे कार्यरत रहते हैं । एक साथ जुते वृषों के तुल्य प्राण भी देह में एक साथ लग बलवान् होकर चारक देह अंगों को पुष्ट करते हैं ॥६॥

वशावनिरम्यो दशकक्ष्येभ्यो दशयोक्त्रेभ्यो दशयोजनेभ्यः ।

दशमीशुभ्यो अर्वातावरेभ्यो दश घुरो दश युक्ता बह्वृष्यः ॥७॥

पदार्थ—(वशा-अवनिरम्य) दश गतियों वा अगुलियों के तुल्य दश अगुल्युक्त (वश-कक्ष्येभ्यो) दश प्रकार के कर्मों का प्रकाशक (वश-योक्त्रेभ्यो) दश प्रकार की योजनाओं वाले, (वश-प्रमीशुभ्यो) दश प्रकार के नाना कर्मों व पदार्थों को भोगने या वश मे करने वाले (अजरेभ्यो) शरीर के सञ्चालक (बह्वृष्यः) देह प्राणों के (दश घुर) दश प्रकार के चारक बलों का (अर्वाता) वर्णन करो उनका ज्ञान करो । वे दशों इस देह मे (युक्ता) रथ मे अश्व के जैसे हैं ॥७॥

भाषार्थ—इस देह मे रथ मे अश्व के तुल्य हो प्राण नियुक्त रहते हैं । उनके दश प्रकार के चारक बलों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ॥७॥

ते अर्वाभ्यो दशयन्त्रास आश्रयस्तेषामाधानं पर्यति हर्षतश्च ।

त ऊ सुतस्य सोम्यस्यान्यसोऽश्वोः पीयूषं प्रब्रमस्य मेजिरे ॥८॥

पदार्थ—(ते) वे (अर्वाभ्यो) विभिन्न भोगों के भोक्ता, (दशयन्त्रास) दश प्रकार के यन्त्र प्रयात् उपकरणों के स्वामी, (आश्रय) वेग से कार्य करते हैं । (तेषाम्) उनका (हर्षतश्च) अति कान्तियुक्त, (आश्रयः) आश्रय आत्मा (परि एति) सर्वत्र जाता है, (ते उ) और वे (प्रब्रमस्य) श्रेष्ठतम (सुतस्य) सबके प्रेरक (सोम्यस्य) वीर्यवान् (अश्वस्य) प्राणधारक आत्मा के भी (पीयूषम्) रस को (मेजिरे) सेवते हैं ॥८॥

भाषार्थ—वे विभिन्न भोगों के भोगने वाले दश प्रकार के यन्त्रों के स्वामी वेग से कार्य करते हैं । उनका अति कान्तियुक्त आश्रय आत्मा सर्वत्र जाता है । और वे सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रेरक वीर्यवान् प्राणधारक आत्मा के रस का भी सेवन करते हैं ॥८॥

ते सोमादो हरो इन्द्रस्य नितसंशु दुहन्तो अर्वासते गर्वि ।

तेभिर्दुग्धं पपिबान्तसोम्यं मन्दिन्द्रो वर्धते प्रथते वृषायते ॥९॥

पदार्थ—(ते सोम-अर्वा) वे प्रेरक आत्मा की शक्ति को पाने वाले (इन्द्रस्य हरो नितसते) उस ऐश्वर्यवान् आत्मा के ज्ञान और कर्म दोनों रूपों को पाते हैं । वे (गर्वि) भूमि पर या वाणी द्वारा (अर्वाभ्यो) उस व्यापक प्रभु के प्रकाश को, (दुहन्तः) गौ में से गौ दुग्ध के तुल्य पाते हुए, (गर्वि अर्वा आसते) उस वाणी से ही आश्रय लेते हैं । (सोम्यं मधु) और ईश्वरीय ज्ञान रस को (पपिबान्) पीता हुआ (इन्द्र) आत्मदर्शी पुरुष (वर्धते) बृद्धि पाता है, (प्रथते) बल व सामर्थ्य मे बढ़ता है और (वृषायते) सर्व-मुक्तकारी जनता है ॥९॥

भाषार्थ—प्रेरक आत्मा की शक्ति को प्राप्त करने वाले ऐश्वर्यवान् आत्मा के ज्ञान एवम कर्म दोनों रूपों को प्राप्त करते हैं । वे भूमि पर या वाणी द्वारा उस व्यापक प्रभु के प्रकाश की गौ दुग्ध के समान पाते हुए उस वाणी में ही आश्रय रस लेते हैं, और ईश्वरीय ज्ञान रस को पान करता हुआ, आत्मदर्शी व्यक्ति बृद्धि पाता है ॥९॥

वृषां वो वृष्टुर्न किला रिवायनेऽर्थावन्तः सदुमिस्थानाशिताः ।

रेवत्येष महसा चारंभः स्थन यस्य प्रावाणो अजुषध्वमध्वरम् ॥१०॥३०॥

पदार्थ—(व वृष्टुः) आप लोगो में आत्मा (वृषा) सबल सुख देने वाला है । (न किला रिवायन) आप लोगो का कभी नाश नहीं हो सकता (सध्वम् इत्) सर्ववर्ष ही (इडावन्तः) भ्रन्त, वाणी, कर्मफलो व भूमि आदि से युक्त धीर (आशिताः) भोजन द्वारा तृप्त किए जाते (स्थन) रहो । हे (प्रावाणः) विद्वान् उपदेशाग्राही ! (यस्य अध्वरम्) जिसके हिमरहित यज्ञ का (अध्वरम्) तुम सेवन करते हो, (रेवत्याः इव) वह धनवानो के तुल्य (महसा) महान् सामर्थ्य से (चारंभ) उत्तम आचारयुक्त (स्थन) होकर रहे ॥१०॥

भाषार्थ—आत्मा ही समस्त सुखों का वर्णक है । हे विद्वान् उपदेशको, जिससे हिसारहित यज्ञ का तुम सेवन करते हो वह धनिक के समान महान् सामर्थ्य से उत्तम आचरण युक्त होकर रहे ॥१०॥

इति त्रिंशो वर्गः ॥

हृदिता अतदिलासो अग्रयोऽधमणा अशयिता अमृत्यवः ।

अनातुरा अग्रराः स्वामविष्णवः सुपीवसो अतपिता अतृणजः ॥११॥

पदार्थ—हे विद्वानो हे वीर जनो ! आप लोग (हृदिता) दुःखों वृष्टों व सस्यो के काटने वाले धीर (अतदिलास) स्वयं कभी क्षिप्त-भ्रिन्न न होने वाले बनो व आप लोग (अग्रयः) आदरणीय (अधमणा) कभी न चकने वाले (अशयिताः) सशक्य में शिथिल न होने वाले (अमृत्यवः) मृत्यु रहित, (अनातुरा) न घबराने वाले, (अग्रराः) अरारहित (अमविष्णवः) सबैव गतिशील, (सुपीवस) नितान्त हृष्ट-पुष्ट, (अतपिताः) तृष्णा लीन रहित (अतृणज) निस्पृह, निर्मोही (स्व) बनो ॥११॥

भाषार्थ—विद्वान् दुःखों व वृष्टों के हर्ता आदरणीय अधमण मृत्युकार्य में सर्ववर्ष रहने वाले अग्र एवम् अग्रर हो, सबैव हृष्ट-पुष्ट एवम् गतिशील तथा मोह से मुक्त रहें ॥११॥

ध्रुवा एव वः पितरो युगेयुगे धेमेकामासः सदसो न युञ्जते ।

अजुषासो हरिवाचो हरिद्रव आ यां रेवेण पृथिवीमध्वयुः ॥१२॥

पदार्थ—हे विद्वान् व वीर जनो ! (वः पितरः) आप लोगो के पालक दलपति (ध्रुवा एव) सर्ववर्ष स्वर, दृढ़ रहें धीर (युगे युगे) समय-समय पर (धेमे-

इति चतुर्थोऽध्यायः ॥

अथ पञ्चमोऽध्यायः

[६५]

अधि—१, ३, ६, ८—१०, १२, १४, १७ पुरुरवा ऐळ । २, ३, ५, ७, ११, १३, १५, १६, १८, उर्वशी ॥ देवता—१, ३, ६, ८—१०, १२, १४, १७ उर्वशी । २, ५, ७, ११, १३, १५, १६, १८ पुरुरवा ऐळः छन्द—१, २, १२ जिष्टुः । ३, ४, १३, १६ पादनिचृत्तिष्टुः । ५, १०, आर्ची भृक् जिष्टुः । ६—८, १५ विराट् जिष्टुः । ९, ११, १४, १७, १८ निचृत्तिष्टुः ॥ अष्टादशमं सूक्तम् ॥

हये जाये मनसा तिष्ठं घोरे वर्चासि मित्रा कुणवावहे नु ।

न नौ मन्त्रा अजुवितास एते मयस्करन्पश्वरे चनाहन् ॥११॥

पदार्थ—हे (हये) अश्व के तुल्य सर्वाङ्ग से बलवति ! (जाये) हे पुत्रो-त्पन्न करने में समर्थ स्त्रीतुल्य अपने नायक को अपने बल पराक्रम से प्रसिद्ध करने वाली वा (जाये) जय दिलाने वाली ! हे (घोरे) दुष्कर सग्राम करने वाली ! तू (मनसा) मन की दृढ़ करके (तिष्ठ) स्थिर हो । सेना व सेनापति हम दोनों (वर्चासि) परस्पर प्रतिज्ञा-वचनों को (कुणवावहे नु) करें । क्या (नौ) हम दोनों की (एते) ये (अजु-वितास मन्त्रा) आपस की मन्त्रणाएँ (पश्वरे चन अहनि) भविष्य के लिए (मय चन न करन्) सुख प्रदान नहीं कर सकती ? अपितु करती ही है ॥११॥

भाषार्थ—सेना एव सेनापति में परस्पर प्रतिज्ञा वचनों की स्थिति दोनों का ही जयी बनाती है धीर वर्धन सग्राम में विजय दिलाती है । दोनों में पारस्परिक सहमति होना ही विजय की प्रदाना है ॥११॥

किमेता वाचा कुणवा तवाह प्राकमिषुषसामग्रियेव ।

पुरुरवः पुनरस्तं परोहि दुरापना वातइवाहमस्मि ॥१२॥

पदार्थ—(उषसाम् प्रिया इव) उषा जिस भाँति सूर्य के आगे चलती है, इसी प्रकार सेना सबसे आगे चलने वाली बनकर (प्र अकुमिषुम्) तेरे आगे चलू तो (एता वाचा) इस मन्त्रणा वाणी की क्या विशेष आवश्यकता है । हे (पुरुरवः) अनेक सैन्यदल को आज्ञा देने वाले सेनापति ! (अहम् वात इव) मैं प्रबल कार्य के

कामास) मनो के समान सर्ववर्ष सबका कल्याण व रक्षा करने वाले होकर (युजते) मनोयोग है । वे (अजुर्वसि) अजरहित, (हरि साव) मनुष्यों का समवाय बनाने वाले, (हरिद्रव) धर्म से वग में जाने में समर्थ, (रेवेण) गर्जन ध्वनि से (आम् पृथिवीम्) आकाश व पृथिवी में (आ अशुषम्) अपने सन्देश सुनाने वाले हो ॥१२॥

भाषार्थ—हे विद्वान् एवम् वीर जनो आपके दलपति भी सर्ववर्ष सुदृढ़ सुस्थिर एवम् सबका कल्याण व रक्षण करने वाले हों । वे भी अजरहित मानवों को सम-वाय बनाने वाले व्रतगामी, गर्जन ध्वनि से घरा आकाश में अपने सन्देश सुनाते रहे ॥१२॥

तदिद्वन्द्वययो विमोचने याममञ्जसा इव वेदुपुब्दिभिः ।

वपन्तो बीजमिव धान्याकुतः पुञ्चन्ति सोमं न भिनन्ति वपन्तः ॥१३॥

पदार्थ—वे (अग्रयः) आदरणीय (विमोचने) विविध सकटों से मोक्ष पाने का (यामन्) यम नियम पालनरूप सन्मार्ग में (तत्-इत्) उसी प्रभु का (वपन्ति) उपदेश करें । वे उपदेश ध्वनियों से (धान्याकुत बीजम् इव वपन्तः) तथा धान का खेत काटने वाणों के तुल्य वासनामय बीजों को छेदते हुए, (सोमं पुञ्चन्ति) प्रभु से स्नेह करें और (वपन्तः) स्वयं नाना कर्मफलों का भोग करते हुए (न भिनन्ति) कर्मसन्तति को नष्ट करें ॥१३॥

भाषार्थ—आदरणीय जन विविध सकटों से मोक्ष प्राप्ति के निमित्त यम नियम पालनरूप सन्मार्ग का उपदेश दें । वे प्रभु के प्रति स्नेही हो ॥१३॥

सुते अश्वरे अवि वाचमक्रता क्रीठयो न मातरं तदन्तः ॥

वि पूंश्च सुपुषो मनीषा वि वर्तन्तामद्रश्चायमानाः ॥१४॥३१॥

पदार्थ—(वायमाना) आदर पाने हुए (अग्रयः) आदर योग्य जन, (अश्वरे अवि) ग्रहिणीय (सुते अवि) दीवरोपासना कार्य में (वाचम् अक्रता) स्तुति वाणी को उच्चारें । (वि वर्तन्ताम्) स्वव्यपायी बालक जैसे माता की गोद में क्रीडा करते हैं वैसे ही वे प्रभु की गोद में रहें । हे विद्वान् जन ! तू (सुपुषः) जगत् उत्पादक धीर सञ्चालक परमात्मा की (मनीषा वि सु मञ्चः) स्तुति को विशेष प्रकार कर ॥१४॥

भाषार्थ—आदरणीय जन दीवरीय कार्य में स्तुति वाणी को उच्चारें । जैसे माता की गोदी में बालक क्रीडा करता है वैसे ही प्रभु की गोद में क्रीडा करें । विद्वान् जगत् उत्पादक व सञ्चालक प्रभु की स्तुति का गान करें ॥१४॥

इत्येकविंशो वर्गः ॥

तुल्य (दुरापना अस्मि) शत्रु के वश में आने वाली नहीं । तू मुझ द्वारा विजय करके (पुन अस्तम परा इहि) प्रान्तर घर वापस जाना ॥२॥

भाषार्थ—उषा जिस भाँति सूर्य के आगे चलती है, उसी प्रकार विजय की कामनायुक्त सेना अग्रगामी हो तो सेनापति को शत्रु को वश में करने की दृष्टि से आवश्यक कर सकती है धीर विजय का विश्वास दिला सकती है ॥२॥

इवर्न अग्र इषुधेरसना गोवाः शतसा न रंहिः ।

अवीरे क्रतो वि दविद्युतक्रोरा न मायुं चितयन्त पुनयः ॥३॥

पदार्थ—(इषुधे इषु न) तरकस के तीर तुल्य सेनापति (अग्रि) राज्य-लक्ष्मी हेतु (अस्तमः) शत्रु दल पर जा गिरे । वह (गो-सा) भूमि का भोक्ता वा दाता धीर (शतसा न) सैकड़ों सुखों का दाता तथा (रंहि) बेगवान् हो । (अवीरे क्रतो) वीरों रहित युद्धकार्यों में (न दविद्युतम्) वह नहीं चमकता धीर (उरा न) महान् अन्तरिक्ष के समान (उरा) विस्तृत रणाङ्गण में (पुनयः) शत्रुओं को कपा देने वाले वीर सेनाजन (मायुं चितयन्तः) वायुधर्मों के तुल्य गर्जना करें धीर सेनाएँ भी सेनापति के शब्द को समझें ॥३॥

भाषार्थ—सैनिक अगर वीर हो, सेनापति की आज्ञा का पालन करने वाले हो तभी कुशल सेनापति को भी शत्रु पर विजय प्राप्ति का गौरव प्राप्त हो पाता है ॥३॥

सा वसु दधती अशुराय वय उषो यदि बहयन्तिवहात् ।

अस्तं ननखे यस्मिन्चाकन्दिवा नक्तं शनथिता वेतसेन ॥४॥

पदार्थ—(उषः) शत्रु को दमन करने वाली सेना (यदि वयः बहिः) जो बल, धन व जीवन चाहती है (सः) वह (अशुराय—स्वशुराय) अपने शूर-वीर नायक हेतु ऐश्वर्य को चारती हुई (अन्तिगृहात्) समीप के मित्र-राज्य से (अस्तः) शत्रु को पछाड़ने वाले बल को (ननखे) पाएँ (यस्मिन्) जिसके अधीन रहकर वह (दिवा नक्तः) दिन-रात्रि (वेतसेन) प्रबल के आक्रमण को देखकर विनय से झुकने धीर दुर्बल को देख कर फिर सिर उठा देने वाले नायक से (शनथिता) वशीभूत हो (चाकम्) नाना सुकामनाएँ करें ॥४॥

भाषार्थ — शत्रु को मरुप्त करने वाली सेना, जो बल एवं अन्न चाहती है, वही अपने नायक ऐश्वर्य की कारण किए हुए समीप के विषय राज्य शत्रु को उखाड़ने बात बन को पाती है। उसके पराक्रम के समक्ष कोई सिर नहीं उठा पाता। उसका सेनापति कुशल होना चाहिए ॥४॥

त्रिः स्म भाह्। इनययो वैतसेनोत् स्म मेऽभ्यर्त्यै पूणासि।

पुरुं दुओऽनु ते केतमायं राजा मे वीरं तन्व १॥ स्वदा सोः ॥५॥ १॥

पदार्थ — हे सेनापति ! तू (मां) मुझे (भद्र) न नाश होने वाले (वैत-सेन) ज्ञानमय प्रकाश द्वारा (त्रि इनयय) तीनों प्रकार से बन्धन से मुक्त कर। (उत) धीर (मे अभ्यर्त्य) मेरे अनुकूल आचरण हेतु मेरा (पूणासि) पालन-पोषण कर। हे (पुरुरवः) अनेकों को आदेश देने वाले शासक ! मैं (ते केतम्) तू मेरा (त्वं) तेरी शरण प्राप्त करूँ। हे (वीरः) शूरवीर तू ! (मे तन्वः) मेरे विस्तृत राष्ट्र का (तत् राजा आसी) शासक हो ॥५॥ १॥

भाषार्थ — राष्ट्र का शासक ऐसा शूरवीर होना चाहिए कि जो सभी को अनुकूल आचरण कराने के लिए सुयोजित सेना रख सके व प्रजा को ज्ञान का प्रकाश भी दे सके ॥५॥ १॥

इति प्रथमो वगः ॥

या सुजुणिः श्रेणिः सुम्नआपिहदेचर्धनं ग्रन्थिनीं चरुण्युः।

ता अजुजयोऽरुणयो न सन्धुः श्रिये गाः न धेनवोऽनवन्त ॥६॥

पदार्थ — (या) जो सेना (सु-जुणि) उत्तम वेद्युक्त, (श्रेणि) उत्तम दल व पक्तियों में बद्ध, (सुम्न आपिह) सुख निमित्त नायक के बन्धु के समान (हृद-बलः) तानाब में प्रतिबिम्बित चक्षुवत् समान अनुगम में युक्त हो (चरुण्युः) नायक सहित विचरण करने वाली है, (ता) व अनेक सेनाएं (अजुजय) सुशक्त भाव युक्त (अरुणय) तेजस्विनी (धेनव न) दुष्टार गोधा के समान (श्रिये सन्धुः) राजा की शाना व समृद्धि की वृद्धि के हेतु (सन्धुः) भाग बड़े धीर (अनवन्तः) प्रेम से राजा की वन्दना करें ॥६॥

भाषार्थ — जो सेना उत्तम वेद्युक्त है पक्तियों में बद्ध रहती है तथा नायक के बन्धु के रूप में अनुगमयुक्त रहती है वही तेजस्विनी दुष्टार गाय के पुरुष राजा की समृद्धि और शान व बढ़ाने के लिए प्रेम से राजा की स्तुति करती है ॥६॥

समस्मिज्जायमान आसत् ग्ना उनेमवर्धय १ स्वगूताः।

मुहे यश्वा पुरुरवो रणायामवधय-दस्युहस्याय देवाः ॥७॥

पदार्थ — हे (पुरुरव) महान् कीर्ति-सम्पन्न ! (यत्) जब (त्वा) तुझे (यश्वा) शिष्योत्सुक वीरजन (दस्यु हस्याय) शत्रुओं को मिटाने के निमित्त (अवधय) बढ़ाव, तब (अस्मिन् जायमाने) इसके अन्त होने पर (ग्ना सम अवधयन्) प्रमाण उगम आश्रय में (सम आसत्) भिन्न कर रहे (उत) धीर (उत) उन (स्वगूताः) स्वयं उद्यमशील (ग्ना) समृद्ध प्रजाएं बढ़ाएं ॥७॥

भाषार्थ — जिससे सेना विजयान्तरु है और प्रजा को अभय प्रदान करती है वही महान् कीर्तिमान शासक बनाकर प्रजा को सुख-समृद्धि प्रदान कर पाता है ॥७॥

सचा यदासु जहतीष्वस्ममानुवीषु मानुषो निषेव।

अप स्म मत्सरसन्ती न सुज्युस्ता अत्रसन्नयस्पृजो नाश्वाः ॥८॥

पदार्थ — (यत्) जब (सचा) एक साथ (जहतीषु) जस्त्रादि लाटनी वा जानी हुई (आसु समानुषु) इन सामान्य ध्यवित्तों से भिन्न सेनाओं पर (मानुष भुज्यु) मनुष्यात्मक राजा सेनापति मैं (अत्रसन्नय) अपने अधिपति का उपभाग वरू, तब वे (तरसन्ती न) मृगी के तुल्य (यत् अप मत्सर) मुझमें भय भीत हो अथवा (दस्यु स्पृज अत्रसन्नय) रथ में लगे घोड़ों के समान भय से शामित रहे ॥८॥

भाषार्थ — सेनापति का सेना पर उसी प्रकार प्रभाव व नियन्त्रण होना चाहिए जैसे कि रथ में लगे घोड़ों पर सारथी का नियन्त्रण रहता है ॥८॥

यदासु मर्तो अमृतासु निस्पृकस खोणीभिः क्रतुर्गिर्न पृह्यते।

ता आतयो न तन्वः शुम्भत स्वा अथांसा न क्रोळयो दन्दधानाः ॥९॥

पदार्थ — (यत्) जब (आसु अमृतासु) अनश्वर प्रजाओं व सेनाओं पर (निस्पृकस) गुरु स्नेहवान, शत्रुमारक वलवान् सेनापति (खोणीभिः) उत्तम वाणिज्या (न) और (क्रतुभिः) कर्मों से (पृह्यते) सम्पन्न करना स्नेह प्रकटाना है, (ता) तब वे (आतय न) गृहपतियों के समान (स्वा तन्व शुम्भत) आपत-अपने देहों का अलंकृत करें और (अथांसा) दांतों से लगाम बाटने हुए (अथांसा न) घोड़ों के समान (क्रोळय) नाश प्रकार की क्रीड़ा, विनोद कर और मन-भाग पर चल ॥९॥

भाषार्थ — जब प्रजा व सेना पर माह्वान् शत्रुमर्दन करने वाले बलशाली सेनापति या अपनी शारीर व कर्म से नियन्त्रण रहता है तो प्रजाजन भी नाश प्रकार का मुन पाने व मन्मार्ग पर चलने हैं ॥९॥

विद्युन् या पतन्ती दधिघोर्जन्ती मे अप्या काम्यानि।

अनिष्टो अपो नयः सुजातः प्रोर्वशी तिरत दीर्घमायुः ॥१०॥ २॥

पदार्थ — (या) जो सेना (अप्या विद्युन्) अन्ध से बनी विद्युत् के समान (पतन्ती) वेगमहित गतिमान् धीर (मे) मेरे (काम्यानि) कामना योग्य पदार्थों की (अनिष्टो) धारक (विद्युन्) चमकती है, उससे (अपः) कर्म-कुशल एवं (नयः) मानव हिनकारी (सु-जात) सेनानायक के रूप में प्रकटता है। (उर्वशी) अनेकों को वधा में करने वाली सेना राष्ट्र की (आयुः दीर्घम् तिरत) दीर्घ जीवन देती है ॥१०॥ २॥

भाषार्थ — विद्युत् समान वेगवान् सेना को कर्मकुशल व मानव हिनकारी सेना-नायक मिलता है तो राष्ट्र दीर्घ जीवन पाता है ॥१०॥ २॥

इति द्वितीयो वगः ॥

जहिष इत्या गोपोध्याय हि दुपाय तत्पुंस्वरवो म जोजः।

अज्ञासं त्वा विदुषो सस्मिन्नुहम् म आशृणोः किमुह्यर्गदासि ॥११॥

पदार्थ — (इत्या) हे सेनापति ! इस भाँति तू (गोपीध्याय हि जहिषे) भूमि की रक्षा में समर्थ हो। हे (पुंस्वरवा) अनेकों के शासक ! (तत् प्रोव इत्याय) युद्ध प्रजा के पराक्रम को तू धार। मे (सस्मिन्नुहम्) सभी दिन (विदुषी) ज्ञानवान् होकर (स्वा अज्ञासम्) तेरी आज्ञा का पालन करती हूँ। परन्तु तू (मे न अशृणोः) मेरा वचन नहीं सुनता। (अमुक्) पालन में समर्थ न होकर (कि वदासि) तू क्या कह सकता है ? अतः तू मेरा वचन-अपन सुन धीर पालक होकर प्रजा पर नियन्त्रण कर ॥११॥

भाषार्थ — सेनापति को प्रजा की आवश्यकताओं को भी जानना चाहिए तभी वह प्रजा के स्नेह व विश्वास को प्राप्त कर कुशल शासक व प्रजा पालक के रूप में उभर सकता है ॥११॥

कदा सनुः पितरं जात इच्छाचक्रमाधु वर्तयद्विजानन्।

को दम्पती समनसा रि युयोदध पदुमिः शशु रेणु दीर्घयत् ॥१२॥

पदार्थ — (सनु) नव पुत्र (जात) जन्म लेकर (पितरं कदा इच्छात्) पिता को कदाही और (वि-जायत्) पहचाने वाला बनकर (चक्रम्) रोता हुआ (अश्रुन वर्तयत्) अश्रुन रगता (क) ऐसा धीर पुत्र है जो (समनसा दम्पती) सान्निध्यमान पति-पत्नी का (वि युयोदध) अलग करता है ? धीर (इवशरेण दीर्घयत्) इवशर-गुरु व चमकता है दम्पति पुत्र माता पिता को पृथक् नहीं करना अपितु उन्हें धीर व दुर्दाम-पुत्र करता है। इसी भाँति जो सेनानायक (इवशरेण) नीधनार्मी और धीर सेना में चमकता है वह (जात) प्रसिद्ध हो (सनु) सेना का प्रेरणा दान है और (पितर इच्छात्) उस पालक का चाहता है और वह विशेष जाति जनकर (अश्रु चक्र वर्तयन्) व्यापक राजचक्र अधवा सन्धयक करता है। धीर ऐसा है जो (विन ह्यु) दम्पती पत्नी-पत्नी के समान राजा पत्नी का नियुक्त वरुण विनोद करता है ॥१२॥

भाषार्थ — जंगल में मत्पुत्र माना जाता है पृथक् नहीं करता, उसी प्रकार जो सेनानायक ज्ञान सम्पन्न है तथा राज्य चक्र व सन्धयक को कुशलता से चलाता है वह भी राजा और प्रजा में कोई विवाद की सृष्टि नहीं कर सकता ॥१२॥

प्रति ब्रवाणि वर्तयते अश्रु चक्रमक्रन्ददाद्ये शिवायै।

प्र तर्पे हिनया यत्तं अस्मे परेह्यस्ते नहि मुर मापः ॥१३॥

पदार्थ — प्रजा अथवा सेना प्रयाण को उद्यत सेनापति वा राजा में कहती है — हे (मुर) शत्रुनाशक !। यह मैं प्रति ब्रवाणि) मैं तुझे प्रतिक्षण कहती हूँ कि (अश्रु न) रोता हूँ, भयमुक्त व तुल्य (अश्रु वर्तयते) आश्रु बहाती है और (क्रन्दत्) रोती हुई (शिवायै शिवायै) वन्दनायक मानना करती है, (यत् ते अस्मे) जो तेरा हम में है मैं प्रजा (तत् ते प्रदिव्य) उसे मैं तरे लिए देती हूँ, तू (अस्त परा इति) गुरु पर पुन जापन आता, यदि नहीं माथगा तो तू (मा नहि आप) मुझ प्रजा को फिर प्राप्त नहीं करेगा ॥१३॥

भाषार्थ — शत्रुनाशक सेनापति की प्रजाजन भी शरणना करने हैं, क्योंकि उन्हें उसी में अपने हित सम्पादन का विश्वास रहता है, उसे ही प्रजा की भावनाओं का आश्रय करता चाहिए ॥१३॥

स्दुवो अद्य प्रपतेदनावृत्परावर्ते परमा गन्तुवा उ।

अद्या ज्योतिर्निश्चैतेरुपस्थेऽधेनं वृका रमसामो अद्यः ॥१४॥

पदार्थ — यदि (सुदेव) उत्तम विजीविषु (अनावृत्) अरक्षित हो (परापत परमा गन्तवे अद्य प्रपतेत्) सुदूर परदेश को प्रस्थान करे, (अद्य) धीर (निश्चैते उपस्थे) शत्रुमर्ता के समीप अमाश्रय होकर (ज्योति) प्रमाद करे तब (रमसाम) बलवान् (वृका) भेड़ियों के समान चोर, डाकू आदि शत्रुजन (एम अद्य) उसे नष्ट कर देते हैं ॥१४॥

भाषार्थ — जो सेनायक शत्रु सेना के समक्ष असावधानी व प्रमाद बरतता है वह प्रजा की रक्षा करने में असमर्थ रहता है और शत्रुओं द्वारा किए जाने वाले विनाश के लिए उत्तरदायी बनता है ॥१४॥

पुरुरवो मा सुधा मा प्र पततो मा स्वा वृकासो अश्विवास उ क्षन्।

न वै स्त्रैर्णानि सूर्यानि सन्ति सालावृकाणां हृदयान्येता ॥१५॥ ३॥

पदार्थ—हे (पुत्र रथ) अनेकों के नामक । तू (मा मुखा) मृत्यु को न पा, (मा पत्न) तेरा पतन न हो । (अग्निवात, वृकास) अकल्मषकारी स्वभाव के व्यक्ति (मा उ शम्) तुझे न खावे । तू स्मरणा रत्न (अज्ञानि सत्त्वानि) कि स्त्री आदि भोग्य पदार्थों के उद्देश्य से किए गए मैत्री आदि कार्य (न वै सन्ति) वास्तविक नहीं होते, (एता) वे तो (साक्षात्कारा) वनैसे कुत्तो प्रथवा भेड़ियों के (हृदयानि) हृदयों के तुल्य छल व क्रूरतादि से पूर्ण होते हैं ॥१५॥३॥

भाषार्थ—शासक को स्मरण रखना चाहिए कि भोग्य पदार्थों के उद्देश्य से किए गए मैत्री कार्य कभी वास्तविक नहीं होते अपितु वे भेड़ियों के हृदयों के तुल्य छल व क्रूरता से ही परिपूर्ण होते हैं ॥१५॥३॥

इति तृतीयो वार्गः ॥

यद्विरूपाक्षं मर्त्येण्वचं रात्रीः शरद्वचसः ।

घृतस्य स्तोत्रं सुकृदहं आह्नां तादृषेदं तावपाणा चरामि ॥१६॥

पदार्थ—(वा) जो मैं सेना (वि कृपा) विभिन्न रूपों वाली, नाना व्यूहों से नाना प्रकार की (अक्षरम्) गति करती हूँ, (मर्त्येण्वचं) शत्रुओं का हनन करने वाले बीरो मे (रात्री शरद्वचं) शरद्वर्ष के ऋतुमयों के सब विनों मे (अक्षरम्) बसती हूँ और (अहम्) अहिंसनीय, (घृतस्य) तेजस्वी बीर नायक के (सक्तम्) एक साथ उद्योग करने वाले (स्तोत्रं) शत्रुहंसक बल को (आह्नाम्) समाप्त कर देती हूँ, (ताव एव) उसी से (हवम्) इस भाँति मैं (तावपाणा) शत्रु की निरन्तर हिंसा करती हुई (चरामि) विचरण करती हूँ ॥१६॥

भाषार्थ—विभिन्न प्रकार की व्यूह रचना में पारंगत सेना ही तेजस्वी बीर नायक के नेतृत्व में शत्रु के बल को तोड़ती है और उसे परास्त करने में सफल हो सकती है ॥१६॥

अन्तरिक्षं प्रां रजसो विमानोमुपं शिखाम्युर्वशीं वसिष्ठः ।

उपं स्वा रातिः सुकृतस्य तिष्ठानि वर्तेस्व हृदयं ततयते मे ॥१७॥

पदार्थ—मैं (वसिष्ठ) सब प्रजापतियों में श्रेष्ठ बनकर, (अन्तरिक्षं प्रां) अन्तरिक्ष अर्थात् विजिगीषु और शत्रु-भूमियों के बीच के भाग को पूर्ण करने वाली, (रजसो विमानोम्) राष्ट्र की विविध प्रकार से निर्माता, (उर्वशी) बड़े-बड़े राष्ट्रों को वश करने में समर्थ सेना को मैं (उपं शिखामि) पक्ष में करता हूँ । हे सेने ! (सु कृतस्य) उत्तम रीति में किए गए काम का फल, पुस्तक आदि का (राति) देने वाला स्वामी, (स्वा उप तिष्ठान्) तुझ मिल । तू (नि वर्तस्य) नियम में बद्ध रह कार्य कर, अन्यथा (मे हृदय ततयते) मेरा हृदय सन्ताप अनुताप अनुभव पाता है ॥१७॥

भाषार्थ—राष्ट्र की विविध प्रकार से निर्माता बड़े-बड़े राष्ट्रों को वश में करने वाली समर्थ सेना ही प्रजापता का विश्वास प्राप्त कर सकती है । उसे यदि उत्तम रीति में किए गए काम का पारितोषिक देने वाला स्वामी मिले तो ही प्रजा को वास्तविक सन्ताप की अनुभूति हो सकती है ॥१७॥

इति स्वा दुवा इम आहुंरु यथे मेतद्भवसि मृत्युबन्धुः ।

प्रजा ते देवान्दुर्विषा यजाति स्वर्ग उ त्वमपि मादयासे ॥१८॥४॥

पदार्थ—हे (ऐव) भूमि के स्वामिन् ! (यथा इम्) जिस प्रकार इम प्रजा का (एतत्) वह परम (मृत्यु-बन्धु) भवसि । मृत्यु के तुल्य संहारक, दण्डकर्ता और बन्धुवत् प्रिय भी तू है, अपवा तू ही (मृत्यु-बन्धु) भवसि । मृत्यु के भवसर पर सबका बन्धुवत् आश्वासक है, (इति) उम्मी प्रकार (इमे देवाः स्वा आहु) ये सर्व विद्वान् तेरे सम्बन्ध में तुझे बतलाते हैं । (ते प्रजा) तेरी प्रजा (देवान्) विद्वानों का (हविषा यजाति) अग्नादि से सम्मान करने, (त्वम् अपि स्वर्ग) तू भी सुख-समृद्धि युक्त राज्य में (मादयासे) आनन्द प्राप्त कर ॥१८॥४॥

भाषार्थ—जिस राजा के द्वारा विद्वानों का आदर किया जाता है, उन्हें योग्य सम्मान मिलता है, उम्मी के राज्य में प्रजा सुख-समृद्धि व आनन्द की अनुभूति करती है ॥१८॥४॥

इति चतुर्थो वार्गः ।

[६६]

अधिवरं सर्वहरिर्धेनः । देवता—हरिस्तुतिः ॥ अन्व—१, ७, ८ जगती । २—४, ६, १० जगती । ५ आर्षी स्वराट् जगती । ६ विराट् जगती । ११ आर्षी भूरिजगती । १२, १३ विष्टुप् ॥ तयोदशाचं सूक्तम् ॥

प्र ते महे विदधे शंसिषुं हरी प्र ते वन्दे वज्रुषो हयं तं मदस्

घृत न यो हरिर्मिषातु सेचत आ त्वा विघ्नन्तु हरिर्वपसुं गिरः ॥१॥

पदार्थ—(महे विदधे) विपुल ज्ञानमय यज्ञ में हे परमात्मन् । (ते हरी) तु ल व अज्ञान के हस्तों तेरे दोनों गुणों से युक्त रूपों की मैं (प्र शंसिषुम्) वन्दना करता हूँ । (वज्रुषः ते) भजन योग्य तेरे (हयं तम् मय प्रशंसिषुम्) चाहने योग्य आनन्द मुख की प्रशंसा करता हूँ । (हरिर्मिः घृतम्) जो प्रभु (हरिर्मि) ज्ञानी विद्वानों द्वारा (आतु सेचते) सेवनीय कर्म का उपदेश और जो (हरिर्मि) मनोहर उपायों द्वारा (आतुः) भोग्य कर्मफल (सेचते) देता है, ऐसे (त्वा) तुझे

(हरि-वपसुम्) रमणीय रूप वाले, (त्वा) तुझे (गिर, आविशन्तु) वागियों वा स्तुति करने वाले तुझ में नम्र हो ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा दु ल व अज्ञान को हरने वाला है । वही स्तुत्य है । उसी के भजनीय आनन्द मुख की साधक जन प्रशंसा करते हैं । उसी परमात्मा की ज्ञानी विद्वान् स्तुति करते हैं । उसी के सेवनीय योग्य कर्म का उपदेश उपदेश प्रदान करते हैं । ऐसे प्रभु की तन्मयता से स्तुति करना ही योग्य है ॥१॥

हरिं हि योनिममि ये समस्वरनिघ्नन्तो हरीं दिव्यं यथा सदाः ।

आ यं पृणन्ति हरिर्मिर्न घेनव इन्द्राय श्रुं हरिर्वन्तमर्चत ॥२॥

पदार्थ—(ये) जो (योनिम हरिममि) सर्वोत्पादक परमात्मा की (सम अमिस्वरम्) मिलकर वन्दना करते हैं, वे (हरी दिव्यम्) ज्ञान तथा कर्म दोनों के इन्द्रियगणों को प्रेरित करने हुए, (यथा दिव्यं सदा तथा सत् अमरम्) दिव्य भवन के तुल्य शरणा-योग्य रूप से उसकी वन्दना करते हैं । (घेनवः) वागियों (य पृणन्ति) जिसे पूर्ण करती हैं उस (इन्द्राय) प्रभु के (हरिर्वन्तं श्रुषन्) दु ल हरने वाले गुणों वाले बल की (अर्चन्त) हे विद्वानो ! आप वन्दना करो ॥२॥

भाषार्थ—विद्वानों को परमात्मा के दु लहारक गुणों और बल की वन्दना करनी चाहिए वही ज्ञान और कर्म दोनों का प्रेरक है ॥२॥

सोऽस्तु ब्रह्मा हरितो य आदिसो हरिर्निकामो हरिरा गमस्तयोः

धृम्नी सुशिषो हरिमन्युसायक इन्द्रे नि रूपा हरिता मिमिक्षिरे ॥३॥

पदार्थ—(स अस्तु ब्रह्म) वह हमका शक्ति है (यः) जो कि (आदिसो हरितः) स्वयं समान रूप वाला है । वह स्वयं (नि कामः) प्रति कान्तियुक्त, (हरिः) सर्व दु लो वा अज्ञानों के अन्धकार का नाशक है, उसकी (गमस्तयोः) बाहुओं का बल सूर्य व चन्द्र दोनों का (हरिः) मन्त्रबालक है । वह (धृम्नी) ऐश्वर्यवान्, (सु-शिषः) उत्तम बल युक्त, (हरिमन्यु-सायकः) दुष्टों का संहारक क्रोध रूप वास्तव युक्त है । उम (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् परमात्मा में (हरिता क्वा निमिक्षिरे) कर्पणीय मनाहर अनेक रूप तथा गुण होते हैं ॥३॥

भाषार्थ—प्रभु ही स्वयं के उत्तम नजस्वी है । वही सबके दु लो व अज्ञानों के अन्धकार का नाशक है । वही सूर्य चन्द्र का संचालक है दुष्टों को अपने क्रोध से बड़ी संहार करता है । यह विभिन्न गुणों का आगार है ॥३॥

दिवि न केतुरधि चापि हयतो विष्वक्द्रजो हरितो न रंहा ।

तुददहि हरिश्चिप्रो य आयसः सहस्रशोका अमवदरिम्भुरः ॥४॥

पदार्थ—(विवि केतु न) आकाश में सूर्य के तुल्य वह (हयंतः) कमनीय प्रभु (अपि चापि) सर्वोपरि है । उमा (नक्ष) बल (विष्वक्द्रजः) विविध प्रकार से जगत को व्याप्त है । (हरितः न) उसके प्रेरित सूर्यादि वेग से गतिमान हैं । (यः) जो (आयसः) 'अयम' रूप ज्ञानमय (हरि-निम) दु लहारी रूप वाला हो (अहि वृषतः) सूर्य को भी चलाता है, (अहिम्) वह (हरिम्-भर) सभी जीवों का पात्रक-पोषक (सहस्र-शोका अभवन्) महत्त्व शीतियों का स्वामी है ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा ही आकाश में सूर्य के तुल्य सर्वोपरि स्थापित है । उसी का प्रताप जगत् में व्याप्त है । उम्मी की शक्ति में सूर्यादि गतिमान हैं । वही सकल जीवों का पात्रक-पोषक वह सहस्र शीतियों का स्वामी है ॥४॥

स्व त्वमहयथा उपस्तुतः पूर्वभिरिन्द्र हरिकेश यज्वनिः ।

त्व हयंसि तय विष्णुक्थयः मसामि रावो हरिजात हयं तम् ॥५॥५॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् । (हरि केश) तेजोमय किरणों में युक्त । तू (पूर्वभि यज्वभि) पूर्व के दक्ष-उपासना करने वाले यज्ञशील जनो से (उप-स्तुतः) स्तुत्य तथा (त्वम् त्वम्) तू ही (अहयंया) सर्व दु लो का निवारक है । (त्वम् हयंसि) तू सबका चाहता है, (त्व विष्णुक्थयम्) तेरी ही सकल महिमा है । हे (हरि-जातः) सभी लोको तथा किरणों के उत्पादक । (त्वम्) तेरा ही (विष्णु) समस्त (उक्थयवाम्) प्रशसनीय, (अतामि) पूर्ण, (हयंतम् राव) कान्ति-युक्त मनोहर धन व आराधना करने योग्य रूप है ॥५॥५॥

भाषार्थ—परमात्मा ही यज्ञशील जनो से स्तुत्य है वही सब दु लो का निवारक है । वही सकल जीवों का उत्पादक है । उम्मी का आराधना करनी योग्य है ॥५॥५॥

इति पञ्चमो वार्गः ॥

ता वज्रिणं मन्दिनं स्तोम्य मद इन्द्र रथे बहतो हयं ता हरी ।

पुरुषस्यै सर्वानानि हयंत इन्द्राय सोमा हरयो दधन्विरे ॥६॥

पदार्थ—(ता) वे अनेक (हयंता हरी) प्रप्रगामी, नर-नारी, (महे) हर्षदायक (रथ) रमणीय मुख के निम्न (वज्रिणम्) सर्वशक्तिमान्, (मन्दिनम्) आनन्दमय, (स्तोम्यम्) स्तुत्य (इन्द्र) परमेश्वर को (बहतम्) अपने अन्तःकरण में धारते हैं । (सोम हयः) उत्पन्न हुए मनुष्य (अस्मै हयंते) इस कामना-योग्य (इन्द्राय) सर्वश्रेष्ठवान परमात्मा की ही (सर्वानानि) उपासनाओं वा ऐश्वर्यों को (दधन्विरे) धारते हैं ॥६॥

आचार्य—सकल उत्पत्ति के इच्छुक जन उस कामना योग्य सर्वव्यवधान प्रभु की ही उपासना करते हैं तथा उसकी कृपा से ऐश्वर्य पाते हैं ॥६॥

अर् कामाय हरयो दधन्विरे स्थिराय हिन्वन्हरं हरीं तुरा ।

अर्वङ्गिर्हो हरिभिर्जोषमीयते सो अस्व कामं हरिबन्तमानशे ॥७॥

पदार्थ—(हरय) मानव (कामाय) कामना योग्य प्रभु को प्राप्त करने हेतु (हर) अत्यधिक स्वयं को (दधन्विरे) आग्राह्य कर रहे हैं और (हरय) वे व्यक्ति (स्थिराय) नित्य पुरुष को पाने हेतु (तुरा हरी) वेगवान् इन्द्रियों को (हिन्वन्) प्रेरित करते हैं । (य) जिसको (अर्वङ्गि हरिभि) अग्रगामी जन (जोषय ईयते) प्रेमपूर्वक पाते हैं, (स) वह प्रभु (अस्व) इस जीव के (हरिबन्तम् कामम्) हरणशील इन्द्रियों से युक्त कमनीय आत्मा की (आकाश) प्रत्येक कामना को पूरा करता है ॥७॥

आचार्य—प्रभु ही इस जीव के हरणशील इन्द्रियों से युक्त कमनीय आत्मा में व्याप्त है, वही उसकी प्रत्येक कामना को पूर्ण करता है ॥७॥

हरिश्मशालुर्हरिकेश आचसस्तुरस्ये यो हरिपा अवर्धत ।

अर्वङ्गिर्हो हरिभिर्वाजिनीवसुरति विद्या दुरिता पारिवृद्धी ॥८॥

पदार्थ—(हरि-शमशालु) किरणों को प्रभु के समान धारने वाला और (हरि-केश) किरणों को केशों के तुल्य धारने वाला तेजोमय, (आचस) सुवर्ण के बने पदार्थ के जैसा कान्तिमान्, (य) जो (हरिपाः) सब मनुष्यों व जीवों का पालक, (तुरः स्ये) अति शीघ्र पालन करने के कार्य में (आचसते) सबसे महत् है, (य अर्वङ्गि हरिभि) जो उन्नतिशील मनुष्यों द्वारा (वाजिनी-वसु) अन्न-ऐश्वर्यादि को उत्पादन करने वाली पृथिवीरूप धन का स्वामी है वह प्रभु (हरी) स्त्री-पुरुष दोनों को (विद्या दुरिता) समस्त दुःखों व दुष्टाचरणों से (अति पारिवृत्त) मुक्त करे ॥८॥

आचार्य—परमात्मा ही मनुष्यों और जीवों का पालक है । वही पृथिवी रूपी धन का भी स्वामी है । सकल दुःखों व दुराचरणों से वही मनुष्य को दूर रख सकता है ॥८॥

सुवे व यस्य हरिणो विपेततु शिमे बाजाय हरिणी दधिष्वतः ।

प्र यस्तुते चमसे मर्मुञ्जरी पीत्वा मदस्य ह्यतस्यान्धसः ॥९॥

पदार्थ—(यस्य) जिसके शासन में (लूटा इव) यज्ञ में दो लूटों के तुल्य (हरिणी) दीप्तियुक्त सूर्य व चन्द्र (विपेततु) विशेष रूप से गतिमान हैं और जिसकी (हरिणी) आकाश व पृथिवी दोनों (शिमे) दो दाढ़ों के तुल्य (बाजाय) अन्न-ऐश्वर्य, जल आदि वा बल कार्य के लिए (दधिष्वत) चल रही हैं और (यस्तुते) जिसके रथे (चमसे) कर्मफल भोगने योग्य इस जगत् में (मर्मुस्य) अति हर्ष-मुक्तदायक, (ह्यतस्य) अति कागितयुक्त, (अन्धस) प्राण धारण करने वाले के रस को (पीत्वा) पान कर आत्मा (हरी प्र मर्मुञ्ज) अपने इन्द्रियों को पावन कर लेता है, वह प्रभु ही है ॥९॥

आचार्य—जिसके शासन में यज्ञ में दो लूटों के समान दीप्तियुक्त सूर्य व चन्द्र विशेष रूप से गतिमान हैं और जिसकी दो दाढ़ों के समान धरती और आकाश अन्न, जल आदि ऐश्वर्य के लिए सक्रिय है और जिसके द्वारा रथे गए कर्मफल भोगने योग्य इस विश्व में नितान्त हर्षदायक तथा कान्तियुक्त प्राण धारक के रस को पान कर आत्मा अपने इन्द्रियों को पावन करता है, वही परमात्मा है ॥९॥

उत स्म सद्य ह्यतस्य पस्त्यो रत्यो न बाजं हरिर्वा अचिक्रदत् ।

यही चिद्धि चिषणाहं दोजसा बृहदयो दधिषे ह्यतश्चि दा ॥१०॥६॥

पदार्थ—(उत) और (पस्त्यो) आकाश तथा भूमि का बना यह (सद्य) गृहस्थ महान् भवन भी (ह्यतस्य स्म) उस कान्तिमान् परमात्मा का ही है । (अस्य बाजम्) अश्व जैसे सप्राय की ओर जाता है वैसे ही (हरिजान्) सकल लोकों का स्वामी इस गृह में (अचिक्रदत्) व्याप्त है । वह (यही चिद्धि चिषणा) सभी लोकों के धारक आकाश व भूमि दोनों को (दोजसा) बल तथा पराक्रम से संभालित करता है । वह (बृहत् वय आ दधिषे) महान् बलशाली है ॥१०॥६॥

आचार्य—आकाश और भूमि का बना यह गृह-स्थ महान् भवन भी उस कान्तिमान् प्रभु का ही है । वही समस्त लोकों का स्वामी है, सर्वत्र व्याप्त है । वही आकाश व भूमि दोनों का अपने बल तथा पराक्रम से संभालन करने वाला महाबली है ॥१०॥६॥

इति षष्ठो वर्गः ॥

आ रोदसी ह्यमाणो महित्वा नव्यनव्यं ह्यसि मन्म नु प्रियम् ।

प्र पस्त्यमसुर इव तं गोराविष्कृषि हरये क्षयीय ॥११॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! तू (महित्वा) महान् सामर्थ्य द्वारा (रोदसी ह्यमाण) आकाश व भूमि दोनों को आकाशित करता हुआ, (नव्यनव्यम् मन्म ह्यसि) नया-नया मननीय ज्ञान प्रकटाता है । हे (असुर) प्राणों के दाता । तू (हरये क्षयीय) सर्व लोकों के प्रेरक सूर्य और (नो) इस भूमि के लिए भी (पस्त्यम्) गृह के समान इस महान् आकाश को (आधि कृषि) प्रकटाता है ॥११॥

आचार्य—परमात्मा की महान् शक्ति से ही आकाश एवं भूमि दोनों आलो-कित हैं । वही नवीनतम मननीय ज्ञान को प्रकट करने द्वारा प्राणदाता, सर्वलोक प्रेरक और धरती-आकाश का रक्षित है ॥११॥

आ त्वा ह्यन्तं प्रयुजो जमानां रथे बहन्तु हरिश्चिप्रमिन्न ।

पिवा यथा प्रतिभूतस्य मन्वो ह्यन्यज्ञं संभमादे दधोणिम् ॥१२॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (जमानां) मानवों के मध्य में (रथे) रस स्वरूप तथा रमणीय तेरे रूप में (प्रयुज) उत्तम योग करने वाले धर्म्यासी जन, (हरि प्रिय) सब मनुष्यों के प्रिय, (ह्यन्तस्) सबको बाहने वाले (त्वा आबहन्तु) तुम्हें सर्व प्रकार से धारें । हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! (प्रतिभूतस्य मन्वः ह्यन्तस्) प्रेम-पूर्वक उपाहृत मधुर वचन की कामना करता हुआ तू, (संभ-मादे) साथ मिलकर हर्ष आनन्द लाभ के समय (दध-ओणिम्) दध शर्मा से युक्त (यज्ञं) यज्ञ का (पिब) पालन करे । (दधोणि यज्ञ) अथवा अंगुलियों से किये गये नमस्कार को स्वीकारे ॥१२॥

आचार्य—सभी उत्तम योगाभ्यासी जन मानवों के मध्य रस-स्वरूप तथा रमणीय तेरे रूप को धारें । हे प्रभु ! तू दसों अंगुलियों द्वारा किए गए पूजन को स्वीकार करे ॥१२॥

अपाः पूर्वेषां हरिबः सुतानामथो इदं सवन्नं केवलं ते ।

मदि सोमं मधुमन्तमिन्द्र सत्रा ह्यवञ्जठर आ ह्यवस्व ॥१३॥७॥

पदार्थ—हे (हरिबः) सकल मनुष्यों, जीवों व लोकों के स्वामिन् ! तू (पूर्वेषां सुतानां) पूर्व उत्पन्न लोकों का भी (अपाः) पालन करता रहा । (अयो) और (इदं सवन्नं) यह उत्पन्न भुवन भी (ते केवलम्) केवल एकमात्र तेरी ही विभूति है । हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! तू (मधुमन्त सोमम्) मधुर वचनों वाले जीवों को पुत्र के समान (सवन्ति) आनन्दित कर । हे (अवञ्ज) बरसते मेघ के समान सुखों के वर्षक प्रभो ! तू (सत्रा) नित्य (जठरे) अपने भक्त को अपने गर्भ में (आवस्व) सर्व प्रकार से सुरक्षित कर ॥१३॥७॥

आचार्य—सकल, मानवों, जीवों एवं लोकों के स्वामी तू पूर्व उत्पन्न लोक का भी पालक रहा है और यह उत्पन्न भुवन भी एकमात्र तेरी ही विभूति है । हे प्रभो ! तुम मधुर वचनों वाले जीवों को पुत्रवत् हर्षित करो । तुम्हीं सुख के वर्षक एवं अपने भक्तों के रक्षक हो ॥१३॥७॥

इति सप्तमो वर्गः ॥

[६७]

ऋषिः—१—२३ मिथगायर्वणः ॥ देवता—ओषधी स्तुति ॥ छन्द—१, २, ४—७, ११, १७ अनुष्टुप् । ३, ६, १२, २२, २३ निचृत्तुष्टुप् । ८, १०, १३—१६, १८—२१ विराडनुष्टुप् ॥ पञ्चवक्त्रं सूक्तम् ॥

या ओषधीः पूर्वा जाता दुर्बेभ्यन्त्रियुगं पुरा ।

मने नु अङ्गणामिदं श्रुतं वामानि सुप्त च ॥१॥

पदार्थ—(या) जो (ओषधीः) ओषधियाँ (पूर्वाः) विभिन्न रूप, तथा जीवों को पालने में समर्थ रस आदि से युक्त, (दुर्बेभ्यः) मानव-हितार्थ (पुरा) पहिले ही (त्रि-युगम्) तीन ऋतुओं में (जाता) उपजती है, उन (अङ्गणाम्) पक्ष हर्ष ओषधियों का मैं (मने नु) अवश्य ज्ञान पाऊँ और उनके (शत वामानि) सौ तेषों तथा (सप्त वामानि) सातों धारण करने योग्य सामर्थ्यों को (मने) जानूँ ॥१॥

आचार्य—हे प्रभो ! अनेक रूप एवं जीवों को पालने में समर्थ रसादि पूर्ण ओषधियों का, जो कि तीनों ऋतुओं में उपजती हैं, उनका ज्ञान मुझे अवश्य प्राप्त करा और उनके सौ तेषों एवं सातों धारक सामर्थ्यों का भी मुझे ज्ञान प्रदान कर ॥१॥

शतं वो अम्ब वामानि सहस्रं सुत वो रुहः ।

अथा शतक्रतो ययमिमं मे अगदं कृत ॥२॥

पदार्थ—हे (अम्ब) माता के समान जीवों को पालने वाली रोगनाशक ओषधियों ! (व शत वामानि) तुम्हारे सैकड़ों अम्ब, सैकड़ों वीर्य व उदनु रूप ही नाम हैं, (उत) और (व) तुम्हारे (सहस्र रुहः) सहस्रों अक्षर वा पोषे हैं । (अथ) और (ययम्) तुम सब (शत-क्रत) अनेक शक्तियों से युक्त हो । (मे इमं) मेरे इस देह का व्याधि-पीड़ित जन को (अगदं कृत) रोगों से मुक्त करो ॥२॥

आचार्य—अनेक सामर्थ्यों से युक्त व व्याधियों को दूर करने वाली ओषधियों के द्वारा पीड़ित जन या रोगियों को रोगमुक्त किया जाए ॥२॥

ओषधीः प्रति मोदन् पुष्पवतीः प्रसूवरीः ।

अथाह सजित्वरीर्ध्वः पारयिष्वः ॥३॥

पदार्थ—हे (ओषधीः) ओषधियों ! तुम (पुष्पवती) पुष्पवती (प्र-सू-वरी) उत्तम फलों से युक्त हो हरी-भरी रहो । (प्रति मोदन्वम्) तुम (अथवाः इव सजित्वरी) अथवा-सेनाओं के समान एक साथ ही रोगरूप शत्रुओं पर विजय

पाने वाली, और (बीज) विविध प्रकार की रोग-पीडाओं की रोषक तथा (पार-विष्णु) रोगी को कष्ट से छुटाने वाली हो ॥३॥

भाषार्थ—पुष्पवती और उत्तम फलों वाली हरी-भरी औषधियाँ सब उत्पन्न हो । जिससे कि विविध प्रकार के रोग व पीडाओं व कष्टों से पीडित जनों को उनके प्रयोग से स्वस्थ होने का अवसर मिलता रहे ॥३॥

औषधोरिति मातृस्तनो देवीरुषं बवे ।

सनेयममं गां वास आत्मानं तव पुरुष ॥४॥

पदार्थ—हे (मातर) माता तुल्य हितकारिणी औषधियो ! मैं (देवी उषवती) देवियों के तुल्य सुखदायक और रश्मियों के समान रोगनाशक रूप से तुम्हारा दूसरों को ज्ञान देता हूँ । हे (पुरुष) वैद्य मैं ! औषधियों को पाने के लिये (अन्न) अन्न, (मां) माँ, भूमि, (वास) वस्त्र और (आत्मान) अपने आप को भी (तव) तेरे लिए (सनेयम्) देता हूँ ॥४॥

भाषार्थ—औषधियाँ भी मातृतुल्य हितकारिणी एवं सुखदायक होती हैं । ये विभिन्न रोगों का नाश करती हैं । वैद्य से औषधि की प्राप्ति के लिये रोगी स्वयं को उसके अधीन करता है ॥४॥

अश्वस्थे वीं निषदनं पूर्णं वीं वसतिष्ठता ।

गोभाज इत्किलास्य यत्सुनवधं पूरवम् ॥५॥८॥

पदार्थ—हे औषधियो ! (वीं नि-सवनम्) तुम्हारा आश्रय (अश्वस्थे) तीक्ष्णामी बाण पर स्थित मेघ पर है । (व वसति) तुम्हारा निवास का आच्छादन (पूर्ण) पूरा समूह पर (ठूला) है । तुम (गोभाजः इत् किल अन्नम्) भूमि, सूर्य व रश्मियों का सेवन करने वाली हो, (वम्) जिससे तुम (पूरवम् सनवधं) पुरुष देह का पोषण करती, उसे बल देती हो ॥५॥८॥

भाषार्थ—भूमि, सूर्य एवं रश्मियाँ औषधियों को उपजाने में सहायक होती हैं एवं ये औषधियाँ मनुष्य के देह का पोषण कर उसे बल देती हैं ॥५॥

इत्यष्टमो वार्गः ॥

यत्रौषधीः समग्रं राजानः समिताविव ।

विप्रः स उच्यते मिषप्रश्नोहामीवचार्तनः ॥६॥

पदार्थ—(राजानः समिता इव) राजा जिस प्रकार सभा में जोरित होते हैं उसी भाँति (यत्र औषधयः समग्रम्) नाना औषधियाँ जिनमें एकत्र होती हैं, (सः विप्रः मिषम् उच्यते) वह विद्वान् जन चिकित्सक कहलाता है । वह (रक्ष-हा) पीडादायक (अमीव-वातनः) रोगों को हरता है ॥६॥

भाषार्थ—जिस भाँति राजा सभा में जोमा पाता है, उसी भाँति औषधि ज्ञान में पारंगत चिकित्सक भी आदर पाता है, क्योंकि वह भी राजा के समान व्यक्ति की रोगजनित पीडा को हरता है ॥६॥

अश्वावतीं सौमावतीमूर्जयन्तोद्बुदो जसम् ।

आविस्ति सौ औषधोरुस्मा अष्टिवातये ॥७॥

पदार्थ—हे वैद्य ! तू (अश्व-वतीम्) अश्व के समान गन्ध वाली, और (सौम-वतीम्) सोम के समान रस-वीर्य विपाकयुक्त, (ऊर्जयन्तीम्) बल उत्पादक और (उद्बुद-वतीम्) उत्तम पराक्रम बढ़ाने वाली औषधि को और (सौ औषधीः) अन्यान्य सभी औषधियों को भी (अस्मै अष्टि-वातये) इस मनुष्य के आरोग्य-सुख हेतु (आविस्ति) सर्व प्रकार से और सर्व स्थानों से ग्रहण कर ॥७॥

भाषार्थ—वैद्य के लिए आवश्यक है कि वह सोम तुल्य रस-वीर्य विपाक वाली एवं अन्य औषधियों को मनुष्य को रोगमुक्त करने के लिए सब प्रकार से और सभी स्थानों से प्राप्त करे ॥७॥

उच्छुम्भा औषधीनां गावो गोष्ठादिबैरते ।

घनं सनिष्यन्तीनामात्मानं तव पुरुष ॥८॥

पदार्थ—(गावः गोष्ठा इव) गोशाला से जैसे गौएँ आती हैं उसी भाँति (औषधीनां) औषधियों के बीच में से (शुम्भा उत् ईरते) विभिन्न प्रकार के बल उपजते हैं । हे वैद्य ! उसी भाँति (तव) तेरे (आत्मान सनिष्यन्तीनां) देह का सेवन करने वाली इन औषधियों का (घनं) घनवत् सञ्चित सामर्थ्य या रस भी मिलता है ॥८॥

भाषार्थ—औषधियों से शरीर में नाना प्रकार के बल उपजते हैं । वैद्यजन इनसे सञ्चित रस भी प्राप्त करते हैं ॥८॥

इष्कुत्तिर्नां बोमातायो युयं स्थ निष्कुत्तोः ।

सीराः पञ्चभिर्वाः स्थनः यदामयति निष्कुत्त ॥९॥

पदार्थ—हे औषधिगण ! (नाः माता इष्कुतिः नाम) तुम्हारी माता या पृथिवी उत्पादक है । (ययो) और (युयं नि-कुत्तोः एव) तुम सब रोगों को बाहर करने वाली हो । जब तुम (सीराः) देह की रक्तमाडियों को प्राप्त कर उनमें (पञ्चभिर्वाः स्थनः) वेग से गति करती हो, तब (यत् आमयति) जो पदार्थ शरीर को पीडित करता है उसे (निः कुत्त) बाहर निकाल देती हो ॥९॥

भाषार्थ—रोग नाशक औषधियाँ देह की रक्त-माडियों में पहुँचकर शरीर के उस पदार्थ को बाहर निकाल देती हैं, जिससे रोग होता है ॥९॥

वति विद्याः परिष्ठाः स्तेनइव प्रवर्तकम् ।

औषधीः प्राचुष्यवुर्यतिक च तन्वोर् रपः ॥१०॥६॥

पदार्थ—(स्तेन इव वज्रम्) लुटेरा जैसा पथिकों पर (वति अकवीत्) आक्रमण करता है, उसी भाँति (परिष्ठाः) देह में सर्वत्र विद्यमान रहकर (औषधीः) समस्त औषधियाँ (वज्रम् वति अकम्) रोगसमूह पर धावा करती हैं, (यत् किञ्च तन्वः रपः) जो कुछ देह का कष्टदायी रोग का कारण है उस (प्र अचुष्यवुः) देह से दूर करती हैं ॥१०॥

भाषार्थ—औषधियाँ रोगों के समूह पर आक्रमण कर शरीर को रोग से मुक्त करती हैं ॥१०॥

इति नवमो वार्गः ॥

यदिमा बाज्यमहमोषधीर्हस्त आदुधे ।

आत्मा यक्षस्य नश्यति पुरा जीवन्मो यथा ॥११॥

पदार्थ—(यत्) जब (अहम्) मैं (बाज्यम्) बल पाता हुआ (इमाः औषधीः) इन औषधियों को (हस्ते आ-दुधे) हाथ में लेता हूँ, तब (यथा जीवन्-मो) जिस भाँति जीवों को पकड़ने वाले प्राणघाती से भयभीत हो प्राणी भागते हैं, उसी तरह (यक्षस्य) रोग का (आत्मा) व्यापक अथ भी (पुरा) पूर्ववत् (नश्यति) दूर हो जाता है ॥११॥

भाषार्थ—औषधियों के सेवन से रोग समूल नष्ट हो सकते हैं ॥११॥

यस्यौषधीः प्रसृष्टाङ्गमङ्ग परम्परः ।

ततो यक्षं वि बाधय उग्रो मध्यमक्षीरिव ॥१२॥

पदार्थ—ये (औषधीः) औषधियाँ (यस्य) जिस व्यक्ति के (अङ्गम्-अङ्गम् वक्ष-वक्ष) अंगों और पोरों में (प्रसृष्टम्) व्याप्त हो जाती हैं, (उग्र मध्यमक्षी) मध्यम बलवान् पुरुष के तुल्य, वे (ततो यक्षं वि बाधय) उसके शरीर में से रोग को दूर कर देती हैं ॥१२॥

भाषार्थ—शरीर में प्रविष्ट होने के उपरांत औषधियाँ रोग को नष्ट कर देती हैं ॥१२॥

साकं यक्षं प्र पत चावेण किकिदीविना ।

साकं वातस्य बाज्या साकं नश्य निहाकया ॥१३॥

पदार्थ—हे (यक्ष) यक्षमा ! (एव) तू (चावेण साकं नश्य) प्रति भक्षण या भूख के साथ भाग और (किकिदीविना साकं नश्य) कि, प्रादि विशेष वेदना सूचक ध्वनि करने वाले रोग के साथ मिट जा । (वातस्य बाज्या साकं नश्य) वात की गति के साथ दूर हो और (निहाकया साकं नश्य) कष्ट ध्वनिकारक पीडा के साथ तू नष्ट हो ॥१३॥

भाषार्थ—विभिन्न औषधियों के सेवन से यक्षमा, कफज्वर एवं सन्निपातक आदि सभी प्रकार के रोग नष्ट हो सकते हैं ॥१३॥

अन्या वो अन्यामवत्वन्यान्यस्था उपावत ।

ताः सर्वाः संबिद्वाना इदं मे प्रावता वचः ॥१४॥

पदार्थ—(व अन्या अन्याम् अवतु) रोग होने पर तुम प्रजा के लोग परस्पर एक दूसरे की रक्षा करो । (अन्याः उप अवत) एक दूसरे के पास आओ । (ताः) वे सब आप (स विद्वानाः) परस्पर भली-भाँति परामर्श कर (मेरे इव वचः प्र अवत) मेरे इस कथन को पालें ॥१४॥

भाषार्थ—रोग होने पर वँदों को पारस्परिक विचार-विमर्श कर रोगोपचार करना चाहिए ॥१४॥

याः फलिनीर्वा अफला अपृष्ठा वाश्च पुष्पिणीः ।

बहुस्पतिप्रवृत्तास्ता नो ह्युच्यन्त्वहंसः ॥१५॥१०॥

पदार्थ—(या फलिनी) जो फलयुक्त हैं, (या अफलाः) जो फलरहित हैं, (या अपृष्ठा वा पुष्पिणी) जो फूलरहित और पुष्पयुक्त हैं, (ताः) वे (बहुस्पति-प्रवृत्ताः) सूर्य ने एवं विद्वान् द्वारा प्रवृत्त या बनाई जाकर (न अहंसः) अहंकारियों) हमें पापयुक्त कष्टों या दुःखों से मुक्ति दे ॥१५॥

भाषार्थ—कुशल चिकित्सक जन विभिन्न रोगों के उपचारार्थ भाँति-भाँति की औषधियों का निर्माण करते हैं, जिनके सेवन से ही रोग की निवृत्ति होती है ॥१५॥

इति दशमो वार्गः ॥

मुञ्चतु मा अपृष्ठा इदं वदो वरुण्यादुत ।

अथो यमस्य पड्वीशास्वस्मादेवकिस्विवात् ॥१६॥

पदार्थः—(या सपथ्यात् एतसः मुञ्चन्तु) मुझे प्रलाप करने वाले रोग से मुक्त करें । (अथो वरण्यात् उत मुञ्चन्तु) और ओषधियाँ मुझे बरणा—जल पिपासा वाले या वरणा अर्थात् रात्रिकाल में बढ़ने वाले रोग से मुक्ति दिलाए । (अथो यमस्य पञ्चवीक्षात्) और वे यम अर्थात् सारी देह को जकड़ने वाले तथा पैरो को जकड़ने वाले रोग से मुक्त करें और वे ओषधियाँ (सवस्मात् देव-किन्वितात्) सर्व प्रकार से ऐन्द्रियक रोगों से मुक्ति दिलाए ॥१६॥

भाषार्थः—प्रमाद, जल की पिपासा वाले या रात्रि में बढ़ने वाले, पैरो के जकड़ने वाले तथा समस्त ऐन्द्रियक रोगों से ओषधियों के सेवन से ही मुक्त हुआ जा सकता है ॥१६॥

अवपतन्तीरवदन्दिब ओषधयस्परि ।

यं जीवमश्नवामहे न स रिष्याति पूरुषः ॥१७॥

पदार्थः—(ओषधयः) ताप घारक (विषः परि अवपतन्ता) सूय का किरणों के समान रोग नाशक तीव्र ओषधियाँ आकाश से नीचे आती या भूमि से हमें प्राप्त होती हुई (अवपतन्) मानो कहती हैं कि (यं जीवम् अश्नवामहे) हम जिस जीवित देह में व्याप्त हैं (सः पूरुषः न रिष्याति) वह पुरुष-देह रोगों से ग्रस्त नहीं होता ॥१७॥

भाषार्थः—घनेक ऐसी भी ओषधियाँ हैं कि जिनके सेवन से व्यक्ति की देह रोगों के आक्रमण से भी बची रह सकती है ॥१७॥

या ओषधीः सोमराज्ञीर्ब्रह्मीः शतविचक्षणाः ।

तासां स्वमस्युत्तमार् कामाय हृदे ॥१८॥

पदार्थः—(या ओषधीः सोमराज्ञी) जो ओषधियाँ सोम के तुल्य गुणों से युक्त, (ब्रह्मी शत विचक्षणा) सैकड़ों गुण-प्रदर्शक हैं, (तासां) उनमें से (स्वम्) तू (उत्तमा अस्ति) उत्तम है और (कामाय हृदे) इष्टलाभ देने में प्रयाप्त और (हृदेऽस्मिन्) हृदय को शान्तिदाता है ॥१८॥

भाषार्थः—सोम के तुल्य गुणों से युक्त गुणकारी उत्तम ओषधि इष्ट-लाभ को प्राप्त कराने में समर्थ और शान्तिदायक होती है ॥१८॥

या ओषधीः सोमराज्ञीर्विष्ठिताः पृथिवीमनु ।

बृहस्पतिप्रसूता अर्यै स दत्तं वीर्यम् ॥१९॥

पदार्थः—(या सोम-राज्ञी ओषधयः) वे ओषधियाँ जिनमें सोम तत्त्व मुख्य है, जो (पृथिवीम् अनु विष्ठिता) भूमि के गुण से विशेष रूप से स्थित हैं, वे विद्वान् द्वारा दी जाकर, (अर्यै वीर्यं स दत्तं) इस व्यक्ति को बल दें ॥१९॥

भाषार्थः—सोम ओषधि के गुण एवम् सोम तत्त्व युक्त ओषधियों को जब सुयोग्य विविध-सक विविध मन्त्रित वस्ते है ता मनुष्य बलशाली होता है ॥१९॥

मा वो रिषस्त्वनिता यस्मै चाह खनामि वः ।

द्विपक्षतुष्पदस्माकं सर्वमस्त्वनातरम् ॥२०॥

पदार्थः—(मा खनामि मा रिषत्) तुम्हें खोदने वाला स्वयं पीड़ित न हो, और (खनामि मा रिषत्) खोदने वाला भी तुम्हारा समूलोच्छेद न करे और (यस्मै च अहं व खनामि स मा रिषत्) जिसके प्रायोग्य क हेतु मैं तुम्हें खोदता हूँ वह पीड़ित न हो (अस्माकम् द्विपक्षतुष्पदम्) मनुष्य और पशु (सवम्) सभी प्राणी वर्ग (अनातरम् अस्तु) राग रहित हो ॥२०॥

भाषार्थः—अनेक ओषधियाँ भूमि में से खोद कर प्राप्त की जाती हैं और वे मनुष्यों ही नहीं अपितु पशुओं के रोगोपचार में भी प्रयोग में लायी जाती हैं ॥२०॥

याश्च दधुपशुष्वन्ति याश्च दूरं परागताः ।

सर्वाः सङ्गत्य वीरुधोऽस्यै सं दत्तं वीर्यम् ॥२१॥

पदार्थः—(या च) जिन्हें लक्ष्य कर (इवम्) यह विशेष गुण-वचन (उप इत्यर्थः) गाय आदि गुरुजनों से सुनने है, और (या च दूरं परागता) जो दूर तर फीकी हुई हैं (सर्वा वीरुधो स गत्य) वे सभी ओषधियाँ मिल कर (अस्मै) इस रोग युक्त काया को (वीर्यं स दत्तं) बल देवे ॥२१॥

भाषार्थः—योग्य गुण या विविधता अपने शिष्यों को उन ओषधियों का ज्ञान कराने है जो रोग युक्त काया को निरोग करती हैं ॥२१॥

ओषधयः सं वदन्ते सोमेन सह राज्ञा ।

यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन्पारयामसि ॥२२॥

पदार्थः—(ओषधयः सोमेन राज्ञा) ओषधियाँ राजा-सोम अर्थात् मुख्य सामलता महान् (स वदन्ते) मानो कहती हैं कि (यस्मै कृणोति ब्राह्मण) वेदज्ञ विद्वान् जिसके लिए हमारा उपयोग करना है ठ (राजन्) राजन् ! हम (त पार-यामसि) उसे पूज्युक्त व सनट से पार करती हैं ॥२२॥

भाषार्थः—अनेक ओषधियाँ सोमलता के समान गुणकारी होती हैं । उनसे रोगजनित सकटों का पूर्णतः निवारण हो जाता है ॥२२॥

त्वष्टसामस्योषधे तव हृद्या उपस्तयः ।

उपास्तरस्तु सोऽस्माकं यो अस्मां अग्निदासति ॥२३॥१॥

पदार्थः—(ओषधे) ओषधे (स्वम् उत्तमा अस्ति) तू उत्तम है । (हृद्याः तव उपस्तयः) तेरे समीप नाना वृक्ष हैं (यः अस्मान् अग्नि दासति) जो हमारे रोग नाश करे (स अस्माकं उपस्ति अस्तु) वह हमारे वशीभूत रहे ॥२३॥

भाषार्थः—उत्तम ओषधियों के सम्बन्ध में समुचित ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है ॥२३॥

इत्येकादशी सर्गः ॥

[६८]

अथर्ववेदोपनिषदेषु ॥ देवा देवता ॥ छन्दः—१, ७ मुरिक छिन्दुः । २, ६, ८, ११, १२ छिन्दुः । ३, ५ छिन्दुः । ६ पादमिन्दुः छिन्दुः । ४, १० विराट् छिन्दुः ॥ द्वादशमं सूक्तम् ॥

बृहस्पते प्रति मे देवतामिहि मित्रो वा यद्वरुणो वासि पूषा ।

आदित्यैर्वा यद्वसुभिर्मरुतान्स पृजन्त्यं शन्तनवे वृषाय ॥१॥

पदार्थः—हे (बृहस्पते) देववाणी के स्वामिन् ! मित्रन् ! राजन् ! प्रभो ! तू (मित्रः वा) सखा है और (वरुणः वा अस्ति) वरणीय है तथा दुःखों का निवारक है (वा पूषा अस्ति) और तू जगत् का पोषक भी है । तू (आदित्यैः) तेजस्वी जनो और (वसुभिः) सबको बसाने वालों के साथ (वरुणाद्) वीरों का स्वामी है (सः) वह तू (शन्तनवे) शान्ति विस्तार करने वाले राजा एवम् शान्ति से विस्तृत होने वाले राज्य-मूल हेतु (वरुणः) सुखों को प्रदान करे ॥१॥

भाषार्थः—प्रभु ही सच्चा सखा एवम् सुखों का निवारक तथा जगत् का पोषक है । वही वीरों का स्वामी है, वही शान्ति का विस्तार करने वाले राजा व उसकी प्रजा को सुख प्रदान करता है ॥१॥

आ दुवो दतो अजिरश्चिकित्वान्तवद्वापे अभि मामगच्छत् ।

प्रतोचीनः प्रति मामा बृहस्व दधामि ते धुमतीं वाचमासन् ॥२॥

पदार्थः—हे (देवाये) प्रभु ये बन्धु ! (स्वत्) तेरा जो (देवः) प्रकाश-मय, (दूतः) सप्त, (अजिरः) नित्य, (चिकित्वान्) जानवान् आत्मा है, वह (माम् अभि गच्छत्) मेरी ओर हो और तू (प्रतोचीनः) सर्व बाह्य विषयों से विमुक्त हो (माम् प्रति आबुध्यस्व) मेरे प्रति ही आ (ते आसन्) तेरे मुख में मैं (धुमतीम् वाचम् आ दधामि) तेजस्विनी, भावपूर्ण वाणी को देता हूँ । आधिदैविक अर्थों में—बृहस्पति, सूर्य, देवापि जल है, अजिर दूत वायु है ॥२॥

भाषार्थः—बृहस्पति सूर्य, देवापि जल है तथा अजिर दूत वायु है । जल उठ कर सूर्य के प्रति जाता है और मेघों का रूप धारण करता है और विद्युत् रूप से गर्जना रूप वाणी को धारता है ॥२॥

अस्मे धेहि धुमतीं वाचमासन्बृहस्पते अनमीवामिषिरास् ।

यया वृष्टि शन्तनवे वनाव दिवो वृषसो मधुमं आ दिवेष्ट ॥३॥

पदार्थः—(बृहस्पते) ब्रह्माण्ड वा वाणीपालक प्रभो ! अस्मे आसन् धुमतीं वाचम् धेहि) हमारे मुख में जान-प्रकाश युक्त ऐसी वाणी दे जो (अनमीवामि) सभी प्रकार के दोषों से रहित एवम् अग्न्या को पीडा न देने वाली (इषिरास्) तथा इच्छार्थकित को सम्मार्ग में लाने वाली हो । हे प्रभो ! (यया) जिससे हम दोनों (या तनवे) शान्ति विस्तार वा जीव देह की शान्ति हेतु (वनावः) एक दूसरे को प्राप्त हो । (विषः) प्रकाशमय तम से (मधुमान इत्स) मधुर, सुखदायी रस (या दिवेष्ट) भीतर अन्न करण में मिले ॥३॥

भाषार्थः—सूर्य हमें ज्ञान प्रदान करता है जो अन्न, जल देने वाली एवम् रोगों का नाश करने वाली है । जल वृष्टि में भी वही मधुमयी है । उस वृष्टि से शान्ति गुण एवम् बन्धन प्राप्त होता है, क्योंकि वर्षा में ही अन्नादि उपजते हैं ॥३॥

आ नो वृप्सा मधुमन्तो विगन्तिवन्दं दुष्टधिर्यं सहस्रम् ।

नि वीद होत्रमृत्तया यं अस्मा देवान्देवापे हविषा सपर्य ॥४॥

पदार्थः—(नः) हम (मधुमन्तः वृप्सा) सुख (या विद्वन्तु) मिले । हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (अधिर्यम सहस्रं वेहि) सर्वोत्तिशायी सहस्रों प्रकार का रस दे । हे (देवाये) देव प्रभु को प्राप्त होने वाले ! हे परमेश्वर सखा ! जीव तू (होत्रः) पुकारन योग्य एवम् सर्वसुखकारी प्रभु के आश्रय में रह । (वृत्तुवा यजस्व) समय-मध्य पर (यजस्व) प्रभु की नियम से उपासना कर और (देवान्) विद्वानों को (हविषा सपर्य) अन्न जल से पूज ॥४॥

भाषार्थः—सूर्य से जल वाष्प बनकर मेघों की रचना होती है । मेघों से वर्षा होती है जो अन्न-जल देने वाली है । विद्वानों को यज्ञों में ऐसी समिधाएँ समर्पित करनी चाहिए कि जो जल को ग्रहण करें ॥४॥

आष्टिषो णो होत्रमृत्तिवोदन्देवापिदेवसुमति चिञ्चित्वान् ।

स उचरस्मादधर सद्भद्रपो दिव्या अंसुजहृष्या अभि ॥५॥

पदार्थः—(देव-सुमति चिञ्चित्वान्) परमेश्वर के प्रति शुभ बुद्धि तथा स्तुति का ज्ञाता (देवापि) प्रभु का सखा (आष्टिषेण) दर्शन कारिणी शक्तियों की वश से करने वाला जितन्द्रिय, (अष्टिः) यथार्थ तत्त्वदर्शी होकर (होत्रम् अधिष्ठान्)

पुकारने योग्य प्रभु मे निष्ठा करता है (सः) वह (उत्तरस्मात्) उत्कृष्ट सागरवत् आनन्द सागर प्रभु से (अक्षरं समुद्रं) नीचे के समुद्रवत् अपने अन्त करण के लिए (विष्वाः कर्णः अप. अभि प्रसृजत्) दिव्य सुख-वृष्टि रूप आनन्दमय रसों को पाता है ॥५॥

भाषार्थ—किरणों को हवि-तत्त्व प्रदाता विद्वान् जो वायु जल विज्ञान का ज्ञाता है, वृष्टि सेना अर्थात् मेघ के सङ्घ में भी ज्ञान रखने वाला होकर निष्ठा के साथ आहुतियों द्वारा यज्ञ संपन्न करें तथा दिव्य आकाशी वृष्टियों को आकाश से परती की ओर जाए ॥५॥

अस्मिन्समुद्रे अच्युतस्मिन् यो दुर्बेनिर्निवृत्ता अतिष्ठत् ।

ता अग्रवर्णादिभ्यो सृष्टा दुर्वापिना प्रेषिता मृजिगीषु ॥६॥१२॥

वार्थ—(अस्मिन् उत्तरस्मिन् समुद्रे अपि) सबके तारक समुद्रवत् अपार आनन्द-सागर परमात्मा में (देवैः निष्ठाया अपि अतिष्ठत्) जलान्तर में जलों के तुल्य समस्त विद्वानों द्वारा किए गए या चाहे यथेष्ट प्राप्त्य फल रहते हैं। (अतिष्ठत्) चित्तेन्द्रिय (देवर्षिणा) प्रभु के सत्ता द्वारा (सृष्टा) व्यक्त किये जाकर (ताः अ-हविताः) वे भली-भाँति चाहे जाकर (मृजिगीषु) शुद्ध प्रजा व योग-भूमियों पर (अग्रवत्) प्रेषित होते हैं ॥६॥

भाषार्थ—सूर्य की किरणों द्वारा एकत्रित किया गया जल आकाश में सुर-जित रहता है। उन्हें वृष्टिवत्सलपति मेघविद्या में पारंगत यज्ञोपाधि द्वारा भूमि पर बरसाने में सहायक होने हैं ॥६॥

इति द्वादशोऽध्यायः ॥

यद्वापिः अन्तर्नये पुरोहिता होत्राय वृतः कृपयन्दीवेत् ।

दुवभूतं वृष्टिनि रराणो वृष्टपतिर्वाचमस्मा अयच्छत् ॥७॥

वार्थ—(होत्राय) ज्ञान प्रदान करने हेतु (वृत) स्वीकार किया, (पुरो-हित) सामने स्थित, (यद्वापिः) प्रभु-भक्त, (अन्तर्नये) आग्नि-सुख विस्तार के लिए (कृपयन्) कृपा करता हुआ (अयच्छत्) नाना कर्म करता है। वह (वृष्टपतिः) देवताओं वालक प्रभु (देवभूत) विद्वानों द्वारा अग्रणीय (वृष्टि-वर्ति) सुखप्रद ऐश्वर्य विभूति को (रराणो) देता हुआ (अयच्छत्) इस भक्तजन के प्रति आम्नासन वाणी द्वारा प्रदान करे ॥७॥

भाषार्थ—मेघ-विज्ञान का ज्ञाता मेघ वृष्टि पक्ष में शांति-विस्तार-हेतु समस्त यज्ञकर्म सम्पन्न करे। सूर्य ही वायुसम मेघ से अति होती जल वृष्टि के ग्रह को प्रदान करता हुआ मेघ को विष्णु रूपी वाणी देता है ॥७॥

यं त्वा दुर्वापिः शुद्धचानो अग्न आदिष्टो मनुष्यः समीचे ।

विश्वेभिर्देवैरनुसृजमानः प्र पर्वन्यमोरवा वृष्टिमन्तु ॥८॥

वार्थ—हे (अग्ने) प्रकाशयुक्त ! (यत्) जब (देव आदि) प्रभु के सत्तातुल्य प्रिय (अनुसृजमानः) शुद्ध पावन होता हुआ (अदिष्टः) वर्जन शक्तियों की सेना अर्थात् इन्द्रियगण पर विजयी एवं (मनुष्यः) ममनशील जनकर (त्वा सम ईचे) तुझे भली प्रकार प्रदीप्त करता है तब तू (विश्वेभिः देवैः अनु-सृजमानः) सभी मनुष्यों और उपासकों से प्रतिदिन स्तुति किया जाता हुआ (वृष्टिमन्तु पर्वन्यम् प्र ईरय) वृष्टि वाले मेघ के समान अपने आनन्दमय रसों के वातावरण को प्रकट कर ॥८॥

भाषार्थ—देव विज्ञान का ज्ञाता वृष्टि-ज्ञानी पुरुष जब यज्ञ करे, तो सर्व दिव्य गुणों में सम्पुष्ट होकर अग्नि तथा सूर्य एवं जलप्रद मेघ को पुकारता है ॥८॥

त्वां पुत्रं अक्षयं जीभिर्वायुस्त्वामज्वरेषु पुकृतु विश्वे ।

सहस्राण्यधिरथान्यस्मे जा नो यज्ञं रोहिदुशोषं वाहि ॥९॥

वार्थ—(पुत्रं अक्षयः) पुत्र के अक्षि (जीभिः त्वाम् आयुः) स्तुतिवाणियों से तुझे प्राप्त होते हैं। हे (पुण्यस्य) बहुतां से पुकारे जाने वाले ! (विश्वे) सर्वजन (अक्षयः) यज्ञों में स्तुतियों के द्वारा तेरी उपासना करते हैं। (अस्मे) हमें (सह-जति अपि एवामि) रथों से युक्त सहस्री ऐश्वर्य या वैद-युक्त सहस्रों सुख एवं बल आदि मिलें। हे (रोहिदु-शोष) देवीपुत्र तेज मे व्याप्त ! तू (नः यज्ञम् उग्रवाहि) हमारे यज्ञ को प्राप्त हो ॥९॥

भाषार्थ—सबल यज्ञों में स्तुत्य वाणियों द्वारा परमात्मा की ही उपासना की जाती है। उसकी अर्चना कथना से ही हमें अति-शक्ति के ऐश्वर्य एवं सुख तथा बल प्राप्त होते हैं ॥९॥

एतान्मग्ने नवतिर्नव त्वे आहुतान्यधिरथा सहस्रा ।

तेभिर्नवस्व तन्वः शूर पूर्वीर्दिशो नो वृष्टिमिषितो रिंरीदि ॥१०॥

वार्थ—हे (अग्ने) तेज स्वरूप ! (एतानि नवति नव) ये ९९ वर्ष और (अधिरथा सहस्र) रथ या देह पर आश्रित जनसङ्घों प्राण आदि (त्वे आहुतानि) तुझ पर ही समर्पित हैं। हे (शूर) दुष्ट-नाशक ! (तेभिः) उनसे तू (पूर्वी सङ्घः) गाना शक्तियों को (नवस्व) प्रकट कर। (इतिः) आश्रित होकर (नः) हमें (विश्वः वृष्टिम् रिंरीदि) ज्ञान-प्रकाश की वृष्टि दे ॥१०॥

भाषार्थ—हे प्रभो प्राण तेजस्वरूप हैं। तेरे लिए ही हमारा सर्वस्व समर्पित है। तू ही हमें ज्ञान एवं नाना शक्तियाँ प्रदान करता है ॥१०॥

एतान्मग्ने नवति सहस्रा सं प्र यच्छ वृष्ण इन्द्राय भागम् ।

विद्वान्पुत्रं वृष्टुशो दुर्बानानप्यौलानं दिवि दुर्बेषु वेहि ॥११॥

वार्थ—हे (अग्ने) तेजोमय विद्वान् ! तू (वृष्णे इन्द्राय) सुखों को देने वाले (इन्द्राय) सूर्यवत् प्रभु को प्रसन्न करने हेतु (एतानि नव नवतिम् सहस्रा) इन ९९ सहस्रों को (भागम् स यच्छ) सेवनीय रूप से दे और (देवानाम् पञ्च विद्वान्) विद्वानों के गमन-योग्य मार्गों की जानता हुआ (वृष्टुशो) समय-समय पर (औलानम्) जीव की (दिवि देवेषु वेहि) ज्ञानमार्ग में रख ॥११॥

भाषार्थ—अग्नि द्वारा मेघ की वृष्टि पक्ष में सहस्रों आहुतियों को वृष्टिकाल मेघ के लिए वातावरण में प्रदान किया जाता है। किरणों के बल पर ही अन्तरिक्ष में मेघ बनते हैं ॥११॥

अग्ने वाचस्व वि मृधो वि दुर्गहापानोऽमप रक्षांसि सेव ।

अस्मात्सुद्राव वृहतो दिवो नोऽपा भूमानमुपनः सुखेह ॥१२॥१३॥

वार्थ—हे (अग्ने) तेजोमय ! तू (मृध वि वाचस्व) हिताकारियों को विविध प्रकार से पीड़ित कर। (दुर्गहा वि) दुःख से ग्रहणीय दुष्पार कष्टों को मिटा। (अनीबान् अप) रोग दूर कर। (रक्षांसि अप सेव) दुष्टों व विघ्नों को दूर कर। (अस्मान् वृहत समुद्रात्) इस महान् सागर से और (वृहत विश्वः) महान् तेजोमय सूर्य से (इह) इस भूमि पर (न) हमारे हेतु (अर्वा भूमानम् उप नः) जलों का बहुत भारी भाग दे ॥१२॥१३॥

भाषार्थ—हे विद्वन् ! तुम्हीं हमारे भीतरी अज्ञान एवं क्रोधादि को नष्ट करते हो। विघ्नों को दूर भगाने हो एवं परम सुखवासी प्रभु से हमें लोको में महत्त्व प्रदान कराते हो ॥१२॥१३॥

इति वरुणोऽध्यायः ॥

[६६]

अविर्ब्रह्मो ब्रह्मणः ॥ इन्द्रो देवता ॥ अन्वः—१, ७, ११ निष्पत्तिः ॥ २, ५, ९, १२ लिट् । ३, ६ विराट् लिट् । ४ धातुरी स्वरान्तो निष्पत्तिः लिट् । ८ धातुरी स्वरान्त लिट् । १० पादनिष्पत्तिः लिट् । १३ दादगर्भं सूक्तम् ॥

कं नवि ब्रमिष्यसि चित्स्त्वान्पुत्रुम्माने वाभं वाहृच्ये ।

कचस्य दातु अर्वातो वृष्टो तद्वद्वे वृष्टतुरमपिन्वत् ॥१॥

वार्थ—हे प्रभो ! तू (चित्स्त्वान्) जानवान् होकर (न) हमें (विष) नितात पूज्य (पुत्रुम्मान) परिमाण में विशाल (वाभम्) स्तुत्य (कं) सुखप्रद ज्ञान को (नः ब्रमिष्यसि) हमारी वृद्धि हेतु (इष्यसि) देता है। (त्वम् अन्वः) उस बलशाली प्रभु का (दातु कम्) कितना विपुल दान है, जो (वृष्टो) अति-शक्ति की कामना पूर्ण करने के निमित्त (वृष्टतुरमपिन्वत्) अज्ञान-नाशक ज्ञानरूप वज्र को (तद्वत्) बनाता है और फिर (अविन्वत्) जगत् को ज्ञान से परिपूर्ण करता है ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा ही व्यक्ति की अभिवृद्धि के लिए स्तुत्य सुखप्रद ज्ञान प्रदान करता है। उस परमात्मा का दान विपुल है। वह विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के अज्ञान-नाशक ज्ञान को वज्र बनाता है और फिर ससार को ज्ञान से परिपूर्ण करता है ॥१॥

स हि युता विद्वता वेति सामं पुथु योनिमसुरत्वा संसाह ।

स सनीळेभि प्रसृजानो अस्म्यः आतुर्न ऋते सत्तथस्य मायाः ॥२॥

वार्थ—(स हि) और वह (युता) प्रकाशयुक्त (विद्वता) तेज से (साम) एक जैसे (पुथुम्) तथा विशाल आकाश में (वेति) व्याप्त है। (स) वह परम प्रभु (सनीळेभि) अपने आश्रयों सहित सूर्य वायु आदि से (प्र-सृजान) जगत् को वज्र में करता हुआ, (असुरत्वा) प्राणप्रद बल द्वारा (संसाह) विराजता है। (ऋते) सत्यज्ञान एवं सत्-प्रकृति के आश्रय (अस्म्य आतु न) विश्व के भरण-पोषण कर्ता (सत्तथस्य) सर्वव्यापक एवं स्रष्टाकारों से प्रतिरिक्त सातवें इस प्रभु की ही (माया) समस्त ये निर्माणशक्तियाँ अथवा बुद्धि-कोशल हैं ॥२॥

भाषार्थ—परमात्मा ही सूर्य वायु आदि द्वारा जगत्-भर को वज्र में करता है। वही प्राणप्रद बल से सम्पन्न है। वही सत्य प्रकृति के आश्रय से विश्व का भरण-पोषण करने वाला है। वह समस्त निर्माण शक्तियों का भण्डार है ॥२॥

स वाजं यातापदुष्पदा यस्त्वर्वाता परि वदस्सनिष्यन् ।

अनर्वा यच्छतदुरस्य वेदो अन्विष्टमवेवा अमि कर्षसा सूत् ॥३॥

वार्थ—(सः वाजं याता) वह ऐश्वर्य को पाता है। वह (अपदु-पदा) दुष्टाचार से रहित पुण्यपक्ष से (यन्) गमन करता (स्त्वा-साता) सुख-लभ के लिए, (परि वदस्) गति करता है और (यत्) जो (अनर्वा) अद्विष्टक हो (अत-दुरस्य विश्वः) सैकड़ों द्वारों वाले प्रभु के ऐश्वर्य अथवा ज्ञान का (सनिष्यत्) सेवन करने की इच्छा रखता हुआ, (कर्षसा) स्वबल से (सिन-वेवान्) सुख

इन्द्रिय मन्त्रधी कामनायुक्त भावों को (इन्द्र) नष्ट करता हुआ (अग्नि वृत्) समतावान् होता है ॥१॥

भाषार्थ— सच्चे साधक को ही, जो कि वासनाओं से मुक्त हो परमात्मा सब प्रकार का ज्ञान एवं ऐश्वर्य प्रदान करता है ॥१॥

स यद्वाचोऽवनीर्गोऽवर्वा जुहोति प्रचन्यासु सखिः ।

अयादो यत्र युज्यासोऽरुवा ह्युष्यन्मा इरते घृतं वाः ॥४॥

पदार्थ—(स अर्वा) सूर्य जिस भाति (प्रचन्यासु गोवृ यद्वाच अवनो आनुहोति) उत्तम वायु योय्य भूमियों में अनेकानेक जलधाराओं और रश्मियों को फैलाता है । उन भूमियों में (अर्वाः) पाद-रहित, (अरवाः) रवादि-रहित, (युज्यास ह्योणि-अरवाः) वेगवान् व्यापक गुणों वाले वायुगुण (वा उबकम्) उत्तम जल (इरते) देते हैं, उसी भाँति (अर्वा) देह से देहान्तर में जाने वाला आत्मा, (प्रचन्यासु गोवृ) उत्तम ऐश्वर्य-विभूतियुक्त इन (गोवृ) गमनीय पार्थिव देह-भूमियों में (यद्वाच अवनोः) बड़ी-बड़ी पालन शक्तियों या अन्न जलादि साधनों की आहुति देता है । इन देहभूमियों में (अर्वाः) जलधारा (अरवा) वेगधूम्य (युज्यास) अर्वाओं के तुल्य देह में लगे (ह्योणि-अरवाः) द्रुतगामी इन्द्रियगण (घृतम् वाः इरते) वरणीय पदार्थों की ओर जाते हैं ॥४॥

भाषार्थ—सूर्य एवं वायु के तुल्य ही देह से देहान्तर में जाने वाला आत्मा, उत्तम ऐश्वर्य विभूति सम्पन्न इन गमनीय पार्थिव देहभूमियों में पालक शक्तियों या अन्न-जलादि साधनों की आहुति देता है ॥४॥

स कुहमिरशस्तवारु श्रुत्वा हित्वा गयमारोभवद्य आयात् ।

वज्रस्य मन्ये मिथुना विवर्धो अर्ज-मोत्यारोदयन्मुषायन् ॥५॥

पदार्थ—जिस भाँति (श्रुत्वा) प्रकाश से समर्थ सूर्य (गयम् हित्वा) स्थान छोड़कर आता है, (विवर्धो मिथुना अग्नि इत्य) और विपरीत रूप वाले मिथुन नक्षत्रों को प्राप्त हो (अन्नम् मुषायन्) अन्न का नाश करता और (अरो बयत्) उलाता है, उसी भाँति (सः) वह (श्रुत्वा) आत्मा (आरो अवद्यम्) निन्दनीय पापादि से रहित (गयम्) प्रभु की (हित्वा) छोड़कर (अरवास्त-वार) अप्रशस्त मार्गों को वरण कर (अग्निः सह आ अयात्) प्राणों के साथ इस देह में आता है । वह (वज्रस्य) वमन करने वाले, इस देह के ही (मिथुना विवर्धो) नर-नारी रूप जोड़ों का (अग्नि इत्य) प्राप्त करके, (अन्नम् मुषायन्) अन्नवत् नाना भोगों को प्राप्न करता हुआ, (अरोबयत्) प्राणियों को वा अपने को पीछा देता है, ऐसा (मन्ये) मानता है ॥५॥

भाषार्थ—जिस भाँति प्रकाश से सूर्य स्थान छोड़कर आता है और विपरीत रूप वाले मिथुन नक्षत्रों को प्राप्त हो, अन्न का नाश करता और उलाता है, उसी प्रकार वह आत्मा निन्दनीय पापादि रहित प्रभु को छोड़कर अप्रशस्त मार्गों को वरण कर प्राणों सहित इस देह में आता है । वह नाना भोगों को प्राप्त करता हुआ, प्राणियों को वा अपने को पीछा करता है ॥५॥

स इदं स तुविरव पतिर्दन्वत्तुं त्रिशीर्षाणं दमन्यत् ।

अस्य त्रितो न्बाहसा बुधानो विपा वराहमयोऽग्रया इन् ॥६॥१४॥

पदार्थ—(स इत् पति) वह आत्मा, (तुवि-रवम्) अनेक शब्दकर्ता (वासम्) नाशकारी मन एवं इन्द्रिय को (इन्) दमन करता हुआ, (वत् अन्नम्) द्रव्यरूप नेत्रों वाले और (त्रि शीर्षाणम्) तीन कालरूपी शिरों वाले वर्षों को सूर्य के तुल्य, इस देह को जिसमें कि मन सहित छ. इन्द्रिया और शिरोवत् तीन घातुएँ हैं, (दमन्यत्) वश में करता है । वह (त्रित) तीनों लोकों में व्याप्त वा तीनों दुःखों से मुक्त आत्मा (अजिता) स्वबल से (बुधान) बड़ता हुआ, (अयः-अग्रया) लोहे की सूई की धार तुल्य तीक्ष्ण (विपा) बुद्धि से (वराहम् हवृ) सर्वश्रेष्ठ प्रभु को पाता है ॥६॥१४॥

भाषार्थ—वह त्रिलोक में व्याप्त त्रितापों से मुक्त आत्मा ही अपने बल से बड़ता हुआ लोह सूचिका की धार के समान तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रभु को प्राप्त करता है ॥६॥

इति अतुर्वंशो वर्यः ॥

स द्रुहणे मनुष ऊर्ध्वसान आ साविषदर्शनाय श्रुत् ।

स नृत्तमो नहुषोऽस्मत्सुजातः पुरोऽग्निर्दहन्दस्युहस्ये ॥७॥

पदार्थ—(स) वह (ऊर्ध्व-सानः) उच्च पद पाने वाला उत्तम व्यक्ति, (द्रुहणे) द्रोही और (अशंसानाय) हिसाकारी जन को दण्ड देने हेतु (शक्रम् आ नाविषत्) हिसाकारी साधन का प्रयोग करे । (स. नृ-तमः) वह उत्तम नरश्रेष्ठ, (नहुषः) दुष्टों को बाँधने वाला, (अहम्) पूज्य होकर (अस्मत् दस्यु-हस्ये) हमारे नाशकारी शत्रुओं के विनाश संग्राम में (पुर) शत्रु के शरीरों व वृक्ष दुर्गों को (अभिनत्) तोड़ वे ॥७॥

भाषार्थ—द्रोही एवं हिसक जनों को दण्डित करने के लिए उच्च पद पर प्राप्ति व्यक्ति को हिसाकारी साधन भी उपलब्ध पड़ते हैं । बलशाली शासक ही नाशक शत्रुओं का संग्राम में दमन करता है और शत्रु के दुर्गों को भी विजय करता है ॥७॥

सो अत्रियो न यवस उदुन्यन्धाय गातु ॥८॥

उय वस्सीदुदिन्धु शरीरैः इवेनोऽवोपाहिर्हन्ति दस्युन् ॥८॥

पदार्थ—(यवसे न) जिस भाँति जो इत्यादि अन्न की पुष्टि हेतु (उदुन्यन्धु) जल से पूर्ण हो (अत्रियोः) मेघसम (गातुम् विवत्) भूमि पर बरसता है, उसी प्रकार (न कवाय) हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाने हेतु (सः) वह प्रभु या राजा (नः गातुम् विवत्) हमारी प्रार्थना सुने । (अस्मै इवेन.) हमारे बीच में प्रशंसनीय चरित्रवान् (वत्) जो पुरुष (शरीर) नाना शरीरों से जन्म-जन्मान्तरों से (इन्धुम्) उस परमेश्वर्य प्रभु की (उय लोबत) प्राप्त कर लेता है, वह (अय-अपाहि.) लोहे की बनी एड़ी वाले पुरुष के तुल्य बलशाली होकर (दस्युन् हन्ति) नाशकारी काम, क्रोधादि को (हन्ति) मारता है ॥८॥

भाषार्थ—जिस भाँति मेघ भूमि पर जल वृष्टि करके अन्नादि के उपजाने में सहायक होते हैं, वैसे ही प्रभु या शासक हमारी प्रार्थना सुने । वह हमारे विनाशक काम-क्रोधादि को नष्ट कर दे ॥८॥

स प्राधतः श्वबलानेमिरस्य कुत्साय शृण्वं कृपणे परादात् ।

अयं कविर्मनयच्छस्मान्मत्कं यो अस्य सविता नृणां ॥९॥

पदार्थ—(स) वह (प्राधतः) महान् परमात्मा (श्वबलानेमि) बलशाली उपायों द्वारा (कुत्साय) कुत्सित व्यक्ति को दण्डित करने को उस पर (शृण्वम्) शोषक कष्ट (अस्य) डालता और (कृपणे) प्रार्थना करने वाले भक्त पर आए (शृण्वम्) दुःख को (परा अदात्) मिटा देता है और (य) जो (नृणां) मनुष्यों के मध्य में (अस्य) इसके (अत्क) व्यापक रूप वा ज्ञान को (सविता) देता है उस (कविम्) क्रान्तदर्शी विद्वान् को (अयम् शस्मान्) प्रशंसनीय पद (अमयत्) मिलता है ॥९॥

भाषार्थ—परमात्मा कुत्सित जन को दण्ड देने के लिए उसे कष्ट देता है और भक्त जन के दुःख को दूर कर देता है । जो क्रान्तदर्शी विद्वान् लोगों को परमात्मा के सम्बन्ध में ज्ञान देता है, वह प्रशंसनीय पद पाता है ॥९॥

अयं दशस्यस्यैभिरस्य दुस्मो दुवेमिर्वरुणो न मायी ।

अयं कनीनं श्रुतुपा अवेमिर्मोत्तरं यवतुष्पात् ॥१०॥

पदार्थ—(अयम् वरुण) वह दुःखों का नाशक, सर्वश्रेष्ठ प्रभु (मायी न) बुद्धिमान् पुरुष के समान ही (नवेमि. हेवेमि) सर्व-मनुष्योपकारक (हेवेमि) इन्द्रियों वा सूर्य, जल, अग्नि आदि से (वशस्यम्) सुखों को देता हुआ, (अस्य) सर्व दुष्टों का नाशक है । (अयम्) यह (कनीनं) कान्तिमान् (श्रुतु-पा) श्रुतुओं का पालक (अवेमि) जाना जाता है । (य) जो स्वयं (यवतुष्पात्) धर्मोपाय वरुणों वाला एवं चतुष्पाद ब्रह्म होकर (अरवम् अमिमीत) चलाने वाले कुण्डजन का वा दुःखदायी कष्ट का सहार करता है ॥१०॥

भाषार्थ—दुःखों का हर्ता प्रभु सूर्य, जल, अग्नि आदि से मनुष्यों का उप-कार करता है । वही श्रुतुओं का सखा है । वही निर्माता और विनाशक भी है ॥१०॥

अस्य स्तोमेमिशिशिञ्च अजिञ्चा प्रजं दरयद्रुमेण पित्रोः ।

सुत्वा यद्यजतो दीदयदुगोः पुर इयानो अग्नि वर्षसा भूत् ॥११॥

पदार्थ—(यत्) जब (यजत) देवपूजक उपासक (गी) स्तोता होकर (दीदयत्) अपने गुणों को उजागर करता है, (पुर इयान) स्व देहों को प्राप्त कर भी उन समस्त देहों को (वर्षसा) बल में वा उत्तम आत्मा रूप से (अग्नि वृत्) अपने वश में कर लेता है, तब वह (अजिञ्चा) वशीभूत इन्द्रियों वाला, (अजिञ्च-तेजोमय प्रभु का उपासक होकर, (अस्य स्तोमेमि) उस प्रभु के स्तुति वचनों से ही (यवनेण) सुखदायक रूप से (पित्रोः) नित्य पालनीय इस शरीर के (वज्रम्) समूह का (दरयत्) दमन करता है । देह के बन्धनों को तोड़ मुक्त हो जाता है ॥११॥

भाषार्थ—सयमी व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में परमात्मा का उपासक होता है । वही व्यक्ति अन्तर्गतत्वा भोग भी प्राप्त करता है ॥११॥

पुवा महो अंसुर वज्रबाय वज्रकः पडभिरुप सप दिग्ब्रह् ।

स इयानः करति स्वस्तिमस्मा इत्यमूर्धं सुधितिं विज्वमार्माः ॥१२॥१५॥८॥

पदार्थ—हे (अंसुर) प्राणदाता प्रभो ! (एवं) इस प्रकार (वज्रः वज्र-बाय) ससार को चलाने वाले तुम्हें महान् प्रभु को प्राप्त करने हेतु, (वज्रभिः) पग-पग से (वज्रकः इन्द्रम् उप सपत्) वह स्तोता उस ऐश्वर्यवान् प्रभु को पाता है । (स इयानः) वह प्रभु प्राप्त होकर (अस्मै) इस प्राणी का (स्वस्ति करति) कल्याण करता है और इसके हितार्थ (इयम् अर्जन् सु-कितितम्) उत्तम वृष्टि, अन्न और भूमि वृजता है और इस भाँति वह विश्व का (आ अनाः) पालक है ॥१२॥१५॥८॥

इति वज्रवधो वर्यः ॥

इत्यथनोऽनुवाकः ॥

[१००]

अविदुः सत्यवर्चसः ॥ विष्णवे वा देवताः ॥ इन्द्र — १—३ जगती ४, १, ७, ११, तिबृजगती १६, ८, १० विराड् जगती १९ पादनिबृजगती १२ विराड् तिबृज ॥ इन्द्रावर्चः सत्यम् ॥

इन्द्र उषं मघवन्त्वावद्विदुः इह स्तुतः सुतपा वो वि नो ब्रूवे ।

देवेभिर्नः सविता प्रारब्धु अतमा सर्वतातिमदिति वृणीमहे ॥१॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) प्रभो ! हे (मघवन्) धनयुक्त ! तू (वृषे) पालन करने हेतु (त्वावत् इत् ब्रूया) सुभ्रु जेमे अविनाशी जीवात्मा को दृढ़ बल दे । (स्तुत) स्तुति किया गया (सुत पा) उपासक की पुत्रवत् रक्षा करने वाला होकर (स. वृषे वीर्ये) वह तू हमारी वृद्धि हेतु तथा ज्ञान और हमें भी ज्ञान दे । तू (सविता) सर्व उत्पादक और प्रेरक प्रभु (देवेभिः) बीरो व इन्द्रियों द्वारा (न) हमारी (प्र अग्रस्तु) मली भीति रक्षा कर । हम (अतम्) गुरु-उपदेश द्वारा अव-लीय (सर्वतातिम्) सर्व जगत् विस्तारक (अविताम्) अलण्ड प्रभु को (आ वृणीमहे) सर्व प्रकार से वरण चाहते हैं ॥१॥

भाषार्थः—परमात्मा ही अविनाशी जीवात्मा को दृढ़ कर बल देता है । वही उपासक की पुत्र सुख रक्षा करता है । वही ज्ञान देने वाला है और सबका प्रेरक है । हम गुरु उपदेश द्वारा अवलीय सर्व जगत्-विस्तारक प्रभु का सर्व प्रकार से वरण करते हैं ॥१॥

भराय सु मरत भागमुत्थियं प्र वायवे शुचिषे क्रन्ददिष्टये ।

गौरस्य यः पयसः पीतिमानश्च आ सर्वतातिमदिति वृणीमहे ॥२॥

पदार्थः—हे विद्वानो ! आप लोग (भराय) पालक-पोषक, (वायवे) वायु के सुख बलशाली, प्राणवत् प्रिय, (शुचिषे) शुद्ध धन्य जल के उपभोक्ता, (क्रन्दत् दिष्टये) अमिलवित के उद्देशक राजा के लिए (उत्थियम्) ऋतुधो के योग्य (भाग) सेवनीय अश को (सु भरत) उत्तम रीति से दो । (यः) जो स्वयं (गौरस्य) गौ-सुख भूमि में दिए (पयसः) पुष्टिप्रद दूध के जैसे अंश के (पीतिम्) पान को (आगच्छ) प्राप्त करता है उस (अविताम्) अदीन (सर्व-ताति) सर्व-मंगलदायक राजा को हम (आ वृणीमहे) आदर से वरण करते हैं ॥२॥

भाषार्थः—ऐसा राजा ही आदरपूर्वक वरण किया जाता है जो वायु के समान बलशाली, प्राणवत् प्रिय और सबमें सकल भोग कराने वाला है और स्वयं उसी प्रकार भोग प्राप्त करता है जैसे गौ पुष्टिप्रद दूध का दूसरो को पान कराती है ॥२॥

आ नो देवः सविता साविष्वयं अज्यते यजमानायमुन्वते ।

यथा देवान्प्रतिभूषेम पाकवदा सर्वतातिमदिति वृणीमहे ॥३॥

पदार्थः—(सविता देव) सर्वजगत्-उत्पादक व प्रेरक (नः) हमारा प्रभु, (अज्यते) सरल धर्म मार्ग से जाने वाले (मुन्वते यजमानाय) उपा-सक, यज्ञशील जन के कल्याणार्थ, (पाकवत्) पाक-युक्त (यज) धन्य के समान (पाकवत् यजः) परिपक्व बल, ज्ञान (साविष्यत्) दे । (यथा) जिससे हम (देवान् प्रति भूषेम) विद्वानों की अपने प्राणों के सुख सेवा करें । हम (सर्वतातिम् अविताम् आगृणीमहे) सर्वमंगलकारी, जगत्-विस्तारक, प्रभु में याचना व प्रार्थना करते हैं ॥३॥

भाषार्थः—सरल धर्म-मार्ग में जाने वाले उपासक, यज्ञशील व्यक्ति के कल्याणार्थ परमात्मा सकल बल एवं ज्ञान प्रदान करता है । वही प्रभु जगत्-विस्तारक एवं सर्व-मंगलकारी है ॥३॥

इन्द्रो अस्मे सुमना अस्तु विश्वा राजा सोमः सुवितस्याग्नेतु नः ।

यथायथा मित्रधितानि सं दुवुरा सर्वतातिमदिति वृणीमहे ॥४॥

पदार्थः—(विश्वराजा) सकल दिवस (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् परमात्मा, (अस्मे सु-मना अस्तु) हमारे लिये सुभ्रु चितयुक्त हो । (राजा) प्रकाशयुक्त (सोमः) सर्वोत्पादक, सर्वप्रेरक परमेश्वर (नः अवि पतु) हम पर शासन करे । (यथा-यथा) जिससे सर्वजन (मित्र-धितानि) सर्वस्वही प्रभुप्रदत्त वा रचित पदार्थों को (स-वतु) यथायोग्य रीति से पाते हैं । उस (अविताम्) माता-पितावत् अन्न अन्नधार के स्वामी परमात्मा को हम (आ वृणीमहे) पाते हैं ॥४॥

भाषार्थः—हम सर्वोत्पादक, सर्वप्रेरक प्रभु के अनुशासन में चलते हुए उसके द्वारा रचे गए पदार्थों का यथायोग्य रीति से भोग करें ॥४॥

इन्द्र उक्थेन श्वंसा पयर्दधु बृहस्पते प्रतरीतास्यायुषः ।

यज्ञो मनुः प्रमर्तिर्नः पिता हि कुमा सर्वतातिमदिति वृणीमहे ॥५॥

पदार्थः—(इन्द्रः) जल-धन्य दाता परमात्मा (उक्थेन श्वंसा) सुख्य ज्ञान बल द्वारा (पयः दधे) सर्वपालक धन्य का वारक व पोषक और सबका दाता है । हे (बृहस्पते) महान् विश्व-पालक ! तू ही (आधुवः प्र तरीता अवि) धातु का दाता और बढ़ाने वाला है । तू (मनुः) ज्ञानवान्, (प्र-मर्तिः) सर्वोत्तम वृद्धि व ज्ञान-सम्पन्न और (यज) सर्व सुखों का देने वाला, सर्वपूज्य, (नः पिता हि कम्) हमारे पालक पिता-माता सुख्य है । उस (सर्व-तातिम्) सकल जगत् के हितकारी (अविताम्) अदीन तुझे (आ वृणीमहे) हम सर्व प्रकार से वरण करते हैं ॥५॥

भाषार्थः—महान् विश्व-पालक प्रभु ही धातु को देने वाला और बढ़ाने वाला है । हमारे लिए पिता-मातावन है । उस प्रभु का हम सर्व प्रकार से वरण करते हैं ॥५॥

इन्द्रस्य तु सुहृत्तं देव्यं सहोऽग्निगृहे जरिता मेधिरः कविः ।

यज्ञश्च बृहदिष्टे चारुन्तम् आ सर्वतातिमदिति वृणीमहे ॥६॥१६॥

पदार्थः (इन्द्रस्य) प्रभु वा आत्मा का (तु) ही निश्चय से (सु-हृत्तम्) उत्तमोत्तम पदार्थों को उत्पन्न करने वाला (देव्यं) इन्द्रियों, विद्वानों, पृथिव्यादि लोको का उपकार करने वाला (सह) बल है । वह (गृहे) गृह में (अग्निः) अग्नि के समान (जरिता) सबको जोर करने वाला है । वही (मेधिरः कविः) बुद्धिमान् क्रान्तदर्शी है । वह (ब्रिहदिष्टे) ज्ञान में (यज) पूज्य, (चारु) सर्वत्र व्याप्त वा (अरुन्तम्) हमारे नितान समीप है । उस (सर्वतातिम् अविताम् वृणीमहे) सकल जगत् प्रसारक, अलण्ड देव की हम वन्दना करने हैं ॥६॥

भाषार्थः—परमात्मा ही इन्द्रियों, विद्वानों, पृथिव्यादि लोको का उपकरण है । वही ज्ञान में पूर्ण, सर्वत्र व्यापक वा हमारे समीपतम है । हम उसी की उपासना, वन्दना करें ॥६॥

इति षोडशो वमं ॥

न वो गुहा चक्रम् भूरि दुष्कृतं नाविष्टये वसवो देवेहेतनम् ।

माकिनो देवा अनुतस्य वर्षस आ सर्वतातिमदिति वृणीमहे ॥७॥

पदार्थः—हे (वसवः) गृह में बसे माता-पितावन पूज्यो ! हम लोग (गुहा) गुफे घर तथा मन में (दुष्कृतम्) पाप (न भूरि चक्रम्) कभी भ्रम न करें (माकि-स्वम्) और प्रकट भी (भूरि दुष्कृतम् न चक्रम्) पाप न किया करें । जिससे (देव हेतनम्) परमेश्वर, राजा तथा विद्वानों का आश्रय (न माकि) हमें न मिले । (सर्वताति अविताम् आ वृणीमहे) हम सबमंगलकारी परमात्मा से यही याचना करते हैं ॥७॥

भाषार्थः—हम अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष पाप कम में कदापि प्रवृत्त न हों । हमें प्रभु, राजा और विद्वानों के आश्रय का भोजन न बनना पड़े । यही याचना हम पर-मात्मा से करते हैं ॥७॥

अपामीवां सवता साविष्वयं गवरीय इदं सेधन्वद्रयः ।

प्रावा यत्र मधुपुदुष्यते बृहदा सर्वतातिमदिति वृणीमहे ॥८॥

पदार्थः—(सविता) प्रेरक परमात्मा (अपामीवां अप साविष्यत्) दुःखदायी रोग को हर । (गवरीय) मेघतुल्य उदार भक्ति (गवरीय) बड़े पापों को भी (व्यक् अप सुक्ष्म) जल के समान दूर बहा दे । (यत्र) जिसके आश्रय (प्रावा) विद्वान् उपदेशक (मधुपुदुष्यते) ज्ञान देने वाला कहा जाता है उग (बृहदा सर्वताति अविताम् आगृणीमहे) महान्, मंगलदाता प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं ॥८॥

भाषार्थः—प्रेरक प्रभु ही दुःखदायी रोगों को दूर करता है । वह बड़े-बड़े पापों को भी जल के तुल्य दूर कर देता है । ऐसा सर्वमंगलकारी प्रभु बन्धनीय है ॥८॥

ऊर्ध्वो प्रावा वसवोऽस्तु सोतरि विश्वा देवांसि सनुतयुयोत ।

स नो देवः सविता पायुरीड्य आ सर्वतातिमदिति वृणीमहे ॥९॥

पदार्थः—हे (वसवः) माता, पिता व गुरु आदि विद्वान् जनो ! (सोतरि) सर्वोत्पादक परमात्मा के आश्रय ही (प्रावा) श्रेष्ठ उपदेशक (ऊर्ध्वः) सर्वोच्च है । आप लोग (सनुतः) हमारे छिपे (देवांसि) देवों का भी (सयुतो) हरे । (स देवः) वह सर्व सुखों का दाता, सर्वप्रकाशक परमात्मा (न) हमारा (पायुः) पालक तथा (ईड्य) बन्धनीय तथा स्तुत्य है । उस (सर्वतातिम् अविताम् आ वृणीमहे) सर्वमंगलदाता परमात्मा से हम याचना करते हैं ॥९॥

भाषार्थः—सर्व सुखदाता, सर्वप्रकाशक, प्रभु ही हमारा पालक बन्धनीय तथा स्तुत्य है ॥९॥

उर्ध्वं मावो वंसे पीवो अत्तन ऋतस्य याः सदनं कोशे अहृषे ।

तन्मरेव ऊर्ध्वो अस्तु मेघवमा सर्वतातिमदिति वृणीमहे ॥१०॥

पदार्थः—(याः) जो (ऋतस्य सदनं) परमकारण अथवा सत्यज्ञान के आश्रय रूप (कोशे) आत्मव्यम कोश में (अहृषे) अपना सन् प्रकाश प्रकटाती है । हे (मावः) बाणियो ! वे आप (वंसे ऊर्ध्वं पीवः) वारों के आश्रय पर जैसे गोर्ध्व वसवायक दुग्धरस देती हैं वैसे ही आप भी (ऋतस्य पीवः अर्जम्) ज्ञान का विपुल बल तथा रस (अत्तन) प्रदान करो । (तन् एव तन्मः मेघवम् अस्तु) एक प्रकार का देह दूसरे प्रकार के देह के रोग का दूर करने वाला हो । अर्थात् जिस आति गी का देह दुग्ध मूत्रादि से मानव देहों के नाना रोग मिटाता है, उसी प्रकार हम भी एक दूसरे के कष्टों को औपधिवत् दूर करें ॥१०॥

भाषार्थः—वेदवाणियों ही सत्यज्ञान की प्रकाशक हैं । वे ही ज्ञान प्रदान करती हैं । उनके ज्ञान से हम भी एक दूसरे के कष्टों का औपधिवत् दूर करने वाले बनें ॥१०॥

कृतप्राणा जलिता अर्धतमस इन्द्र इन्द्रा प्रमतिः सुतावताम् ।

पूर्णमूर्ध्वदिग्ं यस्य सित्य वा सुवतामिदिगि हवीमहे ॥११॥

पदार्थः—(इन्द्रः) प्रकाशित सूर्य जैसे (अनुप्राणा) कर्मों का प्रवर्तक व (जरिता) काल-वर्म से सबकी प्राय का ह्रास करता है और (सुतावताम्) उत्पन्न प्राणियों से युक्त (अर्धतमसः अर्धः इत्) सर्व लोको का प्रवर्तक, बल तथा रक्षक है, (यस्य अर्धः प्रमतिः) इसी भांति जिसकी सर्वमगलकारी, सर्वसुखदायिनी ज्ञान-मयी बुद्धि तथा वेदमयी वाणी है, (यस्य) जिसके (पूर्णः अर्धः) जल से पूर्ण वेध स्तन के तुल्य (सित्य) लोक को तृप्त करने को है, उस (अविनिम्) पृथिवी-सूर्यवत् प्रकाश, धम्म आदि के अक्षय अण्डारूप परमात्मा की हय (आ वृणीमहे) सर्व प्रकार प्रार्थना करते हैं ॥११॥

भाषार्थ—हम उस पृथिवी-सूर्यवत् प्रकाश धम्म आदि के अक्षय अण्डारूप परमात्मा की बन्दना करें जो सकल लोकों का प्रवर्तक बल तथा रक्षक है ॥११॥

चित्रस्ते मातुः कृतप्रा अभिष्टिः सन्ति सृष्टो जरणिप्रा जघृष्टाः ।

रविष्ठया रक्ष्या पथ आ गोस्तुर्षति पर्यग्रं दुवस्युः ॥१२॥ १७॥

पदार्थ—हे परमात्मन ! (ते मातुः) तेरा प्रकाश (चित्रः) अद्भुत, (कृत-प्रा) कर्म व ज्ञान का वाता और (अभिष्टिः) सबको कमनीय व योग्य है और (ते सृष्टः) तेरी इच्छाएँ व अस्तित्वा भी (जरणि-प्रा) विद्वानों की इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, (जघृष्टाः) किसी से न दबने वाली (सतिः) हैं । जैसे (दुवस्युः) सेवक (यवः गो-अध्वम्) बैल पशु के छागे-छागे के मासिका आदि भाग को (रक्ष्या परि सुतुर्षति) रस्सी से पीड़ित करना और भागे वेग से ले जाता है, इसी भांति मैं (दुवस्युः) तेरा सेवक (गो-अध्वम्) बाणी के श्रेष्ठ धर्म को (रविष्ठया) नितांत सरल (रक्ष्या) स्तुति से (परि सुतुर्षत) तेरी ओर वेग से लाना चाहता हूँ ॥१२॥ १७॥

भाषार्थ—हे परमात्मन ! तेरा प्रकाश अद्भुत कर्म और ज्ञान का दाता है । तू ही विद्वानों की इच्छाओं को पूर्ण करता है । जो तेरा साधक है वह बाणी के श्रेष्ठ धर्म को अति सरल स्तुति से तेरी ओर वेग से ले आना चाहता है ॥१२॥

इति सप्तदशो वर्गः ॥

[१०१]

अधिष्ठुं स सोम्य ॥ देवता—विश्वेदेवा अतिवर्षो वा ॥ छन्द—१, ११ निचत् सिष्टप् ॥ २, ८ सिष्टप् ॥ ३, १० विराट् सिष्टप् ॥ पावनित्वं सिष्टप् ॥ ४, ६ गायत्री ॥ ५ बृहती ॥ ६ विराट् जगती ॥ १२ निचज्जगती ॥ आहवर्चं सूक्तम् ॥

तद्वृक्ष्यन् सर्मनसः सखायः सग्निमिन्धवं बहवः सनीटाः ।

दुष्किमग्निमुपमे च दुर्बोमिन्द्रावतोऽवसे नि ह्वये वः ॥१॥

पदार्थ—हे (सखायः) मित्रो ! आप लोग (स-मनसः) समान चित्त व ले होकर (उर्वृक्ष्यन्) जागो, ज्ञान-सम्पन्न होओ । (इन्द्रवतः) परमेश्वर वा आत्मा वाले (वः) आप लोगों को (अवसे) ज्ञान, स्नेह आदि के लिए मैं (नि ह्वये) बुलाता व उपदेश देता हूँ कि आप लोग (बहवः) अनेक मिलकर (स-नीटाः) एक आश्रय या स्थान में रहने हुए (अग्निम् सन् इन्द्रः) यजामिन् समान ज्ञान प्रकाशक प्रभु की भांति-भांति प्रकाशित करो और (दुष्कि-मग्निम्) सतल जगत् के धारक, (अग्निम्) अग्निवत् प्रकाशस्वरूप, (उवसे व देवीम्) उपावत कान्ति-युक्त परमात्मा की (सन् इन्द्रः) बन्दना करो ॥१॥

भाषार्थ—हे मित्रो ! आप समान चित्त वाले होकर जागो एवं ज्ञानवान् बनो । आप ज्ञान के प्रकाशक परमेश्वर के ज्ञान को अग्नी-भांति प्रकाशित करें और परमात्मा की उपासना करें ॥१॥

मन्त्रा-कुपुष्पं चिय आ तनुष्वं नावमरिप्रपंणी कुपुष्पम् ।

इष्टुपुष्पमाधुघारं कुपुष्पं प्राक्च यज्ञं प्र जयता सखायः ॥२॥

पदार्थ—हे (सखायः) मित्रो ! आप (मन्त्रा कुपुष्पम्) धानवदायक कर्म व स्तोत्र आदि करो । (चिय) उत्तम कर्मों तथा ज्ञानों का (तनुष्वम्) विस्तार करो । (अरिप्र परणी नावः) अप्पू से पार ले जाने वाली नौका की (कुपुष्पम्) बनाओ । (आधुघा) नाना वास्त्र-वस्त्रादि की (इष्टु कुपुष्पम्) बूब बनाओ और (अर कुपुष्पम्) भारी व पर्याप्त मात्रा में बनाओ । (यज्ञः) पुण्य प्रभु वा आदरणीय भावक को (प्राक्च प्र नवतः) अग्रभायक बनाओ और पूजित प्रभु की सर्व प्रथम बन्दना करो ॥२॥

भाषार्थ—हे सखाओ ! आप लोग धानवदायक कर्म एवं स्तोत्र आदि करो । उत्तम कर्म तथा ज्ञान का विस्तार करो । आप लोग नौकाओं, वस्त्रादि आदि का भी निर्माण पर्याप्त मात्रा में करो । आप परम पिता परमात्मा और नायक को सर्व-प्रथम, ज्ञान दो और उनकी स्तुति करो ॥२॥

युनक्त सीरा वि युगा तनुष्वं कृते योनौ वपतेह वीर्यम् ।

गिरा च भुष्टिः समंशु अर्धजो नेदीय इत्युष्वः पक्षमेवात् ॥३॥

पदार्थ—आर लोम (सीरा युनक्तः) हलो को जोतो, (युगा वि तनुष्वं) यज्ञों को फैलाओ । (कृते योनौ) सुसम्पादित भेद में, (इह) अथवा इस लोक में (वीर्यं वपते) वीर्य को बोरी और (गिरा च) वेदवाणी द्वारा (नः) हमारे (स-वराः भुष्टिः अस्तः) धम्म बूब पुष्ट हों तथा (युष्वः) दातरी (पक्षम् नेदीयः) पक्षे बान्ध के पास (आ इवात्) आये ॥३॥

भाषार्थ—आध्यासीजन नादियों में ध्यान योग का अभ्यास करें । इस वेद को कर्मयुक्त करें । वेदवाणी का उत्तम ज्ञान प्राप्त करें और परिपक्व ज्ञान के प्रति प्राप्त हो ॥३॥

सीरा युञ्जन्ति कवचो युगा वि तनुष्वं पृथक् । सीरा दुवेष्टु सुम्भया ॥४॥

पदार्थ—(कवचः) कान्तदर्शी (सीरा युञ्जन्ति) भेद जोतने के साधन हस्त आदि को चलाते हैं, (युगा वि तनुष्वं) नाना ज्यों की प्रलय-मलय विस्तृत करते हैं । (सीरा) कर्म व ज्ञान वाले विद्वान् (देवेष्टु) ज्ञानप्रद विद्वानों के मध्य (सुम्भया) सुख प्राप्त करने हेतु नाना कर्म करने हैं ॥४॥

भाषार्थ—कान्तदर्शी ज्ञान माना योगाङ्गों का अनुशीलन करते हैं । नादियों में चित्त लगाते हैं और इन्द्रियों के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा अभ्यास करते हैं ॥४॥

निराहावान्कुणोतन सं वरुत्रा ईचातम् ।

सिञ्चा'हा अबतमुद्रिणं वयं सुपेकमनुपक्षितम् ॥५॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! आप (आवाहन् निः कुणोतनः) नीलों के पानी पीने के लिये अनेक स्थान बनाओ । (वरुत्रा लम् वचातनः) उत्तम रस्तिवों की परस्पर बांधो । (अबतम्) हम (अब्रिणम्) जलयुक्त (सु-पेकम्) उत्तम रीति से भेद सीकने में सक्षम, (अनुपक्षितम्) कभी क्षीण न होने वाले, (अबतम्) कूप को (सिञ्चा'महे) सींचें ॥५॥

भाषार्थ—परमात्मा आवाह ज्ञान का सागर है । उससे हम अपने क्षेत्र, शरीर आत्मा एवं हृदय तथा जीवन को सींचें व उत्तम व्रत इत्यादिक्रियाओं से परमात्मा की स्तुति करें ॥५॥

इष्टुताहावमवतं सुवरत्रं सुपेचनम् । उद्रिणं सिञ्चे अर्धितम् । ६। १८॥

पदार्थ—मैं (इष्टुत आवाहम्) जल-पान के सुन्दर स्थान से सुसज्जित, (सु-वरत्रम्) उत्तम रज्जुयुक्त, (सु-पेचनम्) सुसूत्रक सेवक, (उद्रिणम्) जल-युक्त (अर्धितम्) अक्षय (अबतम्) कूप को प्राप्त कर (सिञ्चे) निचाई करूँ ॥६॥

भाषार्थ—प्रभु ही अविनाशी रस का स्थान है । वही उत्तम वरणीय जाता है । वही रक्षक है । हम उसके रस में स्वयं को सींचें ॥६॥

प्रीणीताभान्दितं अयाथ स्वस्तिबाहं रयमिष्कुपुष्पम् ।

द्रोणाहावमवतमममचक्रमंसत्रं कोशं सिञ्चता नृपाणम् ॥७॥

पदार्थ—(अयाथ प्रीणीतः) हे विद्वानो ! अथवा तथा देह में इन्द्रियों को तृप्त रखो । (हित अयाथः) हितकारक अन्न पाओ । (स्वस्ति बाहं रयम्) सकुशल दूरी तक ले जाने वाले श्रेष्ठ अन्नयुक्त रथ को (इत कुपुष्पम्) बनाओ, वा अपने (रथः) रथ साधन देह को (स्वस्ति-बाहं कुपुष्पम्) कल्याण कर्मफल प्राप्ति वाला बनाओ । हे मनुष्यो ! आप लोग (नृपाणः) नृप्यों के पालक (अमचक्रं कोशम्) पञ्चशोको के धारक (अमचक्रम्) परस्पर के घेरे वाले एवं सदैव यति-शील वृद्ध चक्र युक्त, (द्रोण आवाहम्) काष्ठ निमित्त जलपान-पान से युक्त (अबतम्) कूप को पाकर (सिञ्चतः) उससे भेद आदि सींचो ॥७॥

भाषार्थ—हे विद्वज्जनो ! वह की इन्द्रियों को तृप्त रखो । हितकारक अन्न पाओ एवं भूतगामी रथों को बनाओ तथा रथ साधन देह को कल्याण कर्मफल प्राप्त करने वाला बनाओ ॥७॥

यज्ञं कुपुष्पं स हि वो नृपाणो वर्म सीक्यन् बहुला पृथुनि ।

पुरं कुपुष्पमायसीरुष्टा मा वः सुलोचमसो वंहता तम् ॥८॥

पदार्थ—आप लोग (यज्ञं कुपुष्पम्) गमन योग्य पथ तथा गोसाया की मसी-भांति बनाओ, (सः हि वः नृपाणः) वह निश्चय ही आपका रक्षक है । आप लोग (बहुला) बहुत से (पृथुनि) विशाल (वर्मः) कवचों की (सीक्यन्) सींचो । आप लोग (अयसीः) जन्म से अक्षय, (आयसीः) लीह निमित्त अस्त्रादि से सुसज्जित (पुरः कुपुष्पम्) पुरियाँ, नगरियाँ बनाओ । (वः चमसः) आप लोगों का चमस पात्र भी (आ सुलोत्) न चूए, (तम् वृहतः) उसे भी वृद्ध बनाओ ॥८॥

भाषार्थ—देह ही इन्द्रियों का वास स्थल है । वही आत्मा का पालक एवं सुख से रसपान करने का स्थान है, यही कवच के तुल्य है । ये पक्षकोक तगरियों के समान हैं । प्राणयुक्त होने के कारण 'आयसी' है । विभिन्न सुखरस भोगने के कारण वेही 'चमस' है । इसका रस अर्थात् वीर्य वृद्ध हो ॥८॥

आ वो चियं चक्षियां वर्त ऊतये देवा देवी यजतां यद्विवाभिह ।

सा नो इहीकवचसेव गस्वी सहस्रवारु पर्यसा ग्ही नौः ॥९॥

पदार्थ—हे (देवाः) विद्वानो ! मैं (वा) आप लोगों की (चक्षियां चियं) पुण्य प्रभु की प्राप्ति योग्य कर्म व बुद्धि को (आ वर्तः) प्रेरित करता हूँ । आप लोग

(अन्तरे) रक्षार्थं (यस्मिन्नात्) यज्ञ योग्य (यज्ञार्थं) प्रयत्नीय (केचित्) प्रयत्नानि एवं वाणी को धार्यः । (यज्ञा इव गायी यौ) वास, भुज, अन्त्यादि पाकर पुष्ट को के तुल्य बहु (गङ्गा) महान् शक्ति (सङ्गमनारा) सहस्रो मुखों की धारक (नः पयसा गृहीयत्) हमें पूजयत् ज्ञान व बल दे ॥१॥

भाषार्थः—विद्वानों का कर्तव्य है कि वे यज्ञ योग्य पूज्य प्रयत्नानि एवं वाणी को धारण करें । परमात्मा की शक्ति ही सुखदायक है । वही हमें पूज के समान ज्ञान व बल से पूर्ण करने में समर्थ है ॥१॥

आ तू विजय हरिमी द्रोणस्ये वाणीमिस्तथाहमन्मयीभिः ।

यिं पञ्चदशं दशं कृष्णामिहमे वरौ प्रति बद्धिं पुनक्त ॥१०॥

पदार्थः—हे उपासक ! (हरिम् आ तिष्ठन्) तू सबका दुःखहारी प्रभु के आनन्द रस को (ईष्योः) इस इतगति मन के (उपस्थे) बीच में रखा । (अथमन्मयीभिः वाणीभिः) ओहसार निमित्त वस्तुसिद्धि से पात्र के तुल्य (अथमन्मयीभिः) उपासक प्रभु के मुखों से सुक्त तथा (वाणीभिः) मन बल में करने वाली योग-क्रियाओं से (तत्तत्) प्रभु की बन्दना करो । (कृष्णामि) रज्जुओं से अम्बों के तुल्य (वज्र) वरों इन्द्रियों को (कृष्णामि) ब्रह्मा आत्मा वा प्राणों की वृत्तियों से (परि स्वप्नजम्) चतुर्दिक् से नियमित करो और उसे (परि-सु-अव्ययम्) सन्मार्ग पर चलाओ । (उमे वरौ) शान्तिप्रदों और कर्मेन्द्रियों की (वरौ) रथ धारक दो अम्बों के तुल्य जान कर (बद्धिं प्रति पुनक्त) शरीर बहन कर्त्ता आत्मा को संयुक्त करो ॥१०॥

भाषार्थः—उपासक को सर्वदुःख हर्ता परमात्मा के आनन्द रस से अपने कंचल मन को आलोकित करना चाहिए । उसे योग-क्रियाओं का अभ्यासी बनकर अपनी आत्मा व प्राण की वृत्तियों को नियमित करना चाहिए तथा सन्मार्गवासी होना चाहिए ॥१०॥

उमे वरौ बद्धिरापिदमानोऽन्तर्धाने चरति द्विजानिः ।

वनस्पतिं वन आस्थापयध्वं नि वृ दधिध्वमखनन्त उत्सम् ॥११॥

पदार्थः—(बद्धिः) देह बहन कर्त्ता आत्मा (आ-पिदमानः) आनन्दित होता हुआ, (बोधा इव द्वि-जानिः) जन्मधारी द्विज के समान, (उमे वरौ अन्तः) देहधारक दोनों इन्द्रिय-शक्तियों के (चरति) मध्य गति करता है । (वनस्पतिम्) विभिन्न विषयों को सेवन करने वाले इन्द्रियगण पालक आत्मा को (वने) समजल योग्य परमात्मा से (आ-स्थापयध्वम्) स्थापित करो । (नि दधिध्वम्) उस आत्मा को स्थिर करो और (उत्सम्) रसों के परम आश्रय उन परमेश्वर को (अखनन्त) कृप के तुल्य अमपूर्वक लोचकर, जल के तुल्य परम रस पाओ ॥११॥

भाषार्थः—आत्मा ही देह को बहन करता है । वह द्विज तुल्य देहधारक दोनों इन्द्रिय-शक्तियों के बीच में गतिमान रहता है । साधक को विषयशक्ति त्याग कर परमात्मा के प्रति अनुरक्त होना चाहिए तभी वह प्रभु के आनन्द को पा सकता है ॥११॥

कपृभरः कपृभरुषातन चोदयत सुदत वाजसातये ।

निदिप्र्या पुत्रमा चोदयत इन्द्रो सुवाच इह सोमपीतये ॥१२॥१३॥

पदार्थः—हे (नरः) मनुष्यो ! वह परमात्मा (कपृत्) जगत् को सुख से पूर्ण करता है । उस (कपृत्) सुखपूरक आनन्दधन परमात्मा को (वत् वसातन) सर्वोच्च कर स्थापित से धारो और (वाजसातये) ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, आनन्द लाभार्थ (चोदयत) उसकी बन्दना करो । (सुदत) उसी से आनन्द पाओ । हे (सवाच) लोक-पीड़ाओं से मुक्ति जनों ! वा प्रतिपन्न भावना के अभ्यासी जनों ! आप लोग (इह) इस लोक में (अन्तरे) रक्षार्थं (निदि-प्र्याः पुत्रम्) 'निष्टी' नाशवान्-देह को जीर्ण करने वाले प्रभु के 'पुत्रवत्', (इन्द्रम्) आत्मा को (आध्यात्म्य) सर्व प्रकार प्राप्त करो ॥१२॥१३॥

भाषार्थः—परमात्मा ही आनन्दधन है, उसे ही हृदय में सर्वोच्च स्थान देना चाहिए । आत्मा को प्रभु के पुत्रवत् बनाना ही व्यवहार है ॥१२॥१३॥

इत्येकोनविंशोऽध्यायः ॥

[१०९]

अभिमुदगो धार्यः। देवता-पूजन इन्द्रो वा ॥ उक्त्वा—१ पादमिच्छत् बृहती । २, १२ मिच्छत् बृहती । ३, ४, ५, ६ मिच्छत् मिच्छत् । ७ पुरिक् मिच्छत् । ७, ८, १० विराट् मिच्छत् । ११ पादमिच्छत् मिच्छत् ॥

अ ते रवे मिथुकृतमिन्द्रोऽवतु वज्रमुपा ।

अस्मिन्नाजी पुहृत अवाप्ये घनः खेपु नोऽव ॥१४॥

पदार्थः—हे जीव ! (इन्द्रः) विष्णुनामक प्रभु (वज्रमुपा) पुष्टों की विनाशक शक्ति से (ते) तेरे (रथम्) सुख के साधन देह को (अवाप्ये) बचाए । हे (पुहृत) अनेकों के पुकारने योग्य ! (अस्मिन्) इस (अवाप्ये) अवस्थाय (अवाप्ये) जीवन समय में और (अवाप्ये) अनेकवर्ष के जीवन के समय (नः अथ) हमारी रक्षा कर ॥१४॥

भाषार्थः—परमात्मा ही विष्णु-विनाशक है । वही शत्रुत्व है और वर्तमान का देने वाला तथा रक्षक है ॥१४॥

उत्सम् वातो बहति वातो अस्या वधिरथं यद्वपस्सहस्रम् ।

इवीरमभ्युत्थलानी गविष्टी मरे कृतं व्यवेदिन्द्रसेना ॥१५॥

पदार्थः—(वत्) जन (वत्सः) वायु तुल्य महाशली पुरुष (एवीः) महा-रथी बनकर (सहस्रम्) सहस्रों शत्रुओं पर (अवाप्ये) विजय प्राप्त करता है, तो वह (अवाप्ये) रथ पर रह कर (अवाप्ये) इस सेना का (वातः) वत्स तुल्य सज्जा-सज्जोपन का भार संभालता है । उस समय वह सेना (गविष्टी) भूमियों को प्राप्त करने हेतु (इवीरमभ्युत्थलानी) सुखजनक साधनों को देने वाली होती है और (इवीर-सेना) शत्रुनाशक वीर की सेना (मरे कृतम्) संधान में प्राप्त किये विजय और लक्ष्मी के लाभ को (नि अवाप्ये) विवेकतः पा ले ॥१५॥

भाषार्थः—पराक्रमी सेनापति की सेना शत्रुओं का वधन करने वाली होती है तथा वही प्रजा में सुख-शान्ति का विस्तार करती है ॥१५॥

अन्तर्यच्छ विचासतो वज्रमिन्द्रामिदासतः ।

दासस्य वा मधवधायस्य वा सनुतयस्य वा वधम् ॥१६॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) शत्रु नाशक ! (विचासतः) मारना चाहने वाले (अमिदासतः) और विनाशक शत्रु के (अन्तः) भीतर तू अपने (वज्रम्) बल-वीर्य तथा शस्त्रबल को (वज्रः) स्थापित कर । हे (मधवधायम्) ऐश्वर्यवान् ! (दासस्य वा मधवधायस्य वा) स्व सेवक व श्रेष्ठ जन के (सनुतः) सर्व वृद्ध रूप से किये (वधम्) नाशक वध-प्रयोग को (वधम्) दूर हटा ॥१६॥

भाषार्थः—प्रभु ही शत्रु नाशक है । वही श्रेष्ठ जनो को शत्रुओं के मध्य बल व छल से बचाने में समर्थ है ॥१६॥

उद्वनो हृदमपिबज्रहृषणः कूटे स्म तद्वदमिमातिमेति ।

प्र हृषभाः अवं इच्छमानोऽबिर वाह अभरुत्सिवासन् ॥१७॥

पदार्थः—वीर जन (अहंवाणः) आनन्दित होकर (हृदम् अपिबज्र) उत्तम बलदायी रस को पीता हुआ (कूटम्) छलपुक्त (अमिमातिम् एति) अभिमानी शत्रु पर प्रहार करता है, (अवं इच्छमानः) यशस्कृत (हृषभाः) परिपुष्ट सामर्थ्य-वान् बनकर (सिवासन्) ऐश्वर्य कायी हुआ (अबिर) वेग सहित (वाह प्र अभ-रत्) शत्रु को पीडक दोनों संग्रहदलों से दल ॥१७॥

भाषार्थः—वीर पुरुष उत्तम बल से युक्त हो छली व अभिमानी शत्रु पर प्रहार करे और उसका वधन करे ॥१७॥

न्यकन्दयधुपयन्त एनममेहयन्वधमं मध्यं आजेः ।

तेन स्रग्धवं शतवत्सहस्रं गवां सुदृगलः प्रधने जिगाय ॥१८॥

पदार्थः—विद्वान् (धुपयन्तः) सर्व-सुखदाता प्रभु की बन्दना करते हुए (नि अकन्दयधुम्) उसकी भली-भाति स्तुति करते हैं । इसी स्तुति से (प्रधने) उत्कृष्ट वनसम्पन्न प्रभु के लिए (सुदृगलः) आनन्द पाने वाला विद्वान् (सुदृगलः) सुक्त से प्रहण-धारण योग्य (गवां शतवत् सहस्रम्) सौ से युक्त सहस्र वाणियों अर्थात् अनेक वाणियों को (जिगाय) पाता है ॥१८॥

भाषार्थः—विद्वान् सर्व-सुखदाता प्रभु की उपासना करने हुए उसकी भली-भाति स्तुति करते हैं । इसी स्तुति से प्रभु भी उन पर कृपा करता है और उनके ज्ञान को और अधिक बढ़ाता है ॥१८॥

ककर्वे वृषभो बु क्त आसीदवावचीस्त्वारिचिरस्य केही ।

दुर्वैकुण्ठस्य इवतः सदानस आच्छन्ति ध्या निष्पदो सुदृगलानीम् ॥१९॥२०॥

पदार्थः—(ककर्वे) दुःख के बन्धन काटने हेतु (वृषभ) सभी सुखों के दाता प्रभु को (बु क्त आसीत्) योग से समाहित चित्त से ध्याया जाता है । वह (केही) सर्व तुल्य नामा आनन्दधर्मों से सम्पन्न हो (अस्त्व) इस बीच को (सारथिः) रथसञ्चालक के तुल्य (अवावचीत्) स्पष्टतः उपदेश करता है । (वनसा) प्राण-शक्ति सहित (इवतः) वेगवान् (सुदृगलः) योग द्वारा समाहित, (दुर्वे) दुर्गन्ध (निष्पदः) आनन्द से दूर उस आत्मतत्त्व की (सुदृगलानीम्) सुखदायी परमानन्द शक्ति को (अकन्ता सह आच्छन्ति) अपने प्राण से साक्षात् करते हैं ॥१९॥२०॥

भाषार्थः—दुःखों से मुक्ति के लिए प्रभु को योग द्वारा समाहित चित्त से ध्याया जाता है । योग साधना के बल पर ही व्यक्ति आत्मतत्त्व की सुखदायी परमानन्द देने वाली शक्ति को अपने प्राण के साथ साक्षात् करता है ॥१९॥२०॥

उत अचिद्वदहस्य विहातुपापुनग्वंसममत्र शिबन् ।

इन्द्र उतास्तिमिन्द्रानामरेहत् पदामिः कुहवान् ॥२०॥

पदार्थः—(विहातु) जानीजन (अस्त्व अचिन्) मंदार के सर्वोत्कृष्ट धारक परमात्मा की (उत अहन्) उत्तम रीति से पार । वह (इन्द्रः) सर्ववर्षी जन (अच) इसी देह में (अचिन्) स्वयं को समर्पित करता हुआ (वंसगम्) सकल लोक सञ्चालक और उनमें ध्याय (अचिन्नामी एतिम्) अविनाशी शक्ति पात्रक पर-मात्मा को (उत अहन्) उत्तम पक्ष पर पकता है और (कुहवान्) श्रेष्ठ हो (अचिन्) उत्तम मध्य योग्य पक्ष से पाता है ॥२०॥

भाषार्थ — ज्ञानी जन प्रभु के समक्ष आत्मसमर्पण कर लोकों के सवालक और उनमें व्याप्त प्रभु को उत्तम पद पर प्राप्त करता है और श्रेष्ठ पथ का अनुगमन करता है ॥७॥

धुनमद्वाच्यं चरत्कपर्दी वरुणायां दारुनिधमानः ।

नुष्णानि कुण्वन्वहवे बनाय गाः पस्पशानस्तविषीरघव ॥८॥

पदार्थ — (कपर्दी) जगत् को सुख से पूर्ण करने वाला (अष्टाशी) व्यापक शक्तिमान् हो (वरुणावाच्यं) सर्वोत्तम रक्षा करने वाली शक्ति में (वारु) क्षिप्त भिन्न होने वाले संसार को (धानहृत्मान्) सर्व प्रकार बाधता हुआ (धानम् अचरत्) सुख पूर्वक व्याप्त है । वह (वहुवे बनाय) बहुत से उत्पन्न जीवों के सुखार्थ (नुष्णानि) मनुष्यों के कमनीय अनेक ऐश्वर्यों को पाता हुआ (पस्पशान्) जगत् शक्तियों को अव्यक्तवत् देलता है वा (तविषी गा अघवत्) अनेक बलवती सञ्चालक शक्तियों की धारता है ॥८॥

भाषार्थ — परमात्मा ही सकल संसार का नियन्त्रण करता है । वही मनुष्यों के कमनीय अनेक ऐश्वर्य प्रदान करता है । उसकी बलवती शक्तियाँ अनन्त हैं ॥८॥

धुमं तं पश्य वृषभस्य युद्धं काष्ठाया मध्ये द्रुघणं ध्यानम् ॥

येन जिमाय शतवत्सहस्रं गवां सुगलः पृतनाज्येषु ॥९॥

पदार्थ — (इहम् तम् वृषभस्य युद्धं काष्ठाया मध्ये ध्यानम् द्रुघणं पश्य) इस उस खेल में जुड़े हुए विभागों के बीच में पड़े काठ के बने धन को देखो (येन) जिससे (सुगलः) सुगल ने (पृतनाज्येषु) सेनाओं के संग्राम में (गवां शतवत्सहस्रम्) सैकड़ों सहस्रों गौधों को जीत लिया ॥९॥

इस मन्त्र पर निरुक्त में एक कहानी लिखी गई है —

“तनेतिहासमाचक्षते— मुद्गलोभाभ्यर्ष्य ऋषि, वृषभश्च द्रुघणं च युक्ता सग्रामे व्यवहृत्याजि जिगाय” नि० ६-२३

यही इतिहास कहते हैं— भाभ्यर्ष्यऋषि के पुत्र मुद्गल ऋषि ने बल के साथ द्रुघण [मुद्गर] को जोड़ कर युद्ध में व्यवहार करके लड़ाई जीत ली । क्या यह कहानी ऐतिहासिक घटना है ? हम पहले दवापि वाले सूक्त पर लिख आये हैं, कि धर्म को रोजक बनाने के लिए ये कहानियाँ बनाई गई हैं और आलंकारिक हैं यथा —

मुद्गल — “मुद्गवान् मुद्गिलो वा मदन गिलतीति वा मद्गिलोवा मद्गिलो वा” नि० ६-२३

मूंग वाला, मूंग खाने वाला, कामदेव की वश में करने वाला घमण्ड को रोकने वाला ।

“भुम्यश्व — भूमयोऽस्याम्बा ” नि० ६-२३

जिसके घोड़े वचन को पूर्ण करने वाले हो ।

भाषार्थ — जिसकी इन्द्रिया [धोड़े] कहने में चलती हैं ऐसे इन्द्रिय विजयी का पुत्र और कामदेव और मद को जीतने वाला मनुष्य जब वृषभ धर्म के साथ अपने द्रुघण बल को जोड़ देता है तो सैकड़ों गौधों मान-वाहिनी नाडियों को घमुरों-मोहावरणों से जीत लेता है ॥९॥

आरे अवा को न्वि१स्था दंदशं य युञ्जन्ति तम्बा स्यापयन्ति ।

नास्मै तृणं नोदकमा मरुन्त्युत्तरो धुरो वहति प्रदेदिक्षत् ॥१०॥

पदार्थ — (अवा आरे) उससे सब प्रकार के पाप दूर है (इत्था का नु ददशं) ऐसे प्रभु को किसने देला है (यं युञ्जन्ति) जिसके साथ मन को जोड़ते हैं (तत् त्रु) और उसमें ही (आस्थापयन्ति) स्थित कर देते हैं (न अस्मै तृणम् न ददकं आभरन्ति) उसको पास और जल भी नहीं देते हैं अर्थात् मन रूपी बल को बाँध, भोग वस्तुओं से रहित कर देते हैं । (उत्तरा) ऊँचा उठा वा भव करने वाला योगी (प्रवेदिक्षत्) सबको सुमार्ग दिखाता हुआ (धुरो वहति) जीवन के भार को वहन करता है ॥१०॥

भाषार्थ — मन को भोगों से हटा कर योग में लगाना चाहिए ॥१०॥

परिपुक्तेषु पतिविद्यमानत् पीप्याना कूर्चकणेषु सिञ्चन् ।

एषेभ्यो विदूष्या अयेम सुमङ्गलं सिनवदस्तु सातम् ॥११॥

पदार्थ — (पीप्याना) शरीर और आयु में बढ़ती हुई कन्या (परिपुक्ता इव) पित्त से दी हुई के समान (पति विद्यमानत्) पति बनाने योग्य को प्राप्त करती है उसी प्रकार (कूर्चकण) मेघ के जल से वा द्रष्ट से भूमि को (सिञ्चन् इव) मानों सींचते हुए (एषेभ्यो) विविध द्रव्यों को करने वाली (रष्या) रथ योग्य भूमि से (अयेम्) विजयी बने (सातं सिनवत्) हमारा भुक्त सुख भी धन्य के समान (सुमङ्गल, अस्तु) सुम मङ्गलकारी हो ॥११॥

भाषार्थ — योग्यभुक्त होकर हम सुखी बने ॥११॥

स्वं विश्वस्य अगन्तृचक्षुरिग्रासि चक्षुषः ।

वृषा यदुजि वृषणा सिवांसि चोदयन्वभिजा युवा ॥१२॥१॥

पदार्थ — हे इन्द्र ! स्व विश्वस्य चक्षुषः, चक्षु, अस्ति) तुम भसार भर के नेत्रों के भी नेत्र हो, (यत्) क्योंकि (वृषा) सुख वर्षक (वभिजाग्रजा) स्व

व्यापक, सबको सुमार्ग में नियुक्त करने वाले बल से (वभिभि) संग्राम को (वृषणा चोदयन्) रथ में जुड़े दो घोड़ों को अर्थात् शरीर में जुड़े प्राण और मन को प्रेरणा करता हुआ (सिवांसि) सबको वश में करता है ॥१२॥

भाषार्थ — इन्द्र सबको ज्ञान देता है, सुमार्ग दिखाता है, जीवन संग्राम में विजयी बनाता है, सब उसके वश में हैं ॥१२॥

इत्येकविंशो वर्गः ।

[१०३]

ऋषिरप्रतिरथ ऐन्धः ॥ देवता—१—३, ५—११ इन्द्र । ४ बृहस्पतिः । १२ अथा । १३ इन्द्रा सरुतो वा । छन्द — १, ३—५, ६ त्रिष्टुप् । २ स्वरान् त्रिष्टुप् । ६ मृत्वि त्रिष्टुप् । ७ ११ निचुत् त्रिष्टुप् । ८, १० १२ विराद् त्रिष्टुप् । विराडनुष्टुप् । त्रयोदश सूक्तम् ॥

आधुः शिषानो वृषभो न भीमो वनाचनः क्षीमणश्चर्वणीनाम् ।

सुक्रन्देनोऽनिमिष एकवीरः शत सेनां अजयत्साकमिन्द्र ॥१॥

पदार्थ — (आधुः) शीघ्र कार्यकर्ता (शिषानः) तीक्ष्ण (वृषभः, न भीमः) भयकर बल के समान (वनाचनः) शत्रु का नाशक (चर्वणीनाम् क्षीमणः) सब मनुष्यों को क्षुब्ध करने वाला (सक्मन्) शत्रुओं को हलाने वाला (अनिमिषः) सुस्न न रहने वाला आलस्य रहित (एकवीरः) अद्वितीय सूर (इन्द्र) इन्द्र (साकम्) एक साथ (शत सेनाः) सैकड़ों सेनाओं को (अजयत्) जीत लेता है ॥१॥

भाषार्थ — इन्द्र परमेश्वर उक्त गुणों वाला होने से सब पर विजयी है इसी प्रकार इन्द्र राजा सावधान, शीघ्र कार्यकर्ता आदि गुणयुक्त हो तो विजयी रहता है ॥१॥

सुक्रन्देनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण इदम्यवनेन धृष्युना ।

तदिन्द्रेण जयत् तत्सहस्रं युषो नर इधुहस्तेन वृष्णा ॥२॥

पदार्थ — (युष नर) हे योद्धा नेताओ ! हम सब (सक्मन्नेन) शत्रुओं को हलाने वाले (अनिमिषेण) न भयकने वाले अर्थात् आलस्य रहित (जिष्णुना) विजयी (युत्कारेण) युद्ध करने वाले (इदम्यवनेन) कभी न गिरने वाले (धृष्युना) शत्रुओं का दण्ड दलन करने वाले (इधुहस्तेन) हाथ में बाण लिये अर्थात् सशस्त्र (वृष्णा) बलवान् (इन्द्रेण) ऐश्वर्यशाली राजा से तुम (सत् जयत्) उस युद्ध को जीता (तत् सहस्रम्) उस शत्रु को परास्त करो ॥२॥

भाषार्थ — उक्त गुणों से युक्त व्यक्ति को नेता वा राजा बनाओ तो राष्ट्र विजयी रहेगा ॥२॥

स इधुहस्तेः स निषक्किमिर्वशी संस्रष्टा स युध इन्द्रो गृणेन ।

संस्रष्टजिस्सोमपा बाहुशर्षु१ प्रचन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥३॥

पदार्थ — (स) वह (इधुहस्ते) बाण, तूपीर, तलवार इत्यादि भारी पुरुषों के द्वारा (वशी) शत्रुओं को वश में करता है (सः) वह (संस्रष्टा) उत्तम व्यवस्थापक (इन्द्र) ऐश्वर्यसम्पन्न (जयेन युध) अपने सहयोगी जनो समेत युद्ध करने वाला है । वह (सोम पाः) प्रजापालक (सस्रष्ट-जित्) आपस में मिले शत्रुओं को युद्ध में हराने वाला (बाहु शर्षु) बाहुबलयुक्त (उध अन्वा) उध वनुः चोरी है । वही (प्रतिहिताभिः) शत्रु पर छोड़े हुए शस्त्रास्त्रों व सेनाओं द्वारा (अस्ता) शत्रु मर्दन में समर्थ है ॥३॥

भाषार्थ — यह प्रार्थना इन्द्र व सेनापति से है कि वह अपने बल-विक्रम से राष्ट्र की रक्षा करे ॥३॥

वृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्रा अपवाचमानः ।

प्रभुक्षन्सेनाः प्रमृणो युधा अयवस्माकमेव्यविता रथानाम् ॥४॥

पदार्थ — (हे बृहस्पते) हे बड़े-बड़े लोकों के पालक (रथेन परिदीया) रथ से प्रागे बढ़ों (रक्षोहा) राक्षसों का हनन करने वाले हो, तुम (अमित्रासु अपवाचमानः) शत्रुओं को नष्ट करने वाले हो । (सेनाः प्रमृणम्) सेनाओं को नष्ट करते हुए (युधा) युद्ध द्वारा (प्रमृण) मारते हुए (अयन्) विजय करते हुए (अस्माकं) हमारे (रथानाम्) रथों के (व्यविता) रक्षक (दधि) होओ ॥४॥

भाषार्थ — यह प्रार्थना इन्द्र से भी है और राष्ट्रपति से भी है कि वे रक्षा करें ॥४॥

बलविज्ञायः स्वविरः प्रवीरः सहस्वान्वाही सहमान उग्रः ।

अमिबीरो अभिसत्वा सहोजा वैत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोविस् ॥५॥

पदार्थ — (बलविज्ञायः) सबके बलों को जानने वाला (स्वविरः) महान् (प्रवीरः) उत्कृष्ट वीर (सहस्वान्) शत्रुओं को जीतने वाला (वाही) शक्तिशाली (सहमानः) शत्रुओं को परास्त करने वाला (उग्रः) तेजस्वी (अमिबीरः) वीरों से युक्त (अभिसत्वा) बलवान् जनों से सम्पन्न (सहोजाः) बल पराक्रम में विख्यात (गोविस्) भूमियों को प्राप्त करने वाला (इन्द्र) हे इन्द्र ! (वैत्रम् रथम्) आपतिष्ठ विजय करने वाले रथ पर विराजो ॥५॥

भाषार्थः—इन्द्र की प्रशंसा के साथ सेनापति एवं राष्ट्रपति के गुण भी वर्णन किये हैं ॥५॥

गोत्रमिदं गोविदं बज्रबाहुं जयन्तमजम् प्रमृणन्तमोजसा ।

इमं सजाता अनु वीरयध्वमिन्द्रं सखायो अनु सं रंमन्वसु ॥६॥२२॥

पदार्थः—(हे सखायः) हे मित्रो ! (गोत्रमिदम्) मेघो को वा पर्वतों को भेदन करने वाले (गोविदम्) पृथिवी को प्राप्न करने वाले (बज्र बाहुम्) कठोर भुजाओं वाले (अजम् अजम्बम्) युद्ध को जीतने वाले (ओजसा) बल-विक्रम से दुष्टों का अच्छी तरह नाश करने वाले (इमम्) इस (इन्द्रम्) इन्द्र को (हे सजाताः हे सहाय्य) हे साथियो, हे मित्रो ! (अनुवीरयध्वम्) अनुकरण करके वीर बनो, (अनुसरमन्वसुम्) उसके अनुकूल उद्योग आरम्भ करो ॥६॥

भाषार्थः—वीर रूप में इन्द्र की स्तुति है, इससे अपना साहस और उत्साह बढ़ता है ॥६॥

अभि गोत्राणि सहसा गार्हमानोऽहयो वीरः शतमन्धुरिन्द्रः ।

तुल्यध्वनः पृतनापाल्युष्योऽस्माकं सेना अवतु प्र युत्सु ॥७॥

पदार्थः—(सहसा) एक साथ (गोत्राणि) पर्वतों वा बादलों को (अभि-गार्हमान) भयन करता हुआ (अवतु) दुष्टों पर दया न करने वाला (वीर) शतमन्धुः) लौकिक गुणा कोप करने वाला (इन्द्रः) इन्द्र ईश्वर वा राष्ट्रनायक (तुल्यध्वनः) परास्त न होने वाला (पृतनापाल्युष्यः) सेनाओं की रक्षा में करने वाला (अयुधम्) जिससे कोई युद्ध नहीं कर सकता ऐसा सेनापति वा इन्द्र (प्रयुत्सु) बड़े वीर युद्धों में (अस्माकम् सेनाम्) हमारी सेना को (अवतु) रक्षा करें ॥७॥

भाषार्थः—सेनापति में, राष्ट्रनायक में उपर्युक्त योग्यताएं होनी चाहिए ॥७॥

इन्द्रं आसां नेता बहुस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः ।

देवसेनानामिमिञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम् ॥८॥

पदार्थः—(आसां) इन सेनाओं का (इन्द्रः नेता) इन्द्र नेता है (बहुस्पति) बड़ी-बड़ी शक्तियों का स्वामी (दक्षिणा) रथ की कुशलता (यज्ञः) सघटन, सगनिकरण (सोम) शीघ्र (पुर एतु) आगे चले । (इमिञ्जतीनाम्) शत्रुओं को विदीर्ण करने वाली (जयन्तीनाम्) जय करने वाली (देवसेनानाम्) आर्य सेनाओं के (अग्रम्) आगे (मरुतः) वायुसम शीघ्रगामी और शत्रुओं के मारने वाले सैनिक (अग्रम् एतु) आगे चले ॥८॥

भाषार्थः—सेनाओं के सञ्चालन का सुन्दर वर्णन है ॥८॥

इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राक्ष आदिस्थानां मरुतां श्वं उग्रम् ।

महामनसां धुवनव्यवानां घोषां देवानां जयतामृदंस्थात् ॥९॥

पदार्थः—(वृष्णः) बलवान् (इन्द्रस्य) सेनापति का (वरुणस्य राज्ञः) प्रजा द्वारा वरुण किये गए राजा का (आदिस्थानाम् वरुणम्) तेजस्वी योद्धाओं का (उग्रम् श्वम्) उग्र बल (धुवनव्यवानां) धुवनों को कंपाने वाले (देवानाम्) देवों का (घोषः) जयनाद (जयताम्) विजयी बने, (उग्रं अस्थात्) ऊपर उठ ॥९॥

भाषार्थः—युद्ध में मनोबल बढ़ाने वाली प्रार्थना है ॥९॥

उद्वर्षय मधवन्वायुः पृथुस्त्वर्षनां माप्रकानां मनांसि ।

उद्वर्षहन्वाग्निनां वाग्निनान्युद्रवाणां जयतां यन्तु घोषाः ॥१०॥

पदार्थः—(हे मधवन्) हे इन्द्र (मधवन्वायुः माप्रकानाम्) बलशाली हमारे पक्षधरों के (वायुवाग्निः मनांसि) शस्त्रास्त्र और मनो को (उद्वर्षय) उत्साहित कर, प्रसन्न कर । (हे पृथुहन्) हे वृष को मारने वाले इन्द्र ! (वाग्निनाम्) पक्षधरों के (वाग्निनाम्) बलों को (उद्वर्षय) उत्साहित कर (रवानाम्) रथों के (घोषा) शब्द (जयताम्) विजयी रथों के शब्द (उग्रं यन्तु) ऊपर उठें ॥१०॥

भाषार्थः—यहाँ इन्द्र से युद्ध-विजय की प्रार्थना है ॥१०॥

अस्माकमिन्द्रः समृतेषु वज्रैरमुष्माकं वा इर्वस्तु जयन्तु ।

अस्माकं ीरा उत्तरे भवन्त्वस्मां उ देवा अवता इवेऽनु ॥११॥

पदार्थः—हे इन्द्र (अस्माकम्) हमारे (समृतेषु वज्रैरमुष्माकम्) सली प्रकार सुसंगत पताकाओं में (इन्द्रः) इन्द्र सहायक हो (अस्माकम्) हमारे (वा, इवः ताः जयन्तु) वीराण्ड हैं वे विजयी रहें, (अस्माकम्) हमारे (वीराः) सैनिक (उत्तरे जयन्तु) उत्पन्न हों (उ) और (देवाः) देव बलों (अस्मात्) हमें (आवृणु) युद्धों में (जयन्तु) रक्षा करो ॥११॥

भाषार्थः—विजय की प्रार्थना है, इससे मनोबल बढ़ता है ॥११॥

अग्नीषां शिषं प्रसिलोमन्ती शुद्धावाग्नान्वसु परेहि ।

अग्निं प्रेक्षि निर्देह इत्सु शोकेऽन्वन्मित्रास्तमसा सजन्ताम् ॥१२॥

पदार्थः—(हे अग्ने) हे अपराधित सेने ! (अग्नीषां) इन शत्रुओं के (शिषम्) मन को (प्रसिलोमन्ती) मुलावे में बाँधती हुई (अन्वन्मित्रां) (अन्वन्) मन को (प्रसिलोमन्ती) मुलावे में बाँधती हुई (अन्वन्मित्रां)

इनके शरीरों को ग्रहण कर, इन्हें पकड़ ले, (परोहि) दूर तक जा, (अग्निप्रेहि) सामने आगे बढ़, (इत्सु) इनके हृदयों में (शोकं) शोक से (निबन्धु) जला डाल (अग्निना) शत्रु (अग्नेन तमसा) घोर अधकार से (सजन्ताम्) युक्त हो जायें ॥१२॥

भाषार्थः—शत्रुओं को मुलावे में डालो, घुए से उनको शोकग्रस्त करो ॥१२॥

प्रेता जयता नरु इन्द्रो वः श्वमं यच्छतु ।

उग्रा वः सन्तु बाहवोऽनाष्टया यथासंभ ॥१३॥२३॥

पदार्थः—(हे नरः) हे नेताओं ! (प्र, इत) प्रगति करो (जयन्तु) विजयी बनो (इन्द्रः) ऐश्वर्यशाली ईश्वर (वः) तुम्हें (श्वमं) कल्याण, सुख (यच्छतु) दे (वः बाहवः) तुम्हारी भुजाएँ (उग्राः सन्तु) युद्ध के लिये उग्र हों (यथा) जिस प्रकार तुम (अनाष्टया अस्तम्) अपराजित रहो ॥१३॥

इति अयोर्विशो बर्णः

[१०४]

अधिरष्टको वंशमिन्द्र ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः — १, २, ७, ८, ११ त्रिष्टुप् । ३, ४ त्रिष्टुप् । ५, ६, १० त्रिष्टुप् । ११ पादनिष्ठुप् त्रिष्टुप् ॥ एकादशार्थं सूक्तम् ॥

असावि सोमः पुरुहव तुभ्यं हरिर्म्यां ब्रह्मपं वाहि तूयम् ।

तुभ्यं गिरो विप्रवीरा इयाना दंभन्विर इन्द्र पिवा सुतस्व ॥१॥

पदार्थः—(हे पुरुहव) बहुतों से स्तुति किये हुये इन्द्र (तुभ्यम् सोम) तुम्हारे लिये सोमरस (असावि) निबोड़ा गया है (तूयम्) शीघ्र (हरिर्म्याम्) अपने घो घोड़े द्वारा [रथ द्वारा] (यज्ञम् उपवाहि) यज्ञ के समीप आओ (तुभ्यम्) तुम्हारे लिये (प्रवीरा) बड़े वीर जन (इयाना गिर) गतिशील स्तुतियाँ (दंभन्विरे) धारण करते हैं (हे इन्द्र सुतस्व पिव) सोमरस पान करो ॥१॥

भाषार्थः—अर्घ्य से यह प्रतीत हो रहा है कि इन्द्र कोई साकार एकदेशीय देव है । रथ पर चढ़कर आता है परन्तु यह सब वर्णन अनकारमय आभात्मक हैं ।

असाकार चिन्तन देवतानाम् । पुरुष विद्याः स्युरित्येकम् ।

अस्मापि पौरुषविधिकैरङ्गैः संस्तुयन्ते । नि० वैतका—७।६

और देवताओं का आकार चिन्तन करना यह है कि एक सम्मति यह है कि मनुष्यों के आकार के समान आकार-चिन्तन न हो और अज्ञों के समान ही स्तुतियाँ की जाती हैं । देवता न एकदेशी हैं न साकार । यह केवल मनुष्यों की भावनाएँ हैं । जैसे—स्वमेव माता च पिता स्वमेव, परन्तु ईश्वर किसी का वास्तविक लौकिक माता पिता नहीं । “कृपा की दृष्टि करो मुझ पर भगवान्” परन्तु ईश्वर नेत्रादि अंग नहीं रखता यह सब भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिये वर्णन से पुरुष मिथ्र किया गया जाता है । सोम—भक्तिभाव दो घोड़े, जान और गति ॥१॥

अप्सु धृतस्य हरिवः पिबेह नृमिः सुतस्य जठरं पूणस्व ।

मिमिक्षुर्ममद्रं इन्द्र तुभ्यं तेमिर्वर्षस्व मदसुखबाहः ॥२॥

पदार्थः—(हरिवः) सब लोगों के पति इन्द्र (इह) इस पान में (नृमिः सुतस्य) मनुष्यों के निबोड़े हुए (अप्सु धृतस्य) जलो में कापते हुए (सुतस्य) निबोड़े हुए सोम को (पिबेह) पिओ (जठरं पूणस्व) जठर को पूर्ण करो (हे इन्द्र उग्रं बाह) वेद बचनों को धारण करने वाले विद्वान् (अग्रम्) मेघ विद्वान् जन (वम् ममद्रं) जिस घानन्ददायक जल को (तुभ्यम् मितिषु) तुम्हारे लिये वषति है (तेमि , वर्षस्व) उनसे लुप्त होओ, प्रमन्न होओ ॥२॥

भाषार्थः—विद्वान् लोग वेदमार्ग पर चल कर परमात्मा के वरदान अमृत और सोमरस का पान कर सकते हैं ॥२॥

प्रोग्रा पीति वृष्णं इयमि सस्यां प्रयै सुतस्य हर्षस्य तुभ्यम् ।

इन्द्र धेनामिरिह मादयस्व धोमिबिश्वाभिः श्वयां गृणानः ॥३॥

पदार्थः—(हे हर्षस्य) हे सर्वसञ्चालक प्रभो ! (वृष्णे तुभ्यम्) घानन्दवर्षा करने वाले तुम्हारे लिए (सुतस्य) निबोड़े हुए सोम की (प्र-उग्राम् सस्याम् पीति) बहुत उग्र साथ पीने की (प्रयै) अपनी उन्नति के लिये (प्रहयमि) स्तुति करता है (हे इन्द्र) हे इन्द्र देव (इह) इस यज्ञ में (विद्वामि , वेनाभि , धीभिः) सब वृष देने वाली वाधियों के साथ से (गृणान्) स्तुति किये हुए (श्वयां) दिव्य शक्ति के साथ (वाधयस्व) प्रसन्न होओ ॥३॥

भाषार्थः—प्रभु हमारे भक्ति-भावना के सोम को पीकर, जानकर इस यज्ञ में प्रसन्न हो ॥३॥

ऊती अचीवस्तव वीर्येण बयो दधाना उषिषं अतथाः ।

प्रजार्थदिन्दु मनुषो दुरोणे तस्त्वृणन्तः सधमावांसः ॥४॥

पदार्थः—(हे अचीवः) हे शक्ति के स्वामिन् (तव, कतिः) तुम्हारी रक्षा कृपा (वीर्येण वय , वधाना) शक्ति से आयु धारण करते हुए हम (उषिषः) कामना वाले (अतथाः) आपके साथ नियमों को जानने वाले, हे इन्द्र (मनुष्यः)

मनुष्य के (अथावत्-पुरोक्षे) संतानवृद्धि कर में (सवसाधनः) सबके साथ आनन्द करते हुए (मृगालः) आपकी स्तुति करते हुए (तत्पुं०) रहें ॥४॥

भाषार्थः—अपने घरों में सतानों से युक्त हम सत्य नियमों पर चलते हुए हम की स्तुति करें ॥४॥

अणीविमिष्टे हयंश्च सुष्टोः सुष्टुमनस्य पुष्टुको वनासः ।

दंष्ट्रिष्ठावृत्तिं चित्तिरे दधानाः स्तोतारं इन्द्र तव सुवृताभिः ॥५॥२४॥

वार्थः—(हे हयंश्च) हे सब लोकों के पति ईश्वर । (सुष्टोः सुष्टुमनस्य) अच्छी प्रकार स्तुति किये गये और उत्तम वनैश्वर्य के स्वामी (तै) तेरी (अनीतिभिः) उत्तम नीतियों से (वनासः) सब जन (पुष्टुको) उज्ज्वलचित्त वाले बनते हैं । (हे इन्द्र) हे सर्वेश्वर पते । (सुवृताभिः) उत्तम, सत्य, मधुर वाणियों से (तव स्तोतार) तुम्हारी स्तुति करने वाले (चित्तिरे) धर्मों की हम ध्यान देने और स्वयं तरने के लिये (दंष्ट्रिष्ठावृत्तिं कृत्स्नं दधाना) तेरी महती उत्तम रक्षा की चारण करते हैं ॥५॥

भाषार्थः—ईश्वरोपविष्ट वेदनीतियों पर चल कर ईश्वर-भक्त ईश्वरीय रक्षा को पाते हैं ॥५॥

अप्य अक्षानि हरिषो हरिभ्यां सोमस्य याहि पीतये सुतस्य ।

इन्द्रं स्वा यज्ञः क्षममाणमानश्च द्वाधौ अस्यध्वरस्य प्रकृतः । ६ ।

वार्थः—(हे हरिषः) हे सबके स्वामिन् (सुतस्य सोमस्य पीतये) तैयार किये सोम के पीने के लिए (हरिभ्याम्) अपने दो घोड़ों, जान और प्रयत्नों से (अक्षानि उपयाहि) वेदमन्त्रों से की हुई स्तुतियों के समीप आओ । अर्थात् हमारा सोम प्रेम-भाव वेदपाठ में है उसे स्वीकार करो (हे इन्द्र क्षममाणम् स्वाम्) सर्व-शक्तिसम्पन्न तुम्हें (यज्ञः द्वाधौ) यज्ञ प्राप्त होता है (प्रकृतः) प्रकृष्ट ज्ञान वाले आप (अक्षध्वरस्य द्वाधौ अक्षि) यज्ञ के देने वाले हो अर्थात् आपकी कृपा से ही यज्ञ होता है ॥६॥

भाषार्थः—वेदपाठ कपी सोम का ईश्वर स्वीकार करता है, यज्ञ भी उसी के किये है ॥६॥

सहस्रं वाजममिमातिवाहं सुतेरं मध्वानं सुवृत्तिम् ।

उप भवन्ति गिरो अप्रतीतिमिन्द्र नमस्या जरितुः पनन्त ॥७॥

वार्थः—(जरितुः गिर) स्तोता की वाणियों (सहस्रं वाजम्) सहस्रों शक्ति वाले (सुतेरं) उत्पन्न किए ससार से रमण करने वाले अर्थात् व्यापक (अमिमाति वाहम्) अमिमानीयों की वश में करने वाले (सुवृत्तिम्) उत्तम स्तुति योग्य (मध्वानम्) मध्व धर्मों के स्वामी इन्द्र को (उपभूयन्ति) अर्जकृत करती है (जरितुः, नमस्याः) स्तुति करने वाले के प्रणाम (अप्रति, इत्यम्) अद्वितीय और अग्रत्यक्त परोक्ष (इन्द्रम्) इन्द्र को (वारत) स्तुति करते हैं ॥७॥

भाषार्थः—हमारी स्तुति, भक्ति, यज्ञ सब उसी परोक्ष तत्त्व को पाने के लिए है ॥७॥

सहायो देवीः सुरणा जम्बुक्ता यामिः सिन्धुमतर इन्द्र पूमिन् ।

नवति स्रोत्या नव च स्रवन्तीदेवेभ्यो गातुं मनुषे च बिन्दः ॥८॥

वार्थः—(हे इन्द्र) योग युक्त जीव तू (पूमिन्) शरीर कपी पुरो का मेध न करने वाला है (सुरणाः) सुन्दर, रमणीय (जम्बुक्ता) अविनाशी (सप्त) सात (सायोदेवी) दिव्य प्राण गण (यामिः) जिनसे (सिन्धुम् अतरः) भवसागर को तरते हैं (देवेभ्यः, मनुषे च गातुम्) देवों और मनुष्यों के लिये गमन करने को (नव च स्रवन्ति स्रवन्तोः) निर्यानवे स्त्रोतो को (बिन्द) प्राप्त करता है ॥८॥

भाषार्थः—जीव इन प्राणों को वश में कर योग द्वारा भवसागर तरता है और निर्यानवे चेतना वाहिनी नाडियों को वश में करता है ॥८॥

अपो महीरुमिशस्तेरुध्रोऽजामरास्वधिं देव एकः ।

इन्द्र वास्वधं पुत्रस्यै चकथं तामिभिश्चायुस्तन्वे पुपुष्याः ॥९॥

वार्थः—हे इन्द्र (अमिशस्तेः) मेघ से (मही अपः) बड़े भारी जलों को (पुपुष्याः) मोहन करते, बधति हो (आयुः) इन जलों में (एक, आयुर्वेदः) एक अधिकारी देव (अजामः) जाग रहा है हे इन्द्र । (याः) जिन जलों को तुमने (पुत्रस्यै) पुत्र-मेघ के छेदन करते हुए (चकथं) किया है (तामि) उनसे (विष्वायुः) सम्पूर्ण सौ वर्ष की आयु वाले (तन्वे) शरीर को (पुपुष्या) पुष्ट करो ॥९॥

भाषार्थः—अग्नि की सब क्रियाओं में एक ही अग्निदेव ईश्वर जाग रहा है । ईश्वर के प्रबन्ध से ही वर्षा होती है, और वर्षा से हमारे शरीर पलते पुष्ट होते हैं ॥९॥

वीरेभ्यः क्रतुरिन्द्रः सुश्रितकृतापि घेनां पुरुहत्सोदटे ।

आदयद्भ्रमकुण्डोऽलोक संसाहे शक्रः पृतनां अमिष्टिः ॥१०॥

वार्थः—(इन्द्रः, वीरेभ्यः) इन्द्र शीरो का नेता है (क्रतुः) सब जगत् का कर्ता है (सुश्रितः) सुन्दर ज्ञान का उपवेष्टा है (अलोकः) और भी (घेना) वाली (पुरुहत्सः) इन्द्र को (दैते) स्तुति करती है (अमिष्टिः) अज्ञान अन्ध मोह को नष्ट करता है

(अ, लोकम् अकुण्डो) और लोक की रचना करता है (शक्रः) शक्तिमान हुआ (पृतनाः) सेनाओं की (अमिष्टिः) आक्रान्ता हानर (संसाहे) परास्त कर देता है ॥१०॥

भाषार्थः—ईश्वर सर्वशक्तिमान है उसकी स्तुति करके उसके गुण चारण करो ॥१०॥

इमं इवेम मध्वानमिन्द्रमस्मिन्मरे नृतमं वावसाती ।

मृगवन्तमप्रमृतये समस्तु धनते इवाणि सन्निवृत्तं धनानात् ॥११॥२५॥

वार्थः—इसका अर्थ पीछे सूक्त ८६ मंत्र १८ में हो चुका है ॥११॥

इति पञ्चविंशोऽध्यायः ।

[१०५]

अपि कोत्स पुमिषः पुमिषो वा ॥ इन्द्रो देवता ॥ अन्धः—१ पिपीलिका-मय्या उष्णिक् । २ भूरिगुष्णिक् । ४, १० निचुडुष्णिक् । ५, ९, ८, ९ विराडु-ष्णिक् । २ धार्वा स्वराडुष्णिक् । ७ विराडुष्णिक् । ११ विष्णुपू ॥

कदा वसो स्तोत्रं हयं जायं वृक्षा रुच्यताः ।

दुर्धं सुत वाताप्याय ॥१॥

वार्थः—(हे वसो) हे सबको बसाने वाले इन्द्र (हे हयं) हे सबसे अधिक तेजस्वी (कदा स्तोत्रम्) स्तुति कब करे (वृक्षा) जेत में बनी मासी जैसे (वाः) जलो को (वा, अथावत्) सब ओर से रोक कर बहाती है (वीर्यं सुत) दूर तक जाने वाले मन को (वाताप्याय) प्राणों को रोक कर ईश्वर की प्राप्ति के लिये युक्त करो ॥१॥

भाषार्थः—योग की प्रेरणा इस मन्त्र में है ॥१॥

हरी यक्षं सुयुजा विव्रता वेरवन्ताडु शेपा ।

उमा रुची न केचिना पतिर्दन् ॥२॥

वार्थः—(यक्ष) जिसके (हरी) कान्ति युक्त (सुयुजा) अच्छी प्रकार जोड़े हुए (विव्रता) विशेष व्रत वाले (अर्चन्ता) बोड़े, प्राण अपान (अशेषा) बल युक्त है । (उमा) दोनो (रजिकेविमान) सबको अनरजित करने वाले, किरणों वाले सूर्य चन्द्रमा के समान हैं (पति) वह योगी (यक्ष) दान देता हुआ (वेः, अम्) शास्त्रादि की कामना करे ॥२॥

भाषार्थः—जिसका मन और प्राण वश में है वही सबको दान दे सकता है और शास्त्रादि का ज्ञान की कामना भी वह करे ॥२॥

अप योरिन्द्रः पापं च मर्तो न शंभमाणो बिभीषान् ।

शुभे यद्युजे तविषीवान् ॥३॥

वार्थः—(इन्द्र) इन्द्र (तविषीवान्) शक्ति युक्त (शम्भमाणः, मर्तः न) परितोषी मनुष्य के समान (पापं च) पाप से उत्पन्न जन में (बिभीषान्) भयकर (अपयोः) दूर करता और (यत्) जो कि (शुभे) शुभ कार्य में (अयुजे) लगाता है ॥३॥

भाषार्थः—ईश्वर पाप पर भयकर है, और भक्त को उससे बचाकर शुभ कार्य में लगाता है ॥३॥

सचायोरिन्द्रश्चकथं जा उपांसः संपयन् ।

नदधोविम्रतयोः शूर इन्द्रः ॥४॥

वार्थः—(इन्द्र) इन्द्र (अयः, अनसः) अपने समीप प्राण वाले (संपयन्) मनुष्य के काम साधता हुआ (या अकुषे) सबका काम पूर्ण करता है । (विम्रतयोः, नदधो) उलटे व्रत रखने वाले और व्यर्थ गरजने वाले के ऊपर इन्द्र (शूर) जन का नाश करने वाला है ॥४॥

भाषार्थः—इन्द्र सवाचारी का सहायक और दुस्वाचारी का नाशक है ॥४॥

अधि यस्तस्यो केशवन्ता व्यर्थस्वन्ता न पुष्टये ।

वनोति शिवाय्यां शिभिर्गावात् ॥५॥२६॥

वार्थः—(यः) जो (केशवन्ता) किरणों से युक्त (व्यर्थस्वन्ता) दूर दूर प्रकाश फैलाने वाले अर्थात् सूर्य चन्द्र दोनों पर (पुष्टये) संसार की पुष्टि के लिए जैसे (शिभिर्गावात्) अधिकार रखता है (शिभिर्गावात्) बलवती सेवा वाली है (शिवाय्याम्) सूर्य, चन्द्र का सुलोक-पुलोक कपी जबकों से (वनोति) जीवों को युक्त देता है ॥५॥

भाषार्थः—सूर्य, चन्द्र सुलोक-पुलोक और अपनी कही-कही शक्तियों से भगवान् जगत् का पालन करते हैं ॥५॥

आस्तोऽहोवा आस्तोमिस्ततश्च शूरः शर्वसा ।

अहर्न क्रतुमिमातिरिवा ॥६॥

पदार्थः—(अक्षय्योभिः) दर्शनीय तेज बाला (अक्षय्योभिः) दर्शनीय ज्ञानियों से (प्राप्तीत्) स्तुति किया जाता है (शूर) अनुनासक (अक्षय्योभिः) अपने कार्यों से (शक्ति) बल से (न) मानी (तत्त्व) इस जगत् को रचता है ॥६॥

भाषार्थः—ईश्वर ससार का प्राण है, रचयिता है, ज्ञानी जनो से स्तुत्य है ॥६॥

ब्रह्मं यश्चक्रे सुहृन्नाथ दस्यवे हिरोमघो हिरीमान् ।

अहंतहनुरङ्गुत्तं न रजः ॥७॥

पदार्थः—(यः) जो इन्द्र (हिरोमघः) दीप्तियुक्त तेज से पूर्ण है (हिरी-मान्) शक्तियों का स्वामी है (दस्यवे सुहृन्नाथ) दस्यु के मारने के लिए (ब्रह्म-चक्र) ब्रह्म को तैयार करता है (अहंतहनुरङ्गुत्तं) जिसकी दण्डशक्ति कभी नहीं रुकती (रज, अङ्गुत्त न) तेज भी मानी अङ्गुत्त है (न रज) यह प्रकृति की रचना भी अनोकी है ॥७॥

भाषार्थः—ईश्वर का व्याप्य प्रभावित है वह दुष्टों को ब्रह्म से ताड़ित करता है ॥७॥

अव नो वृद्धिना विधीयता वनेमानुषः ।

नाम्रक्षा यश्च अक्षय्योपति स्वे ॥८॥

पदार्थः—हे ईश्वर (न) हमारे (वृद्धिना) पापों को (अक्षय्योपति) विनष्ट कर दो (अक्षय्योपति) स्तुति से (अक्षय्योपति) स्तुति रहित अनुष्यों वा कर्मों को (वनेय) नष्ट करें (अक्षय्योपति) वेद ब्रह्मा से रहित यज्ञ (स्वे न अक्षय्योपति) तुम्हें स्वीकार नहीं है तुम उसे ग्रहण नहीं करते ॥८॥

भाषार्थः—यज्ञों में सुख-वेद पाठ होना चाहिए । अक्षय्यों का प्रभाव प्रकृति के सूक्ष्म तत्वों पर पड़ता है, ईश्वर उस पाठ को पसन्द करता है ॥८॥

ऊर्ध्वा यत् त्रेतिनी भूयश्च सूर्य सचन ।

सुज्जनां स्वयंशसं सचायोः ॥९॥

पदार्थः—(यत्) जो (ते) तेरी (यज्ञस्य) यज्ञ की (ऊर्ध्वा त्रेतिनी) तीनों लोकों में व्यापक शक्ति (यः) संसार को चारण करने वाले पदार्थों में (सचन) सबके गहरूप सूर्य में (सूर्य) होती है (सचायोः) जीवमान की (सचा)

सहायक (सूर्य) समान प्रेरणा देती है (स्व यज्ञस्य नाभम्) अपने यज्ञ रूपी नाभ को प्राप्त करे ॥९॥

भाषार्थः—यज्ञों की सहायता से हम यज्ञवाली नाभ पर चढ़कर भवसागर को तरे ॥९॥

धिषे ते पृथिव्यसेचनी भूच्छ्रिये दक्षिणः पाः ।

यया स्वे पात्रे सिञ्चस उत ॥१०॥

पदार्थः—(उपसेचनी) भूमि को सींचने वाली मेघमाला (ते धिषे सूत) तेरी जड़ों के लिए हो (यया स्वे पात्रे) जिससे अपने पात्र में अर्थात् कृपा के योग्य जन में (धरेया) पापरहित अन्वयाय रहित पवित्र (उप सिञ्चते) सींचता है उसे समृद्धि से भर देता है (दक्षि) तेरी करछुली [शाक को परोसने वाली चमची] अर्थात् समृद्धि देने वाली कृपा (उत-उत) और (तच्चिषे) तेरी शोभा के लिए है ॥१०॥

भाषार्थः—ईश्वर अपने कृपापात्र को समृद्धि देता है, यह उसकी शोभा है ॥१०॥

शतं वा यदसुषं प्रति त्वा सुमित्र इत्थास्तौदुर्मित्र इत्थास्तौत् ।

बावो यदस्युहर्त्ये कृत्स्नपुत्रं प्राधो यदस्युहर्त्ये कृत्स्नवत्सस ।

॥११॥२७॥५॥

पदार्थः—(हे असुषं) हे प्राणी मे बसने वाले भगवन् ! (यत्) जो कि (त्वा प्रति) तुम्हारे लिए (सुमित्र) सुखी मित्र भक्त (इत्था अस्तौत्) इस प्रकार स्तुति करता है (वा दुर्मित्र) वा दुःखित मित्र (इत्था अस्तौत्) इस प्रकार स्तुति करता है (शतम्) सैकड़ों बार स्तुति करता है (यत्) जो कि तुम (दस्यु-हर्त्ये) दुराचारियों के नाश के लिए (कृत्स्नपुत्रम्) अज्ञान करने वाले के पुत्र को अर्थात् उत्तम ज्ञानी की (प्राध) रक्षा करते हो (यत्) और जो (दस्यु हर्त्ये) दस्यु के विनाश के लिए (कृत्स्न वत्सम्) बुरे भावों की मन में बसाने की (प्र प्राध) नष्ट करत हो ॥११॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में पुनरुक्तवशाभास अलवार भरा हुआ है । विरोधाभास है ईश्वर भक्त की रक्षा करता है ॥११॥

इति सप्तविंशो वर्गः ॥

इति पञ्चमोऽध्यायः ॥

अथ षष्ठोऽध्यायः

[१०६]

अध्विर्भूतां काश्यप ॥ अश्विनो देवते ॥ छन्दः—१—३, ७ छिष्टम् । २, ४, ८—११ निचूत् छिष्टम् । ५, ६ विराट् छिष्टम् ॥ एकादशर्चं सूक्तम् ॥

उमा उ नूनं तदिदं येन वि तन्वाथे चिधो वस्त्रापसेव ।

सुधीचीना यातव प्रमन्वीणः सुदिनेष पृथु आ तसयेवे ॥१॥

पदार्थः—हे पति-पत्नियों ! (उमा) तुम दोनों (उ) और (नूनम्) निम्न (तत् + इत्) उस ब्रह्म की ही (अयेवे) प्रार्थना करो (अपसा + इव वस्त्रा) कर्म से, शिल्प से जैसे वस्त्रों को (तन्वाथे) फैलाते हैं इसी प्रकार (चिध) बुद्धियों को फैलाओ (इत् + यातवे) उस प्रभु की ओर जाने के लिए (सुधीचीना) मिले हुए और सरल हुए (प्र + प्रमन्वीणः) उपवेश करो वा स्तुति करो (सुधीचीना + इव) अच्छे दिनों के समान (पृथु) परस्पर सहयोग को (आ तसयेवे) भली प्रकार उत्तम बनाओ ॥१॥

भाषार्थः—पति-पत्नी मिलकर ईश्वरोपासना करें ॥१॥

उष्टारेव कर्षरेषु अयेवे प्रायोगेव श्राभ्या शसुरेव ।

दूतेव हि ष्टो वक्षसा वनेषु मायं स्थार्त महिवैवावपानात् ॥२॥

पदार्थः—(उष्टारा) एक दूसरे की कामना करते हुए (कर्षरेषु) प्रति योग्य कर्मों में (अयेवे) सहारा लो (प्रायोगे + इव) प्रयोगों में युक्त हुए जैसे (श्राभ्या) धन और कर्म में निपुण हुए (श्राभ्या) शासन करने वाले शास्त्र के बल में रही (वनेषु) मनुष्यों में (वृता + इव) सन्देश आने वालों के समान (वक्षसा स्थः) यज्ञ से युक्त रही (महिवा + इव) जैसे के समान (अक्षय्यमानात्) जल पीने के स्थान से (आ + अक्षय्यमानम्) कर्त्तव्य कर्म से दूर न जाओ ॥२॥

भाषार्थः—जैसे जैसे जलस्थान से दूर नहीं जाते इसी प्रकार तुम भी कर्त्तव्य से दूर न हटो ॥२॥

साह्युजा अहन्त्येष पृथा पथेव चित्रा यशुरा गमिष्टम् ।

अग्निरिव देवकोर्दीहिवासा परिजमानेव यथयः पुश्रुता ॥३॥

पदार्थः—(अहन्त्येष पृथा + इव) पक्षों के पक्षों के समान (साह्युजा) साथ मिले हुए (चित्रा पृथा + इव) अद्भुत पशु के तुल्य अर्थात् हिरण के समान (यशुरा) यज्ञ में (प्रागमिष्टम्) सब प्रकार में प्राप्त हो जैसे पशु भोजन की ओर जाता है वैसे ही आकर्षित होकर कर्त्तव्य कर्म की ओर बढ़े (देवयोः) विद्वानों के (अग्नि + इव) अग्नि के समान (परिजमाना + इव) चारों ओर घूमने वाले दो ग्रहों के समान (पुश्रुता) बहुत प्रकार से (यथयः) यज्ञ करो, संगठित हुए काम करो ॥३॥

भाषार्थः—जैसे अग्नि तेज स्वरूप है ऐसे ही तेजस्वी होकर दो ग्रह सूर्य चन्द्र के समान नियम से लोक में प्रकाश प्रस्तुत करो ॥३॥

आपो वो अस्मे पितरेव पुत्रोमेव रुचा नृपतीव तुर्ये ।

इर्येव पुष्ट्यै किरणेषु सूर्ये अष्टोवानेव हवमा गमिष्टम् ॥४॥

पदार्थः—(यः) हे दिव्य शक्तियों ! तुम (अस्मे + आपो) हमारे मित्र रहो (पितरा + इव पुत्रा) माता-पिता को जैसे पुत्र चाहत है (रुचा) कान्ति से (उष्टा + इव) शक्तिशाली के समान (तुर्ये नृपति + इव) शीघ्र काम करने वाली प्रजा के लिए राजा के समान (पुष्ट्यै) पोषण के लिए (हवम् + इव) सूर्य और मेघ के तुल्य (सूर्ये) भोजन के पदार्थ अन्नादि की प्राप्ति के लिए किरणों के समान सूर्य किरणों से फल पकते अनाज फसता है (हवम्) यज्ञ को (अष्टोवाना + इव) रथों और सम्पत्ति से युक्त के समान (आगमिष्टम्) आओ ॥४॥

भाषार्थः—दिव्य शक्तियों शक्ति हमारे लिए हितकारिणी हो ॥४॥

वसंनेव पूष्या शिम्बाता मित्रेव अता शत्रुा श्रातवन्ता ।

वाजे बोवा वयसा वम्येष्ठा मेवव वा संपर्या ३ पुरीषा ॥५॥१॥

पदार्थः—(वसना + इव) दो बैलों के समान (पूष्या) मक्को पुष्ट करने वाले (मित्रा + इव) मित्रों के समान (शिम्बाता) परस्पर सुख पहुँचाने वाले (अता) सत्ययुक्त (शत्रुा) सैकड़ों लाभ पहुँचाने वाले (श्रातवन्ता) सैकड़ों उत्तम कार्यों को करने वाले (वाजा इव उष्टा वयसा) घोड़ों के समान ऊँच बल से (वम्येष्ठा + इव) तेजस्वी कार्यों में स्थित के समान (मेवा + इव) मेघ के समान वा वसन्त ऋतु के समान (इवा संपर्या) अन्न की सेवा से युक्त (पुरीषा) सबको पुष्ट करने और पालन करने वाले हो ॥५॥

भाषार्थ—अश्विनो—प्राण, अपान, दिन-रात, पति-पत्नि, सूर्य-चन्द्र हमारे
मित कन्याणकारक पुष्टिकारक नरें ॥५॥१॥
इति प्रथमो वर्गः ॥

सूर्येव जर्मरी तुर्करी नैतोशेव तुर्करी पर्करीका ।

उदुन्यजेव जेमना मदुरु ता मे अराव्वर मरायु ॥६॥

पदार्थ—(सूर्य—इव) सुमार्ग में ले चलने वाले नेताओं के तुल्य (जर्मरी) अपने जनों का भरण करते हुए और (तुर्करी) विरोधियों का विनाश करते हुए (नैतोशा इव तुर्करी) राजपुत्रों के समान पुष्ट दमन करते हुए (पर्करीका) जनता का भरण पोषण करते हुए (उदुन्यजा—इव) समुद्र जल में उत्पन्न हुए मोलियों के समान (जेमना) विजयी (मदेव) प्रसन्न (ता) वे आप दोनों (मे) मेरे लिए (अरव्वम्) बुझाये से रहित (जरायु) वृद्धावस्था की आयु (मरायु) न घाले दें ॥६॥

भाषार्थ—हे विद्वानो आप समर्थ हैं । मुझे बड़ी आयु दो, पर वृद्धत्व न होने पाए ॥६॥

पजेव च्चर्दुं जारं मरायु धम्पे वाथेयु तर्तरीय उग्रा ।

अधुनापस्तरमप्रा खरजुवायुर्न पर्करस्त्वध्वीणाव् ॥७॥

पदार्थ—(पजा—इव) बलशुक्त पुरुषों के समान (चर्चरम्) कर्मफल पाने योग्य (जारम्) जीर्ण होने वाले (मरायु) मरण घर्मा (धम्पे) भोग्य पदार्थों में (अप्रा—इव) जल के समान (तर्तरीय) तर जाओ (उग्रा अधुना) बलवान् और प्रकाशमान के समान हुए (वायु न) वायु के तुल्य (अरव्वम्) तीव्रगति से वा आनन्द रूप वाला ईश्वर (आपत्) सब सुख प्राप्त करावे (रवीणाम् पर्करत्) धनो से पूर्ण करे (अध्वत्) ऐश्वर्य युक्तकर बसावे ॥७॥

भाषार्थ—मरणशील और बुझाये को प्राप्त होने वाले शरीर के अर्थों प्रयात् भोगी से पार कर दो, इनमें फसो मत, ईश्वर आनन्दरूप धन और ऐश्वर्य देगा ॥७॥

धम्पे मधु जठरे सनेरु मगे विता तुर्करी फारिवारम् ।

पतरेव च्चरा च्चन्द्रनिणिङ्गमनश्चज्ञा मनन्या न अग्गो ॥८॥

पदार्थ—(धम्पे—इव) तजस्वी जनों के समान (जठरे मधुमेव) उदर में मधु की भरी, उत्तम भावों की ग्रहण करो (अगे) सौभाग्य में (अविता) रक्षक बना (तुर्करी) बुरे भावों को मारने वाले (अरम् फारिवा) सुन्दर आयु प्राप्त करो (पतरा—इव) पक्षियों के समान स्वच्छ (मनश्चज्ञा) मनरूप प्रसाधन वाले (मनन्या न) मननशील विद्वानों के समान (अग्गो) उत्तम मार्ग पर चलने वाले हो ॥८॥

भाषार्थ—मधुर भावना युक्त उत्तम आयु से सुमज्जित शान्ति विचार-शील बनो ॥८॥

बृहन्तेव गम्भरेषु प्रतिष्ठा पादेव गाधं तर्तरे विदायः ।

कर्णेव शासुरनु हि स्मराथोऽशेव नो मजतं चित्रमज्जः ॥९॥

पदार्थ—(बृहन्ता इव गम्भरेषु) बड़े सागों के समान समूहों में (प्रतिष्ठा विदाय) प्रतिष्ठा प्राप्त करो (तर्तरे पादा—इव) तरने जाने के गडों के समान (गाधम् विदाय) जल की ग्राह को प्राप्त करो (कर्ण इव) कानों के समान (शासु) शासक के, गुण के (हि) निष्पन्न (अनु स्मराथ) वचना को बार-बार स्मरण करते रहो (अशा इव) किरणों वाले सूर्य चन्द्र के समान (व) हमारे मध्य (चित्रमज्ज) विविध प्रकार का धन (अजतम्) मेवम करो ॥९॥

भाषार्थ—उत्तम विचार रखो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, गुरुजन के उपदेश पर चलकर सुन्दर ऐश्वर्यों का भोग करो ॥९॥

आरुगारेव मध्वरेये मारुवेव गवि नीचीनवारे ।

कीनारेव स्वेदमासिष्विद्वाना धामे बोर्जा सुपवसात्सवेये ॥१०॥

पदार्थ—(आरुगारा—इव) शब्द करने वाले मेघों के तुल्य (मधु—ईश्वरे) मधुर जल की वर्षा को वा शब्द करने वाले उपदेशों के समान मधुर वचनों की वृष्टि करा (गवि) घाड़ी में (नीचीन वारे) नीचे की ओर द्वार वाल सत्याग्र में (मारुवा—इव) मधु मक्खियों के समान अर्थात् गुणग्राही बने (मधु आ ईश्वरे) मधु को, गुण को ग्रहण करो (कीनारा इव) किसानों के समान (स्वेदम्) पसीना (आसिष्विद्वानाः) बहाते हुए (आमा इव) भूमि के समान वा गो के तुल्य (सुपवसात्) उत्तम अन्न वा भूसा प्राप्त करते हुए (कर्जा सवेये) शान्ति सम्पन्न रहो ॥१०॥

भाषार्थ—गुणग्राही, मधुरभाषी, परिश्रमी होकर बलवन्त-युक्त बनो ॥१०॥

अध्याम स्तोमे सनुवाम् बाज्जमा नो मन्त्रं सरवो होप यावम् ।

यशो न पक्वं मधु गोष्वन्तरा भूतांशो अश्विनोः काममग्राः ॥११॥२॥

पदार्थ—हम लोग (स्तोम अध्याम) स्तुति को, ज्ञान को बढ़ावे (बाज्जम्) अन्न को, धन को प्राप्त करें (इह) इस लोक में (न.) हमारे यज्ञ में (सरवाः) नृप हुए (अश्वम्) मन्त्र को (उपपातम्) स्वीकार करो (हे अश्विनो) हे सूर्य चन्द्र वा प्राण देवों (गोषु) गोधों में, भूमियों में (अश्व) गीतर (पक्वं यश) युष्ट यश (अश्व) मधुर दुग्ध (भूतांश) सब भूतो से व्यापक ईश्वर (कामम्) कामना को (आ + अग्रा) पूर्ण करें ॥११॥

भाषार्थ—ईश्वर स्तुति करें । वह ईश्वर हमारी कामनाएं पूर्ण करें । उक्त सूक्त में भगवान् ने भाषा का चमत्कार बताया है ॥११॥२॥

इति द्वितीयो वर्गः ॥

[१०७]

अधिदिव्य आगिरसो दक्षिणा वा प्राजापत्या ॥ देवता—दक्षिणा, तद्वातारा वा ॥ उच्य —१, ५, ७ विष्टुप् । २, ३, ६, ८, ११ निचुत् विष्टुप् । ९, १० पाद-विचुत् विष्टुप् । ४ निचुज्जगती ॥ एकादशार्थं सूक्तम् ॥

आबिरभुम्महि माधो नमेवां विधे जीवं तपसो निरमोचि ।

महि ज्योतिः पितृभिर्दत्तमाणादुरुः पन्था दक्षिणाया अदक्षि ॥१॥

पदार्थ—(एवम्) इन मनुष्यों के लिए (महि माधोनम् ज्योतिः) महान् सूर्य का प्रकाश वा इन्द्र का ऐश्वर्य (आबि. + अमृत्) प्रकट हुआ है (विधे जीवन्) सब जीवों को (तपसा) धन्यकार से (निष्टु + अमोचि) पूरा मुक्त कर दिया है (महि ज्योतिः) बड़ी ज्योति (पितृभिः बलम्) पितरों से वा सूर्य किरणों से दी हुई (आयात्) प्राप्त हुई है (दक्षिणाया) दक्षिणा का (अध पन्था) विस्तृत मार्ग (अदक्षि) देखा गया है ॥१॥

भाषार्थ—दक्षिणा (किसी की योग्यता के अनुसार उसे धनादि देना) यह प्रथा बहुत उत्तम है इससे लैकड़ों दुर्भावनाएं दूर होंगी । दानी में उदात्त भावना जायेगी, लेने वाले में कृतज्ञता और सद्भावना बढ़ेगी ॥१॥

उच्चा दिवि दक्षिणावन्तो अस्थुर्ये अश्वदाः सह ते स्येयं ।

हिरण्यदा अमृतस्व भवन्ते वासोदाः सोमं प्र तिरन्त आयुः ॥२॥

पदार्थ—(दक्षिणावन्त) दान दक्षिणा देने वाले जन (दिवि) स्वर्ग में (उच्चा अस्थु) उच्च पद पर स्थित होते हैं (ये + अश्वदाः) जो घोड़ा दान देने वाले हैं वे (स्येयं सह) सूर्य के साथ (अस्थुः) स्थित होते हैं (हिरण्यदा) सुवर्ण के देने वाले (अमृतस्व भवन्ते) मोक्ष को प्राप्त करते हैं (हे सोम) हे धष्णी वृत्ति वाले जन (वासोदा) वस्त्र देने वाल (आयुः प्रतिरन्ते) बड़ी आयु पाने हैं ॥२॥

भाषार्थ—उक्त महिमा दान की है । सब गुरुवाद और अर्थवाद के हैं । तात्पर्य केवल है दान की प्रशंसा ॥२॥

दैवी पूतिर्दक्षिणा देवयज्या न कवारिश्यो नहि ते पूणन्ति ।

अथा नरः प्रयतदक्षिणासोऽवयमिया बहवः पूणन्ति । ३॥

पदार्थ—(देवयज्या) देवताओं के लिए यज्ञ कराने वाली (दैवी पूति) देवों को पूर्ण करने वाली (नहि कवारिश्य) यह बुरे भावरण वालों के लिए नहीं है (नहि ते पूणन्ति) वे एक दूसरे का भरण पोषण नहीं करने (अथा) और (प्रयत दक्षिणास) दक्षिणा दान देने वाले जन (अवयमिया) अप्रयश के भय में (बहवः नर) बहान से मनुष्य (पूणन्ति) दान से जना की पूति करते हैं ॥३॥

भाषार्थ—कुछ लोग दानी होते हैं, कुछ भय से दान करते हैं ॥३॥

शतधार वायुमकं स्वविदे नृवधसस्ते अमि चक्षते हविः ।

ये पूणन्ति प्र च यच्छन्ति सङ्गमे ते दक्षिणां दुहते सप्तमातरम् । ४॥

पदार्थ—(नृवधस ते) मनुष्यों को उपदेश देने वाले वे (हवि) अन्नादि भोजन योग्य पदार्थ को (शतधारम् वायुम्) शत प्रकार के लाभ पहुँचाने वाली वायु को (स्वविदम्) स्वयं को जानने वाले, स्वयं को प्राप्त कराने वाले (अमि) सूर्य के लिए (हवि अमि चक्षते) हवि को अपनी प्रकार कहते हैं (ये सगमे) जो सबके मिलने के प्रवसर पर (पूणन्ति) पूति करते हैं (यच्छन्ति) और दान देते हैं (ते दक्षिणां दुहते सप्त मातरम्) वे दक्षिणा को दुह लेते हैं सप्त मातृ से अर्थात् पंचभूत मन और ग्रहकार तत्त्वों से ॥४॥

भाषार्थ—योग्य जन प्रकृति से दक्षिणा प्राप्त करते हैं । वैज्ञानिकों ने खोजकर भूमि से तेल निकाला, जलप्रपात से बिजली प्राप्त करी और अरबों उपर्यों की दक्षिणा इससे प्राप्त कर रहे हैं ॥४॥

दक्षिणावान्प्रमो हुत एति दक्षिणावान्प्रामणीरग्नेति ।

तमेव मन्ये नृपति जनानां यः प्रथमो दक्षिणानाविवाय ॥५॥३॥

पदार्थ—(दक्षिणावात्) दक्षिणा देने वाला (प्रथमः हुतः) प्रथम स्वीकार किया हुआ सन्धेयवाहक (एति) आता है अर्थात् वह जनता को उपकार का संदेश देता है (दक्षिणावात् प्रामणीः) दक्षिणा वाला ग्राम का मुखिया होकर आता है (तमेव) उसी को, दक्षिणा वाले को (जनानाम् नृपति मन्ये) जनता का राजा मानना है (यः प्रथम) जिस प्रथम मनुष्य ने (दक्षिणां) दक्षिणा को (आविवाय) अन्यो के लिए दक्षिणा से उत्साह बढ़ाता है ॥५॥

भाषार्थ—वानी सब प्रकार से आदर योग्य है ॥५॥३॥

इति तृतीयो वर्गः ॥

तमेव श्रुतिं तद्दं ब्रह्मार्णमाहुर्ब्रह्मन् सामगाधुक्पुत्रासम् ।

स शुक्रस्य तन्को वेद तिस्रो यः प्रश्नो दक्षिणया रुराच ॥६॥

वार्थ—(यः शुक्रस्य तिस्रः तन्वः वेद) जो शुक्र के तीन श्रमों को जानता है (यः प्रश्नः दक्षिणया रुराच) जिसने प्रश्न दक्षिणा से सेवा करी (तमेव ब्रह्मन्) उसको ही श्रुति (तम् ब्रह्माणम्) उसको ब्रह्मा (तम् ब्रह्मन्) उसे यज्ञ का नेता (सामगाधम्) साम गाने वाला (उक्च शासम्) वेद-स्तोत्र पढ़ने वाला (आहु) कहते हैं ॥६॥

भाषार्थ—शुक्र वह शुभ्र प्रकाश जिसका प्रत्यक्ष योगी को होता है उससे ३ अंग हैं । ब्रह्मचर्य, प्राणायाम, सत्संग । यही भी दान की महिमा का वर्णन है ॥६॥

दक्षिणाश्वं दक्षिणा गां ददाति दक्षिणा चन्द्रसुत यद्विरण्यम् ।

दक्षिणान्नं वसुते यो न आत्मा दक्षिणां बर्मे कणुते विजानन् ॥७॥

वार्थ—(दक्षिणा अश्वम्) दक्षिणा घोड़ा (दक्षिणा गां) दक्षिणा गाय (ददाति) देती है (दक्षिणा चन्द्रम्) दक्षिणा चाँदी (उत यत् हिरण्यम्) और जो सुवर्ण है उसे देती है (दक्षिणा अन्नम् वसुते) दक्षिणा अन्न देती है (यो नः आत्मा) जो हमारा अन्तःकरण है (विजानन्) विशेष ज्ञान रखता हुआ (दक्षिणां बर्मे कणुते) दक्षिणा को कवच बना लेता है ॥७॥

भाषार्थ—यहाँ दक्षिणा का भाव है दक्ष बनना, योग्य विद्वान् होना, योग्यता से सब कुछ मिलता है । योग्यता धर्म है ॥७॥

न भोजा मर्गर्न न्यर्थमोयुर्न रिषन्ति न व्ययन्ते ह भोजाः ।

इदं यद्विषं सुषं स्वर्गं तस्वत् दक्षिणैर्यो ददाति ॥८॥

वार्थ—(भोजा) प्रजा-पालक क्षत्रिय (नमः) मरते नहीं उनका यज्ञ-रूपी जीवन सदा रहता है (नि अर्थम्) निकृष्ट गति को (न ईयम्) प्राप्त नहीं होते (न रिषन्ति) कष्ट नहीं पाते (भोजाः) प्रजा-पालक (न व्ययन्ते) कभी नहीं पीड़ित होते (इदम् यत् विषम् सुषम्) यह जो सम्पूर्ण भुवन है (स्वर्गं) और स्वर्ग (एतत् स्वर्गम्) यह सब (एवम्) इन भोजों के लिए (दक्षिणा ददाति) दक्षिणा इनकी दक्षता और दान (ददाति) देता है ॥८॥

भाषार्थ—लोक रक्षक क्षत्रिय प्रजा-पालक राजा इन्हें इनकी योग्यता और उपकारी काम सब लोकों की सम्पदा इन्हें देता है । इनका यज्ञ और आदर सब और होता है ॥८॥

भोजा जिग्युः सुरभि योनिमग्रे भोजा जिग्युर्वंशं या सुबासाः ।

भोजा जिग्युरन्तः पेयं सुराया भोजा जिग्युर्वंशताः प्रयन्ति ॥९॥

वार्थ—(भोजा) प्रजा-पालक क्षत्रिय (अग्रे) सबसे आगे (सुरभि योनिम जिग्युः) उत्तम योनि की प्राप्त होते हैं अगला जन्म उत्तम परिस्थितियों में होता है (भोजा) सबको दान भोजन देकर रक्षा करने वाले जन (ब्रह्मन् जिग्यु या सुबासाः) सुन्दर वस्त्रों से सुसज्जित पत्नियों की पाते हैं (भोजा) वे उपकारी जन (सुरायाः + अन्तः पेयम्) देवताओं के जल के भीतरी पीने योग्य भाग को अर्पित आनन्द को (जिग्यु) पाते हैं (वे अहताः प्रयन्ति) जो बिना बुलाए आते हैं अर्थात् देवी और भौतिक आपदाएँ जो बिना चाहे आती हैं उन्हें भी भोज पालक रक्षक जन (जिग्यु) जीत लेते हैं ॥९॥

भाषार्थ—प्रजा प्रिय जनों को उत्तम ऐश्वर्य मिलता है विपत्तियाँ दूर होती हैं अगला जन्म भी अच्छा बनता है ॥९॥

भोजायाश्वं सं मृजन्त्याहुं भोजायोस्ते कन्याः शुभ्रमाणा ।

भोजस्वेदं पुष्करिणीं वैश्वं परिष्कृतं देवमानेन चित्रम् ॥१०॥

वार्थ—(भोजाय) दानशील के लिए (आहुम् अश्वम् समुज्जति) ग्रीष्म-गामी घोड़ों को प्रसन्न करते हैं (भोजाय) भोज के लिए (शुभ्रमाणा) सुसज्जित (कन्या आस्ते) कन्या तैयार रहती हैं । (भोजस्य इव वैश्वं) भोज का यह घर (पुष्करिणी इव) कमलों के तालाब के समान सुकोमल होता है (परिष्कृतम्) शुद्ध, स्वच्छ होता है (देवमाना इव चित्रम्) देवताओं से बनाया हुआ जैसा अद्भुत होता है ॥१०॥

भाषार्थ—यह सब अर्थवाद के वचन हैं । तात्पर्य यह है कि दानी पुण्यात्माओं को सुन्दर सवारी, उत्तम पत्नी, बहिया घर आदि सब भौतिक सुख प्राप्त होता है ॥१०॥

भोजमथाः सुष्ठुबाहो बहन्ति सुष्ठुवथो वर्तते दक्षिणायाः ।

भोजं देवासोऽवता मरेषु भोजः क्षत्रंस्समनीकेषु जेता ॥११॥४॥

वार्थ—(भोजम्) दानी को (सुष्ठुबाहो) सुन्दरता से रथ आदि को ले चलने वाले (अथाः) घोड़े (बहन्ति) ले चलते हैं (दक्षिणायाः) दक्षिणा का (सुष्ठु) अच्छी तरह निर्माण किया हुआ (रथ) रथ (वर्तते) रहता है । (मरेषु) भीड़-भाड़ वा युद्धों में (भोजम्) पानी को (देवासः) विष्वाशक्तियों (अथवा) रक्षा करती हैं (भोजः) प्रजारक्षक, प्रजापोषक राजा (समनीकेषु) संग्राम में (शत्रून्) शत्रुओं को (जेता) विजय करता है ॥११॥

भाषार्थ—प्रजापालक दानी को युद्ध के जीतने के सब साधन मिलते हैं और वह युद्ध में विजयी रहता है ॥११॥

इति वसुधो वर्ग ॥

[१०८]

श्रुति पण्योऽसुराः । २, ४, ६, ८, १०, ११ सरमा देवमूनी ॥ देवता—१, ३, ५, ७, ९ सरमा । २, ४, ६, ८, १०, ११ पण्यः ॥ छन्द—१ बिराद् विष्टुप् । २, १० विष्टुप् । ३—५, ७—९, ११ निचूत् विष्टुप् । ६ पादनिचूत् विष्टुप् ॥ एकादशचं सूक्तम् ॥

किमिच्छन्तीं सरमा प्रेदमानं दूरे ह्यध्वा जगुरिः पुराचैः ।

कास्मेहितिः का परितक्यासीत्कथं रुसाया अतरः पर्यासि ॥१॥

वार्थ—(सरमा) हे देववृत्ती (किमिच्छन्तीं) क्या चाहती हुई (इवम्) इस स्थान पर (प्र + आनन्द) प्राप्त हुई है । (पराचैः, दूरे अध्वा जगुरिः) उलट जाने वाले मार्गों से दूर ही मार्ग को पार किया है (कास्मे हिति क) हममें या हमारे लिए हितकारिणी कीम है ? (परितक्या का आसीत्) विचार करने वाली कति कीम है ? (रुसाया) नदी के (पर्यासि) जलों को (कथम् अतरः) किस प्रकार पार किया ? ॥१॥

भाषार्थ—सरण करने वाली योगी की आत्मा किस इच्छा से शरीर में आयी और ससार रूपी नदी को किस प्रकार पार किया ? ॥१॥

इन्द्रस्य दूतीरिविता चरामि इह इच्छन्तीं पणयो निधीन्वः ।

अतिष्कदो भियसा तन्म आबन्ध्या रुसाया अतरं पर्यासि ॥२॥

वार्थ—(हे पणय) हे घनी जनों (इन्द्रस्य दूती) इन्द्र का सवेण लाने वाली (इविता) इन्द्र से प्रेषित (च) तुम्हारे (मह निधीन्वः) बड़े-बड़े कोषों को चाहती हुई (चरामि) विचरती हैं (अतिष्कदा) सबको लाँघने वाले ईश्वर के (भियसा) भय से (न) हमारा (तत्) वह ज्ञान (आबन्ध्या) रक्षा करता है (तन्म) उस ज्ञान के प्रभाव से मैंने (रुसायाः) ससार की मोह-लोभ रूपी नदी के (पर्यासि) जनों को (अतरम्) पार किया है ॥२॥

भाषार्थ—घन लोभी जन इन्द्रदूती योगी की वाणी से पूछते हैं कि इन्द्र क्या है ? उसका वर्णन-विज्ञान क्या है ? जिससे हम उसे भित्र बनायें और वह हमारी गौधों का वाणियों एक इन्द्रियों का स्वामी बने अर्थात् हम उसके निर्बल पर चलें । यह सवाद एक निस्पृह योगी की आत्मा का और ससार सेवी लोभी जनों को कल्पित कर ईश्वर ने दिया है सरमा, पणयो, घनलोभुपी को, माया प्रस्तो को, इन्द्र का सवेण मुना रही है, सरमा हे योगियों की वाणी ॥२॥

कीदृङ्किन्द्रः सरमे का रक्षोका यस्येदं दूतीरसरं पुराकात् ।

आ च गच्छान्निग्रमेना दधामाऽध्या गवां गोपतिर्नो मवाति ॥३॥

वार्थ—(हे सरमे) हे सरमा (इन्द्र कीदृम्) इन्द्र कैसा है ? (का-क्षोका) उसका दर्शन, दार्शनिक रूप क्या है ? (यस्य दूती) जिसकी दूती मैं (परा-कात्) बहुत दूर से (इवम्) इस स्थान पर (आसरं) प्राप्त हुई (दधाम) हम उसे चारण करें (अथ) और (न गवाम्) हमारी गौधों का (गोपति) रक्षक (मवाति) हो जाये ॥३॥

नाहं तं वै दृ द्रम्यं दभस्स यस्येदं दूतीरसरं पुराकात् ।

न त गूहन्ति स्रुवतो गभीरा हुता इन्द्रेण पणयः शयस्वे ॥४॥

वार्थ—(अहम्) मैं सरमा (त) उस इन्द्र को (द्रम्यम्) परास्त होने योग्य (न वै दृ) नहीं जानती (यस्य दूती) जिसकी दूती मैं (इव पुराकात्) इस दूर देश से (असरम्) आ रही हूँ । (तम्) उस इन्द्र को (अथवा : गभीराः) बहती हुई गम्भीर नदियाँ (न गूहन्ति) नहीं छिपाती (इन्द्रेण हुताः) इन्द्र से मारे हुए (पणयः) हे ससार को ही सब कुछ समझने वाले लोभी जनों (शयस्वे) सोधोगे ॥४॥

इमा गावः सरमे या ऐच्छः परि दिवो अन्तान्मुमगे पतन्ती ।

कस्त एना अ सुजादयु व्यतास्माकमायुषा सन्ति तिम्रा ॥५॥५॥

वार्थ—(हे सुभगे सरमे) हे सुन्दर माय वाली सरमा (इमा गावः) ये गौयें, भूमि आदि सम्पत्तियाँ (यः) जिन्हें (ऐच्छः) चाह करने वाली हुई (परि-दिवा अन्तान्) स्वर्ग के भाग से (पतन्ती) आती हुई तू है (ते का) तेरा कौन है जो (एना) इन गौधों को (आयुषी) बिना युद्ध किये (अयुषात्) हमसे अलग करा सके (अस्माकम्) हमारे (आयुषा) अस्वास्त्र (तिम्राः) तीक्ष्ण (सन्ति) हैं ॥५॥

भाषार्थ—हे देववाणी ! हम अपनी सम्पत्ति को दान नहीं करेंगे । युद्ध के बिना हमसे त्याग नहीं कराया जा सकता और युद्ध भी हमसे कोई नहीं कर सकता । इस मन्त्र में ससार के मायाप्रस्तो की आधना व्यक्त की गई है ॥५॥

इति पञ्चमो वर्ग ॥

असेन्या वः पणयो वचांस्यनिष्वास्तन्वः सन्तु पायीः ।

अचृष्टो व एतवा अस्तु पन्था बृहस्पतिर्बि उभया न सुळात् ॥६॥

पदार्थः—(हे पणयः) हे लोभी धनियो ! (वाः, वचांसि) तुम्हारे वचन (असेन्या) सेना योग्य वचनों के समान नहीं हैं अर्थात् तुम ताड़ नहीं सकते, वचन अशक्त हैं (अनिवच्यम्), निषेध से रहित अर्थात् स्वच्छन्द ह्छाचार्य (तन्वः) शरीर (पायीः सन्तु) पाप से युक्त होते हैं (व पणयः) तुम्हारा मार्ग (एतव) जाने के लिये (अचृष्ट अस्तु) निर्बल है (बृहस्पति) महान् स्वामी ईश्वर (वः) तुम्हारे लिये (उभया) दोनों लोकों में (नमुळात्) सुखी नहीं करेगा ॥६॥

भाषार्थ—तुम्हारे वचन अनुचित हैं तुम्हारा परलोक का मार्ग इससे अच्छा नहीं बनेगा, और ईश्वर इस जन्म और अगले जन्मों में तुम्हें सुख नहीं देगा मत, नास्तिकता छोड़ो, यह आसुरी वृत्ति त्याग दो ॥६॥

अथ निषिः सरमे अद्रिपुजो गोमिरश्मिर्बहुभिन्विष्टः ।

रक्षन्ति तं पणयो ये सुगोपा रेकु पदमलकमा जगन्व ॥७॥

पदार्थः—(हे सरमे) हे देवदूती (अथ निषिः) यह कोप (अद्रिपुजो) अलमय कोप है (गोमि) गोमो से (अद्रिपुजः) घोड़ों से (बसुभिः) वनों से (नि+अष्ट) परिपूर्ण है (तम्) उसे (पणय) लोभी धनी (रक्षन्ति) रक्षा करते हैं (ये सुगोपा) जो अच्छे रक्षक हैं (रेकुपदम्) संकायुक्त स्थान पर (अलकम् आलकम्) व्यर्थ प्राप्ति है ॥७॥

भाषार्थ—काम-भोगोपनिष्ठा धनी देववाणी को व्यर्थ समझते हैं। उनके लिये ससारी वैभव ही सब कुछ है ॥७॥

एह गमन्नुष्यः सोमशिता अयास्थो अक्षिरसो नवम्बाः ।

त द्रुतमूर्वं वि मज्जन्त गोनामथैतद्वचः पणयो वमन्ति ॥८॥

पदार्थः—(आ इह) सब ओर से यहाँ (सोमशिता) सोम से तोड़ हुए (अयास्थः) मुल वाले (नवम्बा) नूतन अर्थात् सद्योज्ञान वाले (अक्षिरसः) अक्षिरा (अक्षयः) अक्षि (अक्षयम्) प्राप्त हैं अर्थात् योगयुक्त प्राणों से कहे वचन हैं (ते) वे (एतम्) इस (गोनाम+अवम्) गोमो के समूह को तुम्हारी सम्पत्ति को (वि+अभजन्त) विभाजित कर देते हैं (अथ) और (पणय) हे धनिको ! (एतम्+इत्+वचः) इसी वचन की (वमन्) मुँह से निकालो ॥८॥

भाषार्थः—अक्षि विद्वान् अर्थात् दिव्यशक्तियों तुम्हारी सम्पत्ति को विभक्त कर देंगी ॥८॥

पुषा च त्वं सरम आब्रुगन्ध प्रवाचिता सहसा दंभ्येन ।

स्वसारं स्वा कृण्वे मा पुनर्गा अर्प ते गर्वा सुमगे मज्जाम ॥९॥

पदार्थः—(हे सरमे) हे देवदूती (त्वम् एवा च दंभ्येन प्रवाचिता) इस प्रकार तू भाग्य ने भेजी हुई (सहसा आब्रुगन्ध) एकदम भाई है (स्वा) तुम्हें (स्वसारम् कृण्वे) बहिन बनाते हैं (मा पुनः अर्पणाः) फिर लौटकर मत जा (गवामृतं मज्जाम) तरे लिए भी गीए देते हैं ॥९॥

भाषार्थः—सरमा देवदूती अन्तरात्मा की आवाज [कानकुल] लोभी-कामियों को रोकती है तब उसे भी बाहरी विषयों के प्रलोभन अपनी ओर खींचते हैं। परन्तु वह प्रलोभनों से आकर्षित नहीं होती ॥९॥

नाह वैद आतृत्वं नो स्वस्तुस्वमिन्द्रो विदुरक्षिरसश्च घोराः ।

गोकांसा मे अछदधन्यदायमपात इत् पणयो वरीयः ॥१०॥

पदार्थः—(हे पणयः) हे पैसे वालो ! (नाहम् वैद आतृत्वं न स्वस्तुस्वम्) न मैं भाईपन जानती हूँ न बहिन हाना जानती हूँ (इन्द्रः च घोरा शरिरसः) इन्द्र और तजस्वी अक्षिरा अक्षि (विदुः) जानते हैं (गोकांसा) गोमो की कामना वाले इन्द्र और अक्षिराओं ने (मे अछदधन्यम्) मुझे आच्छादित किया है, दूती बनाकर काम सोपा है (हे पणयः) हे धन वालो ! (वम्) जो (ऊत) हम कारण (आयम्) प्राप्ति है (अप इत्) इससे दूर (वरीयः) जाओ ॥१०॥

भाषार्थः—मैं तुम्हारी न बहिन बनूंगी न तुम्हें भाई बनाना है मुझे इन्द्र और अक्षिराओं [तपोमय तेजस्विनी शक्तियों ने] जिस काम पर भेजा है वह दूर तक पूरा करता है ॥१०॥

दुर्मित पणयो वरीय उद्गावो यन्तु मिमतीश्व तेन ।

बृहस्पतिर्या अविन्दुजगूढाः सोमो प्रावाणः अचययश्च विप्राः ११॥

पदार्थः—(हे पणयः) हे धन-लोभियो ! (वरीय अप इत्) तुम यहाँ से दूर जाओ (अतः) सत्य नियम से (मिमती) अचकार मे फसी (गावः) गीए वाणिज्या, किरणें (उद्गावन्तु) उड़ित हो, प्रकट हों (या) जिन्हे (बृहस्पतिः) महान् स्वामी इन्द्र (अविन्दुः) प्राप्त करें (या निगूढाः) जो छिपी हुई हैं, (सोम) सोम (प्रावाणः) बड़े विद्वान् जन (च) और (विप्राः अचययः) ब्रह्मजानी अक्षि (अविन्दुः) प्राप्त करें ॥११॥

भाषार्थः—इस सूक्त पर कहा है कि इन्द्र की गीए पणियों ने चुरा कर अंधेरे स्थान पर बंध कर दीं। इस पर इन्द्र ने अपनी कृतियाँ सरमा को पता लगाने

को भेजा और सरमा पता लगा लाई, कथा का तात्पर्य यह है कि आत्मा की दिव्य वक्तियों को लोभावरणों ने छुपा लिया है, अन्तरात्मा का शब्द उनका पता लगाता है और सोम, मोह के आवरणों में बंधकर दिव्य वक्तियों का उद्धार करता है, बड़ी रोचक काव्य-वृत्ति से यह सवाद भरा हुआ है। सरमा को प्रलोभन दिया जाता है पर सच्चा दूत अपने धर्म से नहीं डगमगाता ॥११॥

इति अष्टो वचनं ॥

[१०६]

अविजृम्भं ह्यजायोर्ध्वना वा ब्राह्म ॥ विप्रवेदेवा देवताः ॥ अथ — १ निचूत् सिष्टुप् ॥ २, ४, ५ सिष्टुप् ॥ ६, ७ अनुष्टुप् ॥ सप्तमं सूक्तम् ॥

तेजबदनप्रथमा ब्रह्माकल्पिषेऽक्षुपारः सलिलो मातरिषा ।

बीलहरास्तप उग्रो मयोभूरापो देवोः प्रथमजा अतेन ॥१॥

पदार्थः—(ते प्रथमाः) वे पहले (अक्षुपारः, सलिलः मातरिषा) सूर्य, जल और वायु (ब्रह्म कल्पिषे) ब्राह्मण के साथ किये अपराध के विषय में (अक्षुपारः) बोले (अतः प्रथमजा) प्रकृति के अटल नियम से प्रथम उत्पन्न हुए (बीलहराः) परमेश्वरी रचना शक्ति की धारण करने वाले (उग्र तपः) तीव्र तप (मयो भूः) सुखदायक वायु (देवोः अपः) दिव्य जन ॥१॥

भाषार्थः—कथा है कि अन्धमा अत्रिम ने बृहस्पति ब्राह्मण की स्त्री का अपहरण कर लिया तब सूर्य, सलिल, मातरिषा आदि तथा [आपो देवीः] दिव्यजल इन सबने विरोध किया और अन्धमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा मे एक पुत्र बुध को उत्पन्न किया और फिर देवताओं के विरोध पर बृहस्पति की पत्नी लौट दी।

उक्त कथा में सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन है, भूगोल, नक्षत्र और ग्रह जन रहे थे, अन्धमा बृहस्पति की कक्षा में जा पहुँचा था तब सूर्य, वायु, जल आदि में हलचल हुई। विकृति होने लगी इतने में बुध भी बनकर तैयार हो गया था, फिर सब ग्रह यथावत हो गए और जो नक्षत्र बृहस्पति की कक्षा के थे अन्धमा उन्हें छोड़ कर इन वर्तमान नक्षत्रों पर आ गया, फिर ऋतु के अनुसार काम होने लगा, इस कविता का ध्वन्यर्थ यह है कि ब्राह्मण की स्त्री सम्पत्ति को राजा न छीने। वस्तुतः ब्रह्मजाया ब्राह्मण की स्त्री है ब्राह्मण की वाणी राजा ब्राह्मण की वाणी जो वस्तुतः प्रजा की तीसरी और वाणी है उसे न दबाये, न अपहरण करे। चौकी छूटा में ऐसे ही ध्वन्यर्थ व्यक्त किए गए हैं ॥१॥

सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजाया पुनः प्रायच्छदृणीयमानः ।

अन्वतिता बरुणो मित्र आसीदग्निर्होता हस्तृष्टा निनाय ॥२॥

पदार्थः—(सोमः, राजा, प्रथमः) प्रथम सोम राजा ने (अहुरीयमानः) हरण करने वाले ने (ब्रह्म जायाम्) बृहस्पति की पत्नी को (पुनः प्रायच्छत्) फिर दे दिया और (अन्व+अतिता) पीछे चलने वाले (बरुणो मित्रः) बरुण और मित्र ने (अग्निर्होता) प्रदान करने वाले अग्नि (हस्तृष्टा) हाथ पकड़ कर (निनाय) ले गया और बृहस्पति को सोप दिया ॥२॥

भाषार्थः—प्रारम्भिक युवावस्था में स्त्री के शरीर में सोम तत्व का उदय होता है फिर अग्नि तत्व का उदय, रजोवर्धन के समय फिर बरुण तत्व का उदय, यही विवाह का समय है। प्राकृतिक घटना में बृहस्पति की कथा को मित्र, बरुण आदि ने फिर यथावत् अन्धमा ने लेकर बृहस्पति को दे दिया, बुध ग्रह बनाने के लिए वह हलचल ईश्वरीय शक्ति ने दी थी ॥२॥

हस्तेनैव प्राणं आचिरस्या ब्रह्मजायेममिति चेदवोचन् ।

न दूतायै प्रथे तस्थ एवा तथा दाहं गुपितं अत्रियस्य ॥३॥

पदार्थः—(अस्याः, आचिः) इस ब्रह्मजाया का अधिकार (हस्तेन एव) हाथ से ही (प्राणः) ग्रहण करने योग्य है अर्थात् बल से अधिकार किया जा सकता है (चेत्) यदि (इति+अवोचन्) ऐसा कहें तो (एवा) यह (दाहः) दूत के लिये (प्राणः) प्रेरक के लिये (न) तस्थे स्थित नहीं है (तथा) इस प्रकार (अत्रियस्य) अत्रिय का (राष्ट्रम् गुपितम्) राष्ट्र राज्य रक्षित होता है ॥३॥

भाषार्थः—ब्राह्मण की वाणी पर बल से अधिकार न किया जाये, तो अत्रिय का राज्य सुरक्षित रहता है। और यदि बलात् राजा ब्राह्मण अर्थात् विद्वान् की वाणी को दबायेगा तो कान्ति अवश्य होगी। विद्वान् ब्राह्मण की वाणी अपने स्वार्थ के लिये प्रवृत्त नहीं होती, प्रजा के हितार्थ ब्राह्मण बोलता है ॥३॥

देवा द्रुतस्वामवदन्त पूर्वे अस्तृष्टयस्तपसे ये निषेदुः ।

मीमा ज्ञाया ब्राह्मणस्योपनीता दुर्वा दधाति परमे व्योमन् ॥४॥

पदार्थः—(देवाः) विद्वान् जन (पूर्वे सप्त ऋचयः) प्रादि-सृष्टि के सात ऋचि प्राकृतिक शक्तियाँ (ये तपसे निषेदुः) जो तप में जगे हुये हैं (एतस्मात्) इस ब्रह्मजाया के विषय में (अचययः) कहते हैं। (ब्राह्मणस्य) ब्राह्मण की (उपनीताः) यज्ञोपवीत धारण की हुई पत्नी अर्थात् शास्त्रों में सुसज्जित वाणी (मीमा) अर्थकर होती है अर्थात् विद्वान् भी हो और ब्राह्मण स्थायी तपस्वी भी हो तो उसकी वाणी में बल होता है। कोई शासन उस वाणी को बल से दबा नहीं सकता। महात्मा गांधी की वाणी को अंग्रेज शासक दबा नहीं पाये उनका प्रभाव अमरता ही गया। (दुर्वा) बड़े तप से धारण करने योग्य उस वाणी को ब्राह्मण (परमे व्योमन्) परम आकाश में आ ईश्वर में धारण करता है ॥४॥

भाषार्थः—तपस्वी विद्वान् की वाणी आकाश में भर जाती है वा ईश्वर तक पहुँचती है ॥४॥

ब्रह्मचारी चरति वेचिषद्विषः स देवानां भवत्येकमङ्गलम् ।

तेन ज्ञायामन्वविन्दुर् बृहस्पतिः सोमेन नीतां जह १ न देवाः ॥५॥

पदार्थः—उसे (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचर्य-व्रत वाला (विषः वेचिषद्) विकसित और ज्ञान की वेदी पर बैठा हुआ (सः) वह (चरति) विचरता है और (देवानाम्) दिव्य शक्तियों का (एकम् अङ्गम् भवति) एक अंग हो जाता है, सब दिव्य शक्तियाँ उसे प्राप्त हो जाती हैं (तेन) इस तप से (बृहस्पतिः) बृहस्पति ने (ज्ञायाम्) अपनी स्त्री को, वाणी को (अन्वविन्दुः) प्राप्त किया (सोमेन नीताम्) जो अन्न से ले जायी गयी थी (न) और (देवाः अङ्गम्) देवी ने जिसे यज्ञ करके लिया ॥५॥

पुनर्वै देवा अददुः पुनर्मनुष्या उत ।

राजानः सत्यं कृण्वाना ब्रह्मजायां पुनर्ददुः । ६॥

पदार्थः—(पुनः) फिर (वै) निश्चय (देवाः अददुः) देवी ने दिया, (उत) और (पुनः) फिर (मनुष्याः अददुः) मनुष्यों ने दिया, (सत्यं कृण्वानाः) सत्य का पालन करते हुये राजाओं ने (ब्रह्मजायां) ब्राह्मण की स्त्री को, सम्पत्ति को वाणी को (पुनः) फिर (ददुः) दे दिया ॥६॥

भाषार्थः—देव, मनुष्य, सत्यप्रिय राजा ब्राह्मण की वस्तु का अपहरण नहीं करते ॥६॥

पुनर्दयं ब्रह्मजायां कृत्वा देवैर्निकिञ्चिषम् ।

ऊर्जं पृथिव्या मक्त्वायोरुग्रापद्वपासते ॥७॥७॥

पदार्थः—(ब्रह्मजायां) ब्राह्मण की स्त्री को (पुनः) फिर (दयम्) देकर (देवैः) देवी से (निकिञ्चिषम् कृत्वा) निरपराध करके (पृथिव्याः ऊर्जम्) पृथिवी से ऊपर (अक्त्वा) सेवन करके (उग्रायम्) उन्नत लोक को (उपासते) प्राप्त करते हैं ॥७॥

भाषार्थः—जो मनुष्य अत्याचार नहीं करते, दिव्य शक्तियाँ उनपर प्रसन्न होती हैं और उनका परलोक उत्तम बनता है ॥७॥

इति सप्तमो वर्गः ॥

[११०]

अविर्नम्र प्रवेदनी वैरूपः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द — १, ३, ७, ८ विराट् छिन्दुः । २, ४—६, ९, १० विष्णुछिन्दुः ॥ पदार्थं सूचयत् ॥

समिद्धो अथ मनुषो दुरोणे देवो देवान्यथसि जातवेदः ।

आ च बह मित्रमहमिकित्त्वान्त्वं दत्तः कविर्सि प्रवेताः ॥१॥

पदार्थः—(अथ) आज (मनुषः दुरोणे) मनुष्य के घर में (समिद्धः) प्रदीप्त (जातवेदः) हे ज्ञानवान् (देवः) विद्वान् (यजति) विद्वानों की पूजा करता है (मित्रमहः) सूर्यसम तेजस्वी (मिकित्त्वान्) विचारवान् (च देवान् आबह) और देवी का आवाहन कर (त्वं दत्तः, कविः, प्रवेताः अस्ति) तू संदेशवाहक है, कवि है, उन्नत ज्ञान वाला है ॥१॥

भाषार्थः—ज्ञानी विद्वान् अपने घर में विद्वानों को आमन्त्रित करे जिससे सत्संग द्वारा ज्ञान की वृद्धि हो ॥१॥

तन्ननपात्यथ अतस्य वानान्मन्वा समञ्जस्त्वं दया सुविह ।

मन्मानि धीमिह यक्ष्मन्धन्देवता च कृणुष्वरं नः ॥२॥

पदार्थः—(हे तन्नन पात्, सुविह) हे शरीर को न गिरने देने वाले और शुभ बचन बोलने वाले विद्वान् तू (अतस्य वानान्) अत को जाने वाले अर्थात् मुक्ति देने वाले (यथा) मार्गों को (मन्वा समञ्जस्) मनु से सानता हुआ (स्वयम्) स्वाद से और अन्यो का भी इसका स्वाद करा (कृणु) और (धीमिह) बुद्धि, कर्म और वचनों से (मन्मानि) ज्ञानयुक्त विचारों की और (यक्ष्मन्) यज्ञ की (ध्येयम्) पूर्ण करता हुआ (च) और (नः) हमारे (अन्वरम्) यज्ञ की (देवता) देवी में अर्थात् देवमय (कृणुहि) कर ॥२॥

भाषार्थः—ज्ञानी विद्वान् सर्वव्यति से यज्ञ की देवमय बनाते हैं ॥२॥

आजुहान ईधो वन्द्याऽऽयाह्वने बह्वभिः सजोषाः ।

त्वं देवानामसि यद्द होता स एनान्यधीपितो यजीवान् ॥३॥

पदार्थः—(हे अग्ने) हे ज्ञान-प्रकाशयुक्त विद्वान् ! (त्वम् आजुहानः) आवाहन-प्रदान करता हुआ (ईधोः) पूज्य और (वन्द्या) वन्दना योग्य है (सजोषाः) प्रीतियुक्त हुआ (बह्वभिः) बहु बहुवारियों सहित (आयाहि) आओ (त्वं) तुम (देवानाम्) देवी से (मङ्गलः) महत्वशाली हो (होता) यज्ञ करने वाले हो (सः) वह तुम (ईधितः) बाह्य हुआ (एनम्) इन देवी को (यजीवान्) यज्ञ करने वाला (यजि) यज्ञ कर ॥३॥

भाषार्थः—विद्वान् अपने मित्रों सहित यज्ञ मंडप में पधार कर विश्व की दिव्य शक्तियों की अनुकूल करने के लिए यज्ञ करें ॥३॥

प्राचीनं बृहिः प्रदिशा पृथिव्या अस्तोरस्या वृज्यते अग्रे अह्नाम् ।

व्यु प्रयते वितरं वर्गयो देवेभ्यो अदितये स्थोनम् ॥४॥

पदार्थः—(अह्नाम्) रिनो के (अग्रे) पहले भाग में (अस्तोः पृथिव्याः अस्तोः) इस पृथिवी को डकन वा बसाने के लिए (प्रदिशा प्राचीनं बृहिः) निदिष्ट दिशा से प्राचीन ज्ञानयुक्त हृदय (वृज्यते) दिया गया है । (वरीयः) वेष्ट (वितरम्) विस्तृत और तारने वाला (उः) क्या (विप्रयते) विशेष विस्तार करता है ? हाँ (देवेभ्यः) विश्व की दिव्य शक्तियों के लिये और (अदितये) प्रकृति के उत्तम भाग के लिये (स्थोनम्) कल्याणकारक है ॥४॥

भाषार्थः—आदि सृष्टि से ही जा उत्तम हृदय मिले उनका विस्तृत भाव पृथिवी का और सब लोकों का कल्याण करता है ॥४॥

व्यचस्वतीष्विया विभ्रयन्तां पतिभ्यो न जनयः शुभमानाः ।

देवीर्होतु बृहतीष्विमिन्वा देवेभ्यो भवत सुषायणाः ॥५॥ ८॥

पदार्थः—(शुभमानाः) सजी हुई (जनयः) स्त्रिया (पतिभ्यः) जंसे पतियों के लिये (सुषायणाः) सुखकारक हैं वैसे ही (उर्विया) बड़े (देवीः) प्रकाशयुक्त (द्वारः) द्वार (व्यचस्वतीः) विशेष विशाल (बृहती) लम्बे-चौड़े (विमिन्वा) सबको सुखदायक (देवेभ्यः भवतः) ज्ञानी विद्वानों के लिये हैं ॥५॥

भाषार्थः—हमारे द्वार विद्वानों के लिये खुले रहें ॥५॥

आ सुषयन्ती यजते उपाके उवासानका सदतां नि योनौ ।

दुष्ये योषणे बृहती सुकृमे अवि भियं शुक्रपिशं दधाने ॥६॥

पदार्थः—(उवासा मक्ता) दिन और रात (सुषयन्ती) सुखपूर्वक चलते हुए (उपायः) ममीप हुए (योनौ) घर में (नि, सवताम्) रहें (यजते) यज्ञ करें (विष्ये योषणे) दिव्य हुए, मिले हुए (बृहती) उन्नत हुए (सुकृमे) सुन्दर सुवर्णम् (शुक्रपिशम् निवम्) दीप्तियुक्त घोभा की, (अविभ्रयाने) धारण किए हुए रहे ॥६॥

भाषार्थः—पति-पतिन घर में प्रेमपूर्वक रहें, यज्ञ करें, उत्तम विचार करें ॥६॥

दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमांसा यज्ञं मनुषो यजंष्यै ।

प्रचोदयन्ता विदयेषु कारु प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशा दिशन्तां ॥७॥

पदार्थः—(प्रथमाः) पहले (दैव्याः होतारः) दिव्य होता (सुवाचाः) उत्तम वाणी वाले अर्थात् वेदज्ञ (यजंष्ये) यज्ञ करने के लिये (यज्ञ मिमांसा) यज्ञ की तैयारी करने वाले (विदयेषु) यज्ञों में (प्रचोदयन्ताः) प्रेरणा करते हुए (कारु) कर्म करने वाले (प्रदिशा) प्रशिक्षण द्वारा (प्राचीनं ज्योतिः) पुरातन प्रकाश (दिशन्ताः) बताते हुए रहें ॥७॥

भाषार्थः—आदि सृष्टि के ऋषियों ने यज्ञ करके सबको यज्ञ करने की शिक्षा दी ॥७॥

आ नो यज्ञं भारती त्वमेत्विठा मनुष्यदिह चेतयन्ती ।

तिष्ठो देवीर्हिरेदं स्थोनं सरस्वती स्वपंसः सवन्तु ॥८॥

पदार्थः—(नः) हमारे (यज्ञम्) यज्ञ की (भारती) प्रतिभायुक्त वाणी (इह) इस यज्ञ में (मनुष्यत्) विचारशील के समान ज्ञान देती हुई (इहा) वेद-वाणी (सरस्वती) विद्यादेवी (त्वम्) तुम्हें (एतुः) धार्य (तिष्ठ देवीः) तीन देविया (तु-अपसः) सुन्दर कर्मा वाली (इवम् बहिः) इस आसन पर (स्थोनम्) सुखपूर्वक (आसीदन्तु) बैठें ॥८॥

भाषार्थः—हमारे यज्ञ में इहा-वेदवाणी, भारती-प्रतिभा, सरस्वती-माहित्य अक्षर का मान हो ॥८॥

य इमे आवापृथिवी अनित्री रूपैरपिशुसुत्रनानि विद्या ।

समद्य होतरिषितो यजीवान्देवं स्वष्टारमिह यंषि विद्वान् ॥९॥

पदार्थः—(यः) जो ईश्वर (अनित्री) पदार्थों को उत्पन्न करने वाले (इमे आवापृथिवी) इन सुलोक और पृथिवीलोक को (विद्या भुवनानि) सब भुवनो को (कवे अपिषत्) विविध रूपों से सजाता है (हे होतः) हे यज्ञ करने वाले (इषितः) बाह्य हुआ (अद्य) अब (यजीवान्) यज्ञ करने वाला (तः स्वष्टारम् देवम्) उस त्वष्टा देव को (विद्वान्) ज्ञानवान् हुआ तू (इह) इस यज्ञ में (यजि) पूजन कर ॥९॥

भाषार्थः—इस ससार के सब पदार्थों को रूप देने वाला ईश्वर है विद्वान् यज्ञ-कर्ता को उसकी पूजा अर्थात् उपासना करनी चाहिए ॥९॥

उपावसुज स्मन्या समञ्जन्देवानां पायं ऋतुवा हवीषि ।

बनुस्पतिः अमिता देवो अग्निः स्वदन्तु इष्यं मधुना घृतेन ॥१०॥

पदार्थः—(अमिता) अपने सामर्थ्य से (ऋतुवा) ऋतुओं के अनुकूल (देवानाम्) सूर्यादि देवी को (पायः) जल (हवीषि) हवन योग्य अन्नादि पदार्थ

(समञ्जन्) युक्त करना हुआ (उपग्रहन्) दान कर (वनस्पति) बनो का स्वामी (शासतम्) शान्ति देने वाला (देवा अग्नि) अग्निदेव (पुनः मधुना) धी और शहद के साथ (हव्यम्) आहुति की हुई वस्तु को (स्ववन्तु) स्वाद लें ॥१०॥

भाषार्थ—यजमान को अपनी शक्ति-अनुसार घृत, शहद, शक्कर आदि से युक्त सामग्री यज्ञ में आहुति करनी चाहिए ॥१०॥

सद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञमग्निर्देवानाममवत्पुरोगाः ।

अस्य होतुः प्रदिश्यतस्य चाचि स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवाः ॥११॥१॥

पदार्थ—(सद्यो जात) तत्काल उत्पन्न हुआ (अग्नि) अग्नि (यज्ञम्) यज्ञ को (व्यमिमीत) यज्ञ का विधान करता है (देवानाम् पुरोगा) देवों के प्रागे चलने वाला होता है । अर्थात् वायु, मेघ, सूर्यादि से प्रथम हवनीय द्रव्य का स्वाद लेता है, (अस्य होतुः प्रदिशि) इस होता के निर्देश में (अतस्य चाचि) सत्य की वाणी में अर्थात् वेदमन्त्रों में (स्वाहाकृतम्) त्याग की हुई (हवि) हवन के द्रव्य को (देवा अवन्तु) दिव्य शक्तियों लायें, स्वीकार करें ॥११॥

भाषार्थ—वेदमन्त्रों से आहुत की हुई हवन की वस्तु को वायु आदि पदार्थ ग्रहण करके लोक-कल्याण करते हैं ॥११॥

इति त्वमो वर्गः ॥

[१११]

श्रुतिः जंमदानी रामो वा मार्गः ॥ देवता आश्रितः ॥ छन्दः—१, २, ५, १०, ११ निचत् त्रिष्टुप् । ३ आर्चो त्रिष्टुप् । ४, ८ पादनिचत् त्रिष्टुप् । ६, ७, ९ त्रिष्टुप् । ११ एकादशर्चं सूक्तम् ॥

मनीषिणः प्र शरध्वं मनीषां यथा यथा मतयः सन्ति नृणां ।

इन्द्रं सत्यैरेरयामा कृतेभिः स हि वीरो निर्बलस्युर्बिदानः ॥१॥

पदार्थ—(मनीषिणः) ? बुद्धिमानों । (यथा यथा) जमी-जमी (नृणां) मनुष्यों की (मतयः) बुद्धियाँ (सन्ति) हैं, वैसे ही (मनीषां) विचार को (प्रशरध्वम्) भरा मनुष्य की बुद्धि शक्ति के अनुसार उन्हें उपदेश करो (सत्यैः कृतेभिः) सत्यकर्मों से (इन्द्रम्) इन्द्र को (आ- ईरयाम) अपनी ओर प्रेरित करे (स हि वीर) वह ही वीर (विवान) सब कुछ जानता हुआ (निर्बलस्युः) स्तुति करने वाले को प्रेम करता है ॥१॥

भाषार्थ—इन्द्र ही सर्वज्ञ है, स्तुत्य है । जनता में उत्तम बुद्धि भरो ॥१॥

श्रुतस्य हि सदसो धीतिरद्यौतम गाष्ट्यो वृषभो गोमिरानटः ।

उदतिष्ठत्तविषेण रवेण महान्ति चित्सं विख्यात्ता रजांसि ॥२॥

पदार्थ—(श्रुतस्य हि सदस) श्रुत की गमा की (धीति) धारणाशक्ति (अद्यौत) प्रकाशित हो रही है अर्थात् ईश्वर का प्रकाश फैला हुआ है, (गाष्ट्यो, वृषभ) एक बार बछड़ा देने वाली गौ का जना हुआ बैल (गोमि सत्मानह) गोमर्षों के संग शोभित हो रहा है अर्थात् ब्रह्मा का पुत्र सूर्य अपनी किरणों के साथ विराज रहा है (सविधेरा रवेण) बलवत् शब्द से ऊपर उठा है, (महान्ति) महान् (रजांसि) लोकों की (चित् सविख्यात्ता) निश्चय व्याप्त रहा है ॥२॥

भाषार्थ—सूर्य के समान ईश्वर सब लोकों को प्रकाशित कर रहा है और सर्वज्ञ व्याप्त है ॥२॥

इन्द्रः किल भृत्यो अस्य वेदु स हि जिष्णुः पथिकृत्वर्याय ।

आन्मेनां कृण्वन्मृतो भुवद्गोः पतिर्दिवः सनजा अप्रतीतः ॥३॥

पदार्थ—(इन्द्रः किल) निश्चय इन्द्र ही (अस्य) इस ससार का (भृत्या वेद) श्रुति के अनुरूप ज्ञान रखता है, (स हि जिष्णुः) निश्चय वह विजयी है, (सूर्याय) सूर्य के लिए (पथिकृत्) मार्ग बनाने वाला है, (अमृतम्) परिपूर्ण जानी वह ईश्वर (आत्) सृष्टि रचना के अनन्तर (मेनाम् कृण्वन्) मान्य वेद-वाणी का देता हुआ (दिवः) ब्रह्मा का (गोपतिः) पृथिवी का, वेदवाणी का पति ईश्वर मनातन है (अप्रतीतः) अप्रकट है, छिपा हुआ है ॥३॥

भाषार्थ—सृष्टि का पूर्ण रूप से ईश्वर ही जानता है, वह सनातन है, अमृत है, गुप्त है ॥३॥

इन्द्रो महता अणुं वस्यं प्रतामिनादङ्गिरोमिर्गुणानः ।

पुरुणि चिञ्चि तताना रजांसि दाधार यो वरुणं सस्यताता ॥४॥

पदार्थ—(इन्द्रः) इन्द्र (महता) अपने महत्त्व में (महत्) महान् (अणु-वस्य) ससार सागर के (वताम् इमात्) विविध कार्यों का रखता है । (अङ्गिरोमि गुणान्) अङ्गिरा श्रुतियों अर्थात् योगियों से स्तुति किया गया (पुरुणि चिञ्चि) निश्चय अनेक (रजांसि तताना) लोकों का विस्तार करता है (यः सस्य-ताता) जो सत्यज्ञान का विस्तार करने वाला (वरुणम्) मोक्ष को (दाधार) धारण करता है ॥४॥

भाषार्थ—इन्द्र सृष्टि का रचयिता है, मुक्ति भी उसी के आधीन है ॥४॥

इन्द्रो दिवः प्रतिमानं पृथिव्या विश्वा वेदु सर्वना हन्ति शुष्णम् ।

मर्ही चिद् धामातनोत्स्येण चात्कम्भं चिरकम्भेन स्कभीयान् ५॥१०॥

पदार्थ—(इन्द्रः) इन्द्र (दिवः पृथिव्या प्रतिमानम्) ब्रह्मा और पृथिवी-लोक के परिमाण को और (विश्वाः सज्जना वेदु) सब लोकों को जानता है (शुष्णम् हन्ति) दुःख का, अज्ञान का नाश करता है (सूर्येण) सूर्य के साथ (धाम् महीम् धाम्) जिस भूमि को, ब्रह्मा को भी (आतनोत्) रचता है (चिद् स्कम्भेन स्कभीयान्) धारण करने वाला (चात्कम्भं) रोकें हुए है ॥५॥

भाषार्थ—सृष्टि रचयिता और सृष्टि धारणकर्ता ईश्वर ही है ॥५॥

इति वृक्षमो वर्गः ॥

वज्रेण हि वृत्रहा वृत्रमस्तरदेवस्य शुश्रुवानस्य मायाः ।

वि धृष्टो अत्र धृता जघन्याऽथामबो मधवन्वाहोजाः ॥६॥

पदार्थ—(वृत्रहा) मोहावरण का विनाश करने वाला इन्द्र (वृत्रम्) मोहावरण को, (वज्रेण) वज्र से अर्थात् अपने ज्ञान के तेज से, (शुश्रुवानस्य मायाः) और विस्तार करने वाले (असुर) मोह की मायाओं को (धृता) विजयी प्रकाश से (धृष्टम्) विजयी इन्द्र (वि- अस्तः) तितर-बितर कर देता है (अत्र) और (मधवन्) वे ऐश्वर्यवान् इन्द्र (अत्र) इस लोक में (वाहोजाः) बहुत शक्तिकाली बाहुओं वाला इन्द्र (अत्रम्) होता है ॥६॥

भाषार्थ—अज्ञान मोहावरण को ईश्वर नष्ट करके उपासक का कल्याण करता है ॥६॥

सचन्त यदुषसः सूर्येण चित्रार्पस्य केतवो रामविन्दन् ।

आ यमस्रं ददंशे दिवो न पुनर्यतो नकिरदा नु वेद ॥७॥

पदार्थ—(यत्) जब (उषसः) उषाएँ (सूर्येण सचन्त) सूर्य से मिलती हैं तब (अस्य केतवः) सूर्य के केतु अर्थात् प्रकाश (चित्रार्पस्य) विचित्र रमणीयता का (अचिन्तन्) प्राप्त करने हैं । (यत्) जो (दिवः नक्षत्रम्) ब्रह्मा का नक्षत्र (न ददंशे) नहीं दिखाई देता । (आयत) सब धार से जा (यत्) जिस कारण से (अत्र) वास्तव में (नकि, नु वेद) कोई भी नहीं जानता ॥७॥

भाषार्थ—सूर्य से युक्त उषाएँ शोभित होती हैं ईश्वर से युक्त आत्माएँ शोभा पाती हैं बिना ईश्वर-सहायता के सत्यज्ञान नहीं मिलता ॥७॥

दूरं किल प्रथमा जगद्वरासामिन्द्रस्य याः प्रसवे ससुरापाः ।

क' स्विदग्र क' वृषन आसामापो मध्यं क' वा न नमन्तः ॥८॥

पदार्थ—(य) जो (अत्र) सूक्ष्म परमाणु (इन्द्रस्य प्रसवे) इन्द्र की आज्ञा में (ससुरा) गति करते हैं (आसाम् प्रथमा) इनमें प्रथम ही (दूरं किल जम्बु) निश्चय दूर चले गये (आसाम्) इनका (क्व स्थित अग्रम्) आरम्भ कहा है ? (क्व मध्यम्) मध्य कहा है ? (वृषन् वष) आश्रय कहा है ॥८॥

भाषार्थ—सृष्टि के उपादान कारण परमाणु मनुष्य के विचार से दूर हैं । ईश्वर ही उनको जानता है ॥८॥

सृजः सिन्धूरहिना जगसानां आदिदेताः प्र विविजो जवेन ।

सुसृष्टमाणा उत या सुसृष्टचेदेता न रमन्ते नितित्ताः ॥९॥

पदार्थ—(अहिना जगसानाम्) मेघ से प्रसृत (सिन्धुम्) जलो की नदियों को (सज्ज) बहाता है । (आत् इत्) सब ओर से निश्चय (जवेन) वेग से (प्रविजो) बहाता है (उत्) और (या) जो (सुसृष्टमाणा) मुक्ति की इच्छा करने वाले (उत्) और (या) जो (सुसृष्टे) मुक्त हो गए हैं हम (एताः) इनको (न जवेत) नहीं जानते (नितित्ता) तीक्ष्ण हृण (न रमन्ते) नहीं रमण करते हैं ॥९॥

भाषार्थ—मुक्त और मुक्ति योग्य जीवों को ईश्वर जानता है ॥९॥

सधोचोः सिन्धुमुशतो रिवायन्सनाज्जार आश्रितः पूमिदासाम् ।

अस्तमा ते पार्थिवा वरुण्यस्मे जग्मुः सनुता इन्द्र पूर्वीः ॥१०॥१॥

पदार्थ—(उवासी) कामना करती हुई (सधोचोः) सीधी जल बाराह (सिन्धुम्) समुद्र को (इत्) समान (आयन्) प्राप्त होती हैं । (पूमिद्) पुरो का मस्त्र, रज, तम तीन गुरुओं का भेदन करने वाली (आसाम्) इनका (आश्रितः) प्राप्ति योग्य स्वामी (जग्मुः) जानोपदेशक बन्धनों को जीर्ण करने वाला इन्द्र है (हे इन्द्र) हे जीवान्मन् (ते) वे (पार्थिवा वरुणि) भौतिक धन (अस्मे) इसके लिए (अस्तम् आजग्मुः) अस्त को प्राप्त हो जाते हैं (पूर्वी सनुता) पहली सत्ययुक्त वाणी वेदज्ञान प्राप्त हो जाता है ॥१०॥

भाषार्थ—ईश्वर कृपा से भौतिक इच्छाएं हट जाती हैं, सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है ॥१०॥

इत्येकादशो वर्गः ॥

[११२]

श्रुतिः नम प्रमेदनी वीर्य ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ३, ७, ८, विराट् त्रिष्टुप् । २, ४-६, ९, १० निचत् त्रिष्टुप् । दशर्चं सूक्तम् ॥

इन्द्र पिवं प्रतिकामं सुतस्य प्रातः सावस्त्य हि पूर्वपीतिः ।

हर्षस्व हन्तवे शूर शत्रुनुकथेमिष्टे वीर्यां प्र ब्रवाम ॥१॥

पदार्थः—(हे इन्द्र) हे ईश्वर (सुतस्य) निजोडे हुए सोम रस को आत्मा के भक्ति-भाव को (प्रतिकामम् पिव) इच्छानुसार पान करो, अर्थात् शत्रुजनों (प्रातः साव) हमारा प्रातः काल का यज्ञ (तब पूर्व पीति) तुम्हारा जलपान है । हे वीर इन्द्र ! (शत्रुन् हन्तवे) शत्रुओं को—काम, क्रोध आदि को मारने के लिये (हर्षस्व) प्रसन्न होओ (ते) तेरे लिये (उक्थेमिष्टे) स्तुतियों से (वीर्यां) वीरता वाली स्तुतियाँ (ब्रवाम) बोलते हैं ॥१॥

भाषार्थ—हमारे हृदय के प्रेमभाव से प्रसन्न होकर प्रभु दुर्भाग्य कपी शत्रुओं को नष्ट कर देता है ॥१॥

यस्ते रथो मनसो जवीयानेन्द्र तेन सोमपेयाय याहि ।

तुयमा ते हरयः प्र ब्रवन्तु वेभिर्यासि वृषभिर्मन्दमानः ॥२॥

पदार्थः—हे इन्द्र ! (यः ते रथ) जो तेरा रथ (जवीयान्) मन से भी तीव्र गति वाला है (तेन) उससे (सोमपेयाय) सोम पीने के लिए (याहि) जाओ (ते हरयः) तेरे घोड़े, तेरी शक्तियाँ (वृषम्) घोड़ा (आब्रवन्तु) गति में आये (वेभिः वृषभिः) जिन आनन्द वर्धक गुणों से (जव्यमानः) आनन्द मान (यासि) गमन करते हो ॥२॥

भाषार्थ—हे प्रभो ! हमारे भक्ति भावों को जानकर शीघ्र हम पर द्रवित हजिये ।

प्रथमः—भगवान् के पास रथ हैं और घोड़े हैं उनके द्वारा गमन करता है ?

उत्तर—कविता में तेरा ही कल्पनावली की जाती है वेद काव्य है पर मानव के मनोभावों की अभिव्यक्ति ईश्वर ने कराई है । रथ है “मनसो जवीयान्” मन से भी तेज गति वाला, यह शब्द बताते हैं कि यह सर्वव्यापकता के कारण कहा गया है ॥२॥

हरिस्तना वचसा सूर्यस्य श्रेष्ठे रूपैस्तन्वै स्पर्शयस्व ।

अस्माभिरिन्द्र सखिमिहुवानः संधीवीनो मादयस्वा निषय ॥३॥

पदार्थः (सूर्यस्य श्रेष्ठे रूपे) सूर्य के श्रेष्ठ रूपों द्वारा (हरिस्तना वचसा) सर्वव्यापक तेज से (तन्वै स्पर्शयस्व) मेरे शरीर का स्पर्श कर अर्थात् मुझे सर्वत्र और ज्ञान प्रकाश प्राप्त हो, (हे इन्द्र) हे प्रभो ! (अस्माभिः सखिभिः) हम मित्रों के द्वारा (हुवान्) पुकार किये हुये आप (संधीवीनः) सरल रूप हमारे साथ हुये (आनिषय) हमारे समीप बैठकर (मादयस्व) आनन्द लो ॥३॥

भाषार्थ—कितना विश्वस्त प्रेमभाव भरा हुआ है मन्त्र में । ईश्वर हमारा स्पर्श करे, हमारे साथ मित्रों की तरह आनन्द ले, यह भाव भक्ति की पराकाष्ठा का है ॥३॥

यस्य स्वस्ते महिमानं मदेष्ट्विमे मही रोदसी नाविविक्ताम् ।

तदोक जा हरिमिन्द्र युक्तैः प्रियेमियाहि प्रियमनुमच्छ ॥४॥

पदार्थः—(यस्य ते महिमानं) जिस नदी महिमा को (मदेष्टु) आनन्दों से (हमे मही रोदसी) यह महान् पृथ्वी और धूलोक (न आविविक्ताम्) विवेचन नहीं कर सकते (त्वक्) तुम्हारे (तन्) ओक) उस स्थान को (प्रियेभिः) प्यारे (युक्तैः हरिभिः) जुड़ हुए घाटों में अर्थात् अपनी शक्तियों से युक्त और जीवात्मा अपनी इन्द्रियों का वश में किये हुये (प्रियम् अदच्छ, अन्म) प्यारे अद्वैत धन को (आयाहि) आया प्राप्त करो ॥४॥

भाषार्थ—हे सब शक्तिमान् प्रभो ! हमारे भेंट किये धन को, मनोभावों को, जीवनों को स्वीकार करो ॥४॥

यस्य श्रुतपिबां इन्द्र श्रुन्ननानुकृत्या रण्या चकथे ।

स ते पुरन्धि तविषीमियति स ते मदाप्य सुत इन्द्र सोमः ॥५॥१२॥

पदार्थः—(हे इन्द्र) हे ईश्वर (यस्य पविषाम्) जिसे स्वीकार करने वाले तुम (श्रुतपिबां) निरन्तर (श्रुन्) शत्रुओं को (श्रुन्नानुकृत्या) अनुकरण न करने योग्य अर्थात् अनुपम (रण्या) रण से (अकथं) काट देते हो (स) वह (सोमः) सोम (ते मदाप्य) तुम्हारे आनन्द के लिये (सुतः) निजीका है (स) वह (ते) तेरी (पुरन्धिम्) पुरों को धारण करने वाली (तविषीम्) तेज जीवनी शक्ति को (इयति) प्रेरणा करती है ॥५॥

भाषार्थ—हमारे भक्ति भावों को सदा स्वीकार करके अपने तेज से हमें कृतार्थ करो ॥५॥

इदं ते पात्रं सनवितमिन्द्र पिबा सोमयेना शतक्रतो ।

पर्ण आहुतामो मदिरस्य मध्वो यं विद्व इदमिहयन्ति देवाः ॥६॥

पदार्थः—(हे इन्द्र) हे भगवन् (इदम् ते पात्रम्) यह आपका पात्र (सनवितम्) समालन है यह पात्र सर्वज्ञता (हे शतक्रतो) है शतकों यज्ञ करने वाले इन्द्र (एना) इस पात्र से (सोमम् पिबा) मेरे हृदय के भक्ति-भाव को पान करो, स्वीकार करो (मदिरस्य मध्वः) आनन्द के मिश्रण को (पूर्णं आहुताम्) पूर्ण लेकर जिसको (विद्वे देवाः) सब आत्मी विद्वान् (इत्) निश्चय (अभिहयन्ति) चाहते हैं ॥६॥

भाषार्थ—हे प्रभो, हमारी भावना को अपनी सर्वज्ञता में जानो, इन भावों को सब देव, विद्वान् चाहते हैं ॥६॥

वि हि त्वामिन्द्र पुरुषा वनासो हितप्रयसो वृषभ हर्यन्ते ।

अस्माकं ते मधुमक्षमानोमा सुवन्सर्वना तेषु हर्ष ॥७॥

पदार्थः—(हे इन्द्र, हे वृषभ) हे ऐश्वर्ययुक्त और सुख की वर्षा करने वाले ईश्वर (हित प्रयसः) हित को बोने वाले (पुरुषावनासः) अनेक जन (त्वाम् हि) तुमको ही (वि ह्यन्ते) विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं (अस्माकम्) हमारे (इमाः ये) ये जो (मधुमक्षमानि) अत्यन्त मीठे (ते) तेरे लिए (सर्वना) यज्ञ (भुवन्) हो रहे हैं (तेषु हर्ष) उनमें रुचि करो ॥७॥

भाषार्थ—हे इन्द्र बहुत जन तुम्हें पुकार रहे हैं, हमारे यज्ञों में पधारो, रुचि लो ॥७॥

प्र त इन्द्र पृथ्याणि प्र नूनं वीर्यां वोचं प्रथमा कृतानि ।

सतीनमन्धुरधवायो अत्रिं सुवेदुनामकुणोर्ब्रह्मणे गाव ॥८॥

पदार्थः—हे इन्द्र (ते) तेरे (प्रनूनम्) निश्चय (पृथ्याणि) पूर्ण नेजोयुक्त (प्रथमा कृतानि) पहले किये हुए (वीर्याणि) शक्ति-सम्पन्न कामों को (प्रनूनम् प्रवोचम्) निश्चय ही कहता है (सतीनमन्धुः) जलो को अपनी किरणों से रोकने वाला सूर्य (अत्रिम्) मेघों को (अधवा) क्षणित कर देता है (ब्रह्मणे गावम्) धन के लिए पृथ्वी को (सुवेदुनाम् अकुणोः) उत्तम बनाता है वा वेद के लिए वाणी से सुन्दर प्राप्ति योग्य बनाता है ॥८॥

भाषार्थ—हम इन्द्र के यशों का वर्णन करें यह स्तुति वेदवाणी को सुगम बनाती है ॥८॥

नि य सीद गणपते गणेषु स्वामाहुविप्रतमं कवीनाम् ।

न श्रुते त्वत्क्रियते किञ्चनारे महामकं मधवच्चित्रमर्च ॥९॥

पदार्थः—(हे गणपते) हे गणों के स्वामिन् (गणेषु) गणों में, अपने भक्तों में (सुनिवीड) अच्छी प्रकार बैठे अर्थात् भक्तों के हृदयों में आपका विश्वास पूरा हो, (हे मधवम्) हे ऐश्वर्यशालिन् ! (त्वत् श्रुते) तुम्हारे बिना (किञ्चन न क्रियते) कुछ नहीं किया जाता है (स्वामः) तुमको (कवीनाम् विप्रतमम्) कवियों में विद्वान् (आहुः) कहते हैं । हे इन्द्र (महाम-अर्कम्) महान् आदर योग्य (चित्रम्) अद्भुत धन (अर्चं) हमें प्रदान करो ॥९॥

भाषार्थ—इन्द्र महान् है वही हम चित्र-विचित्र धन दे सकता है ॥९॥

अभिरुष्या नो मधवश्चाधमानान्स्वस्ते वोचि वसुपते सखीनाम् ।

रणं कृषि रणकुत्सत्यश्रुमाभक्ते चिदा मंजा राये अस्मान्

॥१०॥१३॥९॥

पदार्थः—(हे मधवम्) हे इन्द्र (सखे) हे मित्र (न नाधमानान्) हम प्रार्थना करने वालों का (अभिरुष्या) कल्याण का आदेश करो, (हे वसुपते) हे सब लोकों और भक्तों के स्वामी (सखीनाम्) हम मित्रों का (वोचि) जान दो (हे सत्यव्रतम्) हे सत्य का बन् रहने वाले प्रभो (रणकुत्) आप रण करने वाले हैं, (रण कृषि) रण करो अर्थात् हमारे आत्मी भावों को नष्ट कर दो, (अभक्ते + चित् + राय) बिना चित् हुए धन में (अस्मान्) हम (आभज) भाग दो ॥१०॥

भाषार्थ—हमारे वर विचार नष्ट कर हमें ज्ञान दो, धन-सम्पत्ति दो, हमारी प्रार्थना सुनो ॥१०॥

इति त्रयोदशो वारः ॥

इति त्रयोऽनुवाकः ॥

[११३]

कृषि शतप्रभेदो जेरूप ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द—१, ५ जगती । ३, ६, ८ विराड् जगती । ३ निचुञ्जगती । ४ पादनिचुञ्जगती । ७, ८ आर्वाचिराड् जगती । १० पादनिचुत्विष्टुप् ॥ दशमं सूक्तम् ॥

तमस्व चावापृथिवी हवे तस्य विधेमिद्वैरनु शुभमवावसात् ।

यद्वैरुणवानो महिमानमिन्द्रिषं पीत्वी सोमस्य कर्तुमा अवर्षत ॥१॥

पदार्थः—(तमेतस्य चावापृथिवी) सावधान हुए हृदय से धूलोक और पृथिवीलोक (तस्य) इस मनुष्य के (विधेमिद्वैरः) सब दिव्य शक्तियों के सहित (तस्यैवम्) उस बल के (अत् + आवाप्तम्) पीछे चलते हैं (यत्) जो कि (इन्द्रियम् महिमानम् कृण्वान् ऐत्) इन्द्रियों को महत्त्वपूर्ण करता हुआ प्राप्त होता है (सोमस्य पीत्वी) सोम को पीकर (अनुमात्) यज्ञ करने वाला (अवर्षत) बवाई पाता है ॥१॥

भाषार्थ—हे इन्द्रिय विजयी ईश्वर-भक्ति का रस सोम पीए हुए विज्ञान अपकार भावि यज्ञ वाला सब लोकों और सब विद्वानों में प्रशंसा पाता है ॥१॥

तमस्व विष्णुर्पहिमानमोर्जसांशुं दधन्वान्मधुनो वि रण्यते ।

देवैरिन्द्रो मधवा सवाभिमिहुं ब्रह्मन्वां अमघदरेण्यः ॥२॥

पदार्थ—(अस्व) इसकी (महिमानम्) महिमा (विष्णुः) सूर्य (जोजसा) तेज से (मधुन) मधु के (अणु बलम्बान्) किरण को धारण करता हुआ (विर-प्लवे) कहलाता है । यानी सूर्य भी अपनी किरणों से इसका महत्त्व में मिठास भर देता है (स मावभिः देवेभिः) साथ चलने वाले देवों के साथ (इन्द्र) सूर्य (मधुना) ऐश्वर्यशाली (बृहन् जघन्मान्) मेघ का छिन्न-भिन्न करता हुआ और योगी मोहा-वरण को नष्ट करता हुआ (वरेण्य) श्रेष्ठ (अश्वत्) होता है ॥२॥

भाषार्थ—इन्द्रियजयी भगवदनुकम्पा प्राप्त जद अज्ञान को नष्ट कर श्रेष्ठ बनाता है ॥२॥

वृत्रं यदहिना विभ्रदायुधा समस्थिता युधये शसमाविदे ।

विश्वे ते अत्र प्रकृतः सह स्मनाऽर्धन्नुग्र महिमानमिन्द्रियम् । ३॥

पदार्थ—(युधये) युद्ध के लिए (आयुधा) अस्त्र-शस्त्रों को (विभ्रत्) धारण करता हुआ (यत्) जो (अहिना वृत्रेण) कुटिल बाल वाले वृत्र से, तमो-गुण से (शसम्—आविदे) कीर्ति पाने के लिए (समस्थिता) संघाम करता है (अत्र) इस सभाम में (ते) तेरे लिए (विश्वे महतः) सब महद्गुण वायु और बलवान् अनुप्य तथा प्राण (आत्मना सह) आत्मा के साथ-साथ (उग्रम् इन्द्रियम् महिमानम्) उग्र इन्द्र सम्बन्धी महिमा को (अश्वत्) बढ़ावा देते हैं ॥३॥

भाषार्थ—सूर्य मेघ को छिन्न-भिन्न करता है राजा बुद्धों का नाश करता है तो मेघ उसकी सहायता करता है, योगी अज्ञान, मोह का नाश करता है प्राण उसकी सहायता करते हैं ॥३॥

जज्ञान एव कथंवाचत स्पृचः प्रापश्यद्वीरो अभि पौत्स्यं रणम् ।

अवृश्चदद्विमर्षं सस्यदः सुजदस्तन्नाभाके स्वपश्यया पृथुम् ॥४॥

पदार्थ—(जज्ञान एव कथं) उत्पन्न होने ही वीर पुरुष (स्पृच) स्पर्श करने वालों को (कथंवाचत) बाधा देता है (पौत्स्यम् रणम्) पुरुषार्थ युक्त युद्ध को (प्रापश्य) देखता हुआ (अवृश्च अद्विमर्षम्) पहाड़ को काटता हुआ वा मेघ को छिन्न-भिन्न करता हुआ (सस्यदः अवसृजत्) जलो को बहाता हुआ (पृथुम् अवपश्यया) अपनी कार्य-कशलता से (पृथुम् नाकम्) बड़े भारी सुख को (अस्त-न्नात्) स्थापित करता है ॥४॥

भाषार्थ—पुरुषार्थी वीर सब बाधाओं को रोक कर कठिन से कठिन कामों को करके समार के लिए हित का जल बहाता है और स्वर्ग की स्थापना करता है ॥४॥

जादिन्द्रः सत्रा तविषीरवत्यत वरीषो चावापृथिवी अवाचत ।

अवाभरद्विषितो बज्रमायसं शेवै मित्राय वरुणाय दाशुषे ॥५॥ १४॥

पदार्थ—(आत्) उसके पश्चात् (इन्द्र) इन्द्र (सत्रा) एक साथ (तविषी) सेनाओं को (अवपश्यत्) प्राप्त करे (वरीष) वह श्रेष्ठ वीर (आवा-पृथिवी, अवाचत) युद्धोक्त से पृथिवीलांक तक की जीत से (वृषित) शत्रुओं को जीतन वाला (आवायसम्, अवाभरन्) लोहे के बज्र को धारण करता है अर्थात् बटोरता म यावों को बर डालता है और (वाशुषे मित्राय वरुणाय) दान-शील मित्र और वरुण ज्ञानी और न्यायकारी के लिए (शोभम्) धन को (अवाभरन्) भर देता है ॥५॥

भाषार्थ—इन्द्र वीर पुरुषार्थी नता भूमि आकाश सब में पुरुषार्थ करके और परिश्रम से प्रजा का धन सम्पत्ति स भर देता है ॥५॥

इन्द्रस्यात्र तविषीभ्यो विरप्श्चिन ऋधायतो अरंह्यन्त न्यवे ।

वृत्र यदुग्रो व्यवृश्चदोजसाऽपो विभ्रत् तमसा परीवृतम् ॥६॥

पदार्थ—(अत्र) इस युद्ध में (इन्द्रस्य) इन्द्र की (तविषीभ्यः) सेनाओं में (ऋधायाम विरप्श्चिन) शत्रु दमनकारी राजा के विरोधी (न्यवे अरंह्यन्त) क्रोध के लिए खदेड़ दिए जाते हैं । (यत्) जब फिर (उग्र) तजस्वी सूर्य (बृहन्) मेघ को (तमसा) अन्धकार से (परीवृतम्) घिरे हुए को (आवा) जलो को (विभ्रत्) धारण करने वाले को (जोजसा) तेज म, बल से (वि—अवृश्चत्) टुकड़े टुकड़े कर देता है ॥६॥

भाषार्थ—इन्द्र सूर्य जैसे मेघ को छिन्न-भिन्न कर जल वर्षा देता है वैसे ही तेजस्वी राजा बुद्धों का भगाकर प्रजा में सुख-शान्ति की वर्षा कर देता है ॥६॥

या वीर्याणि प्रथमानि कर्त्तव्यं महिस्त्वैभिर्यतमानो समीपतः ।

ध्वान्तं तमोऽरे दक्षसे हव इन्द्रो मृद्धा पूर्वहृतावपत्यत ॥७॥

पदार्थ—(महिस्त्वैभिः) महत्त्वशाली तेषों से (यतमानो) प्रयत्न करते हुए दो दल (सम् ईयुः) एक साथ धाते हैं (या) जिन (कर्त्तव्यं) करने योग्य (प्रथमानि वीर्याणि) प्रथम बलों को करते हैं (हव) नष्ट होने पर (ध्वान्तम् तमः) गहरा अन्धेरा (अवपत्यते) नष्ट हो जाता है (इन्द्रः) सूर्य (मृद्धा) महत्त्व से (पूर्वहृता) पहली पुकार पर (अवपत्यत्) पहुँचता है ॥७॥

भाषार्थ—जैसे सूर्य स्वतेज से मेघ को नीचे गिरा देता है वैसे ही उत्तम राजा प्रजा की पहली ही पुकार पर बुद्धों का दमन करता है ॥७॥

विश्वे देवासो अथ वृष्ण्यानि तेऽर्धर्चयन्त्यसोमवत्या वचस्यया ।

रुद्रं वृत्रमहिमिन्द्रस्य इन्मनाऽग्निर्न अग्नेस्तु अश्वमावयत् ॥८॥

पदार्थ—(अथ) और (विश्वेदेवास) सब विद्वान् (सोमवत्या वचस्यया) सोमम युक्त वाणी से (वृष्ण्यानि) बलों की (अश्वमवयत्) बढ़ाते हैं, (इन्द्रस्य) इन्द्र की (इन्मना) दमन करने वाले वास्तव से (रुद्रम्) पीड़ित (अहिम्) सर्पवत् कुटिल (वृत्रम्) वृत्र को (अग्नि) प्राण (अग्ने) उरालाओं से (तुषु) तत्काल (अग्ने न) जैसे अग्नि को (अश्ववत्) जना देता है ॥८॥

भाषार्थ—उम राजा का सब विद्वान् साथ देने हैं वह दुष्ट जनों को पीछे नष्ट कर देता है ॥८॥

भूरि दक्षेभिर्बचनेमिर्ध्वज्वभिः सुख्येभिः सुख्यानि प्र बोचत ।

इन्द्रो धुनि च चमुरि च इन्मयं रुद्रमामनुस्या मृषुते दुभीतये ॥९॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (दक्षेभिः) बलयुक्त (अश्वभिः) अश्वामो से युक्त (सुख्येभिः) मित्रता युक्त (बचनेभिः) वचनों से (भूरि) बहुत (सुख्यानि) मित्रता के आवाजों को (प्रबोचत) बोली (इन्द्रः) योगी ईश्वर (धुनि च चमुरि च) जोध और काम को (इन्मयम्) दमन करता हुआ (दुभीतये) दुर्भावों को नष्ट करने के लिए (अद्या यमस्या) अद्यायुक्त मन से (वृष्यते) पुष्करी प्रार्थना सुनता है ॥९॥

भाषार्थ—वेदोपदेश के अनुसार वचन बोलो, ईश्वर सब कुराइयों का दमन करेगा वह अद्या चाहता है ॥९॥

स्वं पुरुष्या मरा स्वश्या येभिर्मसै निबचनानि शंसन् ।

सुगेमिर्विश्वां दुरिता तरेम विदो वृणं उर्विया गावमृष ॥१०॥ १५॥

पदार्थ—हे ईश्वर वा भारमन् ! (पुरुष्या) बहुत (अश्व्यानि) उत्तम अश्वमम बलों को, इन्द्रियों को (आभर) भरणा कर (येभिः) जिससे (निबचनानि) शसन्) नियमित वचन बोलता हुआ (मसै) जान लाभ बर और (सुगेमि) सुगम यानों से (विश्वां दुरिता) सब दुःखों, दुर्भयसनों को (तरेम) तर जाऊ, हे ईश्वर (न) हमें (उर्वियागावम्) महत्त्वपूर्ण पद (अद्या) धन (अश्वमुषिः) प्राप्त करू ॥१०॥

भाषार्थ—उत्तम वचन बोलू ईश्वर कृपा से दुःखों से पार होकर महत्त्व प्राप्त करू ॥१०॥

इति पञ्चमोऽध्यायः ॥

[११४]

श्रुतिः सप्रवृत्तयो यमो वा तावत् ॥ विश्वेदेवा देवताः द्वादः—१, ५, ७ विष्टुः २, ३, ६ भूरिक विष्टुः ४, ८ निष्त् विष्टुः १० पावनिष्त् विष्टुः ४ जयती ॥ दशवं सूक्तम् ॥

वर्मा समन्ता त्रिभुत् व्यापतुस्तयोजुहिं मातरिश्वा जगाम ।

दिवस्पयोदिशिवाणा अवेवन्विदुर्देवाः सहसामानमर्कम् ॥१॥

पदार्थ—(वर्मा) प्रम और प्रकाश (समन्ता) सब मिले हुए (त्रिभुजम्) त्रिगुणे ज्ञान को श्रवण, मनन, विदित्यामन (वि + आपनु) प्राप्त करें (मातरिश्वा) वायु (तयो) उन दोनों के, गुरु शिष्य के, पति-पत्नी के, राजा प्रजा के (त्रिभुजम्) येल को (जगाम) प्राप्त होता है (देवाः) विद्वान् (दिवः) स्वर्ग के (वयम्) जल को (दिशिवाणा) धारण करने हुए (अवेवन्) व्याप्त होते हैं और (सहसा-मानम्) एक ही साथ उत्पन्न होने वाले (अर्कम्) अन्न को (विभुः) जानते हैं ॥१॥

“सह सामानम् अर्कम् विदुः” सामवेद सहित ऋग्वेद का जानते हैं, अर्थात् ज्ञान और उपासना दोनों में निपुण है ।

भाषार्थ—वायुवत् गुरु सब में सहयोग करता है तब शिष्य जन ज्ञान प्राप्त करने हैं ॥१॥

तिष्ठो दुष्टाय निमृतीरुपासते दीर्घभुतो विहि जानन्ति वह्नयः ।

तासां नि चिक्थुः कवयो निदानं परेषु या गुणेषु प्रतेषु ॥२॥

पदार्थ—(दीर्घभुत) बहुत परिश्रमी विद्वान् (कवयः) ज्ञानधारक विद्वान् (वेष्टाय) उपवेश के लिए (हि) निषेध (तिष्ठ निमृतीः) तीन दुःखों को [आध्यात्मिक, प्राधिदैविक, प्राधिमौक्तिक] (वि जानन्ति) जानते हैं (कवयः) दूरदर्शी विद्वान् (तासाम्) उन निमृतियों के (निबानम्) कारण का (चिक्थुः) विवेचन करते हैं (याः) जो निमृतियों (परेषु) सूक्ष्म (गृह्येयुषतेषु) गूढ़ वस्तुओं में हैं ॥२॥

भाषार्थ—विद्वान् दुःखों के सूक्ष्म कारणों को जानकर उनकी निवृत्ति करें ॥२॥

चतुष्कपदा युवतिः सुपेशा घृतपतीका वृषुनानि वस्ते ।

तस्यां सुपर्णा वृषणा नि वेदतुर्ग्रं देवा र्दि रे मागवेयम् ॥३॥

वचार्थः—(अतएवपर्व) चार चोटी वाली (यवतिः सुपेशा) सुन्दर रूप और वेशवाकी (वृत्त-प्रतीका) स्नेह करने वाली (वयुनामि वरुणे) सब पदार्थों की दृष्टि हुए हैं (सप्तमम्) उसमें (वृत्तवर्णम्) सुल्ल वर्यक (सुपेशा) सुन्दर ज्ञान वाले आत्मा (निबद्धम्) रहते हैं (यत्र) जिसमें (वेषा) ज्ञानी विद्वान् और विद्वान् कवितया (ज्ञानवेद्यम् वरुणे) अपना भाग धारण करते हैं ॥१॥

भाषार्थः—यह प्रकृति है, यज्ञवेदी है, वाणी है । प्रकृति—नाम, रूप, घटना, बदला, चार चोटी, स्नेह वाली यज्ञवेदी, होता, अथर्व, ब्रह्मा, यजमान वृत्त की आकृति वाली । वाणी—नाम, आख्यात, निपात और उपसर्ग और रसवाली इसमें सुपेश पक्षी जीवात्मा रहते हैं ॥१॥

एकः सुपर्णः स संसृज्मा विवेश स इदं विश्वं भुवनं वि चष्टे ।

सं पाकेन मनसापश्यमन्तिसुस्तं प्राण रेतिह स उ रेतिह मातरं ॥४॥

वचार्थः—(एक. सुपर्ण) एक पक्षी सुन्दर ज्ञान वाला (स) वह (ससृजम्) समुद्र अर्थात् इस विश्व में (आविवेश) प्रविष्ट हो रहा है (स) उसने (विश्वं भुवनम्) सब संसार (विचष्टे) प्रकाशित किया है (तम्) उसे (पाकेन मनसा) परिपक्व मन से (अपश्यम्) देखा है, जाना है (अन्तिसु) समीप से अर्थात् आत्मा में व्यापक होने से (तम्) उसको (प्राण) प्रकृति (रेति) प्राप्त करती है ॥४॥

भाषार्थः—संसार का रचयिता ईश्वर प्रकृति में व्यापक है ॥४॥

सुपर्ण विप्राः क्वयो वचोमिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति ।

छन्दसि च दधतो अक्षरेषु ब्रह्मन्सोमस्य मिमते द्वादश ॥५॥१६॥

वचार्थः—(क्वयो) दूरदर्शी विद्वान् (विप्राः) ज्ञानी (सुपर्णम्) ईश्वर की (एक सप्तम्) एक होते हुए की (बहुधा कल्पयन्ति) नाना प्रकार से कल्पित करते हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपकों में उसका वर्णन नाना प्रकार के रूपों में करते हैं (अक्षरेषु) यज्ञों में (छन्दसि) छन्दों का (दधतः) धारण करते हुए (सोमस्य) सोम के (द्वादश ब्रह्मन्) १२ पात्रों की (मिमते) कल्पना करते हैं ॥५॥

भाषार्थः—सोम के द्वादश पात्र १२ छन्दों के प्रतीक हैं ब्रह्म की भी अनेक नामों से पिता, माता, बन्धु, इन्द्र, वरुण करके पुकारा जाता है, ५ सुपर्ण नाम यज्ञ का भी है ॥५॥

इति बौद्धो वर्गः ॥

षट्त्रिंशच्च चतुरः कल्पयन्तश्छन्दसि च दधत आद्वादशम् ।

यज्ञ विमाय क्वयो मनीष आंसामाख्यां प्र रे वर्तयन्ति ॥६॥

वचार्थः—(षट्त्रिंशच्च चतुरः) छत्तीस और चार वा ३६ के चोगुने (छन्दसि) छन्दों का (कल्पयन्तः) कल्पना करत हुए (च) और (आद्वादशम् ब्रह्मन्) १२ तक रखते हैं, (क्वयो) कवि लोग [विद्वान् जन] (यज्ञ विमाय) यज्ञ का विधान करके (मनीषा) बुद्धि से (आंसामाख्याम्) आरुवेद और सामवेद से (रचयन्) रच की, यज्ञ का (प्रवर्तयन्ति) प्रारम्भ करते हैं ॥६॥

भाषार्थः—सोमग्रह—सोम के पात्र २ ऐन्द्रवायव, २ के तीन इन्द्रामन्वी २, आयायण ३, माहेन्द्र १, आदित्य १, सावित्र १, वैश्वदेव १, बालीवन् १, हारिभोजन १ योग ३६ और आयागिष्टोम में उक्त ३६ और प्रभु, अदाम्य, दक्षिण और बौद्धी ये चार ग्रह मिलाकर, ४० ग्रह [पात्र] हो जाते हैं ये सब यज्ञ में प्रजापति के ही नाना नामधेयों की दक्षिण वाले रूप हैं । (भाष्यकार भी जयदेव जी शर्मा विद्याभारत) ॥६॥

चतुर्दशान्ये मंदिमानो अस्य तं चोरा वाचा प्र णयन्ति सुस ।

आप्नानं तीर्थं क इह प्र बौद्धेन पथा प्रपिबन्ते सुतस्य ॥७॥

वचार्थः—(अस्य) इन यज्ञ की (अन्ये) और (चतुर्दशमहिमाः) चौदह महत्त्वपूर्ण काम हैं (तम्) उसको (चोरा) योगीजन (वाचा) वाणी द्वारा (सप्त) सात (प्रणयन्ति) सम्पादन करते हैं (आप्नानम् तीर्थम्) प्राप्त होने योग्य यज्ञ तीर्थ को संसार से तारने वाले ज्ञान को (इह) वहाँ (क-प्रबोद्धत) कौन उपदेश करता है (येन पथा) जिस मार्ग से (बौद्धेन) निचोड़े हुए सोमरस का (प्रपिबन्ते) पान करते हैं ॥७॥

भाषार्थः—इसका गूढ़ अर्थ तो आध्यात्मिक है सात लोक हैं । मू. भू. भुव. स्व. पावि नाभि से ऊपर सात हैं, तल बितल आदि नाभि से नीचे ब्रह्मानन्द सोमरस का पान योग रूपी तीर्थ से किया जाता है ।

संसार का रचयिता प्रभु बड़ा चतुर, कलाकार, हम उसे प्राप्त करें ॥७॥

सहस्रधा पञ्चदशान्युक्त्वा यावद् द्यावापृथिवी तावद्विचत् ।

सहस्रधा मंदिमानः सहस्रं यावद् ब्रह्म विष्ठितं सार्वती वाक् ॥८॥

वचार्थः—(उक्तवा) उपदेश के बचन (सहस्रधा) सहस्रों प्रकार के हैं । यज्ञ के रूप सहस्रों हैं मुख्य (पञ्चदशानि) पन्द्रह प्रकार के हैं । ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ प्राण, ५ तन्मात्राएं (यावत् द्यावा पृथिवी) जहाँ तक ब्रह्मलोक और पृथिवी लोक हैं (तावत् तावत् इत्) वह यज्ञ सोम वहाँ तक निश्चय है, अर्थात् सर्वत्र है (सहस्रधा) सैकड़ों प्रकार से (मंदिमानः) मंदिमाएं (सहस्रम्) सहस्रों हैं (यावत् ब्रह्म विष्ठितम्) जितना वेद विस्तृत है (सार्वती वाक्) वहाँ तक वाणी है ॥८॥

भाषार्थः—वाणी केन्द्र वेद है ॥८॥

कश्चन्दसां योगमा वेदु चोराः की विष्ण्यां प्रति वाने पपाद ।

कश्चिज्जामष्टमं शूरमाहुर्हरी इन्द्रस्य नि विनाय कः स्विह ॥९॥

वचार्थः—(कः चोरा) कौन विद्वान् (कश्चिज्जाम् योगम्) छन्दों के योग को (शूरमा) जानता है (विष्ण्याम्) बुद्धि में (वाचम्) वाणी को (कः प्रतिपपाद) कौन प्रतिपादन कर सकता है ? (कम्) किसको (कश्चिज्जाम्) कश्चिज्जो में (शूरम्) शूरवा दूर कहत है (कः स्विह) घोर योन (इन्द्रस्य हरी) इन्द्र के घोड़ों को (निविनाय) जानता है ॥९॥

भाषार्थः—विष्ण्या-बुद्धि और यज्ञस्थान सात कश्चिज्ज और ७ प्राण शूरवा दूर आत्मा । इन्द्र के घोड़े ज्ञान और प्रेम, सब कविता रहस्यवादी है ॥९॥

भूम्या अन्तं पर्येके चरन्ति रथस्य चर्षुयुक्तासो अस्थुः ।

अपस्य द्वायं विमंभन्त्येभ्यो यदा यमो भवति हुम्बे हितः ॥१०॥१७॥

वचार्थः—(एके) कोई-कोई (भूम्या) भूमि के (अन्तम् परिचरन्ति) और-और तक विचरते हैं । (रथस्य चर्षु) रथ के धुरों में (युक्तासः अस्थुः) जुड़े रहते हैं (अस्थुः द्वायम्) अम का दान (एभ्यः विमंभन्ति) इसके लिए विभाग किया जाता है (यदा) जब (यमः) नियम करने वाला जीवात्मा (हुम्बे) शरीर में (हितः) धारण हुमा होता है ॥१०॥

भाषार्थः—कुछ का ज्ञान भूमि की जहाँ तक गति है वहाँ तक है, कुछ का ज्ञान सूर्यरूपी रथ है युक्त लोकों तक है, परन्तु इस अमज्ञान का आत्मज्ञान ही है । आत्मज्ञान के बिना सब ज्ञान व्यर्थ है ॥१०॥

इति सप्तब्रह्मो वर्गः ॥

[११५]

अक्षिरुपस्तुतो वासिष्ठेभ्यः ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्दः—१, २, ४, ७ चिराद् जगती । ३ जगती । ५ आर्ची भूरिग जगती । ६ निचुजगती । ८ पादनिचुत् विष्णुः । ९ पादनिचुत्क्ष्वरी ॥ नवर्च पूषतम् ॥

चित्र इच्छिन्नोस्तरणस्य ब्रह्मथो न यो मातरावप्येति चातवे ।

अ वा यदि जीजनदधा च नु ववक्षं सद्यो महि दत्स्य १ चरन् ॥११॥

वचार्थः—(चित्रो) सब में व्यापक (तरणस्य) कष्टों से तारने वाले की (वक्ष) सबको बहन करने वाली शक्ति (चित्र इत्) अद्भुत है, (य) जो (मातरी) दुलोक और भूलोक का, जो जगत के प्राणियों की माता है (यातवे) रस पान करने के लिए (न अप्येति) न जाता (यदि) जो (अमृता) स्तन-रहित अर्थात् पुच्छवत् होकर भी (मातरी) दुलोक और भूलोक को (जीजनत्) उत्पन्न करता है (अथ च न ववक्षं) और इन दोनों को धारण करना है (सद्यः) सदा (महिः) बड़ा (दत्स्य चरन्) अन्न, घन आदि दान करता रहता है ॥११॥

भाषार्थः—ईश्वर सब लोकों को रचता, धारण करता और पालन करता है ॥११॥

अग्निर्ह नाम चायि दक्ष पस्तमः सं यो वना युवते मस्मना दृता ।

अभिप्रमुरा जुहा स्वप्चर हनो न प्रोथमानो यवसे वृषा । २ ।

वचार्थः—(अग्नि) ज्ञान प्रकाशस्वरूप ईश्वर (ह) निश्चय (नाम) नाम वाला (चायि) धारण करने योग्य है (वृष) दानी है (अपस्तमः) सबसे उत्तम जल है, सब कर्मों के श्रेष्ठ कर्म है (यः) जो (अस्मना दृता) प्रकाशयुक्त ज्वाला रूपी दात से (वना) अग्नि जैसे काष्ठों को, सूर्य जैसे जलो को, ऐश्वर्यों को (स प्रवते) अच्छी तरह ग्रहण करता है (अभिप्रमुरा जुहा) सबसे बड़ी ग्रहण करने वाली शक्ति है (स्वप्चर) उत्तम यज्ञों वाला (हनः न) स्वामी के समान (प्रोथमानः) विस्तृत होता हुआ (यवसे वृषा) अन्न देने के लिए वर्षा करने वाला है ॥२॥

भाषार्थः—भौतिक अग्नि यज्ञ होने पर प्राणप्रद वर्षा करता है । ईश्वर रूप अग्नि आपसना द्वारा सब सुखों की वर्षा करता है ॥२॥

तं वो वि न द्रुवदे देवमन्धं इन्दुं प्रोथन्तं प्रवपन्तमण्वम् ।

आसा वन्दि न शोचिषा विरुष्णिनं महिघ्नं न स्रजन्तमर्चनः ॥३॥

वचार्थः—ह जानियो । (व) तुम लोग (त द्रुवम्) वृक्ष पर बैठे हुए (वि न) पक्षी के तुल्य (तम्) उसके (वैष्णम्) देव की (अमन्धः) अन्ध के, जीवन के (वैष्णम्) दाता को (इन्दुम्) आनन्द और प्रकाशयुक्त को (प्रोथन्तम्) व्यापक की (प्रवपन्तम्) सब में जीवन का बीज बोने वाले की (अण्वम्) आनन्द के सागर को (वन्दि न) सब लोकों को धारण करने वाले अग्नि के समान (विरुष्णिनम्) महान (महिघ्नम्) महान घत करने वाले के समान (शोचिषा) अपने तेज से (अच्यवः स्रजन्तम्) मार्गों को प्रकाशित करने वाले प्रभु की (आसा) संसार को प्रेरणा देने वाले सामर्थ्य से युक्त की स्तुति करो ॥३॥

भाषार्थः—सर्वव्यापक सबके धारक ईश्वर का ही भजन करो, गुणवान करो ॥३॥

वि यस्य ते अथानस्यावर धर्मेन वाताः परि सन्वक्ष्यताः ।

आ रूपासो युयुधयो न संभनं त्रितं नञन्तु प्र क्षिपन्तु इहये ॥४॥

पदार्थः—(हे अजर) सदा एकरस रहने वाले भगवन् (अथानस्य) सर्व-
व्यापक (यस्य ते असी) सब पापों को भस्म करने वाले (वाता न) वायु के समान
गतिशील (अरूपासो) स्थिर रहने वाले पदार्थ (परिसन्ति) चारों ओर हैं
(युयुधयो) योद्धा जन (संभनम् न) बलशाली नेता को जैसे (इहये) अभि-
लाषा प्रति के लिए (नञन्तु) प्राप्ति होने हैं (रूपासः) तेरा गुणगान करने वाले
सिक्क (प्रक्षिपन्तु) स्तुति करते हुए (आनन्तु) प्राप्त होते हैं ॥४॥

भाषार्थः—सबके आधार सबके स्वामी आपकी स्तुति करते हुए भक्त जन
संभन करते हैं ॥४॥

स इदग्निः कर्षन्तमः कर्षन्सखायः परस्वान्तरस्य तरुषः ।

अग्निः पातु शुणतो अग्निः स्रोतान्निर्ददातु तेषामर्षो नः ॥५॥१८॥

पदार्थः—(स इत्) वह ही (अग्निः) तेजस्वरूप ईश्वर (कर्षन्तम)
सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी (कर्षन् सखा) विद्वानों का मित्र (अर्षः) श्रेष्ठज्ञानी (परस्य
अन्तरस्य तरुषः) परम अन्तः सूक्ष्म तत्व को तारने वाला है अर्थात् अति सूक्ष्म भावों
को जानता है, (अग्निः) ज्ञानस्वरूप ईश्वर (शुणतः) स्तुति करने वाले यजमान
की (पातु) रक्षा करें (अग्निः) तेजस्वरूप ईश्वर (स्रोतान् पातु) विद्वानों की
रक्षा करें (तेषाम् अर्षः) उनका ज्ञान और कर्म (न ददातु) हमें प्रदान
करें ॥५॥

भाषार्थः—ईश्वर सर्वोच्च ज्ञानी है। ज्ञानियों का रक्षक है हमें भी शुभ ज्ञान
सिखावे ॥५॥

इत्येकोनविंशो वर्गः ॥

वाजिन्तमाय सद्यसे सुपिच्य त्वं चयवानो अनु जातवेदसे ।

अनुद्रे चिदो वृषता वरं सते महिन्तमाय चन्वेदविषये ॥६॥

पदार्थः—(हे सुपिच्य) हे उत्तम पिता के पुत्र (वः) जो (अनुद्रे) जल-
रहित मरुस्थल में (वृषता) विजयिनी शक्ति से (वरम्) श्रेष्ठ रहता है उस
(वाजिन्तमाय) महान् वाजितमान के लिए (सद्यसे) सब सहन करने वाले के लिए
(जातवेदसे) सब उत्पन्न पदार्थों को जानने वाले के लिए (महिन्तमाय) सबसे
महान् के लिए (सते) सत्यस्वरूप के लिए (चन्वेदना वृषता) विजय करने वाले
बनुष से (अविष्यता) रक्षा करने वाले से (इत्) ही (त्वं) शीघ्र (अन्वयवानः)
युक्त हुआ आनन्द प्राप्त कर ॥६॥

भाषार्थः—सर्वरक्षक ईश्वर से मिलकर ही जीव आनन्द प्राप्त करता
है ॥६॥

बुवाग्निर्भूतः सह हरिर्भिर्भूतः ए सहसः पुनरो नृभिः ।

मित्रासो न ये सुचिता अतायवो बाधो न घर्नैरुमि सन्ति
मानुषान् ॥७॥

पदार्थः—(मित्रास न) मित्रों के समान (ये) जो (सुचिता) उत्तम
स्थिति वाले जन (अतायव) सत्य धारण करने वाले व्यक्ति (बाध न) सूर्य की
रश्मियों के तुल्य (घर्नैः) धर्मों से और तेजों से (मानुषान् अविष्यन्ति) मनुष्यों
को प्राप्त होते हैं (हरिर्भिः सते) विद्वान् मनुष्यों के साथ (नृभिः सह) नेताओं
के साथ (वसुः) सर्वत्र बसने वाला (अग्निः एव) अग्नि ही (स्तब्धः) स्तुति करता
है (सहसः पुनर) सब सेना को जैसे उत्तम सेनापति, इसी प्रकार भक्तों को सुमार्ग
पर ले जाता है ॥७॥

भाषार्थः—ईश्वर ज्ञानियों से स्तुत्य सर्वव्यापक है, वही सुमार्ग दर्शक है ॥७॥

ऊर्जो नपात्सहसावभिति त्वापस्तुतस्य वदन्ते वृषा वाक् ।

त्वां स्तोषाम त्वया सुवीरा द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः ॥८॥

पदार्थः—(हे ऊर्जः नपात्) हे सर्वोन्नत और कमी न गिरने वाले प्रभो ।
(सहसाव) अगार बल युक्त (अपस्तुतस्य) स्तुति करने वाले भक्त की (वृषावाक्)
मुख वर्षक वाणी (त्वा इति) तुम्हें इसी प्रकार (वन्दन्ते) वन्दना करती है (त्वां
स्तोषाम) हम तुम्हारी स्तुति करते हैं (त्वया सुवीरा) तुम्हारे द्वारा उत्तम वीर
बनें (इतरम्) उत्तम (द्राघीय आयुः) दीर्घ आयु को धारण करें ॥८॥

भाषार्थः—ईश्वर की कृपा दीर्घ आयु एवं सब सुख देती है ॥८॥

इति त्वाग्ने इष्टिहव्यस्य पुत्रा उपस्तुतास् अर्षयोऽवोचन् ।

तौ च पाहि शृणुतम् स्रोतव्यवृषवद्विष्युर्वासी

अनघ्नमो नम इत्युर्वासी अनघ्नन् ॥९॥१९॥

पदार्थः—(हे अग्ने) सत्य प्रकाश युक्त प्रभो । (इति उपस्तुताः)
स्तुति करने वाले भक्त लोग (इष्टिहव्यस्य) अन्न आदि की कृष्टि करने वाले
तुम्हें प्रभु के (पुत्रा) पुत्र, भक्त (त्वा इति अर्षोचन्) तुम्हारा इस प्रकार गुण-
गान करने हैं, (तान् गृणत) उन गुणगान करने वालों को (स्रोतव्यम्) और
विद्वानों को (पाहि) रक्षा करो (अनघ्नः) ऊपर को मुख किए वे (अनघ्नः, अनघ्नः
इति) यज्ञ में आहुति दो, यज्ञ में आहुति दो ऐसे कहते हुए (त्वां—अनघ्नम्) तुम्हें
प्राप्त होते हैं (अनघ्नः) ऊर्ध्व गति को पाने वाले (नम, नमः इति) तुम्हें प्रणाम
तुम्हें प्रणाम ऐसा कहते हुए (त्वा अनघ्नम्) तुम्हें प्राप्त करते हैं ॥९॥

भाषार्थः—प्रभुभक्त यज्ञों द्वारा, परोपकार द्वारा स्तुति करते हुए मोक्ष पाने
हैं ॥९॥

इत्येकोनविंशो वर्गः ॥

[११६]

अधिरग्निपुनः स्थीरोऽग्निपुनो वा स्थीरः ॥ इन्द्रो देवता । अन्वः—१, ८, ९
विष्णुः । २ पावनिकृत् विष्णुः । ३, ४ निवृत् विष्णुः । ५, ७ विराट् विष्णुः । ६
आर्षी स्वराट् विष्णुः । नवमं सूक्तम् ॥

पिबा सोमं महत इन्द्रियाय पिबा वृत्राय हन्तवे क्षविष्ठ ।

पिब राये श्वं से ह्यमानः पिब मध्वं स्तु पदिन्द्रा वृषस्व ॥१॥

पदार्थः—(हे इन्द्र) ईश्वर (महते इन्द्रियाय) महान् वैभव के लिए (सोम
पिब) सोमपान करो (हे क्षविष्ठ) हे सर्वशक्तिमान् (वृत्राय हन्तवे) वृत्र को
मारने के लिए (सोम पिब) सोमपान कर (ह्यमानः) आवाहन किया गया तू (श्वसे
राये) बल और धन के लिए (सोमं पिब) सोमपान कर (मध्वं स्तु) मधु से
स्तुत हुआ (आनृषस्व) वर्षा कर ॥१॥

भाषार्थः—सोम भक्तिभाव, मधु-ईश्वर प्रेम, इनसे प्रसन्न हुआ इन्द्र, ईश्वर,
हमें धन वैभव दे, वृत्र भक्षण के मोहावरण को नष्ट कर वे और आनन्द की वर्षा
कर दें। मध्वर्ष को रावा और योगी पर भी लगाया जाता है ॥१॥

अस्य पिब क्षुमतः प्रस्थितस्वेन्द्र सोमस्य वरुमा सुतस्व ।

स्वस्तिदा मनसा मादयस्वार्वाचीनो रेवते सोमगाय ॥२॥

पदार्थः—हे इन्द्र (अस्य क्षुमतः) इस स्तुति युक्त (प्रस्थितस्य) प्रतिष्ठा
युक्त (आसुतस्य) अभिषेक किये हुए (सोमस्य) सोम का, भक्तिभाव का (वरम्)
पाने हुए उत्तम भाग को (पिब) स्वीकार करो (स्वस्तिदा) कल्याणदायक
(अर्वाचीनः) नवीन हुए (मादयस्व) प्रसन्न हो (मनसा) मन से (रेवते सोमगाय)
सम्पत्ति युक्त सोमगाय के लिए (वरम्) वरदान जानो ॥२॥

भाषार्थः—प्रभु से सोमगाय की प्रार्थना है, तुम्हारे भाव रूपी सोमो से प्रसन्न
होकर प्रभु वर देने हैं ॥२॥

ममत्तु स्वा दिव्यः सोम इन्द्र ममत्तु यः क्षुयते पार्थिवेषु ।

ममत्तु येन वारवक्ष कर्षं ममत्तु येन निरिणासि अत्रून् ॥३॥

पदार्थः—(हे इन्द्र) हे ईश्वर वा योगिन् (दिव्यः सोमः) दिव्य भाव
(स्वा ममत्तु) तुम्हें प्रसन्न करें (यः) जो सोम (पार्थिवेषु) राजाओं में (क्षुयते)
निचोड़ा जाता है, अर्थात् राजसूय का वैभव (येन परितः कर्षं) जिससे श्रेष्ठ
वैभव प्राप्त करे वह सोम (ममत्तु) आनन्द से युक्त करे (येन) जिससे (अत्रून्)
मोह, लोभादि वैरियों को (निरिणासि) नष्ट करता है वह सोम आनन्द है ॥३॥

भाषार्थः—सोम ईश्वर की भक्ति के भाव हैं जो आनन्द से भरपूर करते
हैं ॥३॥

आ द्विर्हा अग्निनो यातिन्द्रो वृषा हरिष्यां परिविक्तमन्त्रं ।

गव्या सुतस्य प्रभृतस्य मध्वः सत्रा खेदामशहा वृषस्व ॥४॥

पदार्थः—(वृषा इन्द्र) मुखवर्षक वा बलशाली राजा (अग्निनः) सब
ओर से (द्विर्हाः) दो पक्षों सहित अर्थात् धन बल एवं जन बल सहित (आयातु)
प्राप्त हो (हरिष्याम्) अपने घोड़ों द्वारा अर्थात् प्रयुक्त ज्ञान द्वारा भावे (गवि)
भूमि पर (अश्वः) अन्न (परिविक्तम्) लिखित हुआ (आसुतस्य प्रभृतस्य मध्वः)
निचोड़े हुए बहुत से मधु की वर्षा कर (सत्ता) सदा (विद्वाम्) लोक भावना
को (अश्वहा) विनष्ट करता हुआ इन्द्र (आनृषस्व) सुवर्षों की वर्षा करे ॥४॥

भाषार्थः—राजा शक्तियुक्त हो, अन्न सींचा जाए, पृथिवी पर मधु वर्षा
हो ॥४॥

नि तिग्मानि आशयन्नाशयान्यव स्थिरा तनुहि वातुज्जनाम् ।

उग्राय ते सद्यो बलं ददामि प्रतीत्या अत्रून्निगदे वृष ॥५॥२०॥

पदार्थः—(नि तिग्मानि) बहुत तेज (आशयानि) धमकते हुए शस्त्रों को
(आशयन्) धमकाता हुआ (स्थिरा) स्थिर वैभवों को (वातुज्जनाम्)
वायुधों के (अश्वतनुहि) नीचाकर (ते अश्वाय) तेरी विजय के लिए (सद्यः बलम्)
शत्रुनाशक बल को (ददामि) देता है (यह वर ईश्वर की ओर से है) (प्रतीत्या)
वायुधों पर आक्रमण करने (विगदे) युद्धों में (वृष) काट डाल ॥५॥

भाषार्थः—शस्त्र बलयुक्त हो, ईश्वर से वर प्राप्त हो, तो निश्चय विजय होती
है ॥५॥

इतिविंशो वर्गः ॥

व्यर्थ इन्द्र वनुहि अर्वास्थोर्वाः स्थिरेव चन्मोऽभिमातीः ।

अस्मद्र्यग्वाहवानः सहोमिरनिमृष्टस्तन्व वावृषस्व ॥६॥

पदार्थः—हे इन्द्र (अर्वाः) वायु के (अर्वास्थिः) धर्मों को, धर्मों को (वित-
नुहि) नीचा कर (चन्मः, चोमः) अनुष के तेज को (स्थिरा इव वितनुहि) स्थिर
जैसा विस्तार कर (अस्मत्—र्यक्) हमें प्राप्त होता हुआ (वावृषानः) वर्षाता
हुआ, वर्षाई पाला हुआ (अभिमातीः) शत्रुओं से पराजित न हुआ (सहोमिः) बल

आचार्यः—अपने ही समुन्मत्त का अनुकरण करना चाहिये, आभिर्दो के पद-चिह्नों पर चलकर उन्नति होती है ॥८॥

समो चिद्वस्तो न समं विविष्टः सम्मातरां चित्तं सुमं दुहाते ।

यमयोधि न्न समावीर्योणि क्षातो चिद्वस्तो न समं पूणीतः ॥६॥ २३॥

पदार्थ—(समो चित् हस्ती) हाथ समान होने हुए भी (समं न विविष्टः) समान काम नहीं करते (सम् मातरां चित्) समान मातायें भी (न समं पूणीतः) समान पूज नहीं देती (यमयो धित् वीर्योणि न समा) जुड़वा उत्पन्न भाइयों के भी बल-बुद्धि समान नहीं होते ॥६॥

भाषार्थ—कितना तथ्य ज्ञान वेद ने बताया है कामों में, स्वभावों में मनुष्य समान नहीं, मनुष्य क्या पशु भी समान नहीं। तब अन्न प्राप्ति में सब समान कैसे हो जायेंगे, साम्यवाद, गौधीवाद, सर्वोदयवाद सब अनुभवहीन धूर्तदर्शी जनों की सुहानी कल्पनाएँ हैं। जब सब असफल होती जा रही है। बलात् वन पुरुषार्थी से छीनकर आलसी, प्रमादी को देना अश्याय ही है। पुरुषार्थ का अपमान ही है। दान दिलाता उचित है इसने दाता की भावना उत्तम होगी और गृहीता को कृतज्ञता आवेगी, शुभ भावनाएँ बढ़ेंगी, अन्यथा ईर्ष्या-द्वेष, मार-काट बढ़ती रहेगी ॥६॥

इति त्रयोविंशोऽर्गः ॥

[११०]

अष्टविंशत्य आयहोयवः ॥ देवता—अग्ने रक्षोहा ॥ छन्दः—१ पिपील-कामध्या गायत्री । २, ५ निचृद्गायत्री । ३, ८ विराड् गायत्री । ६, ७ पादनिचृद्-गायत्री । ४, ९ गायत्री ॥ नवर्चं सुकृतम् ।

अग्ने हसि न्यः प्रिणं दीधन्मत्येन्वा ।

स्वे श्वे शुचिप्रत ॥१॥

पदार्थ—(हे अग्ने) हे ज्ञानस्वरूप विद्वान् (स्वे श्वे) अपने घर में (शुचिन्) प्रकाशित (हे शुचिप्रत) हे पवित्र व्रत वाले (आ मत्येन्व) सब मनुष्यों में (अग्नि-रन्व) भक्षक नाशकारी भक्षकार को (अग्निहसि) नष्ट करते हो ॥१॥

भाषार्थ—जैसे अग्नि भक्षकार का नाश करती है विद्वान् अज्ञान का नाश करे ॥१॥

वचिष्ठसि स्वाहुतो घृतानि प्रति मोदसे ।

यस्त्वा स्रुचः सुमस्थिरन् ॥२॥

पदार्थ—हे अग्ने (स्वाहुतः) प्रकृष्टी तरह आहुतियों से प्रकाशित (वचि-ष्ठसि) उठते ही प्रदीप्त होते हो (घृतानि प्रतिमोदसे) घृतों को पसन्द करते हो (यत्) जो कि (त्वा) तुमको (स्रुचः) स्रुचा से (सम्, सुमस्थिरन्) स्थिर रखते हैं अर्थात् स्रुचा से घृत डालकर प्रदीप्त रखते हैं ॥२॥

भाषार्थ—ये अन्वोचिन्याँ हैं यज्ञाग्नि प्रदीप्त करके विद्वान् की प्रशंसा की गई है, घृत से अर्थात् प्रेम से, स्नेह से विद्वान् प्रसन्न होने हैं ॥२॥

स आहुतो वि रोचतेऽग्निरीठेन्यो गिरा ।

स्रुचा प्रतीकमव्यते ॥३॥

पदार्थ—(स अग्नि) वह अग्नि (आहुति) आहुति पाया हुआ (विरोचते) चमकता है (गिरा) स्तुतिरूप बारीक धारा (ईदृश) स्तुति के योग्य (रोचते) चमकता है (प्रतीकम्) वायु, मेघ आदि सब देवों का प्रतीक प्रतिनिधि रूप अग्नि (स्रुचा) स्रुचे से (अव्यते) घृत डालकर तृप्त किया जाता है ॥३॥

भाषार्थ—अनता द्वारा बुलाया हुआ विद्वान् अनता की पुकार पर चमकता है, अनता की पीडा उसके हृदय पर आहुति बनकर पड़ती है ॥३॥

घृतेनग्निः समंयते मधुप्रतीक आहुतः ।

रोचमानो विभासुः ॥४॥

पदार्थ—(अग्नि) घाग (घृतेन समंयते) घी से प्रकाशित की जाती है (आहुतः) आहुति दिया हुआ अग्नि (मधु प्रतीकः) मधु के समान हो जाता है (रोचमानः) प्रकाशित हुआ (विभासुः) प्रकाशरूप बल वाला है ॥४॥

भाषार्थ—स्नेह से अरा जानी अनता की पुकार पर प्रदीप्त हो उठता है ॥४॥

अरंमाणः समिधसे देवेभ्यो हव्यवाहनः ।

तं स्वां हवन्त मर्त्याः ॥५॥ २४॥

पदार्थ—(अरमाणः) स्तुति किया हुआ अग्नि (समिधसे) प्रकाशित हो उठता है (देवेभ्यः) सूर्य, वायु आदि देवों के लिये (हव्यवाहनः) हवन की वस्तुओं को पहुँचाने वाला (तं स्वां) उस प्रज्वलित पुष्पको (मर्त्याः) मनुष्य (हवन्त) स्तुति करते हैं ॥५॥

भाषार्थ—ज्ञानी जन प्रकाशमान विद्वानों को लाभ पहुँचाते हैं। अनता उनकी स्तुति करती है ॥५॥

तं मेतां अमर्त्यं घृतेनग्निं संपर्यत ।

अदाम्यं गुहपतिम् ॥६॥

पदार्थ—(मेतां) मनुष्य (तम् अमर्त्यम् अग्निम्) अमर्त्य अग्नि को (घृतेन) घी से, स्नेह से सेवा करते हैं (अदाम्यम्) जो हटाया नहीं जा सकता (गुहपतिम्) जो गृह का पति है ऐसे की पूजा करते हैं ॥६॥

भाषार्थ—जनता अन्न ईश्वर की अपर नेता की वीर गुहपति की सेवा करती है ॥६॥

इति चतुर्विंशोऽर्गः ॥

अदाम्येन शोचिषान् रक्षस्त्वं दह ।

गोपा अतस्य दीदिहि ॥७॥

पदार्थ—(हे अग्ने) हे ईश्वर वा हे तेजस्वी नेता (अदाम्येन) जो न दबाया जा सके ऐसा (शोचिषा) प्रकाश से (त्वं) तुम (रक्ष) रक्षकों को (दह) जलाओ (अतस्य गोपाः) सत्य के रक्षक हुए (दीदिहि) प्रकाश करो ॥७॥

भाषार्थ—नेता दुष्टों का दमन करे, सत्य की रक्षा करे, ईश्वर भी दुष्टों का दमन करके सत्य की रक्षा करता है ॥७॥

स स्वमग्ने प्रतीकेन प्रत्योष यातुधान्यः ।

उरुक्षयेषु दीयन् ॥८॥

पदार्थ—(हे अग्ने) हे ज्ञानरूप प्रभो (स) वह प्रशसनीय प्राप (उरु-क्षयेषु) उरुक्षयों में, हृदयों में (शोच्यते) प्रकाश करते हुए (यातुधान्यः) राजसी आपदाओं को (प्रतीकेन) उत्तम प्रयोग से (प्रति-प्रोष) नष्ट कर दो ॥८॥

भाषार्थ—नेता सद्गुणों से बुराइयों को दूर करें ॥८॥

तं स्वां गीमिर्दुक्षया हव्यवाह समीचिरे ।

यजिष्ठं मानुषे जने ॥९॥ २५॥

पदार्थ—(अरुक्षया) उन्नत घर वाले या उन्नत हृदयों वाले (तं स्वां यजिष्ठं हव्यवाहम्) पूज्य और हवन सामग्री को कहन करने वाले को (समीचिरे) प्रकाशित करते हैं ॥९॥

भाषार्थ—उत्तम हृदय वाले भगवान् के तेज को हव्यों में प्रकाशित करते हैं ॥९॥

इति पञ्चविंशोऽर्गः ॥

[११६]

अष्टविंशत्य ऐन्द्रः ॥ देवता—आत्मस्तुति ॥ छन्दः—१-५, ७-१० गायत्री । ६, १२, १३ निचृद्गायत्री ॥ ११ विराड् गायत्री ॥

इति वा इति मे मनो गामर्शं सनुयामिति ।

कुवित्सोमस्यापामिति ॥१॥

पदार्थ—(सोमस्य कुवित्) सोम को भली प्रकार (अपाम्) पिया अतः (मे मनः) मेरा मन (गाम् वा अश्वम्) गो वा अश्व को (सनुयाम्) याचकों को दान हू ॥१॥

भाषार्थ—ईश्वरभक्ति में मग्न जन उदात्त भावना बनाता है ॥१॥

प्र वाताह्वं दोधत उन्मा पीता अयंसत ।

कुवित्सोमस्यापामिति ॥२॥

पदार्थ—(पीता) पान किया गये सोम (मा) मुझे (प्रवाता ह्वं) प्रबल वायुओं के समान (दोधत्) कपाते हुए (उत् अयंसत) उन्मति की ओर खे जा रहे हैं। (कुवित्सोमस्यापाम्) सोमरस पिया है ॥२॥

भाषार्थ—ईश्वरीय योग से भाव ऊँचे होते हैं ॥२॥

उन्मा पीता अयंसत रथमश्वा इवाश्वः ।

कुवित्सोमस्यापामिति ॥३॥

पदार्थ—(आश्वः अश्वः, रथम् इव) शीघ्रगामी घोड़े जैसे रथ को, वैसे ही (पीता) पीये हुए सोम (मा, उत्, अयंसत) मुझे ऊपर उठा रहे हैं ॥३॥

भाषार्थ—प्रभु-मिलन का रसपान करके भाव बहुत उन्नत हो जाते हैं ॥३॥

उप मा सुतिरस्थित बाधा पुत्रमिव प्रियम् ।

कुवित्सोमस्यापामिति ॥४॥

पदार्थ—(बाधा) बड़ी उमंगों वाली माता (प्रियम् पुत्रम् इव) जैसे प्यारे पुत्र को उपस्थित होती है (मा) मुझे (मतिः) बुद्धि (अपामितः) प्राप्त

हुई है स्नेह मरी बुद्धि सर्वलोक प्रिय मति हो गई है क्योंकि (कुबित् सोममपाम्) मैंने सोमरस का पान किया है ॥४॥

भाषार्थः—ईश्वर भक्त सबका हितैषी बन जाता है ॥४॥

अहं तष्टेन वन्धुरं पर्याचामि हृदा मतिम् ।

कुबित्सोमस्यापामिति ॥५॥

पदार्थः—(तष्टा हृद) शिल्पकार के समान (वन्धुरम्) रस को (हृदा) हृदय के (मतिम्) ज्ञान को (परि अचामि) ग्रहण करता है (इति कुबित् सोममपाम्) क्योंकि मैंने सोमरस का पान किया है ॥५॥

नहि मे अक्षिपक्षन्नाच्छान्तसुः पञ्च कृष्टयः ।

कुबित्सोमस्यापामिति ॥६॥

पदार्थः—(पञ्च कृष्टयः) पाँच धातुकर्मक अर्थात् इन्द्रिया (मे) मेरे लिये (न अक्षिपत् क्षान्) कभी चलायमान नहीं कर सकती (नहि अक्षान्तसुः) क्षीर म सुभा सकती है (इति) ऐसा है क्योंकि (कुबित् सोममपाम्) सोम पिया है ॥६॥

इति अक्षिपक्षी वर्गः ॥

नहि मे रोदसी उभे अन्यं पृथं चन प्रति ।

कुबित्सोमस्यापामिति ॥७॥

पदार्थः—(नहि मे रोदसी उभे) मेरे लिये भूमि क्षीर सूर्यलोक दोनों (अन्यं पृथं च न प्रति) एक पक्ष के एक बाजू के तुल्य भी नहीं है क्योंकि (कुबित् सोममपाम्) मैंने सोम पिया है ॥७॥

अमि धां महिना सुवपमोऽमां पृथिवीं महीम् ।

कुबित्सोमस्यापामिति ॥८॥

पदार्थः—(महिना) मैं अपनी बड़ी शक्ति से (धाम् अमि भुवम्) सुलोक क्षीर भूलोक की (इमां महीम् पृथिवीम्) इस महती पृथिवी को कुछ नहीं गिनता हूँ, क्योंकि मैंने (कुबित् सोममपाम्) सोम पिया है ॥८॥

इन्ताहं पृथिवीमिमां नि दधानोह वेह वा ।

कुबित्सोमस्यापामिति ॥९॥

पदार्थः—(इन्ताहं) हर्ष है कि (अहम्) मैं (इमां पृथिवीम्) इस पृथिवी की (वेह वा वा इह) यहाँ का वहाँ (निदधानि) रख दूँ क्योंकि (कुबित् अपाम्) मैंने सोम पिया है ॥९॥

ओषमितृपृथिवीमहं अक्षन्नाहोह व इ वा ।

कुबित्सोमस्यापामिति ॥१०॥

इति अक्षोऽध्यायः ॥

अथ सप्तमोऽध्यायः

[१२०]

अक्षिपुं बहिष वायमं ॥ इन्द्रो वेवता ॥ छन्द — १ वाची स्वरान् विष्टुम् । २, ३, ६ पादनिष्ठुम् विष्टुम् । ४, ५, ६ निवृत्तिविष्टुम् । ७, ८ विराट् विष्टुम् ॥ अथर्व सूक्तम् ॥

तदिदासं भुवनेषु ज्येष्ठं वर्तते अहं उग्रस्त्वैव नुम्यः ।

सद्यो अज्ञानो नि रिणाति अन्ननु यं विरब्धं मदन्त्युमाः ॥१॥

पदार्थः—(भुवनेषु ज्येष्ठम्) सब भुवनो में बड़ा (तत् + इत् + घात्) यही है (यत्) जिससे (उग्रः) प्रतापी (त्वेव नुम्यः) प्रभायुक्त सूर्य (जने) उत्पन्न हुआ (सद्यः अज्ञानः) तत्काल उत्पन्न हुए मे (अहम्) अक्षकार रूप मनुष्यों को (निरिणाति) पीत लिया (यत् + अन्नु) जिसके पीछे (विरब्धे + क्मा) सब जीव (अनुमन्ति) प्रसन्न होते हैं ॥१॥

भाषार्थः—सूर्य अक्षकार को दूर कर सब जीवों में नयी चेतना देता है, इसी प्रकार ईश्वर से मिली आत्मन् की अनुसूति काम, क्रोधादि मनुष्यों को दूर कर नव-सृष्टि देती है, यह है अर्थ ॥१॥

वाह्वानः अवेसा भूयोऽज्ञाः अत्रुदीसाय भिषसं दधाति ।

अव्यनक्ष व्यनक्ष सस्मि सं ते नवन्तु अमृता मदे'पु ॥२॥

पदार्थः—(भूरि, धोवाः) बहुत तेजों वाला (अवेसा) तेज से (वासा) अक्षकार [अज्ञा] के लिये धनु (नियन्त्रण) मय की (दधाति) देता

पदार्थः—(अहम्) मैं (पृथिवीम् इत्) इस भूमि को ही (वेह वा वा इह) इमर का उधर (ओषम् अक्षान्ति) ताप से पीट पहुँचाऊँ अत्यन्त तप्त कर दूँ क्योंकि मैंने (कुबित् सोममपाम्) सोम का पान किया है ॥१०॥

दिधि मे अन्यः पृथोऽघो अन्यमचीकुवम् ।

कुबित्सोमस्यापामिति ॥११॥

पदार्थः—(दिधि) सुलोक में (मे) मेरा (अन्यः पक्षः) अन्य पक्ष है (अन्यम्) दूसरे पक्ष को (अघा) नीचे भूलोक में (अचीकुवम्) खींचा है क्योंकि मैंने (कुबित् अपाम्) सोम का पान किया है ॥११॥

अहमस्मि महामहोऽमिनम्यमुदीतः ।

कुबित्सोमस्यापामिति ॥१२॥

पदार्थः—(अहम्) मैं (महामह अस्मि) महान् मे भी महान् है (अमिनम्यम्) आकाश की क्षीर (उद् ईषितः) उदित हो रहा है । क्योंकि (कुबित् अपाम्) सोम का पान किया है ॥१२॥

गृहो याम्यरकृतो देवेभ्यो हव्यवाहनः ।

कुबित्सोमस्यापामिति ॥१३॥२७॥६॥

पदार्थः—(देवेभ्यः हव्यवाहनः) देवताओं के लिये हव्य पदार्थ पहुँचाने वाला (अरकृतः) सुसज्जित मैं (गृहो वासि) घर को जाता हूँ अर्थात् अपने इष्ट ब्रह्म को प्राप्त होता हूँ क्योंकि (कुबित् अपाम् इति) मैंने छक कर सोम पिया है ॥१३॥

प्रश्न—क्या सोम नशीली वस्तु है जिसे पीकर मनुष्य ऊपर जैसी उड़ान की बातें करता है ?

उत्तर—नहीं सोम है ब्रह्मानुभूति । ब्रह्मानन्द का नशा सब नशों से बड़ा है । देखो गुरु मानक देव क्या कहने हैं—

क्षीर नरो संसार के उत्तर जायें परमात्मा [प्रभात] नाम क्षुमारो [नशा] मानका चढी रहे दिन-रात ।

प्रश्न—सोम कहने है सोम कीई नशीली वस्तु होती थी, ना शराब थी, जिसे पीकर ऋषि ऊल-जलूल बकते थे ?

उत्तर—ऋषि तो ऊल-जलूल नहीं बकते थे पर ये वेदानभिज्ञ पंडिताभिमानी नास्तिक ध्वषय ऊल-अमूल कल्पनाएँ करते हैं । देखो सोम क्या है ? सुरा क्या है ? शतपथ ब्रा० बौद्ध ५ अध्याय १ ।

ब्रा० २—सत्यं श्री ज्योतिः सोमः

सत्य, श्री, ज्योतिः सोम है ।

अनृते पाप्मा तमः सुरा—

मूठ, पाप, अज्ञान, अक्षकार सुरा है । सोम का विस्तृत विवेचन हमारी रीति थी, पुस्तक वेदवाणी में देखो ।

इति सप्तविंशो वर्गः ॥

है (अक्षमत्, व्यनत् च सस्मि) पवित्र प्राणीवर्ग क्षीर अम्राणी वस्तुएँ (अमृता) पालित-पोषित (ते मदे'पु) तेरे आनन्दों में (सनन्त) तुझे प्राप्त होते हैं, तेरी शरण लेते हैं ॥२॥

भाषार्थः—सूर्य से पालित-पोषित प्रजा सूर्य को प्राप्त करती है और ब्रह्म से पालित सब जीव उसकी शरण पकड़ते हैं वह महान् तेजस्वी है ॥२॥

त्वे क्रतुमपि वृक्षन्ति विद्वे द्विर्दुते त्रिर्भवन्त्युमाः ।

स्वादोः स्वादीयः स्वादुनां सुखा समदः सु मधुनामि बोधीः ॥३॥

पदार्थः—(विद्वे) सब यजमान (त्वे) तुम्हारे लिये (क्रतुमपि वृक्षन्ति) यज्ञ भी पूर्ण करते हैं (यत्) जो कि (क्माः) सब प्राणी (त्रिर्भवन्ति) जोड़े वाले होते हैं (एते) ये प्राणी (त्रिर्भवन्ति) पुनः सन्तान द्वारा तीन अर्थात् बहुत ही जाते हैं । (स्वादोः) स्वाद से (स्वादुनां) स्वाद से (स्वदीयः) बहुत स्वादु (सुखा) उत्पन्न करो (समदः) आनन्दयुक्त (मधुना) मधु से (सुमधु) बहुत मधुर (अमिषोषीः) भली प्रकार मिलाओ ॥३॥

भाषार्थः—सब यज्ञ प्रभु के लिये हैं । एक से दो, दो से बहुत, यही संसार का क्रम है इस संसार में अपने व्यवहारों से स्वादु युक्त मिठास भरो ॥३॥

इति चिद्धि त्वा वना व्यन्तं मदे'मदे अनुमदन्ति विप्राः ।

ओजीयो वृष्णो स्थिरमा तनुष्व मा त्वा दमन्यातुवाना दुरेवाः ॥४॥

पदार्थः—(इति चिद्धि त्वा) इस प्रकार ही है इन्द्र ! तुम (वना व्यन्तम्) वनों को जीतने वाले को अर्थात् सर्वव्ययुक्त को (मदे मदे) प्रत्येक आनन्द में

(विद्या) ज्ञानी जन (अनुभवगति) आपकी प्रशंसा करते हैं, (विष्णुः) शत्रु को ध्वस्त करने वाले (श्रीजीव) तेज (आत्मगुण) हे प्रभो ! विस्तार कर (रक्षा) तुम्हें (सुरेश) दुष्ट वालों वाले (पातुषानाः) राजस (मा बभूव) न दबा सके ॥४॥

भाषार्थः—हे भगवन् ! अपने तेज का विस्तार करो जिससे आसुरी शक्तिमा लब्ध हो जायें ॥४॥

स्वर्वा द्यं क्षीयन्ते रणेऽप्यप्रपश्यन्तो बुधेन्यानि भूरि ।

बोदयामि त आयुधा बर्चोभिः सं ते क्षिप्वामि ब्रह्मणा बर्चांसि ॥५॥१॥

पदार्थः—(बभूव) हम (स्वर्वा) तुमसे युक्त (रणेऽप्य) सधामो से (क्षीयन्ते) शत्रुओं को बर्षा में करें (प्रपश्यन्तो) सुमार्ग को देखते हुए (बुधेन्यानि) संप्राम करने योग्य शास्त्रास्त्रों को (भूरि) बहुत (ते बर्चोभिः) आपके बर्चों से (आयुधा) शास्त्रास्त्रों को (बोदयामि) संचालन कर (ते ब्रह्मणा) तुम्हारे ज्ञान से (बर्चांसि) बलों को (क्षिप्वामि) तेज कक्ष ॥५॥

भाषार्थः—संसार के संघर्षों में आपकी शक्ति हमारे साथ रहे तो विजय निश्चित है ॥५॥

स्तुषेयं पुरुषपसंमुखं मिनसंमप्यमप्यानाम् ।

आ दर्पते श्वसा सुप्त दान्त्र्य साक्षते प्रतिमानानि भूरि । ६॥

पदार्थः—(स्तुषेयम्) स्तुति योग्य (पुरुषपसम्) विविध गुण वाले (श्वसम्) प्रकाशमान (मिनसम्) अत्यन्त श्रेष्ठ (अप्यानाम्) आप्त विद्वानों के ज्ञान को (आप्यम्) प्राप्त कर (श्वसा) बल से (सप्तबानम्) पाँच ज्ञानेन्द्रिय मन और बुद्धि इन सातों को (दर्पते) रक्षता है (भूरि प्रतिमानानि) नाना जानों को (प्रसाक्षते) पाता है ॥६॥

भाषार्थः—मैं उत्तम ज्ञान को प्राप्त कर ईश्वर सप्त इन्द्रियों आदि को रक्षता है । हम उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं ॥६॥

नि तद्भिषेऽवर्त्तं परं च यस्मिन्नाविथावसा दुरोणे ।

आ मातरा स्थापयसे जिगत्स्व अर्च इनोपि कर्बरा पुरुणि ॥७॥

पदार्थः—(यस्मिन् दुरोणे) जिस घर में (जिगत्स्व) गतिशील (मातरा) धूलोक और भूलोक (अवसा) रक्षा से (आविथा) जल और जल से (स्थापये) स्थापित करता है (कर्बरा) समीप के और दूर के लोक को भी (निबन्धिते) चारण करता है (अस्त) इस कारण (पुरुणि कर्बरा) बहुत अडे कर्मों को (इनोपि) प्रदान करता है ॥७॥

भाषार्थः—भूलोक, धूलोक माता के समान हमारी रक्षा घर में करें, ईश्वर हमें शुभ कर्मों में प्रेरित करे ॥७॥

इमा अस्मद्बुद्धिबो विवकीन्द्राय शुभमश्रियः स्वर्वाः ।

महो गोत्रस्य क्षयति स्वराजो दुरंश्च विन्वा अवृणोदप स्वाः ॥८॥

पदार्थः—(बुद्धिबो) बड़ा धूलोक प्रकाशमान विद्वान्, (इमा अस्मद्) इन वेद वचनों की (विवकीन्द्राय) व्याख्या कर रहा है (इन्द्राय शुभम्) इन्द्र के लिये बल को (अश्रियः) सबसे पहले बल को (स्वर्वा) तेज को बढ़ाता है (स्वराज) स्वयं प्रकाशमान (महो गोत्रस्य) महत्त्वपूर्ण वाणी के रक्षक का (रक्षपति) प्राध्व होता है, (विववा) सम्पूर्ण (इव बुद्धि) स्वर्ग के द्वारों को (आवृणोत्) खोल देता है ॥८॥

भाषार्थः—सबका आश्रय ईश्वर है वही सब अधिकारियों के लिये स्वर्ग प्रदान करता है ॥८॥

बुवा महान्बुद्धिबो अथर्वाऽवोस्स्वा तन्वः मिनद्रमेव ।

स्वसारो मातरिभ्य रीरदिप्रा हिन्वन्ति च श्वसा वर्धयन्ति च ॥९॥२॥

पदार्थः—(एवम्) इस प्रकार (महान्) बड़ा (अथर्वा) प्रजापति अपावी ने (बुद्धिबो) बड़े धूलोक के स्वामी (इन्द्रम्) इन्द्र को (एवम्) ही (स्वा तन्वम्) तुमको अपना शरीर (अथर्वम्) कहा है (स्वसार) अपने साथ चलाने वाली संसार की गतियों (मातरिभ्यः) अपने उत्पादक ईश्वर को प्रकट करती हुई (अरिप्राः) दोषरहित (श्वसा) बल से (हिन्वन्ति) जगत को प्रेरणा देती है (वर्धयन्ति च) और बढ़ाती है ॥९॥

भाषार्थः—इन्द्र सर्वोपरि पूज्य है वही सबका निमित्त कारण है उसकी शक्तियों संसार का संचालन करती है ॥९॥

इति द्वितीयो वर्गः ॥

[१२१]

अथि हिरण्यगर्भं प्रजापत्यः ॥ को देवता ॥ छन्दः—१, ३, ६, ८, ९ छिष्टपू २, ३ निष्पू छिष्टपू ४, १० विराट् छिष्टपू ७ स्वरट् छिष्टपू ११ दशर्ष सुक्तम् ॥

हिरण्यगर्भः समं वर्ततां भूतस्य जातः पतिरेकं आसीत् ।

स दाचार पृथिवीं चाक्षतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥१॥

पदार्थः—(अथे) संसार के इस रूप में जाने से प्रथम (हिरण्यगर्भः) संसार के सुवर्णमय उपादान कारण को अपने गर्भ में रखने वाला (समं वर्तत्) वर्तमान था (भूतस्य) पंचभूत समूह का (एकः) एकमात्र (पति जातः आसीत्) पति हुआ था (सः) उसने (पृथिवीम्) पृथिवी को (अत्) और (इमान् ध्याम्) इस धूलोक को (दाचार) चारों ओर किया (कस्मै) सुखस्वरूप (देवाय) देव के लिये (हविषा) हवन सामग्री से वा अपने हृदय के प्रेम-भाव से (विधेम) हम प्राप्त हों ॥१॥

भाषार्थः—यहाँ प्रश्नोत्तर भी माना जा सकता है । हम किस देवता को भेंट दें ? उत्तर—जो हिरण्यगर्भ और सबका रक्षयिता ईश्वर है । इसी प्रकार सब मर्षों की यह टेक है “कस्मै देवाय हविषा विधेम” क प्रजापति वा सुखस्वरूप यह अर्थ भी उचित है ॥१॥

य आत्मदा बलदा यस्य विश्वं उपासते प्रक्षिपं यस्य देवाः ।

यस्य क्छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥२॥

पदार्थः—(यः) जो ईश्वर (आत्मदा बलदा) जीवन देने वाला और शक्ति देने वाला है (यस्य प्रक्षिपम्) जिसकी आज्ञा को (विश्वे देवाः) सब ज्ञानी विद्वान् और दिव्यशक्तियों (उपासते) उपासना करते और प्रहृष्ट कर रहे हैं (यस्य) जिसकी (छाया) कृपा, रक्षा (अमृतम्) अमृत है (मृत्युः) और जिसकी उपासना न करना (मृत्युः) मृत्यु है ॥२॥

यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राज्जा जगतो बभूव ।

य ईशे अस्य द्विपदवत्तुष्यदुः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥३॥

पदार्थः—(यः) जो (प्राणतः) प्राण वाले जगत् का (निमिषतः) पलक मारने वाले जगत् को अर्थात् जीवात्मा से हित केवल प्राण वाले पदार्थों का और पलक मारने वाले जीवयुक्त प्राणीवर्ग का (जगत्) संसार भर का (महित्वा) अपनी महिमा से (एक इत्) एक ही (इद्राज्जा) स्वामी है (यः) जो (अस्व) इस संसार के (द्विपद वत्तुष्यदुः) द्विपद और चतुष्पदों का शासनकर्ता है ॥३॥

भाषार्थः—विश्व रक्षयिता और विश्व के शासक की हम स्तुति करें ॥३॥

प्रश्न—दुपाये मनुष्य और पक्षी एवं चोपाये पशुओं पर यह शासनकर्ता है, तो बिना पाँवों के सर्प एवं बहुत पाँवों के गिजाई आदि और छे पाँव के अमर पर किसका शासन है ?

उत्तर—यहाँ पद का अर्थ पाँव नहीं है किन्तु पदार्थ है और संसार के जीव दो पदार्थ वाले हैं या चार पदार्थ वाले हैं । मनुष्य चतुष्पाद है धर्म, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त कर सकता है, किन्तु मनुष्येतर जीवों में केवल द्विपद हैं । केवल अर्थ [भोजन सामग्री] काम, स्त्री सेवन सतान प्राप्त कर सकते हैं, धर्म और मोक्ष इन जीवों से नहीं मिलती, मुक्तिद्वार केवल मनुष्य जीव हैं ।

“साधन-धाम मोक्षकर द्वारा, पापन जिन पर लोक संभारा” गो० तु० दा०, मानव तन साधना, धर्म, कर्म, उपासना का मंदिर है । मुक्ति का द्वार है, इसको पाकर जिसने परलोक नहीं बनाया, वह अधभाग है, इस मन्त्रमेयमानव बनने का महत्त्व बताया गया है ॥३॥

यस्यैमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः ।

यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥४॥

पदार्थः—(यस्य) जिसकी (महित्वा) महिमा को (इमे हिमवन्तः) ये बर्फ वाले पहाड़ (बाहु) कह रहे हैं, (यस्य) जिसके तेज को (रसया सह समुद्रम्) नदी के साथ समुद्र कह रहा है (यस्य) जिसकी (इमाः) यह (प्रदिशः) मुख्य दिशाएं (यस्य बाहु) जिसकी मानो भुजाएँ हैं । कस्मै देवाय ॥४॥

येन बौद्धिमा पृथिवी च द्रुहहा येन स्वः स्तमितं येन नाकः ।

यो अन्तरिक्षे रक्षसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥५॥३॥

पदार्थः—(येन) जिसने (उपा ही) प्रचण्ड धूलोक (पृथिवी च) पृथिवी को (बुद्धि) नियम में किया (येन) जिसने (स्वः स्तमितं) सुखमोक्ष को दृष्ट किया (येन नाकः) जिसने दुःखरहित लोक वशा स्थिर करी (यः) जो (अन्तरिक्षे) धूलोक में (रक्षसः) अनेक लोकों का (विमानः) विमान है, इन्हें चारों ओर घेर रहा है वा इनका रक्षयिता है । कस्मै देवाय ॥५॥

यं क्रद्धसो अर्चसा तस्तमाने अर्च्यैर्देतां मजसा रेवमाने ।

अत्रापि घृत् उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥६॥

पदार्थः—(यम्) जिसे (अर्चसा तस्तमाने) रक्षा से रोके हुए (अर्चसा) धी और पृथिवी (रेवमाने) प्रकाशित हुए (अजसा) मानो मन से (अर्चि-ऐजेतम्) ईक्षण कर रहे हैं (यम्) जिसमें (उदितः स्वः) उदय को प्राप्त सूर्य (विभाति) जलक रहा है । कस्मै देवाय ॥६॥

आर्चो हु यद् दृष्टीर्विश्रमायन्मां दधाना जनयन्तीतुमिह ।

ततो देवानां समं वर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥७॥

पदार्थः—(यत्) जिस कारण से (बृहतीः आपः) बड़े जल तत्व प्रकृति के आदि सृष्टि के परमाणु (गर्भ ब्रह्माणाः) सृष्टि रूप गर्भ को धारण किए हुए (अग्नि जनयन्ती) अग्नि, सूर्य को उत्पन्न करती हुई (आपम्) प्राप्त हुई (सता) फिर (देवानाम्) देवों का (एक अणुः) एक प्राण (सज्जतं) वर्तमान था । कस्मै देवाय ॥७॥

यच्चिदापां महिना पर्यपरहृद्देवाना जनयन्ती यद्वा ।

यो देवेभ्यश्च देव एक आसीत्कस्मै देवाय हविर्वा विधेम ॥८॥

पदार्थः—(यः चित्) जो कि (प्रायः) आदि सृष्टि के परमाणु (महिना) महिमा से (यत् ब्रह्माणाः) प्रजापति को धारण करते हुए (यत् जनयन्तीः) यत् रूप सृष्टि को उत्पन्न करते हुए (पर्यपरहृद्) सब ओर से देवता है । (यः) जो (देवेभ्यः) सूर्यादि देवों में (एकः अविदेवः आसीत्) एक ही अविष्टाता देव है । कस्मै देवाय ॥८॥

मा नो हिंसीजनिता याः पृथिव्या यो वा दि सत्यधर्मा जनान् ।

यच्च आपश्च न्रा बृहतीज्जान कस्मै देवाय हविर्वा विधेम ॥९॥

पदार्थः—(यः पृथिव्याः जनिता) जो पृथ्वी लोक को उत्पन्न करने वाली है (न हिंसीत्) हमें न मारे धर्मात् हम ऐसे काम न करें जो ईश्वरीय दण्ड के भागी बनें (यः वा सत्यधर्मा) जो सत्य धर्म वाला है धर्मात् जिसके नियम अटल हैं उसने (विधेयः जनान्) धुलोक को उत्पन्न किया है (यः) जिसने (जन्माः) सब जीवों को आन्नाद देने वालो (बृहतीः आपः) बड़े आदि जल तत्वों को (ज्ञानम्) उत्पन्न किया है । कस्मै देवाय ॥९॥

भाषार्थः—सृष्टि के स्वामी ईश्वर की प्रार्थना करें ॥९॥

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव ।

यत्कामास्ते जुहुमस्नसो अस्तु यच्च स्वाम पतयो रयीणास् ॥१०॥४॥

पदार्थः—(हे प्रजापते) हे प्रजापति के स्वामी (त्वत्त्वम्) तुम्हारे प्रतिरिक्त (एतानि विश्वा जातानि) इस सब उत्पन्न हुई वस्तुओं का (परिता न बभूव) व्यापक कोई नहीं है (यत्कामाः) जिस कामना वाले हम (ते जुहुमः) तुम्हें पूजारे, (त्वः) वह कार्य (नः) हमारा (अस्तु) होवे (यच्च रयीणाः) हम वन वंशों के (पतयः) स्वामी (रयाः) हों ॥१०॥

भाषार्थः—ससार की वस्तुओं के स्वामी हे प्रभो । आप ही हमारी कामनाएं पूर्ण कर दो ॥१०॥

इति ऋतुर्वा नमः ॥

[१२२]

ऋषिर्विश्वमहा वसिष्ठ ॥ अग्निर्वेवता ॥ छन्दः—१ त्रिष्टुप् । ५ निष्पृष्ट । २ जगती । ३, ८ पादनिष्पृष्टजगती । ४, ६ निष्पृष्टजगती । ७ आशीं स्वराह जगती ॥

बभूव न चित्रमहसं गृणीषे वामं श्रेयमतिथिमहिषेभ्यस् ।

स रासते शुक्रां विश्वायसोऽग्निर्होता गृहपतिः सुवीर्य ॥१॥

पदार्थः—(बभूव न) बभूव के समान (चित्रमहसम्) अद्भुत तेजधारी (वामम्) सुन्दर (श्रेयम्) सुखकारक (अतिथिम्) सबसे उच्च को (महिषेभ्यः) किसी से द्वेष न रखने वाले को (गृणीषे) मैं स्तुति करता हूँ (सः) वह (शुक्रः) शोक को रोकने वाली (विश्वायसः) सबको आनन्द रस पिलाने वाली वाणी का (रासते) उपदेश करता है (होता) मंगल प्रदाता (अग्निः) ज्ञानस्वरूप ईश्वर (गृहपतिः) हमारे गृह का पालक (सुवीर्यम् रासते) उत्तम बल देता है ॥१॥

जुषाणो अग्ने प्रति ह्य मे वयो विश्वानि विद्वान् वयुनानि सुक्रतो ।

चूलनिर्गिभ्रमणि गातुमेर्य तव देवा अजनयन्तु व्रतम् ॥२॥

पदार्थः—(हे अग्ने) हे प्रकाशस्वरूप भगवन् (वृषाणाः) सेवन किये हुए आप (मे वयः) मेरे वचन को (प्रतिह्य) स्वीकार करो (हे सुक्रतो) उत्तम यज्ञ रचना करने वाले प्रभो आप (विश्वानि वयुनानि) सब पदार्थों को (विद्वान्) जानने वाले हो (चूलनिर्गिभ्रम्) जल वा स्नेह से सबको तृप्त करने वाले (वृषाणां) वेद के लिए (गातुम्) गान करने को (याः) मुझे (ईरवः) प्रेरित करो (तव अणुः) तुम्हारा अनुकरण करके (देवाः) विद्वान् (व्रतम् + अजनयन्) व्रत को प्रकट करते हैं ॥२॥

भाषार्थः—सर्वत्र प्रभु की स्तुति करो वह वेद ज्ञान देगा और विद्वान्-व्रत सदाचार देंगे ॥२॥

सप्त वामानि परियन्मस्यो दारीदायुषे सुकृते मामहस्य ।

सुवीरेण हविर्वाग्ने स्वाहवा यस्तु आनन्द समिधा तं जुषस्व ॥३॥

पदार्थः—(सप्तव्यः) वह अमर ईश्वर (सप्त वामानि) सप्त आदि सात धर्मों की (परियत्) व्याप्त हो रहा है (दारीदायुषे) दानी के लिए (दायम्) दान

देता है (सुकृते) पुण्य कर्म करने वाले के लिए दान देता है उसकी (नामहस्य) उपासना कर (हे अग्ने) हे ज्ञान प्रकाशयुक्त प्रभो (सुवीरेण हविर्वा) वीरो से युक्त बल से (स्वाहवा) स्वयं में उत्पन्न हुई (समिधा) उत्तम भावना से (याः) जो (ते) तेरे समीप (आनन्दः) प्राप्त होता है (तं जुषस्व) उसे स्वीकार कर ॥३॥

भाषार्थः—सर्वव्यापक प्रभु भक्तों की भावनाएं स्वीकार करता और पुण्य कामों के लिए उन्हें बल देता है ॥३॥

यज्ञस्य केतुं प्रभुमं पुरो हतं हविर्वाग्नं ईकृते सप्त वाजिनम् ।

सुवन्तमग्निं घृतपृष्ठं वृणं पृणन्ते देवं पृणते सुवीर्यम् ॥४॥

पदार्थः—(हविर्वाग्नं) यज्ञ की सामग्री सहित यजमान (यज्ञस्य केतुम्) यज्ञ के प्रमुख (प्रभुम् पुरोहितम्) अग्रगण्य पुरोहित को (सप्त वाजिनम्) सात प्रकार की ज्वाला वाले वा सात प्रकार की शक्तियों वाले को ज्ञानस्वरूप ईश्वर को (ईकृते) स्तुति करते हैं (सुवन्तम्) हमारी स्तुति को सुनते हुए (अग्निम्) ज्ञानस्वरूप ईश्वर को (घृतपृष्ठम्) स्नेह से भरे हुए को (उन्नयन्) ध्यानम् की वर्षा करने वाले को (पृणन्तम्) पालन कर्ता (सुवीर्यम् देवम्) सुन्दर बलयुक्त विष्णु रूप को (पृणते) यज्ञ से तृप्त करते हैं ॥४॥

भाषार्थः—ज्ञानी यजमान उसी प्रभु की उपासना करते हैं ॥४॥

त्वं दूतः प्रथमो वरेण्यः स ह्यमानो अमृताय मत्स्य ।

त्वां मर्जयन्मरुतो दास्युर्वा गृहे त्वां स्तोमेर्मिर्मृगवो वि रुरुचुः ॥५॥५॥

पदार्थः—(त्वं दूतः प्रथमः वरेण्यः) तुम प्रथम श्रेष्ठदूत हो (सः ह्यमानः) वह स्तुति किया हुआ (अमृताय मत्स्यः) अमृत मोक्ष के लिए, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाय (दास्युः मरुतः) दानी मनुष्य (त्वां मर्जयन्) तुम्हें शोभित करते हुए (गृहे त्वां स्तोमेभिः) अपने घर में वा हृदय में तुम्हें स्तुतियों से (मर्जयन्) शोभित करते हुए (भूयः) तपशील विद्वान् (विरुरुचुः) विशेष रूप से आप में रुचि रखते हैं ॥५॥

भाषार्थः—तपस्वी विद्वान् आपकी ही स्तुति करते हैं भौतिक अग्नि के यज्ञ में अग्नि को यज्ञ के लिए, घर में रुचि से स्थापित करते हैं ॥५॥

इषं दुहन्सुदुधां विश्वायसं यज्ञप्रिये यजमानाय सुक्रतो ।

अग्ने घृतस्तुक्षिण्वातानि दीधृदित्यं पयिन्सुक्रतयसे ॥६॥

पदार्थः—(हे सुक्रतो) हे सुन्दर रचनाओं वाले प्रभो (यज्ञप्रिये यजमानाय) यज्ञ द्वारा सबको तृप्त करने वाले यजमान के लिए (विश्वायसम्) सबको तृप्त करने वाली (सुदुधां) अच्छे बहुत से दूध देने वाली वा सरसता से बहने योग्य प्रकृति को (इषं दुहन्) घन धर्मात् जीवन के समान को दुहते हुए (घृतस्तुः) स्नेह को वा जीवन की शक्ति को बरसाता हुआ तू तीनों सत्त्वों को, विचारों का सत्य, व्यवहारों का सत्य, वाणी का सत्य प्रकाशित करता हुआ (यज्ञं वसिः) यज्ञ करता हुआ (पयिन्सुक्रतयसे) श्रेष्ठ कर्म कराता है ॥६॥

भाषार्थः—उत्तम अर्घ ईश्वर और यजमान दोनों पर जागू है ॥६॥

त्वामिदस्या उवसो व्युष्टिं दूतं कृण्वाना अयवन्त मातुवाः ।

त्वां देवा मंह्याय्याय बावृषाण्यमग्ने निमृजन्तो अहरे ॥७॥

पदार्थः—(उवसः) ऊवाओं के (व्युष्टिम्) प्रकाशित होने के समयों में (मातुवाः) मनुष्य (त्वां अस्याः दूतं कृण्वाना) तुम्हें ही दूत बनाते हुए (अयवन्तः) यज्ञ करते हैं । (त्वां) तुम्हें (देवाः) ज्ञानी जन (मंह्याय्याय) बड़ा समझकर (हे अग्ने) हे ज्ञानस्वरूप प्रभो (अहरे) यज्ञ में (घृतम्) दूध (निमृजन्तः) डालते हुये (बावृषुः) बड़ाते हैं ॥७॥

भाषार्थः—यज्ञ द्वारा ईश्वर की ही उपासना ज्ञानी जन करते हैं भौतिक अग्नि भी देवदूत है और सर्वव्यापकता से ईश्वर भी सर्वत्र यज्ञ का दूत है ॥७॥

नि त्वा वसिष्ठा अहन्त वाजिनं गृणन्तो अग्ने विदधेयं वध्वः ।

शयस्पोषं यजमानेषु धारय धृवं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥८॥६॥

पदार्थः—(हे अग्ने) हे ईश्वर (वसिष्ठा) विधि जानने वाले ज्ञानी जन (विदधेयम्) यज्ञों में (गृणन्तः) स्तुति करते हुये (त्वा वाजिनम्) तुम्हें शक्ति-वाणी को (वि अहन्तः) धावाहन करते हैं (यजमानेषु) यजमानों में (शयस्पोषम्) सम्पत्ति और पोषण को (धारय) रखो (धृवं) हे विद्वज्जनो तुम (स्वस्तिभिः) आशीर्वादों से (सदा नः पातः) सदा हमारी रक्षा करो ॥८॥

भाषार्थः—यज्ञादि द्वारा विद्वान् उसी को मनाते हैं । विद्वान् हमें कल्याण का आशीर्वाद दें ॥८॥

इति ऋतो नमः

[१२३]

ऋषिर्वेनो धार्य ॥ वेनो वेवता ॥ छन्दः—१, ३, ७ निष्पृष्ट त्रिष्टुप् । २—४, ६, ८ त्रिष्टुप् ॥ ऋतुर्वा सुक्रतम् ॥

अयं वेनोदयस्त्वदिनगमां योतिर्वराय रक्षसो विमाने ।

इममपां संरुग्ने धर्यस्व विद्वान् न विद्यां मतिर्वा रिहन्ति ॥१॥

पदार्थः—(अर्थ वेत्तः) यह ज्ञान प्रकाशयुक्त ईश्वर (पुष्पिमाध्वः) दृष्टियों को अपने गर्भ में रखने वाले (रजसः) परमाणुओं के (बिम्बान्) धारण करने में (जरायुः) जो जरायु के समान है (ज्योतिः) ऐसी ज्योति को (बोधयत्) प्रेरणा देता हुआ (सूर्यस्य) सूर्य के धीरे (अपां सगमे) परमाणु के मिलाने में कारण रूप (इमम्) इस ज्योति को (बिम्बा) बिम्बान् (शिष्टान्) बच्चे के समान (मलिनम्) बुद्धियों से (रिहन्ति) बाटते हैं ॥१॥

भाषार्थः—जैसे वो अपने बच्चे को बाहरी है, वैसे ही बिम्बान् लोग जगत् रचयिता प्रभु को प्यार करते हैं ॥१॥

समुद्रादमिमुदितं नो नोऽज्ञाः पृष्ठं ह्युत्तमं दधि ।

अतस्य सान्नायधि विष्टपि आत्मानं योनिमभ्यनुवृत्तं ॥२॥

पदार्थः—(नमोऽज्ञाः) आकाश में प्रकट हुआ सूर्य (समुद्रान्) सागर के (अभिन्नम्) लहर को (उदयति) उठाता है (ह्युत्तमं पृष्ठमर्धम्) सूर्य का पृष्ठ भाग दिखाई देता है (अतस्य सान्नायधि) अतः की चोटी पर (अविच्छिन्नम्) स्वर्ग के ऊपर (आत्मानं) अमकता हुआ (सान्नायधि योनिम्) समान स्थान को (आ) धारण किये हुये (अभ्यनुवृत्तं) साथ रहता है ॥२॥

भाषार्थः—सूर्य समुद्र से लहरों को उठाता है ईश्वर भी आत्मा में आनन्द की लहरें उठाता है उस समय उसके एक भाग का अर्धान् कुछ-कुछ साक्षात् होता है तब अनुवृत्त के शिखर तक पहुँचकर ईश्वर के आनन्द को प्राप्त होता है स्वर्ग पर अधिकार करता है ॥२॥

समानं पूर्वोत्तमं बाधयानास्तिष्ठन्वत्सस्य मातरः सनीटाः ।

अतस्य सान्नायधि चक्रमाणा रिहन्ति मध्वोऽमृतस्य बाणीः ॥३॥

पदार्थः—(पूर्वोत्तमं) आदिम वाणियाँ वेद (सान्नायधि) अनुकूल (बाधयाना) बर्तान करती हुई (सनीटा) समान घर वाली (मातरः) माताएँ (अतस्य) अन्ते के लिये (तिष्ठन्) ठहरती हैं । इसी प्रकार वाणियाँ (अतस्य सान्नायधि) अतः की चोटी पर (अविच्छिन्नम्) अधिकार करती हुई (अमृतस्य मध्व) अमृत मधु का (रिहन्ति) स्वाध लेती हैं ॥३॥

भाषार्थः—वेदपाठ द्वारा अनादि सत्य तक पहुँचा जा सकता है ॥३॥

ज्ञानतो रूपमकण्ठं विप्रा मृगस्य घोषं महिषस्य हि भ्रमन् ।

अतैव यन्तो अधि सिन्धुमण्डपविदग्धन्धर्वोऽमृतानि नाम ॥४॥

पदार्थः—(विप्राः) ज्ञानी लोग (मृगस्य रूपम्) खोजने योग्य वस्तु के रूप को, प्राप्तिस्व का जानते हुये (महिषस्य घोषम्) भैंसे के नाद को, (भ्रमन्) प्राप्त होते हुये (हि) निश्चय (अकण्ठम्) स्तुति करते हैं (यन्तो) योगी जन (अतस्य) परम सत्य के (सिन्धुम्) सागर पर (अधि) अधिकार करत हैं (मध्वः) बाणी को धारण करने वाला साधक (अमृतानि नाम) अमृत नाम को (विदत्) प्राप्त करता है ॥४॥

भाषार्थः—ज्ञानी, योगी वाणी के योग द्वारा सत्यधाम मोक्ष को पा लेता है ॥४॥

अप्सरा जारुपसिन्ध्याणा योषां विमतिं परमे व्योमन् ।

चरन्तिप्रियस्य योनिषु प्रियः सन्तुष्टोदत्पक्षे हिरण्यये स वेनः ॥५॥७॥

पदार्थः—(अप्सरा योषा) अप्सरा स्त्रियाँ (जारुम्) जार उपयति को (उपसिन्ध्याणा) समीप गई हुई (परमे व्योमन् विमतिं) महा आकाश को धारण करती हैं (प्रियः) प्रियतम (प्रियस्य) प्रिय की (योनिषु चरन्ति) योनिषु में विचरना हुआ विहार करता हुआ, (सवेनः) वह योगी (हिरण्यये पक्षे) सुवर्णमय पक्ष पर (सन्तुष्टः) विराजता है ॥५॥

भाषार्थः—यह ऊपर का पूरा सुख रहस्यवाद की कविताओं से भरा है । अप्सरा प्रिय यह सब काम भावनाओं की उपमाएँ प्रभु प्रेम की प्रतीक हैं ॥५॥

नाके सुपर्णस्य यस्पतन्तं ददा वेनन्तो अय्यचक्षत रवा ।

हिरण्यपक्षुं वरुणस्य दत्तं यमस्य योनौ शकुनं सुर्ण्यम् ॥६॥

पदार्थः—(यत्) जो कि (ना के) स्वर्ग में (उष पतन्तम्) समीप में उड़ते हुए (रवा सुपर्णम्) तुल्य सुन्दर पक्षी वाले को (वेनन्तः) ज्ञानी जन (अय्य-चक्षत) देखते हैं (हिरण्यपक्षम्) सुनहरी पक्षी वाले को (रवा) तुल्य (हवा) हृदय से (अय्यचक्षत) देखते हैं (वरुणस्य दत्तम्) वरुण के दत्त (यमस्य योना) यम के घर में (अय्यचक्षत) अरुण पक्षी को ॥६॥

भाषार्थः—यह छायावादी कविता है, वरुण का दत्त यम का पक्षी सुपर्ण सब शिल्प और व्यञ्जना से भरे शब्द हैं । भाव यह है कि ज्ञानी जन आपको सर्वत्र देखते हैं ॥६॥

ऊर्ध्वो गन्धर्वो अधि नाके अस्थात्प्रस्यह चित्रा बिभ्रदुस्यायुधानि ।

वसानो अर्कं सुरभिं दृष्टे कं स्वर्णं नाम जनत प्रियाणि ॥७॥

पदार्थः—(ऊर्ध्वं गन्धर्व) ऊपर गन्धर्व (अविनाके) स्वर्ग में (प्रस्यह अस्थात्) उलटा स्थित है (अर्कः) इसके (चित्रा) आभूषाणि विभ्रत्) बहुभुव आभूषणों को धारण करता हुआ (सुरभिं अर्कम्) सुरभि कवच को (वसानः)

पहने हुए (वसु) दृष्टि के लिये (कम्) सुखरूप (स्वर्णम्) स्वर्ण (प्रियाणि नाम) अनेक प्रिय वस्तुओं को प्रकट करता है ॥७॥

भाषार्थः—यहाँ भी छायावाद है, कवच गन्धर्व आभूषण, यह सब व्यञ्जक शब्द हैं । अर्क भगवान् को रक्षक के रूप में देखता है ॥७॥

द्रुप्तः संभ्रममभि यजिगाति पश्यन्गुह्यं चक्षसा विधर्मन् ।

भानुः शुक्रेण शोचिषा चकानस्त्वतीये चक रक्षसि प्रियाणि ॥८॥८॥

पदार्थः—(द्रुप्तः) क्षीय गति वाला (यत्) जो कि (संभ्रमम्) संभ्रम को (अभिजिगाति) प्राप्त होता है (पश्यन् चक्षसा) गुह्य की दृष्टि से अर्थात् दूर तक जाने वाले ज्ञान से (विधर्मन्) विरुद्ध गुणवाले पदार्थों को भी (पश्यन्) देखता हुआ (भानुः) सूर्य (शुक्रेण शोचिषा) शुभ्र प्रकाश से (चकान) अमकता हुआ (त्वतीये रक्षसि) नीसरे लोक में (प्रियाणि चरन्ति) प्रिय कार्यों को करता है ॥८॥

भाषार्थः—ब्रह्मानन्द की अनुभूतियों का वर्णन सूक्त है, व्यञ्जनाओं के साक्ष्य आत्मा गुह्य दृष्टि सूक्ष्म दर्शन पा लेता है सूर्य के प्रकाश से भी अधिक अमकता है । परम धाम में प्रिय दृष्ट प्राप्त करता है ॥८॥

इत्यष्टमो वर्गः

[१२४]

अधि — १, ५—६ अग्निचरणसोमानां निवृत्तः । २—४ अग्निः ॥ वेधता— १—४ अग्निः । ५—८ यथामिपातम् । ६ इन्द्रः ॥ अन्तः—१, ३, ५ तिष्ठन् । २, ४, ६ निवृत्तिवृत्तः । ७ विराट् तिष्ठन् । ८ पानिचुत्तिवृत्तः । ९ अगती । नवम् सूक्तम् ॥

इमं नो अग्न उप यजमेहि पञ्चयामं त्रिवृते सप्ततन्तुम् ।

असो हव्यवाळत नः पुरोगा ज्योगे व दीर्घं तम आशयिष्ठाः ॥१॥

पदार्थः—(हे अग्ने) हे ज्ञान स्वरूप परमात्मन् (नः) हमारे (इमम्) इस (पञ्चयामम्) पाँच पहर होने वाले, या पाँच प्राणों से निर्धनित (त्रिवृत्तम्) तीन प्रकार से घिरे हुए सत्य, रज, तम तीन गुणों से घिरे हुए (सप्ततन्तुम्) जिसके सात धातः (क धग होते हैं) ऐसे नो यज्ञ आदि सात भूतन जिससे सूक्ष्म रूप से हैं ऐसे (यजम्) यज्ञ में (उपयजि) आओ । भौतिक यज्ञ अग्निहोत्र में और आध्यात्मिक यज्ञ शरीर में साक्षात् होओ (असः) खाने वाला (हव्यवाळः) अग्नि या ओला जीवात्मा (नः पुरोगाः) हमारे आगे खले अर्थात् हमारा पथप्रदर्शक हमारा आत्मा हो, (आत्मेव आत्मनो बंधु) आत्मा ही आत्मा का बन्धु है (गीता उच्यते एव) दीर्घकाल के ही (दीर्घतम) सत्ये अधिकार को—अज्ञान को (आशयिष्ठाः) प्रविष्ट होकर दूर तः ॥१॥

भाषार्थः—यज्ञ में अग्नि के प्रज्वलन में अंधेरा दूर हो जाता है शरीर में ब्रह्मज्ञान के प्रकाशित होत ही अविद्याधकार नष्ट हो जाता है ॥१॥

अदेवादेवः प्रचन्ता गुहा यन्प्रपश्यमानो अमृतस्त्वमेमि ।

शिवं यत्सन्तमर्शियो अहामि स्वात्सख्यादरणीं नाभिमेमि ॥२॥

पदार्थः—(देव) मैं देव अर्थात् ज्ञानी जीवात्मा (अदेवात्) अदेव अर्थात् दिव्यतारहित शरीर के (यत्) जो नि (गुहा प्रचन्ता) गुहा [आत्मज्ञान] को जानता हुआ (प्रपश्यमान) खूब देखता हुआ, आत्मा को जानता हुआ (अमृतस्त्वम्) मोक्ष को (एमि) प्राप्त होता हूँ । (यत्) जो कि (अशिवः) प्रभु में (शिव-सन्तम्) कल्याणरूप होते हुए का, यज्ञ को (अहामि) त्यागता हूँ, पूर्ण करता हूँ (स्वात् सख्यात्) आत्मरूप मित्रभाव से (शिवम्) कल्याणरूप (अरणीम्) यज्ञानि को प्रकट करने वाली समिधा अर्थात् ईश्वरीय ज्ञान (नाभिम्) केन्द्र को (एमि) प्राप्त होता हूँ ॥२॥

भाषार्थः—यज्ञ द्वारा नैतिक शरीर का त्याग मुक्ति गुह्य ज्ञान को प्राप्त कर यज्ञ को भी त्याग जगत् के निमित्त कारण ईश्वर को जीव पा लेता है ॥२॥

पश्यन्चक्षसा अतिथिं वयापा अतस्य धाम विमिमे वृक्षिणि ।

शंसामि मित्रे असुराय शैवमयज्ञियाद्यज्ञिये आगमेमि ॥३॥

पदार्थः—(अय्यस्था वयापाः) अय्य प्राप्त होने योग्य दशा के (अतिथिम्) पश्यन् अतिथि को देखता हुआ मैं (अतस्य) सत्य के (वृक्षिणि धाम) ऊँचे स्थानों को (विमिमे) विविध रूप से बनाता हूँ, (असुराय मित्रे) प्राणदायक पिता के लिये (शंसामि) प्रशंसा करता हूँ (अय्यज्ञियत्) यज्ञ के अयोग्य शरीर से (अय्यि भागम्) यज्ञ के योग्य भाग (शिवम्) सुख को (एमि) प्राप्त करता हूँ ॥३॥

भाषार्थः—गुरुकर्म आभूषण करते हुए सब ईश्वर की कारण लेकर मुक्ति को प्राप्त होता हूँ ॥३॥

वह्नीः समा अकरन्तरस्मिन्निर्गुणानः पितरं अहामि ।

अग्निः सोमो वरुणस्ते व्यबन्ते पर्यावृष्टं सदागम्यायन् ॥४॥

पदार्थः—मैं (अस्मिन् कर्तुः) इस देह में (वह्नी समाः) बहुत से वर्ष (अकरम्) बिता देता हूँ । उसके पश्चात् मैं (इन्द्र पितरम् वृक्षानः) ऐश्वर्यवान्

परमात्मा को पाता हुआ वह बन्धन त्यागता है । उस समय (अग्निः) बाँटकर अग्नि तथा (सोमः) धीरे एवं (वरुणः) अलमय रक्त विकार (ते) के सभी मुक्तसे (अयस्ते) छूट जाते हैं । तब (राष्ट्रं) स्वराज्य का प्रकाश (परि आसत्) मिलता है, उस समय में (आसनं तत् अश्वधी) आगे बढ़ते हुए उस परम ब्रह्म को पाता है ॥४॥

भाषार्थ—अनेक वर्षों की साधना के उपरांत सभी साधक परमात्मा को प्राप्त होता है जब वह सकल ऐश्वर्याधी से मुक्त हो जाता है ॥४॥

निर्माया तु स्ये असुरा अभूवन् एवं मा वरुण कामयासे ।

अस्तेन राजानन्तं विविञ्चन्ममं राष्ट्रस्याधिपत्यमेहि ॥५॥१॥

पदार्थ—(उ) आश्चर्य है कि (स्ये असुरा) वे प्राणदायक इन्द्रिय आदि (निर्मायाः) मायारहित (अभूवन्) हो गए हैं (हे वरुण) हे वरुणीय भगवन् ! (एवं) और तुम (मा कामयासे) मुझे चाहते हो (हे राजन्) हे राजा वरुण ! (अस्तेन) परम सत्य से (अमृतम्) असत्य को (विविञ्चन्) विवेक करता हुआ (नम् राष्ट्रस्य) मेरे राज्य के (आधिपत्यम्—एहि) स्वामित्व को प्राप्त करो ॥५॥

भाषार्थ—मेरे भव पास टूट गए हैं प्रभु अब आप मेरे राष्ट्र के स्वामी बने अर्थात् मेरी मुक्ति दला मे आप ही मेरे स्वामी हैं ॥५॥

इदं स्वरिदमिदां वाममय प्रकाश उर्वरं न्तरिक्षम् ।

हनां व वृत्रं निरेहि सोम हविषा सन्तं हविषा यजाम ॥६॥

पदार्थ—(इदं स्व) यह स्वर्ग (इहम्—इत्) यह ही (तामम्—आस) बहुत सुन्दर है (अयं प्रकाश) यह प्रकाश (ब्रह्मानन्द उत अंतरिक्षम्) विस्तृत आकाश मुक्ति वशा (हे सोम) हे ब्रह्मानन्द ! (निः—एहि) खूब प्रकट हो (वृत्रम्) मोहावरण को (हनाम्) हम दोनों नष्ट करें (हवि सन्तम्) हविक्रम होते हुए (एवा हविषा यजाम) हवि से सत्कार करें ॥६॥

भाषार्थ—हे प्रभो ! तुम ही हवि [हवन वस्तु] हो तुम्हारे लिये ही हवन है सब कुछ ब्रह्मानन्द में विलीन हो रहा है ।

ब्रह्मानन्द प्राप्त ज्ञानी की अनुभूति का वर्णन है । सोम आत्मा भी है ॥६॥

कविः कवित्वा दिवि रूपसाजदप्रभूती वरुणो निरपः सुवत् ।

धेमे कुण्डाना अनयो न सिन्धवस्ता अस्य वणे शुचयो भरिअति ॥७॥

पदार्थ—(कविः) उस कान्तदर्शी परमात्मा ने (कवि त्वा) अपने रचना कौशल से (दिवि) ब्रूलोक में (रूपम्) सौन्दर्य को (आसजत्) सजा दिया या (वरुण) वरुणीय ईश्वर ने (अग्रभूति) थोड़े प्रयत्न से ही (अयः) जलो को (निः—असजत्) रचा (जेनं कुण्डानाः) कुशल करती हुई (अयम् न) स्त्रियों के समान (सिन्धवः) सागर (शुचयः) पवित्र हुए (अस्य) इसके (वराम्) वरों को (परिअति) वारण करते हैं ॥७॥

भाषार्थ—ससार का रचयिता प्रभु बड़ा बतुर है, कलाकार है, हम उसे प्राप्त करें ॥७॥

ता अस्य जे प्ठमिन्द्रयं संचन्ते वा इ मा धेति हव्यया मदन्तीः ।

ता इं विश्वो न राजानं वृणाना बीभत्सुवो अप वृत्रादतिष्ठन् ॥८॥

पदार्थ—(ता) वे (आप) जल, प्रकृति के सूक्ष्म तत्व (अस्य) इस परमात्मा के (ज्येष्ठम्) प्रमुख (इन्द्रियम्) लक्षण को, संकेत को (सचन्ते) प्राप्त करते हैं (स्वयया) स्वयं आत्मशक्ति से (बीभत्सी) आनन्दित हुए (इम्) इस ईश्वर को (आधेति) आश्रय लेते हैं (ता इम्) वे इसे (विश्व) प्रजाए (राष्ट्रान् न) राजा के समान (वृणानाः) वरण करते हुए (वृत्रात्) अज्ञानावरण से (बीभत्सवः) डरते हुए (अतिष्ठन्) रहते हैं, यहाँ अप, आत्मा के अर्थ में भी है, जीवात्मायें अज्ञान से डर कर ज्ञान स्वरूप ईश्वर का आश्रय लेते हैं ॥८॥

जीमत्सूनां सुबुधे हुं समोदुरपां दिव्यानां सरुये चरन्तम् ।

अनुष्टुभन्तु चर्चुर्यमाणमिन्द्रं नि चिक्युः कवयो मनोवा ॥९॥१०॥

पदार्थ—(जीमत्सूनाम्) अज्ञान से डरने वाले (दिव्यानाम्) दिव्य प्रकाश-मान् (अपाम्) उपादान कारण जलों के वा जीवात्माओं के (सयुजम्) साथी (मध्ये वरतम्) इनके मध्य विचरते हुए को (हुंसम्—आहुः) हुंस—विषेकी को हुंस कहते हैं (कवयः) कवि जन्म (मनोवा) विचारवान् लोग (अनुष्टुभन्) अनुकूल स्तुति योग्य (अनु चर्चुर्यमाणम्) अनुकूल विचरने योग्य (इन्द्रम्) इन्द्र को (निचिक्युः) विचार करते हैं और ग्रहण करते हैं ॥९॥

भाषार्थ—ज्ञानी लोग दिव्य सत्त्वों में उस परमब्रह्म को ही विचारते हैं और प्राप्त कर लेते हैं ॥९॥

इति वसमो वर्गः

[१२५]

अविषमि आभूणी ॥ देवता—वाग् आभूणी ॥ छन्द—१, १, ७, ८ चिराद् सिष्टम् । ४, ५ सिष्टम् । ६ मिष्टम् सिष्टम् । २ पादनिष्पन्नगती ॥ अष्टमं सूक्तम् ॥

अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वेदेवैः ।

अहं मित्रावरुणो मा विमम्य हमिन्द्राग्नी अहमश्विनो मा ॥१॥

पदार्थ—(अहम्) मैं (रुद्रेभिः, वसुभिश्चरामि) रुद्रों और वसुओं के साथ विचरती हूँ (अहम्) मैं (आदित्यैः) आदित्यों के साथ (उत) और (विश्वेदेवैः) सब दिव्य शक्तियों के साथ (अहम्) मैं (मित्रावरुणा) मित्र और वरुण (उमा) दोनों को (विममि) धारण करती हूँ (अहम्) मैं (इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि को (अहम्) मैं (उमा) दोनों (अश्विना) अश्वि नक्षत्रों को ॥१॥

भाषार्थ—विश्व की प्रमुख प्राकृत शक्तियाँ हैं ११ रुद्र, ८ वसु, १२ आदित्य विश्वेदेवाः, मित्र और वरुण, इन्द्र और अग्नि, दो अश्वी एक के भिन्न-भिन्न अर्थ किये गए हैं पर भौतिक जगत् को ये प्रमुख शक्तियाँ हैं यहाँ जः देव हैं इन सबकी संचालक हैं इस सूक्त की देवता—वाग्भूणी, ज्ञान और शक्ति का भरण वाली वाणी ईश्वरीय वाणी यही इस सूक्त की शक्ति भी है । भगवदादेश म ही ससार जन रहा है ॥१॥

अहं सोममाहुनसं विमम्य ह त्वष्टारमुत पृथ्णं भगम् ।

अहं दक्षामि द्रविणं हविषमवे सुप्राण्येदे यजमानाय सुवते ॥२॥

पदार्थ—(अहम्) मैं (आहुनसम्) दुष्टों को हनन करने वाले (सोमम्) सोम को (विममि) धारण करती हूँ (अहम्) मैं (त्वष्टारम्) जगत् को रूप और आकार देने वाली शक्ति को (उत) और (पृथ्णम्) पोषक शक्ति को (भगम्) ऐश्वर्य को (अहम्) मैं (हविषमवे) यज्ञ करने वाले के लिये (द्रविणम्) धन (दक्षामि) धारण करती हूँ (सुप्राण्ये) अच्छी तरह रखा करने वाले (सुवते) दान करने वाले के लिये (यजमानाय) यजमान के लिए ॥२॥

भाषार्थ—मैं सोम, त्वष्टा, पूजा, भग इन सब दिव्य शक्तियों को रखती हूँ, सबके रखक कार्यशील दानी यजमान को धन देती हूँ ॥२॥

अहं राष्ट्रीं सङ्गमनी वधर्ना चिकितुषीं प्रथमा यज्ञियानाम् ।

ता मा देवा व्यदधुः पुरुषा भूरिस्थात्रां भूर्यविश्यन्तीम् ॥३॥

पदार्थ—(अहम्) मैं (वसुनां सगमिनि) वसुओं वा, धनों का, वसुदेवों का, देश के निवासियों का, संगठन करने वाली (राष्ट्री) राष्ट्र की शक्ति हूँ । (यज्ञियानाम्) यज्ञ योग्य व्यक्तियों की, पदार्थों की भावों के (प्रथमा) प्रमुख (चिकितुषी) विचार करने वाली हूँ (ताम् मा) उस मुक्तको (भूरिस्थात्राम्) बहुत स्थिर (भूरि—आवेशयन्तीम्) बहुत शक्तिशालिनी, बहुतों में प्रविष्ट को (पुरुषा) बहुत स्थानी में, बहुत कार्यों में, (देवा) ज्ञानी जन वा दिव्य शक्तियों (व्यदधुः) धारण कर रही हैं ॥३॥

भाषार्थ—ईश्वरीय शक्ति ही ससार के पदार्थों का संगठन करने वाली, यज्ञों के भावों को जानने वाली है, विद्वान् लोग उसे ही धारण करते हैं ॥३॥

मया सो अकमत्ति यो विपरकति यः प्राणिति य इं शणोत्पुक्तम् ।

अमन्तवो मां त उपं धियन्ति भुधि अंत अद्रिषं तं वदामि ॥४॥

पदार्थ—(यः विपरकति) जो विशेष रूप से उसे देखता है अर्थात् विशिष्ट ज्ञानी है (यः प्राणिति) जो प्राणयुक्त है (यः) जो प्राणयुक्त (ईम् उक्तम् ज्ञोति) इस वचन को सुनता है (स) वह (मया) मेरे द्वारा (अमन्तवः) अन्त का रक्षा है (मां—अमन्तवः) मुझे न मानने वाले (न, उपं धियन्ति) मेरे समीप नहीं होते, दूर ही रहते हैं (हे अंत) हे विद्वन्, (भुधि) सुन (ते) तेरे लिये (अद्रिषम्) अद्रायोग्य वचन (वदामि) कहती हूँ ॥४॥

भाषार्थ—ईश्वर ही सबको भोजन देता है, नास्तिक ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते विद्वान् के लिये तो वेद वचन अद्रा योग्य ही है ॥४॥

अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेर्मिक्तं मानुषेभिः ।

यं कामये ततमृगं कुणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम् ॥५॥११॥

पदार्थ—(अहम्, एव) मैं ही (इदं स्वयम् वदामि) यह स्वयं कहती हूँ जो कि (देवेभिः जुष्टम्) देवों से सेवित है (उत) और (मानुषेभिः) विचारशील मनुष्यों से सेवित है (यं कामये) जिसे चाहती हूँ (तम्) उसे (अमृगम्) बलवान् उन्नत (करोमि) करती हूँ (तम् ब्रह्माणम्) उसे ब्रह्मा (तम् अमृषिम्) उसे ऋषि (तम् सुमेधाम्) उसे उत्तम धारणावती बुद्धि वाला बनाती हूँ ॥५॥

भाषार्थ—ईश्वरीय शक्ति का ही यह प्रबन्ध है कि कोई राजा, कोई विद्वान् कोई महान् ज्ञानी है ॥५॥

अहं रुद्राय अनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे अरवे इन्तवा उ ।

अहं जनाय समदं कुणोम्यहं आवापृथिवी वा विवेश ॥६॥

पदार्थ—(अहम्) मैं (रुद्राय) रुद्र के लिये (अनु आ, तनोमि) अनुग्रह का विस्तार करती हूँ (ब्रह्म द्विषे) ज्ञान के द्वेषी (शत्रु) हिसा प्रिय शत्रु के लिये (उ) आश्चर्य (हस्तवे) मारने के लिये (अहम्) मैं (जनाय) अपने प्रिय जन के लिये (समदम्) आनन्द से भरपूर (कुणोमि) करती हूँ । (अहम्) मैं (आवापृथिवी) ब्रूलोक, भूलोक में (आविवेश) व्यापक हूँ ॥६॥

भाषार्थः—कर्मनुसार तो है पर विशेष विधान उसके ही हाथ में है कि वह अपने जन पर कृपा करता है और सर्वव्यापक है कहीं न जाओ, वह तुम्हारे ही पास है ॥६॥

अहं सुवे पितरमस्य मूर्त्तम योनिं पृथ्वीं न्तः संसृजं ।

ततो वि तिष्ठे भुवनानु विश्रोताम् वा वर्त्मणोषं स्पृशामि ॥७॥

पदार्थः—(अहम्) मैं (अस्य मूर्त्तम्) इस लोक के ऊपर (पितरम्) पिता को, प्रजापति को वा सूर्य को (सुवे) उत्पन्न करती है (मम योनि) मेरा घर (पृथ्वी) जलो मे (अन्तः समुद्र) समुद्र के भीतर है अर्थात् प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं के सागर में भी मैं ही हूँ (ततः) फिर (विस्था भुवनानु) सब भुवनों में (वितिष्ठे) व्यापक हूँ (उत्) और (अमुम् धाम्) इस धुलोक को (वर्त्मणा) अपने तेज से (उप स्पृशामि) छूती हूँ ॥७॥

भाषार्थः—ईश्वर ने सर्वव्यापकता से सब लोक रचे हैं ॥७॥

अहमेव वातं ह्य प्र वाय्म्यारममाणं भुवनानि विश्वा ।

परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावतो महिना सं वभूव ॥८॥१२॥

पदार्थः—(अहम्+एव) मैं ही (वात इव) वायु के समान (प्रवामि) सबमें व्यापक हूँ (विश्वा भुवनानि आरममाणं) सब विश्वों का निर्माण करती हुई (परा दिवा) धुलोक से पार (एना पृथिव्याः पर) इस पृथिवी से भी पार (एतावता महिना) इतनी बड़ी महत्ता से युक्त (सम्बभूव) सम्पन्न है ॥८॥

विचारः—यह अमर्त्यणी वाक् क्या है ? मनुष्य भरण-पोषण करने वाले प्रभु की वाणी अमर्त्यणी की वाणी अमर्त्यणी । समार के सब काम उसकी आज्ञा पर ही चल रहे हैं ।

इस सू. में भौतिक शिक्षा भी बड़ी महत्त्वपूर्ण मिलती है यह सूक्त मार्कण्डेय पुराण से जुनी दुर्गा सप्तशती के अध्याय २ में क्या है कि जब महिषासुर ने सब देवों को परास्त कर सब लोकों में अधिकार कर लिया तो देवता ब्रह्मा जी को लेकर विष्णु भगवान और शंकर जी के पास गए, देवों की व्याख्या सुन कर कुपित हुए विष्णु और शंकर के शरीर से एक तेज निकला, तभी धीरे देवों के शरीर से भी तेज निकला ।

निर्गतं सुमहत्तेजस्तत्त्वैक्यं समयच्छत ॥११॥

अतीव तेजस कर ज्वलन्तमिव परंतम् ।

दहन्त्युस्ते सुरास्तत्र ज्वालाभ्याप्त दिगन्तरम् ॥१२॥

अतुल तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरज ।

एकस्थ तदभून्मारी व्याप्तलोक त्रयस्त्रिंश ॥१३॥

यह एकत्रित तेज श्री दुर्गा के रूप में हो गया, सब देवों ने देवी जी को शस्त्रास्त्र दिए धीरे युद्ध हुआ, महिषासुर पर देवों की विजय मिली, दुर्गा जी की कथा इस सूक्त की काव्यमयी व्याख्या है, इसलिये दुर्गा सप्तशती के अंत में यह सूक्त भी "देवी वैदिक सूक्तम्" के शीर्षक से छापा गया है कथा से शिक्षा मिलती है, सब लोग बोझा-बोझा तेज इकट्ठा करें तो सगठन की देवी बन जाएगी । शक्ति सगमन में है, इसीलिये सूक्त में भी बताया है "सगमनी वसूनाम" देश में बसने वालों की संघटन करने की शक्ति । वही सूक्त में कहा — "मह राष्ट्रि"—मैं राष्ट्र शक्ति हूँ । वागा-मर्त्यणी, दुर्गा यह सब हैं राष्ट्र की सगठित शक्ति के नाम । देश की सगठन शक्ति ही सेनापति रत्न को उत्पन्न देती है । यही मित्र, वरुण, [न्यायाधिकारी, दंडाधिकारी] नियुक्त करती है । यही प्रजा को अन्न देवी भरण-पोषण करती है । इसकी अवमानना करने वाले देश की उपलब्धियों से वंचित रहने हैं । सूक्त में राष्ट्र धर्म की शिक्षा दी गई है, संघटन का महत्त्व बताया गया है, लोकसभा की शक्ति का वर्णन किया गया है ।

इति द्वावशो वरं

[१२६]

अवि कुलमसबहिष शूलधिरहोमुखा वामदेव्य ॥ विश्वेदेवा देवता ॥
छन्दः—१, ५, ६ मिथुन बृहती २—४ विराड् बृहती । ८ आर्षोत्तराद् लिष्टम् ।
अष्टचं सूक्तम् ॥

न तमहो न दुरितं देवासा अष्ट मर्त्यम् ।

सजोषसा यमयं मा मित्रो नयन्ति वरुणो जति द्विषः ॥१॥

पदार्थः—(तम्) उसकी (अह) रोग, पाप (दुरितम्) दुराचार बुरा फल (न अष्ट) नहीं प्राप्त होना (यम) जिसका (सजोषसा) प्रेम से मिले हुए (देवास) देवता विद्वान् (अयंमा) ईश्वर की नियामक शक्ति (मित्रः) जानमयी शक्ति, (वरुण) दंडदात्री शक्ति, (द्विषः) शत्रु से (अज्ञात नयन्ति) पृथक् ले जाते हैं ॥१॥

भाषार्थः—ईश्वर कृपा और विद्वानों का सत्संग मनुष्य को सब क्लेशों से बचाना है ॥१॥

तद्धि वयं वृणीमहे वरुण मित्रार्यमन् ।

वेना निरहंसो युय बाध नेथा च मर्त्यमति द्विषः ॥२॥

पदार्थः—(हे वरुण) हे मित्र (हे अयंमन्) हे श्रेष्ठ न्यायकारी सबके नियामक भगवन् (हि) निश्चय (वरुणम्) हम उपासक (तत्) वह वर (वृणीमहे) बरना चाहते हैं (वेन) जिससे (युयम्) तुम (निरहंसः निः, बाध) पाप से, रोग से निश्चय रक्षा करो (मर्त्यम्) मनुष्य को (अतिद्विषः) शत्रुओं से अलग करके (नेथा) ले चलो ॥२॥

भाषार्थः—प्रभा हम पाप से बचें, शत्रु से बचें ॥२॥

ते नूनं नोऽयमृतये वरुणो मित्रो अयं मा ।

नयिष्ठा उ नो नेषणि पविष्ठा उ नः पृथ्व्यति द्विषः ॥३॥

पदार्थः—(नूनम्) निश्चय (अयंमा) रक्षा के लिये (अयम्) यह (वरुणः, मित्र, अयंमा) ईश्वर की दित्य शक्तियाँ (ते) वे सब (न) हमें (नेषणि) ले जाने योग्य मार्ग में (उ) निश्चय (नयिष्ठाः) ले जाने वाले हैं (उ) और (न) हमें (पृथ्वि) पालन में (पविष्ठाः) पालन करने वाले हों (अतिद्विषः) शत्रुओं से बचाकर (नयिष्ठा) ले चले ॥३॥

भाषार्थः—ईश्वरीय शक्तियों से प्रार्थना है, पापों से, शत्रुओं से बचाने को ॥३॥

यु यं विश्वं परि पाथ वरुणो मित्रो अयं मा ।

युष्माकं अर्मणि प्रिये स्वाम सुप्रणीतपोऽति द्विषः ॥४॥

पदार्थः—(वरुणः, मित्र, अयंमा युयम्) वरुण, मित्र, अयंमा तुम सब (विश्वं परिपाथ) विश्व की रक्षा करते हो (युष्माक-प्रिये अर्मणि) आपके प्रिय कल्याण में, सुख में (सुप्रणीतय) अच्छी नीतियों वाले हम (अतिद्विषः) शत्रुओं से अलग हुए (स्वाम) हो ॥४॥

आदित्यासो जति सिधो वरुणो मित्रो अयं मा ।

उग्रं मरुतो रुद्रं हुवे मेन्द्रमग्निं स्वस्तयेऽति द्विषः ॥५॥

पदार्थः—(आदित्यास) सूर्य के प्रकाश दित्य शक्तियाँ (वरुणो, मित्रो, अयंमा) वरुण, मित्र, अयंमा, ईश्वरीय शक्तियाँ (अतिद्विषः) हितक जन से अलग रहें (अतिद्विषः) शत्रुओं से ऊपर रहें मैं हम (मरुतो) मरुतों के साथ (उग्र-रुद्रं) तेजस्वी रुद्र को (इन्द्रम् अग्निम्) इन्द्र को, अग्नि को (स्वस्तये) कल्याण के लिये (हुवेम्) पुकारते हैं ॥५॥

भाषार्थः—मित्र, वरुण, अयंमा, रुद्रादि कोई पृथक् देव नहीं हैं गुणों के कारण ये पृथक्-पृथक् नाम हैं । ईश्वर की अनन्त शक्तियों के पाप से बचने की वरुण दंडदात्री शक्ति, अयंमा, नियामक शक्ति आदित्यास ज्ञान प्रकाश हैं इनका स्मरण करना उचित ही है ॥५॥

नेतार ऊ पु णस्तिरो वरुणो मित्रो अयं मा ।

जति विश्वानि दुरिता राजानश्चरुणोनामति द्विषः ॥६॥

पदार्थः—(अयंमा राजानम्) प्रजापति का राजा को (ऊ) जो कि (नः) हम (तिर स्नेतारः) प्रति (विश्वानि दुरिता) सब बुराइयों से दूर ले जाने वाले हैं (अतिद्विषः) शत्रुओं से पृथक् रखने वाले हैं (वरुणो, मित्रो अयंमा) वरुण, मित्र और अयंमा ॥६॥

भाषार्थः—ईश्वरीय शक्तियों का स्मरण हम पाप से दूर रखता है ॥६॥

सुनमस्मयमृतये वरुणो मित्रो अयं मा ।

अर्म यन्कन्तु सप्रथ आदित्यासो यदीमहे जति द्विषः ॥७॥

पदार्थः—(वरुणो, मित्रो अयंमा) वरुण, मित्र, अयंमा (उतये) रक्षा के लिये (अस्मयम्) हमारे लिये (सुमम्) अन्त को (सप्रथ अर्म) बड़े विस्तृत सुख को (अतिद्विषः) शत्रुओं से ऊपर करके (यत्+हेमहे) हम जो चाहते हैं (यच्छन्तु) हमें दें ॥७॥

भाषार्थः—ईश्वर से सुख के लिए प्रार्थना है ॥७॥

यथा इ त्यद्वसवो गौर्यं चिन्पदि पितामहं च यजत्राः ।

एवो स्वर्गमन्मृच्छता क्यहुः प्र तार्यग्ने प्रतरं न आयुः ॥८॥१३॥

पदार्थः—(यथाह) जैसे कि (यद् वसवः) वे वसुगण ब्रह्माचारी वा निवासी जन (यजत्रा) यज करने वाले (पविषिताम्) परो में बंधी (गौर्यं चित्) मानों गो को (अयच्छता) सुान करत हैं (एवो) इसी प्रकार (अस्मत्) हमें (अतः) पाप से (मृच्छताम्) सुगमनया विमुक्त करो (हे अग्नि) हे ईश्वर (नः) हमें (प्रतरम्) लम्बी (आयुः) आयु (प्रतारि) दान दो ॥८॥

भाषार्थः—बड़ी आयु मिले, पर पापों से मुक्त होकर ॥८॥

इति ५५ो वशो वरं ॥

[१२७]

अधि. कुशिक सोमरो रात्रिर्वा भारद्वाजी ॥ देवता—रात्रिस्तव ॥ छन्द—
१, ३, ६ विराट् गायत्री । पादनिषद् गायत्री । ४, ५, ८ गायत्री । ७ निषद्
गायत्री ॥ अष्टर्चं सूक्तम् ॥

रात्री व्यख्यदायती पुरुषा दे १ अग्निः ।

विश्वे अधि अयोऽचित ॥१॥

पदार्थः—(रात्री देवी) रात्रि देवी (आयती) जाती हुई (अग्नि)
अग्ने प्रहरो से (पुरुषा) बहुत रक्षा वाली (वि+अख्यत्) कहती है (विश्व-
अधि.) सब शोभाए, लक्ष्मि (अचित) धारण करती है ॥१॥

भावार्थः—रात्री की प्रशंसा है और इससे नागी की शिक्षा दी गयी है ॥१॥

ओर्विप्रा अमर्त्या निवर्तो देव्युः १ इतः ।

ज्योतिषा बाधते तमः ॥२॥

पदार्थः—(अमर्त्या देवी) अमर रात्रि देवी का प्राकृतिक नियम वाली रात्रि
देवी (निवर्तः, उर्वण) निषाद-ऊर्ध्व को (आ+उव+अपा) सब ओर से
बहुत अच्छी तरह प्राप्त होती हुई (ज्योतिषा) प्रकाश से (तम.) अंधेरे को
(बाधते) दूर करती है ॥२॥

भावार्थः—रात का वर्णन है, अग्नि से शिक्षा भी है कि सुनारिया
धर को प्रकाशित करती है ॥२॥

निरु स्वसारमस्कृतोषसे देव्यायती ।

अपेदु हासते तमः ॥३॥

पदार्थः—(आयती देवी) जाती हुई रात्रि देवी (नि. + उ) निश्चय ही
(स्वसारम् उवसा) बहिन उषा को (अकृत) करती है (इत् + उ) और निश्चय
ही (तम) अन्धकार (अपा हासते) दूर बना जाता है ॥३॥

भावार्थः—रात के बाद दिन का होना निश्चित सा है ॥३॥

सा नो अद्य यस्या वयं नि ते यामभिविस्महि ।

वृक्षे न वसति वयः ॥४॥

पदार्थः—(यस्या) जिसके (यामम्) प्रहर में वा नियम में (अविस्महि)
हम विश्वास करते हैं (वृक्षे वयं, न वसतिम्) वृक्ष पर पक्षी के समान विश्वास को
(सा न, अद्य) वह रात्रि हमें आज (सुतरा अद्य) सुखदायिनी हो, सुतरा अद्य, यह
वचन ६ से लिया जाता है अन्वय पूर्ति के लिए ॥४॥

नि ग्रामासो अविश्वतु नि पृथ्व्यो नि पृथिवीः ।

नि रथेनासंविदुश्चिनः ॥५॥

पदार्थः—(ग्रामास.) समूह (नि अविश्वतु) विश्वास करते हैं (निपृथ्व्युः,
नि पृथिवी) पाँचों बाले और पक्षी बाले (निरथेनास.) शिकारी बाज भी (चित् +
अविश्वतु.) को भी चाहने वाले हैं ॥५॥

भावार्थः—रात्रि में मनुष्य, पशु, पक्षी सब विश्वास करते हैं ॥५॥

यावया वृक्ष १ वृक्षे यवय स्तेनमृम्ये ।

अथा नः सुतरा भव ॥६॥

पदार्थः—(हे ऊर्ध्व) हे रात्रि (वृक्ष वृक्षम्) चीर-फाड़ के स्वभाव वाले
शिकारी को, दुष्ट जन को (यावय) दूर तर (स्तेनम् यवय) चोर को दूर कर
(अथ न सुतरा भव) और हमारे लिये भली प्रकार जीतने वाली हो ॥६॥

उप मा पेपिशुचमः कृष्णं व्यक्तमस्वित ।

उप श्रुणोष यातय ॥७॥

पदार्थः—(मा) मुझे (पेपिशुः) दबाता हुआ बाड़ा (कृष्णम्) काला
(व्यक्तम्) प्रकट (तम) अन्धेरा (उप+आस्वित) प्राप्त हुआ है (उवः)
हे उषा देवी (श्रुणोष यातय) प्राणों के समान दूर कर दे ॥७॥

उप ते गाहवाकरं वृणीष्व दुहितृदिवः ।

रात्रि स्तोमं न जिघृषे ॥८॥ १४॥

पदार्थः—(हे दिव) दुलोक की (दुहितः) पुत्री उषा (ते) तेरी (वा.
दिव) किरणों के समान (रात्रि) हे रात्रि (जिघृषे स्तोमं न) विजयी स्तोम के
समान (उप+अकरम्) स्तुति करता हूँ (वृणीष्व) स्वीकार करो ॥८॥

भावार्थः—वह रात्रि और उषा को सम्बोधन काव्य सीली है वास्तव में तो
इच्छा शक्ति को उद्दीप्त किया जाता है ॥८॥

इति अथर्ववेदो वर्गः ॥

[१२८]

अथर्ववेदः ॥ विश्वेदेवा देवता ॥ छन्द—१, ३ विराट् विष्टप् । २, ३,
८ विष्टप् । ३, ६ निचत् विष्टप् । ७ अरिक विष्टप् । ८ पादनिषजगती ॥ मन्त्र
सूक्तम् ॥

ममग्ने वचो विदुष्वस्तु वयं त्वेन्धानास्तन्वे पुषेम ।

मद्ये नमन्तां प्रदिश्वतस्त्रस्त्वयाव्यक्षेण पृतना जयेम ॥१॥

पदार्थः—(हे अग्ने) हे ईश्वर (विदुष्वे) मन्त्रों में (वच) तेज
(अस्तु) हो (वयम्) हम (त्वा+इन्धाना) तुम प्राप्त होने हुए तुम्हें प्रसन्न
करते हुए (तस्वम्) शरीर का (पुषेम्) पुष्ट करें (त्वत्प्र प्रदिश) नागों दिशाओं
(मद्यम्) मेरे लिये भूकें (त्वया+अव्यक्षेण) तुम अदृश्य के द्वारा (पृतना)
सेनाओं को (जयेम) जीतें ॥१॥

भावार्थः—मगवान् को अपना तेने पर अनुग्रह सर्वविजयो हो जाता है ॥१॥

मम देवा विदुषे सन्तु सर्व इन्द्रवन्तो रुहो विष्णुरग्निः ।

ममान्तरिक्षमुरुलोकमस्तु मम वातः पवता कामे अस्मिन् ॥२॥

पदार्थः—(इन्द्रवन्त) इन्द्र के साथ (सर्व देवा) सब देवगण (मम
विदुषे) मेरे यज्ञ में (सन्तु) हों (रुहत, विष्णु, अग्नि) मरुदगण, विष्णु, अग्नि
(मम) मेरा (अन्तरिक्षम्) आकाश (उप लोकम् अस्तु) उच्च लोक हो मेरे लिये
(अस्मिन् कामे) इस इच्छा में (वातः) वायु (पवताम्) पवित्र करे और सुखद
वायु बले ॥२॥

भावार्थः—ईश्वर द्वारा से सब लोक और दिव्य शक्तियों अनुकूल बन जाती
है ॥२॥

मयि देवा द्रिणिमा यजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवहृतिः ।

देव्या होतांरो वनुषन्त पूर्वोदरिष्टाः स्याम तन्वा सुवीराः ॥३॥

पदार्थः—(मयि) मुझमें (देवा) देवजन (द्रिणिम्) घन (आयन्ताम्)
सगत करें (मयि) मुझ पर (आशी. अस्तु) आशीर्वाद हो (मयि देवहृति) देव-
ताओं का बुलाना मुझमें सफल हो, (विष्वा. होताः) दिव्य होना (पूर्व) पहले
अर्थात् अनुकूल (वनुषन्त) उपदेश देने वाले हो और हम (तन्वा अरिष्टाः) शरीर
से निरोग (सुवीरा) उत्तम वीरों वाले (स्याम) होंगे ॥३॥

भावार्थः—प्रभु से शुभ प्रार्थना की गई है ॥३॥

मद्ये यजन्तु मम यानि हव्याकृतिः सत्या मनसो मे अस्तु ।

एनो मा नि गां कतमच्चनाहं विश्व देवासो अचि बोधता नः ॥४॥

पदार्थः—(यानि मम, मद्या यजन्तु) जो मेरे हैं वे मुझ से सगत हों (मे
मनसः) मेरे मन की (हव्याकृतिः) यज्ञ का विचार (सत्या+अस्तु) सत्य हो
(अहम्) मैं (कतमच्+अन) किसी भी (एन.) पाप को (मा निगाम्) प्राप्त
न होऊँ ॥४॥

भावार्थः—हम पाप रहित हो यही कामना है ॥४॥

देवीः षड्वोरु नः कृणोत विश्वे देवास इह वारयव्यम् ।

मा हात्महि प्रजया मा तन्मिर्मा रथाम द्विषते सोम राजन् ॥५॥ १५॥

पदार्थः—(षड्वो देवी) आकाश, पृथिवी, दिन, रात्रि, आप और ओष-
धि इन छ शक्ति वाली देविया (न) हमें (उव करोतु) उन्नत करें (इह)
यहाँ (विश्वे देवास) विश्वेदेवा (वारयव्यम्) वीर बनावे (मा हात्महि प्रजया
तन्मि) हम मन्तान और शरीर से हीन न हों (हे सोम राजन्) हे राजा सोम
(ईश्वर) हम (द्विषते मा रथाम) शत्रु के वश में न हों ॥५॥

भावार्थः—हम शक्तिशाली हों, वीर हों, शत्रु पर जय पावें ॥५॥

अग्ने मन्युं प्रतिनुदन्परेशामदन्वो गोपाः परि पाहि नस्त्वम् ।

प्रत्यश्चो यन्तु निगुतः पुनस्तेऽमेवो शिचं प्रबुधां वि नेश्वत् ॥६॥

पदार्थः—(हे अग्ने) हे ईश्वर (परेषाम्) शत्रुओं के (मन्युम्) क्रोध को
(प्रतिनुदन्) प्रतिवार करता हुआ (अदन्वः) विजयी (गोपा) रक्षक (त्वम्)
तु (नः) हमें (परिपाहि) रक्षा कर (पुन) फिर (ते निगुत) वे गुप्त पदचर
करने वाले लोग (प्रत्यश्च) पीछे की लोठें (एवाम् प्रबुधाम् जितम्) इन जागे
हुओं का शिस्त (अमा विनोत्) एक साथ ही नष्ट हो जाये ॥६॥

भावार्थः—दुष्टों की जागृति सज्जनों के लिए प्रहितकर है वह नष्ट
हो ॥६॥

घाता घातृणां सुदंरय यरपतिर्देः प्राताममिमातिषाहम् ।

इमं यज्ञमश्निनोमा बहुस्पतिर्दुवाः पान्तुयजमानं न्यर्वात् ॥७॥

पदार्थः—(घातुणाम् घाता) धारण करने वालों का भी धारण करने वाला
(यः) जो (भुवनस्य पतिः) हम संसार का स्वामी है (विश्वातारम्) दुलोक के

रक्षक (अभिमातिसाहम्) सब अभिमानियों को विजय करने वाले को मैं स्तुति करता हूँ (इमम् यज्ञम्) इस जीवनरूपी यज्ञ को (उभा अभिवना) दोनों अपूर्व शक्तिया (प्राण अपाण बृहस्पति) वेदवाणी का स्वामी ईश्वर (यजमानम्) यजमान को (नि यथात्) नीच भाव से (पान्तु) रक्षा करें ॥७॥

भाषार्थ—प्रभु प्रार्थना करो कि हम निकृष्ट भावों से सदा बचे रहें ॥७॥

उत्कृष्टार्चा ना महिषः शर्म यसदस्मिन्हवे' पूरुहूतः पूरुक्षुः ।

स नः प्रजायै हर्यश्च मृक्येन्द्र मा नो' रोरिषो मा परा दाः ॥८॥

पदार्थ—(उत्कृष्टार्चाः) महान् व्यापक ईश्वर (महिष) महान् मान्य (पूरु हूत) बहुत स्तुति किया हुआ (पूरुक्षु) बहुतां को निवास आश्रय देने वाला (अस्मिन् हवे) इस यज्ञ में (शर्म यस्तत्) कल्याण की प्रेरणा करें (हृ हर्यश्च) सबको छोड़ो के समान बनाने वाले (इन्द्र) इन्द्रदेव (स) वह पू (मृक्येन्द्र) कृपा कर (न) हम पर (मारीरिष) क्रोध मत कर (मा परा दाः) और हमें मत त्याग ॥८॥

भाषार्थ—हम सदा प्रभु के कृपा पात्र रहें ऐसे काम करें ॥८॥

वे नः सपत्ना अप ते रं बन्तिवन्द्वाग्निम्यामवं मावामहे तान् ।

वसं वो रुद्रा आदित्या उपरिस्पृशं प्रोग्रं चेत्तारुमचिराजमक्रन

॥९॥१६॥१०॥

पदार्थ—(न) हमारे (वे सपत्ना) शत्रु हैं (ते) वे (अप भवन्तु) तिरस्कृत हों (इन्द्राग्निम्याम्) राजा और सेनापति स (ताम्) उनको (अपवापा-महे) हम बाधित करें (वसव, रुद्रा, आदित्या) वसु, रुद्र और आदित्य (मा) मुझे (उपरि स्पृशम्) उन्नत लोक को प्राण करने वाला (उपम) उन्नत बल वाला (चेत्तारुम्) चेतन साधवान (अचिराजम्) राज्य का अधिकारी (अमक्रन) करें ॥९॥

भाषार्थ—मैं शत्रुओं को हरा दूँ । वसु, रुद्र, आदित्य ये सब प्रजाजन मुझ उन्नति चाहने वाले और चेतन को राजपद पर नियुक्त करें ॥९॥

इति षोडशो वनं ॥

इति वसामोऽनुवाक ॥

[१२६]

श्रुतिः प्रजापति परमेष्ठी । देवता—भाववृत्तम् ॥ छन्द—१—३ निचूत् विष्टुप् । ४, ६ त्रिष्टुप् । ७ पादनिचूत् त्रिष्टुप् ॥ सप्तमं सूक्तम् ॥

नासदासीनो सदासीचदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् ।

किमावरोवः कुह कस्य क्षमंश्मभ्यः किमासीदुगहनं गभीरम् ॥१॥

पदार्थ—(तदानीम्) उस समय सृष्टि रचना से पूर्व (न, असत् + आसीत्) न अभाव था (मोसद् आसीत्) ना ही भाव था (न रज) न परमाणु (न व्योमो) न आकाश (यत् पर) जो सबसे सूक्ष्म है (किम्-आ + वरीय) भावरण क्या था (कुह) कहा (कस्य क्षमंश्मभ्यः) कसा घर था (किम्) क्या (गह-नम्) गम्भीर कठिनता से जानने योग्य गहरा (श्मभ्यः) जन था ॥१॥

न मृत्युरासीदुमृतं न तद्धि न रात्र्या अहं आसीत्प्रकेतः ।

आनीदधातं स्वधया तदेकं तस्माद्गान्यथा परः किं चनास ॥२॥

पदार्थ—(तद्धि) तब (न मृत्यु, आसीत्) न मोत थी (न प्रमृतम्) न अमरत्व था अर्थात् जीवन था न मृत्यु (रात्र्या । अहम्) रात का दिन का (प्रकेतः) चिह्न (न + आसीत्) नहीं था सूर्य चन्द्र वा काल विभाग का कोई चिह्न (आसीत् + अनात्म) बिना वायु अर्थात् बिना प्राण (स्वधया) अपनी शक्ति से तथा अपनी मे धारण की गई सूक्ष्म प्रकृति के साथ (तत् । एकम्) वह एक (आसीत्) था (तस्मान् + अयत्) उसके अतिरिक्त और कुछ (परः) सूक्ष्म (किञ्चन न आस) कुछ नहीं था ॥२॥

भाषार्थ—प्रथम मन्त्र के प्रश्नों के उत्तर हैं सूक्ष्म प्रकृति सहित एक ईश्वर था, गीता में ईश्वर की दो प्रकृतियाँ बताई हैं भूम्यादि जड़ पदार्थ और जीव अतः ईश्वर, जीव, प्रकृति तीन तत्त्व थे ॥२॥

जब सृष्टि का उपादान कारण अव्यक्त रूप में था तो उसे सत् नहीं कहा जा सकता था क्योंकि वह [अव्यक्तम् प्रमेयम्] था असत् इसलिये नहीं कहा जा सकता कि अभाव से भाव नहीं होता आकाश वह है जिसमें गमनागमन हो, जब गति का व्यवहार ही नहीं था तो क्या कुछ था ? क्या वह आच्छादित था तो उसका आच्छादन क्या था ? यहाँ कौन था ? क्या कुछ महान गम्भीर रूप में था ? अर्थात् कुछ था अवश्य पर हमारे लिये वह अज्ञेय है अवर्णनीय है ।

तम आसीत्तमसा गूळहमग्रैऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम् ।

तुच्छयेनाम्बपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिनाजायतैकम् ॥३॥

पदार्थ—(अने) सृष्टि के व्यक्त रूप में आने से पहले (तमसा गूळम्) अन्धकार से ढका हुआ (तम आसीत्) अन्धकार था (अप्रकेतम्) लक्षण में न

आने वाले (सर्वम् + मा + इदम्) यह सब व्यापक हुआ (सलिलम्) गतिहीन पदार्थ था (तुच्छयेन) सूक्ष्म से (मा + अपिहितम्) सब घोर ढका हुआ था (तत्) वह (तपसः, महिना) तप ज्ञान के महत्त्व से (एकम् + अजायत्) एक प्रकट हुआ ॥३॥

कामस्तवग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् ।

सतो बन्धुमसति निरविन्दहृदि प्रतीष्या कथयौ मनोषा ॥४॥

पदार्थ—(अने) प्रथम (काम) सकल्प (सम् + अवर्तत्) वर्तमान हुआ जो (मनसः, अवि) मन में (प्रथमम् रेतः) प्रथम बीज (तत् + आसीत्) वह था (कथयः, मनोषा) कान्तिवर्शी विद्वानों ने (हृदि) हृदय में (प्रतीष्य) विचार कर (असति) अभाव में (सती बन्धुम्) भाव को बाँधने वाले सत् को (निरविन्दम्) जाना ॥४॥

भाषार्थ—फिर ईश्वर का संकल्प सृष्टि रचना का हुआ और अव्यक्त जगत् व्यक्त रूप में आ गया ॥४॥

तिरश्चीनो बिततो रुश्मिरेवामचः स्विदासीदुपरि स्विदासीद्वत् ।

रेतोषा आसन्महिमान आसन्स्वधा अवास्तात्प्रयतिः परस्तात् ॥५॥

पदार्थ—(एवाम् रुश्मि) इन पदार्थों की किरणें (तिरश्चीनः बिततः) तिरछी फैली (अचः स्वित + आसीत्) कदाचित नीचे (उपरिस्वित्) कभी ऊपर (आसीत्) थी (रेतोषा आसन् महिमान आसन्) बीज धारण करने वाला ईश्वर था और उसकी महिमामें थी (स्वधा अवस्तात्) प्रकृति छोटी थी (प्रयति परस्तात्) रचना का प्रयत्न बड़ा था ॥५॥

भाषार्थ—अब ये पदार्थ प्रकट रूप में आने लगे तब भी प्रकृति सीमित थी और ब्रह्मा का रचना गुण महान् था ॥५॥

को अद्वा वेदु क इह प्र वा च्छ्रुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः ।

अर्वादेवा अस्य विसर्जनेनाऽथा को वेदु यत आबभूव ॥६॥

पदार्थ—(का अद्वा वेदु) ठीक-ठीक काम जानता है (इहक प्रश्नोचत्) इस विषय में कौन कह सकता है (कुत आजाता) कहा से उत्पन्न हुए (कुत इयं विसृष्टिः) कहाँ से यह विशेष रूप वाली सृष्टि हुई (अस्य विसर्जनेन) इस सृष्टि रचना की तुलना में (वेवा अर्वाक्) विद्वान् बाद के हैं (अथ) और (कोवेदु) कौन जानता है (यत आबभूव) जहाँ से ससार प्रकट हुआ ॥६॥

भाषार्थ—सृष्टि रचना प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, अनुमान और शब्द प्रमाण ही हमसे प्रदान हैं यह कितना उदार विचार वेद ने दिया है ॥६॥

इयं विसृष्टिर्धित आबभूव यदि वा दुवे यदि वा न ।

यो अस्याव्ययः परमे व्योमन्तो अद्ग वेदु यदि वा न वेद ॥७॥१७॥

पदार्थ—(इयम् विसृष्टिः) यह विशेष रचना (यत आबभूव) जहाँ से प्रकट हुई (यदि वा न) वा जो इसे धारण करता है (यदि वा न) अथवा नहीं धारण करता है (योऽस्याव्ययः) जो इस सृष्टि का स्वामी है (हे अद्ग) हे मित्र जिज्ञासु (सः) वह (वेदु) जानता है (यदि वा न वेदु) क्या नहीं जानता है ? अर्थात् (अव्ययत्) जानता है ॥७॥

भाषार्थ—सृष्टि का मर्म ज्ञान की अपेक्षा ब्रह्मा को जानो "तस्मिन् ह विज्ञानं सर्वमिदं विज्ञानं भवति" उपनिषद् कहता है उसके जान लेने पर सबका ज्ञान हा जायगा इस सूक्त में दर्शन के शैलिक विचार भगवान ने मनुष्य को दिये हैं, उनका विकास मनुष्य नाना रूप में करना रहा है दर्शन का मूल रूप तो सृष्टि और उसकी रचना का विचार ही है ॥७॥

इति सप्तवशो वनं ॥

[१३०]

श्रुतिर्यज्ञ प्रजापत्या ॥ देवता—भाववृत्तम् ॥ छन्द—१ विराद् जगती । २ भुरिक् त्रिष्टुप् । ३, ६, ७ त्रिष्टुप् । ४ विराद् त्रिष्टुप् । ५ निचूत् त्रिष्टुप् ॥ सप्तमं सूक्तम् ॥

यो यज्ञो विस्तस्तन्तुमिस्त एकाक्षत देवकर्मभिरायतः ।

इमे वयन्ति पितरो य आययुः प्र वयाप वयेत्यासते तते ॥१॥

पदार्थ—(यः यज्ञ) जो यज्ञ (विद्वेत स्तन्तुभिः) नारों और से (ततः) यज्ञ की क्रियाओं से विस्तृत किया गया है (एकाक्षत देवकर्मभिः, आयतः) एक सौ एक देव कर्मों से बढ़ाया गया है (इमे पितरः) ये पितर (ये आययुः) जो पाये हैं इस यज्ञ को बुनते हैं (प्रवय, अपवय) इधर सीधा बुनो, इधर तिरछा बुनो (तते) फैलाने पर (इति आसते) ऐसा कहते रहते हैं ॥१॥

भाषार्थ—यज्ञ में पितर परामर्श देते हैं और हम जीवनरूपी यज्ञ का भी वे संचालन करते हैं ॥१॥

पुमो एन तनुत उत्कुण्ठन्ति पुमान्नि तन्ने अधि नाके अस्मिन् ।

इमे मयूखा उप सेददुरु सदुः सामानि चक्रस्तसंराण्योतवे ॥२॥

पदार्थः—(पुमान् पुनम् तनुते) पुरुष इस यज्ञ का विस्तार करता है (पुमान् उत्कृष्टः) पुरुष ही समाप्त करता है (अस्मिन् अस्मिन्) इस स्वर्ग में (चित्ते) विस्तार करता है (इमे सयूराः) ये किरणें (उत्सव) उत्सव स्थान पर (उत्सवः) समीप पहुँचती है (आतमे) बुनने के लिये (सामानि) सामगान (तत्तराणि चक्रः) तिरछे तन्तु बनाये जाते हैं ॥२॥

कासीप्रमा प्रतिमा किं निदानमाज्यं किमासीत्परिधिः कमासीत् ।

छन्दः किमासीत्प्रउगं किमुक्तं यदेवा देवमयजन्त बिभे ॥३॥

पदार्थः—यज्ञ, जीवन, मृष्टि तीनों पर लागू है (कः आसीत् प्रमा) इस यज्ञ का मापवण्ड क्या था (प्रतिमा किम् आसीत्) प्रति कृति क्या थी (किं निदानम्) आदि कारण क्या था (परिधि कः आसीत्) सीमा क्या थी, घेरा कितना था (छन्दः किम् आसीत्) छन्द क्या थे घीर (आज्य पु अयुग) आदि मन्त्र क्या थे (यत्) जिससे कि (बिभे देवाः) सब देवों ने (देवम् अयजन्त) ईश्वर के लिए यज्ञ किया ॥३॥

अग्नेनापय्यमवस्सुगुर्वीणिहया संविता सं नभूष ।

अनुष्टुभा सोमं उक्थैर्महस्वानुहस्पतेर्वहती बाधमावत् ॥४॥

पदार्थः—(अग्नेः सवृणवा) अग्नि की साधिन (गावो अमवत्) गायत्री हुई (उज्जिहया संविता संनभूष) उज्जिता से युक्त संविता हुआ (अनुष्टुभा उक्थै सोमः) अनुष्टुभा से व स्तुति मन्त्रों द्वारा महान् बना (बृहस्पते बाधम्) बृहस्पति की बाणी को (बृहती आवत्) बृहती मिली ॥४॥

भावावः—अग्नि से विभिन्न शक्तियों को बन मिलता है ॥४॥

विराणित्रावरुणवोरमिभीरिन्द्रस्य त्रिष्टुविह मागो अहः ।

विश्वान्देवाञ्च तस्या विवेश तन चाकलम् अर्षयो मनुष्याः ॥५॥

पदार्थः—(विश्वान्देवाञ्च) मित्र और वरुण इन दोनों को (विराट् अमि भीः) विराट् आभित हुई (इन्द्रस्य त्रिष्टुप् एव) इन्द्र की त्रिष्टुप् एव (अहः अहः) यह दिन का भाग (विश्वान् देवान्) विश्व के सभी देवों को (जगती आदिदेवा) जगती मिली (तेन) उसे (अर्षयः) तत्त्वदर्शी जन एव (मनुष्याः) मननशील व्यक्ति (चाकलम्) अमतायुक्त हुए ॥५॥

भावावः—तत्त्वदर्शी व मननशील जन विभिन्न शक्तियों को प्राप्त करते हैं ॥५॥

चाकलमे तेन अर्षयो मनुष्या यज्ञे जाते पितरौ नः पुराणे ।

पर्यन्मन्ये मनसा चक्षसा तान्य इमं यज्ञमयजन्त पू ॥६॥

पदार्थः—उस (पुराणे यज्ञे जाने) प्राचीन यज्ञ के उद्भव पर (तेन) उससे ही (चाकलम् मनुष्याः) तत्त्वज्ञानी अर्षयजन एव मननशील व्यक्ति एव (न पितरः) पालक माता-पिता (चाकलम्) सामर्थ्यवान् हुए (पूर्व) पूर्व के (ये इमं यज्ञम्) जो इस यज्ञ को (अयजन्ते) करते थे (तान् मनसा चक्षसा पश्यम्) उन्हें मैं गण रूप चक्षुषों से निहारता हुआ (मन्ये) जगाता हूँ ॥६॥

भावावः—पूजों से विभिन्न तत्त्वज्ञानी व मननशील जन अलग-अलग प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त करते हैं ॥६॥

सहस्तीमाः सहस्रन्दस आवृतः सहस्रमा अर्षयः सप्त दैव्याः ।

पूर्वेषां पन्थामनुवृष्य वीरां अन्वालेमिरे रुध्योऽन रुमीन् ॥७॥१८॥

पदार्थः—(सहस्तीमाः) ऋचा-समुहों समेत (सह-छन्दसः) छन्दों सहित (सह प्रमाः) परिमाणों से युक्त, (आवृतः) विद्यमान (सप्त दैव्याः अर्षयः) सात ज्ञान द्रष्टा (वीराः) बुद्धिमान् ऋषि (पूर्वेषां पन्थाम् अनुवृष्य) पूर्व विद्यमानों के मार्ग का अवलोकन कर और उस पर (अन्तु आलेमिरे) चलकर सतत यज्ञ करते हैं जैसे कि लगाम का अवलम्ब लेकर अश्वों का सञ्चालन किया जाता है ॥७॥

भावावः—ऋषिगण पूर्व विद्यमानों के मार्ग का अवलम्बन कर यज्ञरत रहते हैं । आत्मा ही प्रजापति है, वही १०० वर्ष तक यज्ञ सम्पन्न करता है ॥७॥

इत्यष्टावशी वनं ॥

[१३१]

अधिः सुकीर्तिः काशीवतः ॥ देवता—१—१, ६, ७ इन्द्रः । ४, ५ अश्विनौ छन्दः—१ विष्टुप् । २ मिष्टुप् विष्टुप् । ३ विराट् विष्टुप् । ४, ६, ७ पादमिष्टुप् विष्टुप् । ४ निष्दुष्टुप् ॥ सप्तर्षे सूक्तम् ॥

अप प्राच इन्द्र बिभो अमित्रानपापाचो अभि ते नुदस्व ।

अषोदीचो अप शूराशूराच उरी यथा तव शुर्मन्मदेम ॥१॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) परमात्मन् । (विश्वान् प्राचः अमित्रान्) सकल अभिमुख भाये प्रजा-विनाशक शत्रुओं को (अप नुदस्व) दूर रख । हे (अभि-सूते) शत्रुओं को हराने वाले । तू (अपाचः अमित्र अप नुदस्व) पीछे से आते शत्रुओं को भगा । (अषोदीचः अप) ऊपर से आने वालों को दूर कर । हे (शूर) शूरीर (अशूराचः अप) नीचे से आने वालों को भगा । (यथा) जिससे (तव उरी शुर्मन्मदेम) तेरी बड़ी महान् शरण में हम हर्षित हों ॥१॥

भावावः—हे प्रभो ! तू प्रजा के विनाशक सभी शत्रुओं को परास्त कर शीघ्र मेरे चारों ओर के शत्रुओं को हरा ॥१॥

कुबिदुज्ज यवमन्तो यव विषया दान्त्यनुपूर्वं विरुय ।

इहेहवा कशुदि भोजनानि ये बहिर्वो नमोर्दुक्ति न अरुहः ॥२॥

पदार्थः—(अग) हे राजन् ! (यव-मन्तः) जो आदि के खेतों के स्वामि जिम भानि (अनु पूर्वम्) क्रमानुसार (यव विषया वास्ति) उत्तम पके जो आदि काटते हैं, उमी भानि (ये) जो (बहिर्वः) महान् यज्ञ के लिये (नम-वृत्तिम्) नमस्कार वा हवि आदि के वर्जन को (न अरुहः) नहीं जाते अर्थात् मदा प्रभु उपासना में रत रहते हैं और निर्य यज्ञ-दान करते हैं (एषा) उनको (इहे हह) इस राष्ट्र में (भोजनानि) भोग योग्य विभिन्न साधनों (कशुदि) को प्रदान कर ॥२॥

भावावः—हे प्रभो तुम राष्ट्र को धन-धान्य से परिपूर्ण करो ॥२॥

नहि स्थूयतुवा यातमस्ति नोत अबो विविदे सङ्गमेधु ।

गव्यन्त इन्द्र सखयाय विप्रा अश्वयन्तो वृषणं वाजयन्तः ॥३॥

पदार्थः—(स्थूरि) बिना बैलों के रुकी गाड़ी (अनु-वा) ठीक-ठीक समय पर मार्गों में जैसे (यातम् न अस्ति) जा नहीं सकती, उसी प्रकार (स्थूरि) अकेले व्यक्ति से गृहस्थ की गाड़ी नहीं चलती । अर्थात् उनके हेतु (उत्त) और (संगमेधु) सग्राहों वा भिलापों में भी (अव न विविदे) घन, यश, कीर्ति, ज्ञान का लाभ नहीं मिलता जब तक कि मेघ, सूर्य, उत्तम ज्ञानवान् पुरुष प्रयत्ना हो । अतएव (विप्राः) विद्वान् जन (गव्यन्तः) गौ, बैल, भूमि व ज्ञान-वाणी की कामना करते हुए और (अश्वयन्तः) सग्राहार्थ अश्व एव अश्व जैसे कार्यवाहक समर्थ पुरुष की कामना करते हुए और (वाजयन्तः) बल, ऐश्वर्य, ज्ञान एव वेग की इच्छा करते हुए, (वृषणम् इन्द्रम्) सुखी को देने वाले प्रभु को (सखयाय) मित्रभाव हेतु चाहते हैं ॥३॥

भावावः—जब तक पुरुष उत्तम और ज्ञानवान् नहीं बनता तब तक वह अपने परिवार की व्यवस्था को भी सुचारु रूप से नहीं चला पाता । इसके लिये परमात्मा के प्रति अनुरक्ति आवश्यक है ॥३॥

युवं सुराममभिन नमृचावासुरे सचा ।

विपिपाना शुमरपती इन्द्रं कर्मस्वावतम् ॥४॥

पदार्थः—हे (अभिनना) जितेन्द्रिय नर-नारियो ! आप दोनों (शुभ पती) शोभाजनक अलंकारों एव गुणों के पालक और (सचा) परस्पर संगत हो (नमृचा आसुरे) न त्यागने योग्य प्राणों से प्राप्त जीवन के लिए (सुरामं विपिपाना) सुख, आनन्ददाता अन्न, जल, वीर्य, बल आदि का भानि-भानि से पान व पालन करते हुए (कर्मसु) अपने सकल कर्मों में (इन्द्रम् आवतम्) उस महान् ऐश्वर्यदाता प्रभु को सर्वत्र प्रेम करो ॥४॥

भावावः—जितेन्द्रिय नर-नारियो को विभिन्न अन्न, जल आदि का पान करते हुए अपने सकल कर्मों द्वारा महान् ऐश्वर्यदाता प्रभु की कृपा पाने का प्रयास करना चाहिए ॥४॥

पुत्रमिव पितरांश्चिनोमेन्द्रावधुः काव्येदुसनाभिः ।

यत्सुरामं व्यपिवः शचीभिः सरस्वती स्था मचबभमिष्णक् ॥५॥

पदार्थः—(पुत्रम् इव पितराः) पुत्र को जैसे माता-पिता प्यार करते हैं, वैसे ही (अभिनना) उत्तम अश्वों से युक्त सेना व उत्तम नायकों से युक्त प्रजागण दोनों (काव्ये) विद्वानों से प्रदक्षित (सनाभिः) नाना कर्मों से हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् । (स्थाम् आवधुः) तुझे प्रेम करें । (यत्) जो तू (शचीभिः) स्व शक्तियों से (सुरामम् व्यपिवः) उत्तम रमणीय राज्यैश्वर्य का भानि-भानि से पालन व उपभोग करता है उस (स्थाम्) तुझे हे (मचबन्) ऐश्वर्यशालिन् । (सरस्वती अभिष्णक्) स्त्रीवत् प्रजाजन भी तेरे ॥५॥

भावावः—उत्तम और श्रेष्ठ राजा प्रजापालक होता है, प्रजा को भी उसकी सेवा करनी चाहिए ॥५॥

इन्द्रः सुत्रामा स्वर्वां अवीभिः सुमृलीको भवतु विश्ववेदाः ।

वाचता देवो अमयं कृणोत सुवीर्यस्य पतयः स्याम ॥६॥

पदार्थः—हे मनुष्यों जो (सुत्रामा) उत्तम प्रकार रक्षा करने वाला (स्ववात्) बहुत अपने जन विद्यमान जिसके ऐसा (विश्ववेदाः) सम्पूर्ण विज्ञान को जानने वाला (इन्द्र) दुष्टता का नाश करने वाला (अवीभिः) रक्षण आदि से हम लोगों का (सुमृलीकः) उत्तम प्रकार सुख करने वाला (भवतु) हो तथा (देवः) देव आदि दैवों से युक्त जनों का (वाचताम्) निवारण करे और (अभयम्) निर्भयपन (कृणोतु) करे उस (सुवीर्यस्य) सुन्दर पराक्रम व ब्रह्मचर्य वाले के हम लोग (पतयः) पालन करने वाले स्वामी (स्याम) होवें उसके रक्षक आप लोग भी हजिये ॥६॥

भावावः—हे मनुष्यों जो राजा सम्पूर्ण विद्या और किए हुए पूर्ण ब्रह्मचर्य से युक्त बहुत मित्रों वाला और अपने सवृक्ष श्रेष्ठ का रक्षक, दुष्टों को दण्ड देने वाला, सब प्रकार से निर्भयता करता है उसकी रक्षा सबको चाहिए कि सब प्रकार से करें ॥६॥

तस्यै वयं सुमतीं वृद्धिस्तस्याऽपि भूमे सोमनसे स्थाम् ।

स सुत्रामा स्वर्गं दन्तुं अस्मे आराक्खि वृद्धेः सनु तयुंयोतु ॥७॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (वयम्) हम लोग (तस्य) उस पहिले प्रतिपादन किये विद्या और विनय से युक्त राजा के और (वृद्धिस्तस्य) विद्वानों की सेवा सफ़्त और विद्या दान करने योग्य की (सुमती) सुन्दर बुद्धि मे (सोमनसे) उत्तम धर्म से युक्त मानस व्यवहार मे (भूमे) कल्याण करने वाली मे (अस्मि) भी निश्चय से वर्तमान (स्थाम्) होंगे और जो (स्वामा) अपने सामर्थ्य से युक्त (दन्तुः) विद्या देने वाला (अस्मे) हम लोगो की (सुत्रामा) उत्तम प्रकार पालना करने वाला होता हुआ हम लोगो के (आरात्) समीप वा दूर से (वित्त) भी (वृद्धे) धर्म से हों करने वालों को (सन्तुः) सदा ही (तयुंयोतु) पृथक् करे (स) वह हम लोगो से सदा सत्कार करने योग्य है ॥७॥

भाषार्थ—हे राजा और प्रजा जनो ! जिस बुद्ध, न्याय और श्रद्ध गुणो से राजा वर्तित करे वैसे इस विषय में हम लोग भी वर्तित करें और सब मिलकर मनुष्यों से दोषो को दूर करके गुणो को समुत्पन्न करके सब काल मे न्याय और धर्म के पालन करने वाले होंगे ॥७॥

इत्येकोनविंशो वर्गः ॥

[१३२]

अथि मकपुतो नामोऽथ देवता—१ लिङ्गोक्ता २-७ मित्रावरुणी ॥
अन्व—१ बृहती । २, ४ पादनिवृत् पक्तिः । ३ पक्ति २, ६ विराट् पक्ति ७ महा-
सतो बृहती ॥ सप्तचं सूक्तम् ॥

ईजानमिदं धीमतीं विसृजानं भूमिर्भूमि प्रभुषणि ।

इजानं देवावस्मिन्नावाभि सुम्नेरवर्धताम् ॥१॥

पदार्थ—(ईजानम्) यज्ञकर्ता को (धी) बुद्धि (विसृजानं) ऐश्वर्य हाथ मे लिए (सुम्ने) नाना मुख देता है । (ईजानम्) यज्ञकर्ता को (भूमिः) पृथिवी (प्रभुषणि) प्रभुर सत्ता प्राप्त करने हेतु (अभि) सब बढ़ाती है । (ईजान) यज्ञशील को (अस्मिन्नावाभि) दिन-रात्रि भी (सुम्ने अभि वर्धताम्) विभिन्न सुखप्रद साधनो से बढ़ावे ॥१॥

भाषार्थ—यज्ञशील जन का बुद्धि, पृथिवी सूर्य, चन्द्र, अनन्त दिन-रात्रि ऐश्वर्य बढ़ाते हैं ॥१॥

ता वा मित्रावरुणा वायुस्त्विति सुम्नेरवर्धता यजामसि ।

सुतोः क्राणायं सुख्यैरभि स्थाम रुक्षसः ॥२॥

पदार्थ—हे (मित्रा वरुणा) परस्पर स्नेही तथा वरणीय दो श्रेष्ठ जनो ! आप (वायु-वृक्षिणी) भूमिवासिनी प्रजा के वारक, (सु-सुम्ना) तथा उत्तम सुख-दायक हो । (ता वा) उन आप दोनों को हम (इच्छामा) चाहने योग्य गुण के कारण (यजामसि) पूजते हैं । (क्राणाय) कर्मकर्ता के लिए हम (सुतो सव्यः) आप दोनों के मित्र भावो से (रुक्षस) दुष्ट जन को (अभि स्थाम) हराएँ ॥२॥

भाषार्थ—परस्पर स्नेही एवं वरणीय श्रेष्ठ जन उत्तम सुखदायक स्वामी हों । हम ऐसे जनो की वन्दना करते हैं । ऐसे लोगो की कृपा में ही दुष्ट जन पराजित होते हैं ॥२॥

अथि चिदु यद्विचिचामहे वामभि प्रिय रेकणः पत्यमानाः ।

इदं वा यत्पुष्यति रेकणः सम्भारककिरस्य ध्वानि ॥३॥

पदार्थ—हम (पत्यमाना) ऐश्वर्यसम्पन्न होते हुए (वाम) आप दोनों के (यत् प्रियम्) जिस प्रिय (रेकण) धन का (अभि विचिचामहे) धारण है, (यत् वा रेकण) और जिस धन की (इदम्) दानी पुष्प (पुष्यति) बढ़ करती है, (अथि) इससे (ध्वानि) नाना उत्तम धनो को (नकि सभ उ आरम्) कोई भी नहीं पा सकता ॥३॥

भाषार्थ—हम ऐश्वर्यसम्पन्न होते हुए आप दोनों के जिस प्रिय धन को धारण है और जिस धन की दानी वृद्धि करता है । उसके नाना उत्तम धनो का कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता ॥३॥

असावन्यो असुर वयत् सोस्त्वं विश्वेषां वरुणासि राजा ।

सूर्धा रथस्य चाकर्मतावतेनसान्तकध्रुक् ॥४॥

पदार्थ—हे (असुर) प्राणदाता । (असो ही अथ्यः सूर्यात्) यह सूर्यवत् तेजस्विनी व्यापक राज्यसभा एक को ही उत्पन्न करती है । हे (वरुण) सर्वश्रेष्ठ ! तू (विश्वेषाम्) राजा अस्ति) सभी का शासक है । तू (रथस्य सूर्धा) रथ सैन्य के शिरोदेशस्य नायकतुल्य महारथी है । (अन्तक-ध्रुक्) तू प्रजा नाशक पुरुष का द्वेषी है । तू (एतावता एनसा न आकम्) थोड़े से भी पाप से प्रेम नहीं करता ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा प्रजा के नाशक पुरुष का द्वेषी है और वह थोड़ा सा पाप करने वाले को प्रेम नहीं करता ॥४॥

अस्मिन्स्देहं तच्छकं पूत एनो हिते मित्रे निगताहन्ति वीरान् ।

अवीर्वा यद्वात्तनूषवः प्रियासु यज्ञियास्वर्वा ॥५॥

पदार्थ—(अस्मिन् शकं पूते) इस शक्ति अभिषिक्त पुरुष मे और (हिते मित्रे) हितकारक मित्र मे वो सर्वप्रिय स्थापित राजा मे (एतत् एन) यह समु-
त्तम पाप भी (निगतासु वीरान्) सु हस्ति) नीचे विद्यमान वीरो को प्राप्त होता व

उन्हें नष्ट करता है । इसी भाँति (अवीर्वा वा यत् अथ्यः) रक्षक का जो रक्षण बल प्रेम, ज्ञान आदि (वात्) गुण है, वह (यज्ञियासु प्रियासु तनूषः) सत्संग योग्य प्रिय प्रजाओ मे भी (अवीर्वा) जाता है । शासक के पाप, गुण, दोष इत्यादि शासकों व प्रजाओ मे भी आते हैं ॥५॥

भाषार्थ—थोड़ा सा भी पाप व्यक्ति के पतन का कारण बनता है और शासक के पाप, गुण, दोष इत्यादि से प्रजा भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहती ॥५॥

सुबोहि मातादिति विचेतसा धौनं भूमिः पयसा पुपूतनि ।

अव प्रिया दिदिष्टन सरो निनिक्त रुमिभिः ॥६॥

पदार्थ—हे (विचेतसा) विशेष ज्ञानयुक्त नर-नारियो ! (सुबो हि माता) तुम दोनों की माता (अस्तिः) भूमि है । (धौ न भूमिः) आकाश के तुल्य यह भूमि भी (पयसा) जलवत् पुष्टिदायक धन से (पुपूतनि) पावन तथा पुष्टि करती है । आप लोग (प्रिया) प्रीति तथा तृप्तिकारक पदार्थ (अथ विविष्टन) प्रदान करो । (सूर) सूर्य अपनी (रुमिभिः) किरणो से (निनिक्त) प्रजा को शुद्धि दें ॥६॥

भाषार्थ—विशेष ज्ञान वाले नर-नारियो का दूसरो के प्रति प्रेम का प्रदर्शन कर उन्हें नाना पदार्थो से युक्त करना चाहिए ॥६॥

युवं अन्तराज्यावसीदतं तिष्ठद्रथं ना पूर्वदे वनर्वदसु ।

ता नः कणूकयन्तोर्नमेधस्तत्रे अहंसः सुमेधस्तत्रे अहंसः ॥७॥१०॥

पदार्थ—हे (अन्तराज्यो) उत्तम रूप व कर्म से आलोकित आप दोनों (रथम् आसीदतम्) रथ पर आसीन होओ । क्योंकि जो भी (व सव्यम्) राष्ट्र-भार की वहनकर्ता मुख्य धुरा पर आसीन है, (वन सव्यम्) तथा ऐश्वर्य पाने वाले परम (रथम्) रमणीय राज्यपद पर सुशोभित होता है वह (न-मेधः) अनेक मनुष्यों को सुगठित करने मे समर्थ (न कणूकयन्ती ता) हम, दुःखित प्रजाओं को (अहंसः स्तत्रे) पाप से नष्ट होने से बचाता है । वही (सुमेधः) उत्तम बुद्धियुक्त पुरुष, (अहंसः तत्रे) प्रजा जन को पाप से नष्ट होने से बचा पाता है ॥७॥

भाषार्थ—ऐसा व्यक्ति ही शासक होना चाहिए कि जो प्रजा को संगठित रखे तथा उसे दुःखो व कष्टो से बचाए ॥७॥

इति विंशो वर्गः ॥

[१३३]

अथि सुदा वंजवन ॥ इन्द्रो देवता ॥ छान्द—१—३ मकवरी । ४—६ महापक्ति । ७ विराट् लिट् ॥ सप्तचं सूक्तम् ॥

प्रो ज्वस्मे पुरोदुषमिन्द्राय श्रुषमर्षत ।

अभाके चिदु लोकस्तुक्ते समस्तु वृत्रहास्माकं बोधि बोधिता

नमन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्यसु ॥१॥

पदार्थ—(अस्मे इन्द्राय) शत्रुओ के नाशक इस व्यक्ति के (पुरः रथम् श्रुषम्) रथ के आगे-आगे विद्यमान शक्ति की (अर्चते) वन्दना करो । वह (अभाके सगे) निर्भय परस्पर मिलाप मे (लोक-स्तुक्ते) सकल लोक उपकारक है और (समस्तु वृत्रहा) सशत्रुओ मे शत्रु नाशक है । वह (अस्माकं बोधिता) हमे सम्मार्ग मे प्रेरित-कर्ता (बोधि) हमारा हित करे । (अन्यकेषां धन्यसु) दूसरे शत्रुओ के धनुषो की (अधि ज्याका) होरियो (नमन्ताम्) नष्ट हो ॥१॥

भाषार्थ—सर्व हृदय से शत्रु की वन्दना करना ही श्रेयस्कर है, वही सशत्रुओ मे शत्रुओ का परास्त कर हम सम्मार्ग पर ले जाने वाला है । वही हमारा वास्तविक हितकारी तथा रक्षक है ॥१॥

स्वं सिन्धुर्वासुजोऽधराचो बहुमहिम् ।

अशत्रुसिन्द्र जज्ञिषे विभे पुष्यसि वायं त स्वा पारं ज्ञजामहे

नमन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्यसु ॥२॥

पदार्थ—हे स्वामिन ! (स्व) तू (सिन्धुम्) प्रवाहित नद व नदियों के तुल्य वगामी सैन्य व शत्रुओ को (अधराचः अथ अस्मिन्) दबाता है । (अहिम् अहन्) और सर्व जैसे कुटिल स्वभाव युक्त पुरुष को नष्ट करता है । तू (अशत्रु-जज्ञिषे) शत्रु रहित हो जाता है । (विभे वायं पुष्यसि) सकल वरणीय धन को पुष्टि देता है । (त स्वा परिज्जामहे) उस तुझे हम सर्व प्रकार से अपनाते हैं ॥२॥

भाषार्थ—परमात्मा ही नदियों व तुल्य तीव्रगामी व वेगवती शत्रु सेना को पराजित करने वाला है और वह कुटिल जनो का सहारक है । उसकी सर्व प्रकार से वन्दना करनी चाहिए ॥२॥

वि सु विश्वा अरातयोऽर्थो नश्नन्तो धियः ।

अस्तासि शत्रवे वधं यो न इन्द्र विश्वासति या ते रातिर्दिवंसु

नमन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्यसु ॥३॥

पदार्थ—(विश्वाः अर्थः अरातयः) जो सारे शत्रु कर नहीं देते (वि सु नश्नन्तो) वे विविध उपायो से सम्राट हो और (न विश्वः स्वा नश्नन्तो) हमारी स्तुतिया व बुद्धियां तुम्हें मिलें । (इन्द्र) हे राजन् ! (य न विश्वासति) जो हमें

भारते का इच्छुक है उस (शत्रु) शत्रु के नाश हेतु उस पर (यत्न) करता है। (ते राशिः वसु इति) तेरा दान हमें बन दे ॥३॥

भावार्थः—राजा सभी शत्रुओं की परास्त कर प्रजा की शत्रुओं से मुक्त करे और दुष्टों को दण्डित करे ॥३॥

यो न इन्द्रामितो जनों वृकायुरादिदे'सति ।

अधस्पदं तमीं कृधि विदाधो अंसि सासहि

नमन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥४॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) प्रभो ! (यः) जो (वृकायुः जलः) भेड़िये या खोर के जैसे स्वभाव वाला (नः अमित) हमारे चतुर्दिक् (आदिदे'सति) हम पर शस्त्रादि फेंकता है, (तम् ईं अयः पशु कृधि) उसे हमारे पशु के तले कर । तू (विदाधः अंसि) शत्रुओं को विशेषतः पीड़ित करता है । तू (सासहि अंसि) शत्रुओं को हरा देने वाला है ॥४॥

भावार्थः—परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि वह हमारे शत्रुओं को परास्त करे और हमें उनसे पराजित करने की शक्ति प्रदान करे ॥४॥

यो न इन्द्रामिदासति सनामिष्य निष्टयः ।

अव तस्य बलं तिर महीव खौरध त्मना

नमन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥५॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! (य न अभि दासति) जो हमारा नाशक है, और (यः) जो (सनाभिः) हमारा सगीत होकर भी (निष्टयः) नीच है, तू (तस्य बलं अय तिर) उसका बल लुप्त कर । तू (त्मना) अपने सामर्थ्य से स्वयं (मही व खो) भूमि व सूर्य के तुल्य महान् व तेजस्वी हो ॥५॥

भावार्थः—हे प्रभो ! जो हमारा स्तौत्र होकर भी नीच स्वभाव का है तू उसके बल को लुप्त कर । तू ही महान् बलशाली एवं तेजस्वी है ॥५॥

वयमिन्द्र त्वायवः सस्त्रित्वमा रंभामहे ।

अतस्य नः पथा नयाति विश्वानि दुरिता

नमन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥६॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) प्रभो ! (वयम्) हम लोग (त्वायवः) तेरी इच्छा करते हुए, (सस्त्रित्वम् आरंभामहे) तेरे मित्रभाव की पाए । तू (नः) हमें (अतस्य पथा नय) सत्य मार्ग से बला और हमें (विश्वानि दुरिता अति) सर्व पापों का पाप के कलों से भी बचा ॥६॥

भावार्थः—हे प्रभो जो तुम्हारे प्रति प्रार्थनावान् है, उन्हें तुम अपनी शरण में लेकर सद्मार्ग पर बलाओं और पापों से उन्हें बचाओ ॥६॥

अस्मभ्यं सु त्वमिन्द्र तां शिष्टा या दोहते प्रति वरं जरित्र ।

अच्छिद्रोऽनो पीपयथा नः सहस्रवारा पर्यसा मही गौः ॥७॥२१॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! (त्वं) तू (अस्मभ्यम्) हमें (तां शिष्टा) यह बाणी दे । (या) जो (अच्छिद्र-ऊनो) नुटि दोषादि से मुक्त स्तनो वाली गौ के समान होकर (जरित्रे) स्तुतिकर्ता को (प्रति) प्रत्यक्ष (दोहते) रस दे । (यथा) जो (सहस्र-वारा) हजारों की बारक (गौ मही) पूज्य बाणी (नः पीपयत्) हमें पुष्टि दे ॥७॥२१॥

भावार्थः—हे परमात्मा ! आप हमें ऐसी बाणी प्रदान करें कि जो हमें नुटि और दोषों से मुक्त करे ॥७॥२१॥

इत्येकविंशो वर्गः ॥

[१३४]

अधि मान्धाता योवनायवः । ६, ७ गोधा ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१—६ महापक्ति ॥ ७ पक्ति ॥ सप्तमं सूक्तम् ॥

तुमे यदिन्द्र रोदसी आपप्रथोवाहव । महान्तं त्वा महीनां

सम्राजं चर्षणीनां दुषी जनिष्यजीजनद् मद्रा जनिष्यजीजनत् ॥१॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! (उवा इव) प्रभात के तुल्य (यत्) तू (रोदसी आपप्रथ) जो धी व पृथिवी की रक्षना करता है, तब (महीनां चर्षणीनाम्) महा शक्तियों के मध्य (महान्तं सम्राजं) तुझ महान् प्रकाशक को पाकर (जनिषी देवी) समार उत्पादक प्रकृति (जीजीजनत्) समार को उत्पन्न करती है । (मद्रा) कल्याणकारिणी प्रकृति मा (जीजीजनत्) अगत् की निर्माता है ॥१॥

भावार्थः—हे परमात्मा आप ही धी एवं पृथिवी के रक्षयिता है । हम आपको प्राप्त हो क्योंकि आपकी कल्याणकारिणी प्रकृति ही अगत् उत्पादक है ॥१॥

अव स्म दुर्हणायतो मर्त्यस्य तनुहि स्थिरम् ।

अधस्पदं तमीं कृधि यो अस्मां आदिदे'सति

देवी जनिष्यजीजनद् मद्रा जनिष्यजीजनत् ॥२॥

पदार्थः—(दुर्हणायतः मर्त्यस्य) दुःखदायी रूप से हिंसक के (स्थिरम्) पृथु बल की (अव तनुहि) हरा वा (यः अस्मान् आदिदे'सति) जो हम पर आदेश बलाता हो, (तम् ईम्) उस दुष्ट की भी (अयः पशु कृधि) हमारे चरणों में गिरा (देवी जनिषी) इत्यादि पूर्ववत् ॥२॥

भावार्थः—हे प्रभु तू हम पर बलात् शासन करने वालों को हरा । ऐसे दम्भी जन को परास्त करने की शक्ति हमें प्रदान कर ॥२॥

अव त्या वृहतीरिपो विश्वश्चन्द्रा अमित्रहन् ।

धूर्वाभिः शक्र धूनहीन्द्र विश्वामिरुतिभि

देवी जनिष्यजीजनद् मद्रा जनिष्यजीजनत् ॥३॥

पदार्थः—हे (शक्र) शक्तियुक्त ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! हे (अमित्रहन्) शत्रु दण्डित कर्ता ! तू (त्या) उन (वृहतीः इष्टः) विपुल भन्त सम्पदाओं एवं (विश्व-चन्द्राः) सबको आनन्द देने वाली सम्पत्तियों व प्रजाओं को, अपनी (धूर्वाभिः) शक्तियों तथा वाणियों से और (विश्वामि ऊतिभिः) समस्त रक्षक शक्तियों से, (अव धूनहि) प्रवर्णित कर । (देवी जनिषी) इत्यादि पूर्ववत् ॥३॥

भावार्थः—हे प्रभो ! आप शत्रुओं को दण्डित करने वाले हैं आप सर्वजनों को धन-सम्पदा से युक्त कर उनकी रक्षा करें ॥३॥

अव यत्नं शतक्रतुविन्दु विश्वानि धूनवे । रयि न सुन्वते सचा

सहस्रिणीमिरुतिभि देवी जनिष्यजीजनद् मद्रा जनिष्यजीजनत् ॥४॥

पदार्थः—हे (शत क्रतो) शकड़ो सामर्थ्यों वाले ! हे (इन्द्र) प्रभो तू (विश्वानि) सकल तत्वों का (अव धूनवे) सञ्चालक है और (सहस्रिणीभि ऊतिभिः) सहस्रो सुखों की प्रदाता रक्षाओं से (सुन्वते) अपने उपासकों (रयि न अव सुन्वते) ऐश्वर्य भी देता है । (देवी जनिषी) इत्यादि पूर्ववत् ॥४॥

भावार्थः—परमात्मा ही सुखदाता व ऐश्वर्यदाता एवं सकल रक्षक है ॥४॥

अव स्वेदा ह्वाभितो विश्वंकपतन्तु दिव्यवः । दूर्वायाहव तन्तवा

व्यश् स्मदे'तु दुर्मति देवी जनिष्यजीजनद् मद्रा जनिष्यजीजनत् ॥५॥

पदार्थः—हे प्रभो ! (दिव्यवः) हमारे चमत्कामते शस्त्र (स्वेदा इव) स्वेद बिन्दुओं के तुल्य (विश्वं कप तन्तु) सर्वत्र जावें (दूर्वायाः इव तन्तवाः) लूणवत् (दुर्मति अस्मत् वि एतु) दुष्टबुद्धि वा दुःखदायी शत्रु हम से दूर हों । (देवी जनिषी) पूर्ववत् ॥५॥

भावार्थः—हे प्रभो ! हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि हम दुष्टबुद्धि शत्रुओं को दूर भगा सकें ॥५॥

दोषं शक्रकुशं यथा शक्ति विमर्षि मन्तुमः । पूर्वेषामवन्पदाऽनो ।

बवा यथा यमो देवी जनिष्यजीजनद् मद्रा जनिष्यजीजनत् ॥६॥

पदार्थः—हे (मन्तुम्) ज्ञातवान् ! हे (यथवन्) ऐश्वर्य-सम्पन्न ! तू (शक्ति) शक्ति को (दोषं हि शक्र कुश यथा) दोषं शक्र कुश के तुल्य ही (विमर्षि) बारता है । (यथा यमः) जिस भाँति यमरा (पूर्वेषां पदा ययम्) अपने भगले पैर से शाला पकड़ता है उसी भाँति तू जगत् को धारे हुए है ॥६॥

भावार्थः—परमात्मा ही सकल जगत् को धारण करता है ॥६॥

नकिदेवा मिनीमसि नकिरा योपयामसि मन्त्रभुस्य चरामसि ।

पद्येभिरपिकृष्टेभिरत्राभि स रंभामहे ॥७॥२२॥

पदार्थः—ब्रह्मादिनी, ऋषि । हे (देवाः) विद्वानो ! (नकिः मिनीमसि) हम किसी की हिमा न करें । (नकि आयोपयामसि) हम अव्यवस्था न फैलाए । (पद्येभि अपिकृष्टेभि) ग्रहणीय अपनों व सहयोगियों सहित हम मिलकर यत्न भील बने ॥७॥२२॥

भावार्थः—विद्वान् जनो का कर्तव्य है कि वे समाज में अनुशासन तथा सहयोग की भावना को विकसित करें ॥७॥२२॥

इति द्वाविंशो वर्गः ॥

[१३५]

अधि कुमारो यामायन ॥ देवता-यमः ॥ छन्दः—१—३, ५, ६ अनुष्टुप् । ४ विराट् अनुष्टुप् । ७ भुरिगनुष्टुप् सप्तमं सूक्तम् ॥

यस्मिन्नुक्षं सुपलाशे देवैः सम्पिबन्ते यमः ।

अत्रा नो विश्रपतिः पिता पुराणां अनु वेनति ॥१॥

पदार्थः—(यस्मिन्) जिस (सु-पलाशे) उत्तम युक्त (यमः) वृक्ष पर एवं यतात्मा साधक, (देवैः) सुखप्रद व ज्ञानप्रद इन्द्रियों से ही (पुराणान् संपिबन्ते) पूर्व के कर्मफलों को भोगता है, (अत्र) उमो वृक्ष पर (नः) हमारा (विश्रपति) प्रजापति, इन्द्रियादि का अधिष्ठाता (पुराणां अनु वेनति) पूर्व भुक्त भोगों को पुनः चाहता है ॥१॥

भावार्थः—यह समार भी वृक्ष के तुल्य है । जैसे वह वृक्ष उत्तम कहलाता है कि जो पत्र युक्त है वैसे ही स्थिति प्रजापति की है ॥१॥

पुराणां अनुवेनन्तं चरन्तं पापयाधुया ।

असूयकर्मचाकशं तस्मा अस्पृह्यं पुनः ॥२॥

पदार्थः—(पुराणां) पूर्व भुक्त भोगों की (अनु वेनन्त) पुनः इच्छा करते हुए और (असूय पापया चरन्त) विभिन्न पापों, कष्टों, भोगों को भोगते हुए

व्यक्ति को मैं (असुयम्) निन्दा से (अग्नि अवाकशम्) देखूँ, परन्तु फिर भी मैं (तस्मै) उसके प्रति (अस्वहृदयम्) प्रेम रखूँ ॥२॥

भाषार्थः—हम पापी जनों के प्रति निन्दा का दृष्टिकोण तो रखें किन्तु उनके प्रति भी हमारे हृदय में प्रेम ही हो ॥२॥

यं कुमारं नवं रथमचक्रं मनसाकुणोः ।

एकेषं विश्वतः प्राञ्चमपश्यन्निधिं तिष्ठसि ॥३॥

पदार्थः—हे (कुमार) कुमार ! (यं नवं) जिस नवीन, (अचक्रम्) बिना चक्र के अर्थात् स्वयं गतिशीलता रहित रथ रूपी देह को (मनसा) अपने मन रूप सारथि से (अचक्रोः) चलाता है, उस (एक ईशम्) इच्छारूप 'ईशा' या अप्रदण्ड वाले और (विश्वतः प्राञ्चम्) सर्व ओर से आगे जाते वाले देह रूप रथ पर, (अपश्यन्) उसके तत्व को देखे बिना ही (निधिं तिष्ठसि) तू उस पर सवार होता है ॥३॥

भाषार्थः—बालक बिना विचारे ही अनेक इच्छाओं को अपने मन में बसा देता है ॥३॥

यं कुमारं प्रावर्तयौ रथं विप्रेभ्यस्परि ।

तं सामानु प्रावर्ततु समितो नाभ्यर्हितम् ॥४॥

पदार्थः—हे (कुमार) बालक के समान अबोध जीव ! (यं रथ) जिस रथ रूप शरीर को तू (विप्रेभ्यः परि) ज्ञानी जनों से प्रेरित होकर (प्र अवर्तय) संचालन करता है, (त) उससे (साम) शान्ति व विशेषज्ञान (अन् प्र अवर्ततु) अविष्ट हो जाता है जैसे कि नौका में कोई वस्तु रख दे ॥४॥

भाषार्थः—बालक के तुल्य अबोध व्यक्ति यदि विद्वानों के वचनों का अवलोकन कर अपने जीवन को तथानुरूप ढालता है तो वह जीवन में शान्ति और ज्ञान पाता है ॥४॥

कः कुमारमजनयद्व्रथं को निर्वर्तयत् ।

कः स्वचक्षु नो ब्रूयादनुदेयो यथामवत् ॥५॥

पदार्थः—(कुमार क अजनयत्) अबोध जीव को कौन (जन्म देता है ? (कः रथं निर्व अवर्तयत्) रथरूप इस शरीर को सतत कौन चलाता है ? (तत्) उस रहस्य को (कः स्वचक्षुः न) कौन हमें (अथ) आज (अववत्) बताएँ, (यथा) जिसने कि (अनुदेयो अववत्) सतत ज्ञान-बलवादी शक्ति उत्पन्न हो ॥५॥

भाषार्थः—जीवन के विभिन्न रहस्यों को जानने के लिए किसी न किसी विद्वान् जन की सेवा में ही जाना होता है ॥५॥

यथामवदनुदेयो ततो अग्रमजायत ।

पुरस्ताद् बुध्न आततः पश्चादभिर्यणं कुतश्च ॥६॥

पदार्थः—(यथा) जिस भाँति (अनुदेयो अववत्) अनुक्षण प्राण क्रिया चलती है । (ततः) उसी से वह (अग्रम्) सर्वाधिक मुख्यतत्त्व मन भी (अजायत) उपजता है । (पुरस्ताद्) उसके आगे (बुध्न आततः) मूल प्रकृति ही फैलाती है और बाद में (निर्व अववत् कुतश्च) उसमें से यह ससार व्यक्त रूप से बनाया है ॥६॥

भाषार्थः—जैसे अनुक्षण प्राण क्रिया होती रहती है, उसी से वह सबसे मुख्य तत्व भी उत्पन्न होता है उसके आगे मूल प्रकृति ही फैली होती है और बाद में उसमें से जगत् व्यक्त रूप धारता है ॥६॥

इदं यमस्य सादनं देवमानं यदुच्यते ।

इयमस्य चम्यते नाडीरुधं गीमिः परिष्कृतः ॥७॥२३॥

पदार्थः—(यत् देवमान उच्यते) जो पञ्च भौतिक पदार्थों से निर्मित कहा जाता है (इव) यह शरीर (यमस्य सादनं) नियन्ता आत्मा का मुख्य भवन है । (इयम्) यह (नाडी) आत्मा की नाड़ी (चम्यते) गति या गुंजित होती रहती है एवं (यमम्) यह (गीमिः) विभिन्न वाणियों से (परिष्कृतः) शोभा पाता है ॥७॥२३॥

भाषार्थः—जो पञ्च भौतिक पदार्थों से बना कहा जाता है, वह यह शरीर नियन्ता आत्मा का मुख्य भवन है । यह आत्मा की नाड़ी गति या शब्द करती रहती है और यह विभिन्न वाणियों से सुशोभित होता है ॥७॥२३॥

इति प्रथोविंशो वर्गः ॥

[१३६]

ऋषिः मुनयो वातरक्षणाः । देवता—१ जूतिः । २ वातजुतिः । ३ विप्रजुतिः । ४ वृषाणकः । ५ करिष्कतः । ६ एतशः । ७ ऋष्यशृंगः ॥ केशिनः ॥ स्रग्—१ विराडनुष्टुप् । २—४, ७ अनुष्टुप् । ५, ६ निबृहनुष्टुप् । सप्तमं सूक्तम् ॥

केश्यं विनं केशी विषं केशी विमतिं रोदसी ।

केशी विषं स्वहृद्रे केशीदं ज्योतिरुच्यते ॥१॥

पदार्थः—(केशी) केशी के समान विभिन्न रश्मियों का धारक सूर्य (अग्नि विमतिं) अग्नि को धारता है, वही (विष विमतिं) जल को धारता है । (केशी रोदसी विमतिं) वही रश्मियों वाला भूमि व आकाश दोनों को धारता है । (केशी) वह रश्मियों युक्त ही (वृक्षे) वनों के हेतु सर्व प्रकार को धारता है । (इव ज्योतिः केशी उच्यते) यह प्रत्यक्ष ज्योति केशी कहा जाता है ॥१॥

भाषार्थः—सूर्य केश तुल्य नाना रश्मियों का धारक है । वही अग्नि को धारण करता है । वही रश्मियों वाला भूमि तथा आकाश का भी धारक है । वही सर्व प्रकार के प्रकाश का धारक है ॥१॥

मुनयो वातरक्षणाः पिबन्ना वसते मलाः ।

वातस्यान् धाजिं यन्ति यदेवासो अविक्षत ॥२॥

पदार्थः—(यत्) जब (देवासः) इन्द्रिया (वातस्य अन् धाजिं यन्ति) प्राण वेग के सहित अनुकूल होकर गति करती हैं, तब (वातरक्षणाः) प्राणान्यासी मूर्ति (पिबन्ना) अति उज्ज्वल प्रकाश को धारते हैं, और (यत्) जब (देवासः) वे इन्द्रिया (अविक्षत) भीतर प्रविष्ट होती हैं तब वे (वातरक्षणाः) प्राण के भोक्ता (भस्मा वसते) निद्रावृत्ति धारते हैं । जाग्रत काल में वे चेतन चमकते दीपों के समान होते हैं और सोते हुए वे अन्धकार ग्रस्त होते हैं ॥२॥

भाषार्थः—जब इन्द्रिया प्राण के वेग के साथ-साथ अनुकूल होकर गति करती हैं, तब प्राणान्यासी मूर्ति अति उज्ज्वल प्रकाश धारण करती हैं और जब इन्द्रिया भीतर प्रविष्ट होती हैं तब वे प्राण के भोक्ता निद्रावृत्ति धारते हैं । जाग्रत काल में वे चैतन्य युक्त चमकते दीपों के समान होते हैं और सोते हुए अन्धकार ग्रस्त होते हैं ॥२॥

उन्मदित्वा मौनेयेन वातौ आ तस्थिमा वयम् ।

शरीरेदुस्माकं यूयं मर्त्तसो अग्नि पश्यथ ॥३॥

पदार्थः—(वयम्) हम (मौनेयेन) मननशील अन्तःकरण के स्वामी आत्मा से (उन्मदित्वा) उत्तम हृष्ययुक्त हो (वातान् वातस्थिम्) केवल वायुओं के आश्रय पर आसीन हैं । हे (मर्त्तसो) मनुष्यो ! (यूयं मर्त्तसो) आप मरणचर्मा जन (शरीरा इत् दुस्माकं अग्नि पश्यथ) हमारे शरीर अर्थात् बाह्य आकृति को ही देख पाते हो, अन्तरतम को नहीं ॥३॥

भाषार्थः—प्राणगण कहते हैं कि हम मननयुक्त अन्तःकरण के भी स्वामी आत्मा से उत्तम हृष्ययुक्त होकर केवल हवाओं के आश्रय पर आसीन हैं । हे मरणचर्मा जनों, आप हमारे शरीर मात्र को ही देख पाते हो भीतरी रूप को नहीं ॥३॥

अन्तरिक्षेण पतति विश्वा रूपं चाकशत् ।

मुनिर्देवस्य देवस्य सौकुट्याय सखा हितः ॥४॥

पदार्थः—(मुनिः) विज्ञानयुक्त आत्मा एवं मन सत्व, (अन्तरिक्षेण) भीतर व्याप्त बल से (पतति) गतिमान होता है और (विश्वा रूपं चाकशत्) सकल रूपों एवं रुचिकर पदार्थों को देखता है । वह (देवस्य-देवस्य) हर इन्द्रिय के (सौकुट्याय) उत्तम रूप में कार्य करने हेतु उसके (सखा) समान नाम रूप बाणा मित्र तुल्य होकर (हितः) उसमें आसीन होता है ॥४॥

भाषार्थः—विज्ञानमय आत्मा व मन सत्व भीतर व्याप्त बल से गतिमान होता है । वह सभी रूपों व रुचिकर पदार्थों को देखता है । वह हर इन्द्रिय को उत्तम रूप से कार्य करने की प्रेरणा देता है ॥४॥

वातस्याश्वो वायोः सखाज्यो देवेषितो मुनिः ।

उभौ समुद्रावा धेति यश्च पूर्व उतापरः ॥५॥

पदार्थः—यह (मुनिः) मननशील आत्मा तथा मन (वातस्य अश्वः) प्राण का भोक्ता एवं (वायो सखा) प्राण आदि शब्द से सम्बोधन योग्य, (देवेषितः) तथा इन्द्रियों द्वारा कमनीय वा प्रभु, आत्मा से प्रेरणा पा, (यश्च पूर्वः उत अपरः) पूर्व व अपर (उभौ समुद्रौ) दोनों सागरों को (धा धेति) प्राप्त होता है । (पूर्वः उत च अपरः) सागर मन के पक्ष में स्वप्न व जाग्रत दो सागर हैं ॥५॥

भाषार्थः—मननशील आत्मा एवं मन प्राण का भोक्ता और प्राण आदि शब्द से रहने योग्य व प्रभु आत्मा से प्रेरित होकर दोनों सागरों को प्राप्त होता है ॥५॥

अप्सरसां गन्धर्वाणां मृगाणां चरणे चरन् ।

केशी केतस्य विद्वान्सखा स्वादुर्मदित्तमः ॥६॥

पदार्थः—आत्मा (अप्सरसां) 'अप्स' अर्थात् रूपों में विचरणशील वस्तु और (गन्धर्वाणां) गन्ध आदि में विचरणशील नासिकादि और (मृगाणां) नाना विषयों की खोजी इन्द्रियों के (चरणे) संचरण-व्यापार में (चरन्) स्व कर्मफल का भोक्ता (केतस्य विद्वान्) व ज्ञान-दाता होकर (सखा) उनके ही समान वस्तु इत्यादि नाम का धारक जनकर, (स्वादुः) सुख भोक्ता और (मदित्तमः) सर्वोच्चिक आनन्दयुक्त होता है । वह आत्मा (केशी) तेजयुक्त है ॥६॥

भाषार्थः—आत्मा ही वस्तुतः तेजोमय है । वही कर्मफल भोक्ता व ज्ञानदाता है ॥६॥

वायुरस्या कपोमन्धत्पिनष्टि स्मा कुनजम् ।

केशी विषस्य पानेण यदुद्रेणापिबस्सह ॥७॥२४॥

पदार्थः—(केशी) ज्योतिर्युक्त आत्मा, (चरैण सह) प्राण सहित (वायेश्च) प्राण आधार इस शरीर से ही (विषस्य वि-सस्य) भाँति-भाँति से योग्य कर्मफलों का (अपिबत्) उपभोक्ता है । (वायु अस्मै उप अमन्धीत्) प्राणवायु मानी उसके हेतु रस को निबोडता है और (कुनजम्) व्यक्ति करने हेतु झुकने वाली जिह्वा अर्थात् मुख उसके लिए (पिबति) घन को पीसता है ॥७॥२४॥

भाषार्थः—ज्योतिर्मय आत्मा प्राण के साथ पान करने के आधार इस देह से ही भाँति-भाँति से भोगने योग्य कर्मफलों का उपभोग करता है । प्राणवायु भी मानी उसके लिए रस निबोडता है ॥७॥२४॥

इति चतुर्विंशो वर्गः ॥

[१३७]

अपि सप्त ऋषयः एकवर्षाः । विश्वेदेवा देवता ॥ छन्दः—१, ४, ६ अनुष्टुप् ।
२, ३, ५, ७ मिश्रचण्डुप् ॥ सप्तर्चं सूक्तम् ॥

उत देवा अवहितुं देवा उच्यन्ते पुनः ।

उत्तमं च ऋषं देवा देवा जीवन्तं पुनः ॥१॥

पदार्थः—हे (देवाः) विद्वान् जनो ! आप लोग (अब हितम्) नीचे गिरे को (उत्तमं) उठाओ । कैसे ? जैसे रश्मिगण नीचे के जल को उठाते हैं । हे (देवाः) उत्तम गुरुवानो ! (पुनः उत्तमं) पुनः-पुनः उठाओ । (उत्तमं) और हे (देवाः) विद्वानो ! (ज्ञानः ब्रह्म) अपराध व पाप करने वाले को भी (उत्तमं) ऊपर उठाओ । हे (देवाः) उदार जनो ! (पुनः जीवन्तं) उन्हें बारम्बार जीवन दो ॥१॥

भाषार्थः—विद्वानों का यह कर्तव्य है कि वे पतितों को उत्थान का मार्ग बताएँ । उन्हें अपराधी व पापियों के उद्धार का भी प्रयत्न करना चाहिये ॥१॥

इति मे वातं आ सिन्धोरा परावतः ।

दधं ते अग्न्य आ वातु पराग्यो वातु यद्रूपः ॥२॥

पदार्थः—(इमो) ये (वा) दो (वातो) वायु (वात) प्रवाहित होते हैं, एक तो (आ सिन्धो) सागर से वा दूसरा (आ परावतः) दूर स्थित भाग से । उन दोनों में से (अग्न्य) एक तो (ब्रह्म आ वातु) बल, जीवन, उत्साह देता है और (अग्न्यः) दूसरा (यत् रूपः) जो देख स्थित मल को (परा वातु) दूर ले जाता है । इसी भाँति शरीर में जाने वाला श्वास वेह को बल देता है और बाहर निकाला हुआ नि श्वास हमारे शरीर के रोग उत्पन्न करने वाले अन्न को निवारता है ॥२॥

भाषार्थः—वायु दो प्रकार का है । इनमें से एक सागर से व दूसरा सुदूर स्थित स्थल से आता है । इनमें से पहला बल व जीवन का दाता तथा दूसरा परिवर्तक करता है । इसी भाँति शरीर में जाने वाला श्वास वेह को बल देता है और जो छोड़ा जाता है वह शरीर के रोग को दूर करता है ॥२॥

आ वात वाहि मेघं च वि वात वाहि यद्रूपः ।

त्वं हि विश्वमेव जो देवानां दूत ईर्यसे ॥३॥

पदार्थः—हे (वात) वायु ! तू (मेघं च वाहि) व्याधि को मिटाने वाला बल दे, (यत् रूपः) जो रोग पैदा करने वाले हैं उन्हें (वा वाहि) भाँति-भाँति से निकाल । (त्वं) तू (विश्व-मेघं) सकल रोगों का निवारक तथा इन्द्रियों के मल तपाता है ॥३॥

भाषार्थः—वायु शरीर को भाँति भाँति से शुद्ध करता है ॥३॥

आ स्वागमं चन्तातिभिर्द्यो अरिष्टातिभिः ।

दधं ते ब्रह्मामाषं परा ब्रह्मं सुवामि ते ॥४॥

पदार्थः—मैं (त्वा) तुम्हें (चन्तातिभिः) शान्तिदायक और (अरिष्ट-तातिभिः) मृत्यु नाशक उपायों के साथ (आ ब्रह्मम्) मिलता हूँ । हे रोगी ! मैं (ते ब्रह्म ब्रह्मम्) तेरे लिए स्वास्थ्यकारी बल (ब्रह्मामाषं) लेकर आया हूँ और (ते ब्रह्मम्) तेरे रोग को (परा सुवामि) मिटाता हूँ ॥४॥

भाषार्थः—रोगी को रोग निवृत्ति का आश्वासन दिया गया है ॥४॥

त्रायन्तामिह देवास्त्रायन्तां मरुतां गृणः ।

त्रायन्तां विश्वा भूतानि यथायमरुपा असंत ॥५॥

पदार्थः—(इह) इस लोक में (देवाः) विद्वान्, धनी तथा तेजस्वी आदि रश्मियों (त्रायन्ताम्) इनको बचाए एवं (मरुतां गणः) वायु-समूह भी बचाए वा (विश्वा भूतानि) समस्त पाँचों भूत भी (त्रायन्ताम्) इसकी रक्षा करें (यथा) जिससे (यमम्) यह (यमपा असत्) रोगरहित हो ॥५॥

भाषार्थः—प्रकाश-रश्मियों, वायु समूह तथा समस्त पञ्चभूत भी रक्षक हैं और इससे रोगी रोगमुक्त होता है ॥५॥

आप इहा उ मेज्जीरापो अमीच्छातनीः ।

आपः सर्वस्य मेज्जीस्तास्ते कुण्वन्तु मेज्जम् ॥६॥

पदार्थः—(आप इह वा उ) जल ही (मेज्जी) सकल रोगहर्ता और (अमीच्छातनीः) रोग के कारणों की मिटाने वाले हैं । (आपः सर्वस्य मेज्जी) जल सभी रोगों की शोधक है (ताः ते मेज्ज कुण्वन्तु) वे तेरे सभी रोगों को दूर करें ॥६॥

भाषार्थः—जल ही सकल रोगों को दूर करने वाला है और रोग के कारणों को मिटाने वाला है व सभी रोगों की शोधक है ॥६॥

इस्ताभ्यां दक्षशाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगमी ।

अनामयिस्तुभ्यां स्वा ताभ्यां त्वोप स्पृशामसि ॥७॥२५॥

पदार्थः—(दक्ष-शाखाभ्यां हस्ताभ्याम्) दक्ष शाखाओं वाले दोनों हाथों से (वाचः पुरोगमी) वाणी का प्राये से जान वाली (जिह्वा) जीभ है । (ताभ्यां अनामयिस्तुभ्याम्) उन दोनों हाथों से (स्वा उप स्पृशामसि) हम तुम्हें स्पर्श करते हैं तथा रोगहर साधनो वा उपदेश भी करते हैं ॥७॥

भाषार्थः—यहाँ दाहिनी व बाएँ तथा रोगहारक साधनों से आवश्यक करने का विधान है ॥७॥

इति पञ्चविंशो वर्गः ॥

[१३८]

अपिरग औरवः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ४, ६ पादनिचुज्जगती । २ निचुज्जगती । ३, ५ विराड् जगती ॥ षड्च सूक्तम् ॥

तव स्य इन्द्र सुख्येषु बह्व्य अतुतं मन्वाना व्यददिरुवल्म ।

यत्रा दशस्यक्षुषोऽरिणन्नपः कुत्साय मन्मन्नश्च दुसयः ॥१॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) विद्युत्तुल्य तीक्ष्ण कान्तियुक्त ! (स्ये) वे (बह्व्य) शक्तिव और कर्तव्य वहन करने वाले जन (तव सम्पत्) तेरे मित्रभावो में (अतुतं मन्वानाः) सत्य ज्ञान का चिन्तन करते हुए (बलम्) अज्ञानान्धकार के मोह को (वि व्यददिरुवल्म) विविध उपायों से छिन्न-भिन्न करते हैं । (मन्मन्नश्च) जिस स्थिति में तू भी प्रभो ! (उषसाः) कायों का क्षार करने वाली शक्तियों को वा कान्तियुक्त विशोका, अतमरा प्रजाओं को (ब्रह्मस्य) देता हुआ और (यम-विश्वम्) कर्म-बन्धनों को हटाता हुआ, (कुत्साय) स्तुतिकर्ता मत्तजन के (मन्मन्) मनमशील अन्तःकरण में विद्यमान (अहम्) भावरण का (बलम्) नाश करता है ॥१॥

भाषार्थः—विद्युत्तुल्य तीक्ष्ण कान्तियुक्त स्वामिन् वे दायित्व व कर्तव्य को अपने ऊपर लेने वाले जन तेरे मित्रभावो में सत्यज्ञान का चिन्तन करते हुए अज्ञानान्धकार के मोह को छिन्न-भिन्न करते हैं । परमात्मा की कृपा से ही ऐसा हो पाता है ॥१॥

अवायुजः प्रस्थः सञ्चयों गिरीनुदाज उसा अपिबो मधु प्रियम् ।

अवर्धयो वनिनो अस्य दंससा शुश्रोच सूर्य अतजातया गिरा ॥२॥

पदार्थः—(सूर्यः शुश्रोच) वह परमात्मा उत्पादक शक्तियों को प्रेरणा देता है, मेघों को प्रेरित करता है, सूर्यादि को चलाता है, मधुर अन्न-जल का पान कराता है और (वनिनः) भक्तों को बड़ाता है । (अस्य दंससा) इस परमेश्वर के दर्शनीय कर्म से (सूर्यः शुश्रोच) सूर्य उद्दीप्त है और इसी की (अतजातया गिरा) सत्य-ज्ञानदायिनी वेदवाणी से (सूर्यः) तेजस्वी विद्वान् सूर्य के समान कान्तिमान होता है ॥२॥

भाषार्थः—परमात्मा ही उत्पादक शक्तियों का प्रेरक है, वही मेघों को प्रेरित करता है, सूर्यादि को चलाता है और मधुर अन्न जल का पान कराता है तथा भक्तों का कल्याण करता है । उसी के प्रताप से सूर्य चमकता है और वेदवाणी से तेजस्वी विद्वान् भी सूर्यवत् चमकता है ॥२॥

वि सूर्यो मध्ये अमृचद्रव्यं दिवो विदद्वासाय प्रतिमानमार्थः ।

इच्छानि पिप्रोरसुरस्य मायिन इन्द्रो व्यास्यचक्रवर्त्तु अजिर्धना ॥३॥

पदार्थः—(सूर्यः) सूर्यसम तेजस्वी व्यक्ति, (दिवः मध्ये रश्मिभ्यः) पृथिवी के बीच अपना रश्मिदा वेगवान् अश्व छोड़े और (वासाय प्रतिमानम् अजिर्धत्) सद्गुरुक पुष्ट शत्रु हेतु पूर्ण प्रतिकार करे (अजिर्धना चक्रवर्त्तु) भली-भाँति सब अश्वों वाले सैन्य से विजय पाता हुआ, (मायिन पिप्रो अमुरस्य) मायावी शत्रु के (इच्छानि वि व्यास्यत्) दृढ़ दुर्गों को दह दे ॥३॥

भाषार्थः—सूर्यतुल्य तेजस्वी व्यक्ति दुष्टों का प्रतिकार करें और मायावी शत्रु के दृढ़ दुर्गों को तोड़े ॥३॥

अनाष्टाने वृषितो व्यास्यन्निधोरदैर्वा अमृणदुयास्यः ।

मासेव सूर्यो बभूवुषं मा दवे गृणानः शत्रूरशनाद्विक्रमता ॥४॥

पदार्थः—(वृषितः) शत्रु को हराने वाला वह राजा (अनाष्टानि) अपराजित शत्रुशक्ति को (वि व्यास्यत्) विशेषत पीड़ित करे । (अवेवात्) कर न चुकाने वाले (निधीन्) वन स्वामियों को (व्यास्य) स्वयं अथक परिश्रमी हो (अमृणत्) नष्ट करे । (मासा इव सूर्यः) स्व तेज द्वारा सूर्य जिस भाँति जल लेता है उसी भाँति वह (पुषं) शत्रु के पुर, नगर, दुर्गादि का समस्त धन ले ले । (गृणानः) स्तुत्य हुआ, (विक्रमता) विशेष दीप्तियुक्त शस्त्रादि से (शत्रून् अमृणत्) शत्रुओं का मर्दन करे ॥४॥

भाषार्थः—शत्रु को हराने वाला राजा अपराजित शत्रु-बलों को विशेषतः हराए । वन स्वामियों को स्वयं अथक परिश्रमी होकर नष्ट करे । स्व तेज से जैसे सूर्य जल को लेता है, उसी प्रकार वह शत्रु के पुर, नगर, दुर्गादि का सकल धन पाए । वह स्तुत्य होता हुआ शत्रुओं का मर्दन करे ॥४॥

अयुद्धसेनो विरवा विमिन्दुता दारदृष्टा तुज्यानि सेजते ।

इन्द्रस्य वजादिविभेदिरनघः प्राक्क्रामच्छुन्धूरुहादुवा अनः ॥५॥

पदार्थः—वह (बिम्बा) भाति-भाति में उपजने वाले (बिम्बिता) तथा शत्रुपक्ष के भेदक भेद-उपाय में (अयुद्ध-सेन) बिना सेना के ही (अत्र-हा) शत्रु को नष्ट कर (तुष्टयानि तेजते) अपने मारने योग्य शत्रुओं को घटाए और (इन्द्रस्य वज्रात्) शत्रुहन्ता ऐश्वर्यवान् पुष्प के (अग्नि इन्द्रस्य) सर्व दिशा में मारक 'वज्र', शत्रुवज्र के बल, सैन्य, अस्त्र व पराक्रम से (अग्निमेव) सब कोई भयभीत हो और (शून्य वय) शत्रुरूप कष्टको की हटाने वाली सेना (प्र अकामत्) आगे बढ़े व (उवा अत्र. प्र अकामत्) शत्रु सन्तापक सैन्य अपना रथ आगे ले जाए ॥१॥

भाषार्थ—वह भाति-भाति से उत्पन्न होने वाले तथा शत्रु पक्ष के भेदक भेद उपायो में बिना लड़े ही शत्रु को नष्ट कर अपने शत्रुओं को कम करे और शत्रुहन्ता ऐश्वर्यवान् व्यक्ति के सब दिशा प्रहारक 'वज्र' रखने वाले से सभी भय जाते हैं ॥१॥

युता त्व ते भुत्पानि केवला यदेक एकमकुणोरयद्वय ।

मासां विधानमदधा अधि धवि स्वया विमिन्नं भरति प्रधि पिता ॥६॥२६॥

पदार्थः—हे शासक ! (युता) ये (त्वा) विभिन्न (ते) तेरे ही (भुत्पानि) श्वरणीय कर्म हैं (यत्) कि तू (एक) एकाकी भी (एकम् अयकम्) दान सत्संगादि रहित, कर न देने व सन्धि न करने वाले प्रत्येक शत्रु को (अकुणो) नष्ट कर । (अधि धवि) भरती पर (मासाम् विधानम्) मासों की व्यवस्था (अदधा) कर और (विमिन्नं प्रधिम्) टूटे हुए चक्र को भी (पिता) प्रजापालक जन (स्वया भरति) तेरे बल से धारें और चलाए ॥६॥

भाषार्थ—हे शासक ! ये विभिन्न तेरे ही श्वरणीय कर्म हैं । तू एकाकी भी दान सत्संगादि से रहित कर न देने सन्धि न करने वाले प्रत्येक शत्रु को नष्ट कर । भरती पर मासों का विधान कर और टूटे हुए चक्र को भी प्रजापालक जन तेरे बल से धारें, चलाए ॥६॥

इति बह्विंशोऽङ्गः ॥

[१३६]

अष्टि विश्वावसुर्देवपद्वयः ॥ देवता—१—३ सविता । ४—६ विश्वा-वसु ॥ छन्द १, २, ४—६ त्रिष्टुप् । ३ विराट् त्रिष्टुप् ॥ षड्च सूक्तम् ॥

सूर्यैरदिमर्हरिकेशः पुरस्तात्सविता ज्योतिरुदयं अवसप्त ।

तस्य पूषा प्रसवे याति विद्वान्सम्पश्यन्विश्वं भुवनानि गोपाः ॥१॥

पदार्थः—(अजस्र ज्योति उत् अयान) सूर्यादि जिसके रश्मिमुल्य हैं और वायु आदि केश तुरय वह प्रभु सूर्यादि जीवनदाता ज्योतियों को उगाता है । (तस्य प्रसवे) उनकी उत्पन्न व्यवस्था में (विद्वान् पूषा) ज्ञानवान् एवं सर्वपोषक (विश्वा भुवनानि गोपा) व समस्त प्राणियों के रक्षक विद्वान् भी सूर्य के तुल्य (सम्पश्यन्) सम्यक् रीति से ज्ञान दर्शन करता करता हुआ (याति) चलता है ॥१॥

भाषार्थ—सूर्यादि रश्मिमुल्य व वायु आदि केशतुल्य हैं वह प्रभु सूर्यादि जीवनदाता ज्योतियों को उगाता है । उसकी उत्पन्न व्यवस्था में ज्ञानवान् तथा सर्वपोषक व सकल प्राणी-रक्षक विद्वान् भी सूर्यतुल्य ज्ञानदर्शन करता-करता है ॥१॥

नृवशा एव दिवो मर्य आस्त आपप्रिवान् रोदसी अन्तरिक्षम् ।

स विश्वाचोरुभि चष्टे घृतावीरुः पूर्वं मरं च केतुम् ॥२॥

पदार्थः—(नृ-वशा) सभी लोगों पर दृष्टि रखने वाला विद्वान् (विश्वा मर्य) ज्ञानयुक्त क्षेत्र के मध्य (आस्ते) शीमा पाता है और (रोदसी) नर-नारियों को (अन्तरिक्षम्) भीतरी अन्तःकरण को (आपप्रिवान्) सर्व प्रकार ज्ञान-युक्त करता है । (स) वह (विश्वाचो) सर्वत्र व्याप्त, (घृताचो) तेज स्नेह युक्त ज्ञान-वाणियों का दर्शन व उपदेश करता है । (अन्तरा पूर्वम अपर च) पूर्व से पश्चिम तक (केतुम्) ज्ञान को फैलाता है ॥२॥

भाषार्थ—सभी लोगों पर दृष्टि रखने वाला विद्वान् ज्ञानयुक्त क्षेत्र के बीच विराजता है और नर-नारियों के भीतरी अन्तःकरण को सर्व प्रकार से ज्ञानयुक्त करता है । वह सर्वत्र व्याप्त तेज स्नेह युक्त ज्ञान-वाणियों का दर्शन व उपदेश करता है । पूर्व से पश्चिम तक ज्ञान फैलाता है ॥२॥

रायो बुध्नः सङ्गमनो वसुनां विद्वान् रुषामि चष्टे सुचोमिः ।

देवर्ष सविता सत्यधर्मेन्द्रो न तस्यौ समरे वनानाम् ॥३॥

पदार्थः—(रायो बुध्नः) ऐश्वर्य आधार, (वसुनां सङ्गमनः) बसी प्रजा को एक स्थान पर एकत्रित करने वाला, (सुचोमि) वाणियों से (विश्वा वना) सभी प्रकार के रूपों, रुचिकर पदार्थों को (अग्नि चष्टे) आलोकित करता है । (देवः इव सविता) तेजस्वी सूर्यतुल्य सबको सन्मार्ग में प्रेरित करने वाला, (सत्य धर्मो) सत्य धर्मों, व्रतों व नियमों का पालक, (इन्द्रः न) मेघ-विदारक विद्युत् या सूर्य के समान ही, (वनानां समरे) ऐश्वर्यों को दिलाने के कार्य में (तस्यौ) स्थित होता है ॥३॥

भाषार्थ—ऐश्वर्याधार बसी प्रजा को एक स्थान पर मिलाने वाला वाणियों से सभी प्रकार के रूपों, रुचिकर पदार्थों को आलोकित करता है । तेजस्वी सूर्यतुल्य सभी को सन्मार्ग में प्रेरित करता है । वह सत्यधर्म, व्रत नियम-पालक सूर्य के समान ऐश्वर्यों को प्राप्त कराता है ॥३॥

विश्वामंसं सोम गन्धर्वमापो ददुषुषीस्वइतेना व्यायन् ।

तदुन्वेदिन्द्रो रारहाण आसौ परि सूर्यस्य परिवीरपरयत् ॥४॥

पदार्थः—हे (सोम) विद्वन् ! (विश्वावसुम्) सकल लोको को बसाने वाले, सबसे रमने वाले, (गन्धर्वम्) पृथिवी के चारक सूर्य की ओर जिस भाति (आप इतेन वि व्यायन्) जल के परमाणु उसके तेज बल से जाते हैं उसी भाति (तत्) उस परमात्मा को, (ददुषुषीः आपः) साक्षात् करने वाले ज्ञानी, (इतेन) सत्य ज्ञान के बल में (वि व्यायन्) विविध उपायों से पाते हैं और जिस भाति (रारहाण इन्द्र तत् अन् अवेत्) वेग गति वाला वायु उस सूर्य के ही अनु-कूल चलता है और (सूर्यस्य परि आसाम् परिवीन् अपश्यत्) सूर्य के चतुर्दिक् इन जलों के परिमण्डलो को दर्शाता है, उसी भाति (रारहाण इन्द्र) सकल भोग विलासादि को छोड़ने वाला आत्मा, (तत् अन् अवेत्) उसी का अनुगमन करता है और (आसाम् परि) इन सभी प्रजाओं के भी ऊपर (सूर्यस्य परिवीन्) सर्वसम्बन्धालक परमात्मा के चारक बलों का (अपश्यत्) दर्शन करता है ॥४॥

भाषार्थ—हे विद्वन् ! तुम सभी लोको को बसाने वाले, सबमें रमे पृथिवी के चारक सूर्य की ओर जिस भाति जल के परमाणु उसके तेज के बल से जाते हैं, उसी भाति प्रभु को साक्षात् करने वाले ज्ञानी आत्माजन सत्य ज्ञान के बल से विविध उपायों से पाते हैं । सकल भोग विलासादि को छोड़ने वाला आत्मा उसी का अनुगमन करता है ॥४॥

विश्वामसुरभि तमो गृणातु दिव्यो गन्धर्वो रजसो विमानः ।

यदा वा सत्यमुत यच्च विश धियो हिन्वानो विय इजो अग्न्याः ॥५॥

पदार्थः—(विश्वः गन्धर्वः) ज्ञानवाणियों के चारक परमेश्वर (रजस विमानः) सकल लोको को विजयित जानने व बनाने वाला है । वह (न तत् गृणातु) हमें उस परम सत्य-ज्ञान का उपदेश है (यत् वा सत्यम्) जो सत्य है, व (यत् न विश्व) जिसे हम नहीं जानते । वही हमारी (धियो हिन्वान) बुद्धियों को प्रेरणा देता है । प्रभो ! वह ही तू (न विश्व इत् अग्न्या) हमारी बुद्धि व शक्तियों की रक्षा कर ॥५॥

भाषार्थ—इस लोको के ज्ञान को विश्वावसु आकाश का एक जातीय तत्त्व वा सब विद्वानों का वेत्ता विद्वान् हमें बतावे हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे । मनुष्य आकाश के विद्वानों को जाने, हम मन्त्र में यह प्रेरणा है ॥५॥

सस्निमविन्दुश्चरणे नदीनामपाङ्गणादुरो अवसमजानाम् । प्रासी गन्धर्वो अमृतानि बोचदिन्द्रो दधं परि जानादहीनाम् ॥६॥

पदार्थः—(गन्धर्वः) वाणी का तत्त्व जानने वाला विद्वान् (नदीनां चरणे) नदियों के बिचरणे से ससार की गतियों में (सस्निम्) स्नान करने वाले मेघ को आनन्दवपक ईश्वर को (अविन्दुम्) प्राप्त करना है (अवसमजानाम्—प्रासाम्) मध्य की ओर, ईश्वर की ओर जाने वाली इन नदियों के (दुर अपाङ्गणोत्) द्वारों को खोल देता है (अमृतानि बोचत्—इन्द्र) अमृतों को, आध्यात्मिक रहस्यों को कहता हुआ इन्द्र (दधं) ज्ञान को (अहीनाम् परिजानत्) मेघों से भी ऊपर जानता है ॥६॥

भाषार्थ—खगोल का पूरा ज्ञान योगी वेदज्ञ ही करा सकता है, क्योंकि वह मेघों से ऊपर का भी ज्ञान रखता है सब गतियों को जानता है और उन सबमें से एक आनन्दवपक तत्त्व को वेत्ता है ॥६॥

इति सप्तविंशोऽङ्गः ॥

[१४०]

अधिरतिः पावक ॥ अतिरवेता ॥ छन्द—१, ३, ४ निचतुष्टुक्तिः । २ मूर्ति पक्तिः । ५ सत्तारपक्तिः ॥ ६ विराट् त्रिष्टुप् ।

अग्ने तव भवो वयो महि आजन्ते अर्चयो विश्वावसो ।

वृहांमनो अवसा वाजंमुक्थ्यं दधासि दाशुषे कवे ॥१॥

पदार्थः—(अग्ने विश्वावसो) हे सबसे प्रकाशवान् तेजस्वी (तव अवः वयः) पुम्हारा यश, बल (अर्चयः) वाणियों (आजन्ते) प्रकाशित हैं (वृहांमानो कवे) बड़ी-बड़ी किरणों के प्रकाशों को रखने वाले वाणी को गति देने वाले प्रभो (अवसा) बल से, तेज से (उक्थ्यम् वाजम्) स्तुतियोग्य तेज को, बल को अन्न को (दाशुषे) दानी यशकर्ता जन के लिये (दधासि) चारण करते हो ॥१॥

भाषार्थ—ईश्वर का प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है वह भक्तों को अन्न, बल, तेज देता है ॥१॥

पावकवर्चाः शुक्रवर्चा अननवर्चा उदियवि मानुना ।

पुत्रो मातरौ विचरन्नुपावसि पूषधि रोदसी उमे ॥२॥

पदार्थः—(पावक वर्चा) पवित्र करने वाले तेजयुक्त (शुक्र वर्चा) शुभ तेज वाले (अनन वर्चा) पूर्ण तेज वाले (मानुना) तेज से (उत इयवि) उदित हो रहे हो (पुत्रः मातरी विचरन्—उपावसि) जैसे पुत्र माता-पिता की सेवा करते हुए उनके समीप रहता है, वैसे ही तुम (उमे रोदसी) दोनों भूलोक और सुलोक को (पूषधि) पूर्ण करते हो, पालन करते हो ॥२॥

भाषार्थ—उत्कृष्ट वर्णार्थ सूर्य पर और बलेश से ईश्वर पर लगता है ॥२॥

कर्त्तुं नवाञ्जातवेदः सुशस्तिमिन्द्रस्व भीतिमिन्द्रितः ।

त्वे इषः सं दधुर्षिर्वर्षसत्त्वित्तोतयो वामजाताः ॥३॥

पदार्थः—(जातवेदः) हे सर्वज्ञ प्रभो (कर्त्तुं न पात्) तेज को नहीं बिरने देता (सुशस्तिभिः, कीर्तिभिः) उत्तम प्रणसाओं से, उत्तम चारणाओं से (हिम्) चारण किया हुआ (जन्वस्व) प्रसन्न होओ (धीरिर्वर्षस) बहुत रूपों वाले (विजो-तयो) विजित राजाओं वाले (वामजाताः) सुन्दर उत्पन्न हुए (त्वे+इष) तुम्हें इच्छा रखने वाले तुझे चारण करते हैं ॥३॥

भाषार्थ—उत्तम साधक तेरा ही ध्यान करते हैं ॥३॥

इष्ट्यन्तर्गते प्रथमस्य जन्तुमिरुस्मे रायो अमर्त्यः ।

स दंष्टृतस्य वपुषो वि राज्ञसि पूणक्षि सानसि कर्तुम् ॥४॥

पदार्थः—(अमर्त्य अने) हे अमर तेजस्विन् प्रभो (जन्तुभिः) प्राणियों के जाना लोको से (इष्ट्यन्तर्गते) वैभवयुक्त होता हुआ (अस्मे) हमारे लिये (रायः) धन-सम्पत्ति (प्रथमस्य) बड़ाओ (स वपुषस्तस्य वपुषः विराजसि) बहुत दर्शनयोग्य सुन्दर शरीर से विराजमान है भीतिक अग्नि और ईश्वर का दर्शनीय शरीर ब्रह्म की शोभा, जिसमें वह व्यापक है (सानसि कर्तुम्) सुखदायक यज्ञ को (वराजि) पूर्ण करते हो ॥४॥

भाषार्थः—भीतिक अग्नि और ईश्वर की कृपा से यज्ञ पूर्ण होता है ॥४॥

इष्कृता रमस्वरस्य प्रवेतसं सर्वेभ्यं राधसो ऽहः ।

राति वामस्य सुमगा महीमिषं दधासि सानसि इषिम् ॥५॥

पदार्थः—(इष्कृता रमस्वरस्य) यज्ञ को मही प्रकार से करने वाले (बहुः, राधस, अयस्वतम्) बड़े वैभव के आश्रय (प्रवेतसम्) महान् ज्ञानी को (वामस्य) सुन्दर धन के (रातिम्) सम्पत्ति को (सुमगा महीम् इषम्) धीमाग्ययुक्त बड़ी अन्न राशि को (सानसिम् इषिम्) सुखदायक धन को (दधासि) चारण करने हो ॥५॥

भाषार्थः—ईश्वर का आश्रय लेने से धन, अन्न, सुख, शोभाय और ज्ञान मिलता है ॥५॥

अतावानं महिषं विश्वदंशतमग्निं सुम्नाय दधिरे पुरो जनाः ।

भुक्तं सुप्रथस्तमं त्वा गिरा दैव्यं मानुषा युगा ॥६॥२८॥

पदार्थः—(जना) यजमान लोग (अतावानम्) सत्य, ज्ञान और गुण, कर्म स्वभाव वाले को (महिषम्) महान् को (विश्वदंशतम्) विश्व को दखने वाले को (अग्निम्) तेजस्वी प्रभु को (सुम्नाय) सुख के लिये (पुरः दधिरे) सामने चारण करते हैं (मानुषा युगा) मनुष्य दम्पति (भुक्तं) सब प्रकार सुत्ने वाले (सुप्रथस्तमम्) अत्यन्त प्रसिद्ध (त्वा) तुम्हें (दैव्यम्) दिव्य को (गिरा) घासी से स्तुति करते हैं ॥६॥

भाषार्थः—घरो से यजमान अग्नि की स्थापना करते हैं और हृदयो में सत्त्व गुण विशिष्ट ईश्वर को चारण करते हैं ॥६॥

इत्यष्टाविंशो वर्गः ॥

[१४१]

अपिरनिस्तापसाः ॥ विश्वेदेवा दधताः ॥ छन्दः—१, २, निचूदनुष्टुप् । ३, ६ चिरादनुष्टुप् । ४, ५ अनुष्टुप् षड्वचं सूक्तम् ॥

अग्ने अच्छा वदेह नः प्रत्ये नः सुमना भव ।

प्र नो यच्छ विश्वस्पते धनदा असि नस्त्वम् ॥१॥

पदार्थः—(हे अग्ने) हे तेजस्विन् विद्वन् वा नेता (न) हमारे लिए (इह अच्छा वद) उत्तम वाणी बोली (प्रत्ये नः) हमारे सामने (सुमना भव) अच्छे मन वाले होओ (विश्वस्पते) हे प्रजायते (नः प्रवच्छ) हमारे लिए बनादि दे (त्वम्, धनदा असि) तुम हमें धन देने वाले हो ॥१॥

भाषार्थः—विद्वान्, नेता, राजा हम पर प्रसन्न रहें ॥१॥

प्र नो यच्छत्यय मा प्र भगः प्र बृहस्पतिः ।

प्र देवाः प्रोत स्रुता रायो देवी देदातु नः ॥२॥

पदार्थः—(नः) हमारे लिये (अयंमा प्रवच्छतु) नियामक अधिकारी धन से (भगः) माध्य का देवता दिव्य शक्ति (बृहस्पतिः) वेदज्ञ विद्वान् (प्र-प्रवच्छतु) धन दे (प्र देवाः) दिव्य शक्तियों (उत्) और (स्रुता देवी) सत्य और मधुर वाणी (नः रायः, देवातु) हमें धन दे ॥२॥

भाषार्थः—उक्त दिव्य गुणों को चारण करने से धन मिलता है ॥२॥

सोमं राजानं सर्वसेऽग्निं नीर्मिह्वामहे ।

आदित्याग्निषुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम् ॥३॥

पदार्थः—(अयसे) यज्ञ के लिये (सोमम्, राजानम् अग्निम्) सोम, राजा और अग्नि को बुलाते हैं (आदित्याम्) आदित्यो को (विष्णुम्) विष्णु को (सूर्यम् ब्रह्माणम्) सूर्य को, ब्रह्मा को (च) और (बृहस्पतिम्) बृहस्पति को आह्वान करते हैं ॥३॥

भाषार्थः—उक्त देवता भीतिक शक्तिया हैं और आत्मिक गुण भी, उपायों द्वारा इनको आगत करके मनुष्य बहुत लाभ उठा सकता है ॥३॥

इन्द्रवायु बृहस्पति सुहवेद हवामहे ।

यथा नः सर्व इजुनः सङ्गण्यां सुमना भवेत् ॥४॥

पदार्थः—(सुहव) हे सुन्दरता से पुकारे जाने वाले (इह) हम यज्ञ में (इन्द्रवायु) इन्द्र और वायु को (बृहस्पतिम्) बृहस्पति को (हवामहे) बुलाते हैं (यथा) जिस प्रकार (नः) हमारे लिये (सर्वे, जन, इत्) सब ही जन (सङ्गण्यां सुमनाः, अस्तु) संगति में अच्छे भावों वाले हो जायें ॥४॥

अयं मणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय ।

वातं विष्णु सरस्वतीं क्षितारं च राजिनम् ॥५॥

पदार्थः—हे साधक तू (अयंमणम्) विद्वत् के निबामक (बृहस्पतिम्) वेद-वाणियों के वति (इन्द्रम्) सर्वेश्वर्य से पूर्ण (वातम् विष्णुम्) व्यापक सर्व में समायें हुए (सरस्वतीम्) वाग्देवी को (च) और (राजिनम् क्षितारम्) क्षिति-शाली जगत् उत्पादक को (दानाय) दान के लिये (चोदय) प्रेरित कर ॥५॥

भाषार्थः—उक्त गुण विभिन्न प्रभु से ली जगा तो जो चाहता है वह मिलेगा ॥५॥

त्वं नो अग्ने अग्निमिन्द्रं यज्ञं च बर्धय ।

त्वं नो देवतातये रायो दानाय चोदय ॥६॥२९॥

पदार्थः—(हे अग्ने) तेजस्विन् प्रभो (त्वम्) तूम (नः) हमारे लिए (अग्निम्) ज्ञानियों से (अहम्) ज्ञान को (च) और (यज्ञम्) यज्ञ को (बर्धय) बढ़ाओ (त्वम्) तूम (देवतातये) देवों के दानार्थ देवकार्याय (दानाय) दान के लिये (रायः) धनों को (चोदय) प्रेरित कर ॥६॥

भाषार्थः—प्रभु हमें शुभ कर्मों में लगाने को धन दे ॥६॥

इत्येकोनविंशो वर्गः ॥

[१४२]

अथि शाङ्गा । १, २ जरिता । ३, ४ द्रोणः । ५, ६ सारिसृक्का । ७, ८ स्तम्भामिन् । अग्निदेवता ॥ छन्दः—१, २ निचूदनुष्टुप् । ३, ४, ६ छिष्टुप् । ५ आर्षी स्वराट् छिष्टुप् । ७ निचूदनुष्टुप् । ८ अनुष्टुप् ॥ अष्टवचं सूक्तम् ॥

अयमग्ने अरिता त्वे अभुदपि सहसः एनो नृधः न्यदस्त्याप्यम् ।

इह हि शर्म त्रिबन्धमस्ति त आरे हितानामप दिद्युमा कृधि ॥१॥

पदार्थः—(हे अग्ने) हे तेजोमय प्रभो (अयम् अरिता) यह स्तुति करने वाला (यज्ञ त्वे) अभूत्) तुम्हें हो जाये, तेरी उपासना में तन्मय हो जाये (सहसः सुनो) बल के उत्पादक (त्रि+बन्ध+अप्यम्+अस्ति) और कुछ प्राप्तव्य नहीं है (अहम् हि शर्म त्रिबन्धमस्ति) भद्र कल्याण जो तीन घरो वाला है अर्थात् शारीरिक, मानसिक, कल्याण वह हमें प्राप्त हो (हितानाम् विद्युत्) हिसकों का कमकीला प्राप्त (आरे अपाकृधि) दूर कर दो ॥१॥

प्रवच्छे अग्ने जनिमा पितृयतः साचीव विश्वा हवना न्यञ्जसे ।

प्र सप्तयः प्र संनिवन्तं नो धियः पुरश्चरन्ति पशुपाइव त्मना ॥२॥

पदार्थः—(अग्ने) हे अग्ने ! (पितृयतः) पालक (ते) त्रा (जनिमा) जन्म (प्रवच्छे) भली-भाँति आगे बढ़ने वाला होता है (साचीव) इह) सहयोगी के समान (विश्वा भुवनानि) सब भूवनों का (न्यञ्जसे) वश में करता है (सप्तयः) षोडश अर्थात् इन्द्रियों (नः) हमारी (धियः प्रसन्निवन्तं) बुद्धियों को प्रेरणा देती हैं अपने से (पशुपाः+इव) खाले के समान (पुरश्चरन्ति) आगे चलती हैं ॥२॥

भाषार्थः—यह अग्नि है नेता जो विश्व को वश में कर सके जिसकी इन्द्रियों बुद्धि तथा कर्म गतिशील हो ॥२॥

उत वा उ परि पूणक्षि वत्सद्वहोर्गन् उत्पस्य स्वभावः ।

उत खिरया उर्वराणां भवन्ति मा ते हेति तविर्षी चुक्रुधाम ॥३॥

पदार्थः—(अग्ने) हे अग्ने (बहो, उत्पस्य वत्सत्) बढ़ान से तुणों को जाता हुआ (स्वभावः) अपनी शक्ति में युक्त (उ) आश्चर्य रूप से सम्पन्न है (परिपूणक्षि) शत्रु को नष्ट कर देता है (वत्) और (उर्वराणाम्) उपजाऊ भूमि खड (खिरयाः) ऊसर हो जाते हैं (मा ते तविर्षी हेतिम् चुक्रुधाम) हम तेरे शक्तिवान शस्त्र को क्रोधित न करे ॥३॥

भाषार्थः—तीव्र अग्नि होती को जलाकर भूमि को मैदान बना देती है, इसी प्रकार सेनापति शत्रु देश को उजाड़ देता है अग्नि को और सैनिक शक्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए ॥३॥

यदुदयो निवतो यासि वत्सस्पृशेणैषि प्रगृहिणीव सेना ।

यदा ते वातो अनुवाति शोचिर्वत्सेव इमं वपसि प्र भूम ॥४॥

पदार्थः—हे सेनापते (यत्) जब तुम (उदयतः निवत यासि) ऊँचे-नीचे स्थानों को पार करते हो (वत्सत्) भक्षण करते अर्थात् बिनाश करते हुए (प्रगृहि सेना इव) राज्यों पर विजय चाहने वाली सेना के समान (वपसि एषि) भक्षण-भक्षण जाते हो (यथा) जब (वातः) वायु (ते) तेरे (अनुवाति) अनुकूल चलता है तब तेरी (शोचिः) लपट (वत्सा—इव इमं) हवामत करने वाला नाई जैसे दाढ़ी मूँछों को (वपसि) काट देता है, इसी प्रकार तू (भूम) भूमि को (प्रवपसि) उजाड़ देता है ॥४॥

भाषार्थः—सेना की उपमा अग्नि और नाई से देकर कितनी भयकरता दिखाई है, युद्ध की । युद्ध में हरे-भरे देश उजाड़ जाते हैं ॥४॥

प्रत्येस्य भेणो ददध एकं नियानं बहवो रवासः ।

बाहू यदग्ने अनुमर्षजानो न्यङ्कुचानामन्वेषि भूमिम् ॥५॥

पदार्थः—(अग्ने) हे तेजस्विन् सेनानायक (यत्) जब तू (बाहू) बाहुओं को (अनुमर्षजानः) मसलते हुए (न्यङ्कुचः, उचानाम् भूमिम्) नीचे ऊपर की भूमि को (एषि) प्राप्त होता है तब (प्रत्येभ्यः) उसकी पत्तियाँ (प्रति बहवते) प्रत्येक को दिखाई पड़ती हैं, (एकं नियानम्) एक मार्ग है (बहवो रवासः) बहुत से रथ हैं ॥५॥

भाषार्थः—खग्न ठोक कर वीर सेनापति नीची, ऊँची सभी भूमियों को पार कर जाता है, उसके रथ सेना पत्तियों अनेक हैं पर लक्ष्य सबका एक है, विजय ॥५॥

उत्ते शुष्मा जिहतासुते अचिकते अग्ने शशमानस्य बाजाः ।

उच्छ्वस्वस्व नि नम बधेमान आ त्वाद्य विश्वे वसवः सदन्तु ॥६॥

इति सप्तमोऽध्यायः ॥

अथ अष्टमोऽध्यायः

[१४३]

श्रुषि भवि तावप ॥ अश्विनी देवते ॥ छन्द—१—५ अनुष्टुप् ॥ ६ निवृत्तपङ्क्ति ॥ पङ्क्त्यं सूक्तम् ॥

त्य चिद्विश्वं न वाजिनमरेणवो यमन्तं ।

कक्षीवन्तं यदी पुन रथं न कुण्ठो नयम् ॥१॥

पदार्थः—(हे अश्विनी) हे प्राणी-अपान ! (त्वं चित्) तुमने ही (अश्विम्) अश्वि को [जो तीन तापों से रहित हो जाये, वह अश्वि है] (अयम् यातवे) काम की ओर जाने वाले (अश्व न) बोड़े के समान (अश्वम्) योग रहित, जीर्णता रहित, (कक्षीवन्तम्) कक्षीवान् को [जो कमर बाँधे तैयार रहें] कुस्त, कर्मशील (यवि) अगर (पुन) फिर (नयम् रथम् न) फिर नए रथ के समान (कुण्ठम्) कर दिया तो हमें भी ऐसा ही करिए ॥१॥

भाषार्थः—प्राण-अपान के साधने अनेक रोग दूर हो जाने हैं, मनुष्य अश्वि [त्रिणापरहित] बन जाता है, परन्तु होना चाहिए [कक्षीवान्] काम करने वाला ॥१॥

स्यं चिद्विश्वं न वाजिनमरेणवो यमन्तं ।

इठहं ग्रन्थि न वि व्यत्तमश्रि यविष्ठमा रजः ॥२॥

पदार्थः—(यम् चित्) और जिम (अरेणवः) प्राणों ने (वाजिनम् अश्वम् न) शक्तिशाली बोड़े के समान (अयन्तम्) बाँधा है, (व्यत्तम् अश्रिम्) उस दिन-ताप रहित जीव को (यविष्ठम्) शक्ति-सम्पन्न को (अरजः) भौतिक अज्ञात तक (वृत्तहं ग्रन्थि, न) दृढ़ गाँठ के समान (विव्यत्तम्) खोल दो अर्थात् प्रकृति बंधन से मुक्त कर दो ॥२॥

भाषार्थः—प्राण-अपान की साधना से भव बन्धन कट जाते हैं । अश्विनी हैं प्राण-अपान ॥२॥

नरा दसिंष्टावत्रये शुभ्रा सिपासतं धियः ।

अया हि वां दिवो नरा पुनः स्तोमो न विश्वे ॥३॥

पदार्थः—(हे वसिष्ठो नरो) हे उत्तम कर्मवादी नेताओं । (अयम्) अपने भक्त जीव के लिए (शुभ्राः, धियः) स्वच्छ बुद्धियाँ (सिपासतम्) सिखाओ (अय हि) और निश्चय (नरा) नेता को (वां) तुम दोनों (पुन) फिर (विश्वः) प्रकाश से (स्तोमः न) स्तुति के तुल्य (विश्वसे) विशेष भासन के लिए [उपदेश दो] ॥३॥

भाषार्थः—प्राण-शक्ति की प्रशंसा है ॥३॥

पदार्थः—(अग्ने) सेनापते (ते वाताः) तेरी उजालायें शक्तियाँ (उत्त जिहताम्) ऊपर उठें (ते अचिः) तेरा तेज (उत्) ऊपर उठें (अश्वमानस्ये वाजाः) खाते हुए, जलाते हुए, भूमि को अधिकृत करने हुए तेरी शक्तियाँ, तेज बल (उत्) उन्नत हो (बधेमानः) बड़ता हुआ, बघाई पाता हुआ तू (उच्छ्वस्वस्वम्) उन्नत हो (विनमः) विनम्र हो (अद्य त्वा) आज तुम्हें (विश्वे वसवः) सब नेता भी (वासवन्तु) प्राप्त हो तेरा आश्रय लें ॥६॥

भाषार्थः—नेता का तेज सबमें फैल जाये सब उसका आश्रय लें । अग्नि-अश्विनी, नेता ॥६॥

अपामिदं न्ययनं समुद्रस्य निवेशनम् ।

अन्यं कुण्ठेतः पन्थां तेन याहि वशां अनु ॥७॥

पदार्थः—(इवम् अयम् नि, अयम्) यह जलों का स्थान है तथा (समुद्रस्य निवेशनम्) समुद्र का घर है, मेघ का स्थान है, (इतः अयम् पन्थाम् कृच्छ्रः, कुण्ठम्) इससे भ्रमण मार्ग बना । (तेन) उस मार्ग से (वशां) वश में किए हुए देशों की, वश किए हुए लोकों की, जानों की (अनुवाहि) प्राप्त कर ॥७॥

भाषार्थः—यह संसार अर्थात् कर्मों का स्थान है, कर्म-भूमि है, यह भव सागर है, यह भ्रमण मार्ग, मुक्ति मार्ग बना ॥७॥

आयने ते परायणे दूर्वा रोहन्तु पुष्पिणीः ।

इदंश्च पुष्परीकाणि समुद्रस्य गृहा इमे ॥८॥३०॥७॥

पदार्थः—(ते आयने, परायणे) तेरे आने-जाने में (पुष्पिणी दूर्वा रोहन्तु) फूलों मरी घासों उगें यह गृहा इमे इति पुष्परीकाणि मार्ग सुखदायक हो (च) और (समुद्रस्य इमे गृहा) समुद्र के ये घर (गृहा) तालाब अर्थात् बड़े-बड़े सरोवर (पुष्परीकाणि) कमल पुष्प (रोहन्तु) उगावें ॥८॥

भाषार्थः—गृहारा उद्योग सफल सुखदायक हो ॥८॥

इति त्रिंशो वर्गः ॥

चित्ते तदा सुराधसा रातिः सुमतिराश्विना ।

आ यन्नः सदेने पृथो सने पर्वथो नरा ॥४॥

पदार्थः—(हे सुराधसा, अश्विना) उत्तम आराधना से प्रसन्न हे ईश्वर की शक्तियों । (वां) तुम दोनों (चित्ते) चेतन जीव के लिए (रातिः) धन-सम्पत्ति (सुमतिः) उत्तम बुद्धि [दान दें] (यत्) जो कि (नरा) हे नेताओं, ईश्वरीय गुणों (पृथो, सने सने) विशाल ज्ञानयुक्त घर में, हम लोक में (न पर्वथः) हमारा पानन करो ॥४॥

युवं युज्यं समुद्र आ रजसः पार ईडास्वितम् ।

यातमच्छा पतत्रिमिनीसंस्था रातये कृतम् ॥५॥

पदार्थः—(हे नातरथा) हे अश्विनी । (आरजसः समुद्रे) इस ससाररूपी समुद्र से (युज्यम्) तुम दोनों (ईडास्वितम्) डोलते हुए (युज्यम्) कर्म-फल भोक्ता जीव का (रातये) हित के लिये (पतत्रिभिः) चपुओं से (अच्छा कृतम्) अच्छी तरह पार करने को (यातम्) चलो ॥५॥

भाषार्थः—ससार सागर में गोते खाते हुए जीव को पार करो ॥५॥

आ वां शुम्नैः शृण्वैव मंहिष्ठा वि वेदसा ।

समस्मे श्वत् नरोत्सुं न विष्पुषीरिषः ॥६॥१॥

पदार्थः—(विश्ववेदसा) सबको जानने वाले (वां) तुम दोनों [सूर्य-चन्द्र, दिन-रात] (शुम्नैः) सुखदायक उपदेशों से (शृण्वैव) शान्तिदायक के समान (मंहिष्ठाः) हमें कुराण देने वाले होओ । (हे नरा) हे नेताओं । (विष्पुषी, इव) उत्तम वषाएँ और अन्न (उत्सम् न) दुग्ध वर्षा के समान (अस्मे) हमारे लिए (समुत्सम्) भरण कराइए ॥६॥

भाषार्थः—प्राणकी कृपा में प्रभो हमें सब सुख साधन प्राप्त हो ॥६॥

इति प्रथमो वर्गः ॥

[१४४]

श्रुषि सुपर्णस्तार्यपुत्र ऊर्वकृशतो वा यामावन ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ६ निवृत्तपङ्क्ति । ४ श्रुतिगान्धरी । २ आर्षी स्वरान् बहती । ५ सतोबहती । ६ निवृत्तपङ्क्ति ॥ पङ्क्त्यं सूक्तम् ॥

अयं हि ते अमत्यं इन्द्रस्यो न पर्यन्ते ।

दक्षो शिष्यार्थे च ॥१॥

पदार्थ—(अर्थ हि अमर्यः) यह निरवयव अमर (इन्द्रः) चन्द्र (बलः) चतुर, बुरादयो की वृद्ध करने वाला (विषय + आयुः) पूर्ण आयु वाला वा सबको आयु देने वाला (अम्य न) अम्य के समान (वेधसे ते) तुम्हें विधाता के लिये (पश्यते) प्राप्त होता है ॥१॥

भाषार्थ—सूर्य के समान चन्द्र भी प्रकाश देता है और उसका प्रकाश आयु-वर्धक है ॥१॥

अथमस्मात् कार्म्यं शुद्धयन्तो दास्यन्ते ।

अयं विमर्ष्य कर्णकुण्डलं मर्दयन् कृत्यं मर्दय ॥२॥

पदार्थ—(अयम्) यह इन्द्र (अस्मात्) हममें (कार्म्यः) विविध है, कर्णकुण्डल है (कृत्यः) तेजस्वी है, (दास्यन्ते बलः) अपने को दान कर देने वाले साधक के लिए वज्र है, शक्तिदाता है (अयम्) यह (कर्णकुण्डलम्) उच्चता प्राप्त कराने वाले अग्नि को (मर्दयन् विमर्षित) आनन्द से भर देता है (कर्णकुण्डलम्) प्रकाशमान विद्वान् के समान (कृत्यम् मर्दय) कर्म करने वाले यजमान को आनन्द देता है ॥२॥

भाषार्थ—यह भौतिक चन्द्र और सूर्य की बातें नहीं, आध्यात्मिक ज्ञानप्रकाश का वर्णन है ॥२॥

पुत्रः श्वेनाय कृत्स्नं आसु स्वासु वंसंगः ।

अथ दीधेदुहीधुवः ॥३॥

पदार्थ—(श्वेनाय कृत्यम्) प्रकृतित कर्मकर्ता यजमान के लिये करने को (पुत्रः) कान्तियुक्त तेजोमय (आसु स्वासु) इन अपनी शक्तियों में (वसन्) व्याप्त हुआ (अहीधुवः) उत्तम शक्तियों को (अथदीधेत्) प्रकाशित करे ॥३॥

भाषार्थ—यजमान के लिए सब प्रकार से शक्ति मिले ॥३॥

यं सुपर्णः परावतः श्वेनस्य पुत्र आभरत् ।

शुतर्षकं योश्चो बतनिः ॥४॥

पदार्थ—(श्वेनस्य पुत्रः यं सुपर्णः) जो गरुड है (परावतः) दूर से (आभरत्) लाता है, (यः) जो (अशुतर्षकः) अभिनाशी है (शुतर्षकम् वसनिः) शी चक्र वाला मार्ग है ॥४॥

भाषार्थ—यह कूट पद है श्वेन [बाज] सुपर्ण [गरुड] अन्योक्ति शब्द है आध्यात्मिक वर्णन है ॥४॥

यं ते श्वेनश्चार्कमशुक्तं पदामरदह्नुं मानमन्धसः ।

पुना यथो वि तार्यायुर्जिबसं पुना जांगार वन्धुता ॥५॥

पदार्थ—(ते) तेरे लिए (श्वेनः) ज्ञानी गुरु (चार्कम्) उत्तम (अशुक्तम्) विदीर्ण न करने वाला अर्थात् दोषरहित (अशुक्तम्) ज्ञान, सुख (अन्धसः, मानम्) ज्ञान के तेज को (या अमरत्) धारण करता है, (पुना) इससे (जीवसे) जीवन के लिए (यथ आयुः) शक्ति और आयु (विस्तारि) विस्तृत होती है, (पुना) इससे (वन्धुता जांगार) प्रेमभाव जागता है ॥५॥

भाषार्थ—जो आरम्भिक उपदेश गुरु दे रहा है यह जीवन है। इससे विश्व में प्रेम बढ़ेगा। यहाँ वय और आयु गुणकत्वदाभास भ्रमकार जता रहे हैं ॥५॥

पुना तदिन्द्र इन्दुना देवे चिद्धारयाते महु रयजः ।

कस्वा यथो वि तार्यायुः सुकतो करायमस्मदा सुतः ॥६॥२॥

पदार्थ—(इन्दुना) तेज से (इन्द्रः) इन्द्र, सूर्य वा तेजस्वी विद्वान् (तत्) उस (महु रयजः, चित्) उस महत्त्वपूर्ण बल को (देवेभ्यः) ज्ञानियों में (चारयति) धारण करता है (कस्वा) यज्ञ द्वारा (यथ आयुः) बल और आयु (विस्तारि) विस्तृत करता है (सुकतो) हे कर्मकर्ता यजमान (कस्वा) यज्ञ से (अयम्) यह तेज (अस्मत् + आयुः) हमारे लिये निचोड़ा गया है ॥६॥

भाषार्थ—[इन्द्र] जीवात्मा, [इन्दु] सोम। जब आत्मा में सोम का, ईश्वरीय प्रेम का विकास होता है तब आत्मा आनन्द से विमोह हो उठता है ॥६॥

इति द्वितीयो वर्गः ॥

[१४५]

अधिः इन्द्राणी ॥ देवता—उपनिवत्सपत्नी बाधनम् । छन्दः—१, ५ निचूद-नुष्टुप् । २, ४ अनुष्टुप् । ३ आर्ची स्वराबनुष्टुप् । ६ निचू पङ्क्तिः ॥ अक्षं सूक्तम् ॥

इमां क्षन्त्याधोर्वि वीरवं बलवत्तमासु ।

यथा सपत्नी वार्यते यथा सचिन्दते पतिम् ॥१॥

पदार्थ—(इमां वीरवत् वीरवीर्य कर्माणि) मैं इस वीर के रूप वा, विपरीतता से रोकने वाली वा विशेषता को रोकने वाली वा विशेष रोकने वाली वीरवि को वीरवी है। (यथा) जिससे (सपत्नी) सीत (वार्यते) बाधा होती है (यथा) जिससे (पतिम्) पति को (सचिन्दते) प्राप्त कर रही है ॥१॥

भाषार्थ—सपत्नी वह माया, जिसके द्वारा मुझे पति से मिलने में रुकावट आती है उस [वीरवत्] विशेष रोकने वाली अग्नी को उल्लाङ्घनी है जिसके द्वारा पति को प्राप्त किया है, उसे भी ॥१॥

उत्थानपर्णे सुभगे देवजते सहस्रवति ।

सपत्नी मे परा वम पति मे केवलं कुरु ॥२॥

पदार्थ—(उत्थानपर्णे) फैले हुए पक्षी वाली, (सुभगे) हे सुन्दर भाग्य वाली (देवजते) हे देवी । [इन्द्रियो से सेवित] (सहस्रवति) हे शक्ति वाली (मे सपत्नीम्) मेरी सीत को (परावम) परास्त कर (पुति मे कुरु) पति को केवल मेरा कर दो ॥२॥

भाषार्थ—भगवत्शक्ति की सब बाधाएं दूर हों और प्रभु हमारे हो जाए ॥२॥

उत्तराहस्यं उत्तरेदुत्तराभ्यः ।

अथा सपत्नी या ममाऽधरा सा राभ्यः ॥३॥

पदार्थ—(उत्तरे) हे उन्नतियुक्त (अहम् उत्तरा) मे उन्नत हूँ (उत्तराभ्यः) उन्नति वालियों से (इत् + उत्तरा) निरवयव उन्नत है (अथ) और (मे सपत्नी) मेरी सीत (सा) वह (अथराभ्यः अथरा) नीचों से भी अधिक नीच है ॥३॥

भाषार्थ—स्वाभिमान जाग्रत करता है ॥३॥

नक्षत्रा नाम गुण्यामि नो अस्मिन्मते जने ।

परमिष परावते सपत्नी गमयामसि ॥४॥

पदार्थ—(अस्मा नाम गृह्णामि) हमका नाम नहीं लेती हूँ (अस्मिन् जने नो रमते) इस जन्म में प्रेम नहीं करती हूँ (पराम् इव परावतम्) दूर की वस्तु के समान दूर प्रति दूर (मे सपत्नीम् गमयामसि) मेरी सीत को भेज दो ॥४॥

भाषार्थ—सीत अर्थात् प्रभु मिलन में बाधक शक्तियाँ दूर हों तो ईश्वर का प्रेम प्राप्त हो ॥४॥

अहमस्मि सहमानाऽथ त्वमसि सामहिः ।

उमे सहस्रवती भूत्वा सपत्नी मे सहावहै ॥५॥

पदार्थ—(अहम् सहमाना, अस्मि) मैं सहनशक्ति वाली हूँ (अथ) और (त्वम् सासहिः अस्मि) तू शक्ति वाली हो (उमे सहस्रवती भूत्वा) दोनों शक्तिशालिनी बनकर (मे सपत्नीम्) मेरी सीत को (सहावहै) परास्त करे ॥५॥

भाषार्थ—यहाँ उस विरुद्ध क्रिया को भी अनुकूल करने की प्रार्थना है पवित्रा विद्या बनकर माया का विरोध करे ॥५॥

उप तेऽद्यां सहमानाममि त्वाद्यां सहायसा ।

मामनु प्र ते मनो वत्संगीरिष बावतु पथा वारिष बावतु ॥६॥३॥

पदार्थ—हे साधक आत्मन् (ते उप-सहमानाम् अद्याम्) शक्तिवती को मैं विद्या धारण करती हूँ (त्वा) तुझे (सहायसा) शक्ति से (अद्याम्) धारण करती हूँ (माम् अनु) मेरी पीछे (ते मनः) तेरा मन (गो वत्सम् + इष) गाय बछड़े की धार जैसे (बावतु) दौड़े (पथा) मार्ग से (वा. इव) जल के समान (बावतु) दौड़े ॥६॥

भाषार्थ—पूरा सूक्त ५ तक अन्योक्ति रूप में है। सीत है माया, पति है ब्रह्म औपधि है अविद्या और विद्या। जब साधक अविद्या को उल्लाङ्घ कर विद्या प्राप्त कर लेता है तो विद्या कहती है कि तेरा मन सदा मुझमें लगे ॥६॥

इति तृतीयो वर्गः ॥

[१४६]

अधिर्देवसु रैरम्भद ॥ देवता—अरण्यानी ॥ छन्दः—१ विराबनुष्टुप् । २ भुरिगनुष्टुप् । ३, ५ निचूदनुष्टुप् । ४, ६ अनुष्टुप् । अक्षं सूक्तम् ॥

अरण्यान्परण्यान्यसौ या व नव्यसि ।

कथा ग्रामं न पुच्छसि न स्वा भीरिष बिन्दसी ॥१॥

पदार्थ—(अरण्यानि) हे वन समूह (वा असी) जो यह तू (प्रेव) पहले से ही आगे-आगे बढ़ता है (कथा आप्तम् न पुच्छसि) अपने पास पहुँचे हुए को क्यों नहीं पूछते (न स्वा भी. इव बिन्दसी) तुझे मय सा नहीं लगता ॥१॥

भाषार्थ—यह मसार एक वन है इसी पर यह अन्योक्ति चरितार्थ हो रही है। ससार अपार है, चला जा रहा है, जन्म मृत्यु पुन जन्म मृत्यु ॥१॥

इषारवायु वदते बहुपार्यति चिच्छिका ।

अद्यादिभिरिष चावयंभरण्यानिर्भीषते ॥२॥

पदार्थ—(वदते अथ-वदथ) उपदेशक गुरु के पास (चित् चिका) ज्ञान कामनाकर्ता जन (उपायति) प्राप्त होता है। वह (अरण्यानि) अद्यादि रहित वागप्रत्य जीवन बिताने वाला पुरुष (अद्यादिभि इव) बारम्बार पछाड़े वस्त्र को तुल्य वा वीणा के स्वरों के समान स्व गन्त करण को (चावयत्) सुद करता हुआ (महीषते) प्रतिष्ठा पाता है ॥२॥

भाषार्थ—जान की कामना करने वाला व्यक्ति उपदेशक गुरु के समकक्ष वानप्रस्थ आश्रम में जीवन बिताता हुआ पहुँचता है तो वह अपने अन्तःकरण को शुद्ध करता हुआ महान् प्रतिष्ठा पाता है ॥२॥

उत गावद्वादस्त्युत वेरमेव दृश्यते ।

उतो अरण्यानि सायं शकटीरिव सर्जति ॥३॥

पदार्थ—जैसे वन में (गावः) गौवं चरती है उसी भाँति विद्वान् वानप्रस्थ में विभिन्न वाणियों विचारा करती है और वह स्वयं (वेरम् इव दृश्यते) गृह सुख, शिष्यों का एकमात्र धारण प्रतीत होता है । (उतो) और (सायं शकटी इव) सायं काल जैसे वन से नाना विभिन्न गाड़ियों द्वारा, लकड़ी इत्यादि लेकर निकलती है वैसे ही वह वानप्रस्थ व्यक्ति भी अनेक शक्तियों एवं वाणियों को उपजाता है ॥३॥

भाषार्थ—वन में जैसे गौवं चरती है, उसी भाँति विद्वान् वानप्रस्थ भी विभिन्न ज्ञान से शिष्यों को लाभान्वित करता है । वानप्रस्थ पुरुष भी अनेक शक्तियों व वाणियों को उपजाता है ॥३॥

गामक्षेत्रा ह्वयति दार्वङ्गोऽपानवीत् ।

वसंशरण्यान्त्यां सायमर्कचदिति मन्यते ॥४॥

पदार्थ—(गम्) हे महान् ! (अरण्यान्त्याम्) ऋणमुक्त दशा में (वसन्) वसता हुआ (एव) समुक्त व्यक्ति (गाम् ह्वयति) वाणी का अभ्यास करता है एवं (एव) समुक्त जन (वसं शरण्यान्त्याम्) काष्ठ सुख ज्ञान धारण से अज्ञान को नष्ट करता है और वह समुक्त व्यक्ति उस स्थिति में (अर्कचदिति मन्यते) अज्ञान को ही स्मरण करे ऐसा कर्त्तव्य समझता है ॥४॥

भाषार्थ—जो व्यक्ति ऋणमुक्त हो ज्ञान का सहारा लेता है वह अज्ञान का नाश करता है और प्रभु का स्मरण करना अपना कर्त्तव्य मानता है, वही श्रेष्ठ है ॥४॥

न वा अरण्यानिर्हन्त्यश्च आभिगच्छति ।

स्वादोः फलस्य जग्वायं यथाकामं नि पचते ॥५॥

पदार्थ—(अरण्यानि) वानप्रस्थी (न वे हन्ति) हिंसा नहीं करना एक (अन्यः इत्) दूसरा कोई भी रिपु होकर (न अभिगच्छति) उस पर हमला नहीं करना । वह (स्वादोः) सुख से स्वाद लिए जाने, करने योग्य वृक्ष का (फलस्य) फल (जग्वायं) खा करके (यथा-कामम्) स्व उत्तम संकल्पानुसार (नि पचते) रहता है ॥५॥

भाषार्थ—सच्चा वानप्रस्थ न किसी की हिंसा करता है और न ही, उसका किसी से शत्रुभाव रहता है । वह उत्तम संकल्पानुसार जीवनयापन करता है ॥५॥

आञ्जनगन्धिं सुरभिं बह्वक्षामकुशीबलाम् ।

प्राहं मृगाणां मातरंशरण्यानिमंशंसिषम् ॥६॥४॥

पदार्थ—मैं (आञ्जन-गन्धिम्) अञ्जन या आत्मा पर आये रजोविकार की परत (सुरभिम्) सुख दाता, (बह्वक्षामम्) सुखयुक्त वह फल युक्त, (कुशी-बलाम्) कष्ट आवरण से युक्त, (मृगाणां मातरम्) आत्म-ज्ञान जीवियों के हेतु (मातरम्) मान् तुल्य (अरण्यानिम्) वर्तमान हम वनस्थ वृक्ष का (अक्षिपम्) भली-भाँति वर्णन करता हूँ ॥६॥४॥

भाषार्थ—यहाँ वनस्थ-वृक्ष का महत्त्व प्रतिपादित किया गया है जो आत्मा पर आए रजोविकार को नष्ट करने वाली एक सुखदाता तथा मातृतुल्य है ॥६॥४॥

इति चतुर्थोऽङ्कः ।

[१४७]

अष्टि सुषेदा जीरीणि ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द - १ विराट् जगती । २ आर्ची भूरिक् जगती । ३ जगती । ४ पादनिचत्त जगती । ५ विराट् छिन्दुप पञ्चच सूक्तम् ॥

अर्चं दधामि प्रथमार्यं मन्यवेऽह्वयद्वयं नयं विधेयः ।

उमे यस्मा मयंतो रोदसी अनु रेजते शुष्मास्पृष्टिषी चिददिबः ॥१॥

पदार्थ—(यत्) जिस समय तू (वृक्षम् अहम्) आकाश आच्छादक मेघ को ताड़ता है, (नयं अर्चं विधेः) सकल जीव हितकारक जल देता है, उस (प्रथमार्य) श्रेष्ठतम (मन्यवे) हुण्टो पर क्रोध करने वाले (ते) तेरे लिए (अर्चं दधामि) मैं सत्य-विश्वास को धारण करता हूँ । हे (अर्चिषः) बल वीर्य युक्त ! (उमे रोदसी) दोनों लोक (स्मा अनु भवतः) तेरे ही नियन्त्रण में हैं । तेरी (शुष्मात्) शक्ति से (पृथिवीं चित् रेजते) यह चरती कपित होती है व गति करती है ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा ही आकाश के मेघों से जल प्रदान कर सकल जीवों को हितकारक जल प्रदान करता है । उसी में सत्य विश्वास धारण करना चाहिए । वही बल वीर्य का स्वामी तथा दोनों लोकों का नियन्ता है और उसी के हंगित पर चरती गति करती है ॥१॥

त्वं मायाभिरनवद्य मायिनं अवस्था मनसा वृत्रमर्दयः ।

त्वामिहो वृणते गविहिषु त्वां विश्वासु हव्यास्वहिषु ॥२॥

पदार्थ—(अवनवद्य) कदापि निगदा न करने योग्य भगवन् ! (त्वं) तू (अवस्था मनसा) अन्न उत्पादक इच्छा युक्त मन से, (मायिनं वृत्रम्) गर्जन करते हुए मेघ को (मायाभिः) गर्जन शील नाना विद्युतों से (अर्चः) ताड़ता है (नरः) सकल मानव (गविहिषु) पार्थिव सम्पत्ति पाने के लिए (त्वां इत वृणते) तुझ से ही मांगते हैं । (हव्यासु विश्वासु हविषु) एवं सकल आहुति देने योग्य यज्ञों में भी (त्वां) तुझे ही (वृणते) वरते हैं ॥२॥

भाषार्थ—सभी मानव पार्थिव सम्पत्तियों की प्राप्ति के लिए परमात्मा से ही याचना करें । क्योंकि वही सर्व प्रकार के सुखों व अन्न-जल का दाता है ॥२॥

येषु चाकस्मि पुरुषत सुरिषु वृक्षासो ये मयवमानाश्चमं बह ।

अर्चन्ति तोके तनये परिहिषु मेघसाता वाजिनमाहये वने ॥३॥

पदार्थ—हे (पुरुषत) अनेक प्रजाओं द्वारा आहूत प्रभो ! (ये) जो (वृक्षासः) वृद्धि-करी विद्वान् जन (मयसु मानसु) श्रेष्ठ वन सम्पदा को पा लेते हैं, (एषु) उन (सुरिषु) विद्वानों में तू (आ चाकस्मि) सर्व प्रकार से दमकता है । हे (मयवन्) भगवन् के इशामिन ! वे लोग (वाजिनम्) बल, ज्ञान, वेग एवं ऐश्वर्य के स्वामी तुझे ही, (तोके तनये) पुत्र, पीठ और (परिहिषु) अग्न्य नाना वाछनीय फलों को पाने के लिए और (मेघ-साता) नाम, कृषि आदि हेतु और (आ हव्ये वने) लज्जा अगाने वाले वन को पाने के लिए (अर्चन्ति) अर्चन करते हैं ॥३॥

भाषार्थ—परमात्मा की कृपा से ही विद्वान् श्रेष्ठ वन सम्पदा अर्जित करते हैं । उसी का प्रकाश उनमें प्रालोकित होता है । वाछनीय फलों, वन तथा सन्ताप की प्राप्ति के लिए परमात्मा का ही अर्चन किया जाता है ॥३॥

स इक्षु रायः सुभृतस्य चाकनन्मदं यो अस्म्य रंशं चिकेतति ।

त्वाष्टुषो मयवन्दुश्चवरो मधु स बाजं भरते घना नृभिः ॥४॥

पदार्थ—(य) जो विद्वान् (अस्म्य) इस विद्युत् के (इक्षु रंशं) वेग उत्पादक अग्निकार से (चिकेतति) अग्नित है, (स इत् मु) वही (अस्म्य सुभृतस्य रायः) इस उत्तम रीति से धारण योग्य ऐश्वर्य का (चाकनन्मदं) इच्छुक है । हे (मयवन्) ऐश्वर्यशाली ! (त्वा मधु) तेरे बल से वृद्धि पाने वाला, (वाजु-अचरः) दान रूप अखण्ड यज्ञ कर्त्ता, (मधु) प्रति शीघ्र (नृभिः) ले जाने वाले रथादि साधनों से (घना भरते) विभिन्न धन देता है ॥४॥

भाषार्थ—जो विद्वान् इस विद्युत् के वेग उत्पन्न करने वाले अमत्कार की जानता है, वही इस उत्तम रीति से धारणीय ऐश्वर्य की कामना करता है । हे ऐश्वर्य-वन् तेरे बल से वृद्धि पाने वाला दान रूप अखण्ड यज्ञ कर्त्ता प्रति शीघ्र ले जाने वाले रथादि साधनों से नाना धन प्रदान करता है ॥४॥

त्वं अर्चयि महिना गृणान उर कुषि मयवच्छिषि रायः ।

त्वं नो मित्रो वरुणो न मायो पितृवो न दस्म दयसे विमुक्ता ॥५॥५॥

पदार्थ—हे (मयवन्) ऐश्वर्यशाली ! (त्वं) तू (अर्चयि) बल प्राप्ति हेतु (महिना गृणान) महान् ज्ञानवान् पुरुष से उपदेश या (उर कुषि) प्रचुर धन उत्पन्न कर और हमें (रायं शिषि) विपुल धन प्रदान करने में समर्थ हो । (त्वं न मित्रः) तू हमारी मृत्यु से रक्षा करने वाला है, (वरुणः न मायो) तू श्रेष्ठतम है । तू ज्ञान व वृद्धि से युक्त होकर हे (दस्म) सकट मोचन ! हे (दस्म) दर्शनीय ! (न मित्रं स भवता) हमारा अन्नदाता होकर (दयसे) हम पर अनुग्रह करता है ॥५॥५॥

भाषार्थ—परमात्मा ही हमें मृत्यु से बचाने वाला है, वही सर्वश्रेष्ठ है और ज्ञान एवं वृद्धि से युक्त होकर वही सकटों का दूर करने वाला दर्शनीय अन्नदाता हम पर कृपा करने वाला है ॥५॥५॥

इति पञ्चमोऽङ्कः ॥

[१४८]

अष्टि—१-५ पृथ्वी ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१ विराट् छिन्दुप ॥ २ आर्ची भूरिक् छिन्दुप ॥ ३, ५ पादनिचत्त छिन्दुप । आर्ची स्वराट् छिन्दुप ॥ पञ्चच सूक्तम् ॥

सुष्वाणासं इन्द्रं स्तुमसि त्वा ससुवांसं सुविमृणं बाजम् ।

आ नो भर सुवित यस्य चाकन्यना तनां सनुयाम् स्तोताः ॥१॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यशाली भगवन् ! हम (सु-स्वानासः) तेरे उपासक (त्वा स्तुमसि) तेरी ही कल्पना करते हैं । हे (सुविमृणं) अनेक धन प्राप्त करने वाले ! हम तेरी पूजा से ही (बाजं ससुवांसः) ऐश्वर्य पाते हैं । तू (यस्य चाकम्) जिस धन की इच्छा करे (नः) हमें वही (सुवितम् आभर) उत्तम रीति से प्राप्ति योग्य बन दे । हम (त्वा-उता) तेरे द्वारा सुरक्षित (त्वना) स्वसामर्थ्य से (तना सनुयाम्) विभिन्न धन पाए और दाम दें ॥१॥

पदार्थ.—हे (हृष्य-बाहून्) देवों को देने योग्य पदार्थ उपलब्ध कराने वाले प्रभो ! तू (वेदेभ्यः सम् हृष्यसे) निच में प्रालीकृत है और तू (प्रादित्ये च) बसुभिः) प्रपितामह, पितामह व पिता भी (समिद्धं चित्) तेरी आदर पूर्वक उपासना करते हैं, तू सुख हेतु हमें मिले ॥१॥

भाषार्थः—परमात्मा की ही हमारे पूर्वज आदरपूर्वक उपासना करते रहे हैं, हम भी उसी सुख समृद्धि दाता की उपासना करें ॥१॥

इमं यद्विदं बभौ जुषाण उपागहि ।

मर्तास्त्वा समिधान हवामहे मृत्कीकाय हवामहे ॥२॥

पदार्थः—(इमं यद्विदं बभौ जुषाणः) उपासना की प्रेम से स्वीकारता हुआ और (हवामहे) इस स्तुति का लेवन करता हुआ (उपागहि) तू हमें प्राप्त हो (मर्तासः) दूसरों से सतत प्रज्वलित ! (मर्तासः) हम मानस (मृत्कीकाय हवामहे) सुख प्राप्ति हेतु तेरी बन्दना करते हैं । हम तो (हवामहे) तेरे ही उपासक हैं ॥२॥

भाषार्थः—परमात्मा हमारी स्तुति और उपासना को स्वीकार करे । हम मानव सुख-प्राप्ति के लिए उसी की बन्दना-उपासना करते हैं ॥२॥

त्वाहं ज्ञातवैदं विश्वारं वृणे धिया ।

जगन् देवां का बह नः प्रियव्रतान्मृत्कीकाय प्रियव्रतान् ॥३॥

पदार्थः—हे (जगन्) प्रकाशपूर्ण ! (त्वाम् उ) तुझे ही मैं (विश्व-वारं ज्ञातवैदं) सर्वाधिक बरणी सर्व ज्ञान उत्पादक व सकल उत्पन्न पदार्थों का ज्ञाता समझकर (धिया वृणे) मन, बारीक कर्म से तेरी पूजा करता हूँ । तू (न) हमें (प्रिय-व्रतान् देवान् का बह) व्रत सत्कर्म के प्रेमी विद्वान् जन के और (मृत्कीकाय) हमारे सुख हेतु (प्रिय-व्रतान् का बह) व्रतों, आचरणों के प्रेमी जनो को दे ॥३॥

भाषार्थः—प्रकाशपूर्ण परमात्मा ही सर्वाधिक बरणीय, सर्वज्ञान का उत्पादक व सकल उत्पन्न पदार्थों का ज्ञाता है । हम मन, बचन, कर्म से उसी की उपासना करें । उसी की कृपा से हमें विद्वानों का सत्संग प्राप्त होता है ॥३॥

अग्निदेवो देवानामभवत्पुरोहितोऽग्निं मनूष्याश्च आर्षयः समीचिरे ।

अग्निं महो वनसातावह हुवे मृत्कीकं वनसातये ॥४॥

पदार्थः—(अग्नि देवानाम् पुरोहितः अभवत्) तेजपुंज प्रभु ही दानी पुरुषों के मध्य पुरोहित तुल्य बनका उत्पन्न हो । (मनूष्या आर्षयः) मननशील जन एवं तत्त्वार्थदर्शी ऋषि (अग्नि समीचिरे) उस सकल प्रकाशक को प्रज्वलित करते हैं । मैं (महो वनसातौ) महान् ऐश्वर्य को पाने हेतु (महः अग्निम्) उस अग्नि का (हुवे) आह्वान करता हूँ और (मृत्कीकाय) सुखप्राप्ति के लिए (वन-सातौ) ऐश्वर्य-लाभार्थ उससे ही (हुवे) आचन करता हूँ ॥४॥

भाषार्थः—तेजस्वी प्रभु ही दानशील पुरुषों के मध्य पुरोहित तुल्य सर्वोपास्य हो । मननशील जन एवं तत्त्वार्थदर्शी ऋषि जन उस सर्वप्रकाशक को ही प्रज्वलित करते हैं । मैं महान् ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये उस महान् अग्नि को ही पुकारता हूँ और सुख प्राप्ति के लिए उसी से प्रार्थना करता हूँ ॥४॥

अग्निरत्रिं भरद्वाजं नविष्ठिरं प्रावकाः कण्वं त्रसदस्युमाहवे ।

अग्निं वसिष्ठो हवते परोहितो मृत्कीकाय पुरोहितः ॥५॥

पदार्थः—(अग्निः) प्रकाशपूर्ण परमात्मा (आहवे) बन्दना करते पर (अग्निं) त्रि-ताप से रहित, (भरद्वाज) ज्ञान, बल, ऐश्वर्यधारक, (नवि-ष्ठिरम्) वेदवाणी व जितेन्द्रिय, (कण्व) सूक्ष्मदर्शी (त्रस-दस्युम्) एवं दुष्टों को भयाक्रान्त करने वाले लोगों की (प्र प्रावत) भाँति-भाँति रखा करता है तथा (वसिष्ठः) सभी बसने वालों में श्रेष्ठतम (पुरोहित) सभी के समक्ष उस पद पर विराजा पुरुष भी (अग्नि) उसी प्रभु की (हवते) पूजा करता है । (पुरोहित) सबने अग्र स्थित व्यक्ति भी (मृत्कीकाय) सुखों की प्राप्ति हेतु उस परमात्मा की ही बन्दना करना है ॥५॥

भाषार्थः—प्रकाशपूर्ण परमात्मा ही त्रि ताप से रहित, वेदवाणी और इन्द्रिय गण पर स्थित जितेन्द्रिय सूक्ष्मदर्शी एवं दुष्टों को भयाक्रान्त करने वाले लोगों की भली-भाँति रखा करता है तथा सभी बसने वालों में श्रेष्ठतम, सभी के समक्ष उस पद पर स्थित पुरुष भी उसी प्रभु को पूजते हैं ॥५॥

इत्यष्टमो वर्गः ॥

[१४१]

अग्निं अद्वा कामायनी ॥ देवता—अद्वा ॥ छन्दः—१, ४, ५ अनुष्टुप् २ त्रिराजनुष्टुप् । ३ निषुवनुष्टुप् ॥ पञ्चवचं सूक्तम् ॥

अद्वाग्निः समिष्यते अद्वाया हवते हुविः ।

अद्वां मर्गस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि ॥१॥

पदार्थः—(अद्वाया) अद्वा बुद्धि से ही (अग्निः समिष्यते) अग्नि जलाई जाती है और (अद्वाया हवते) अद्वा से ही यज्ञ में हविष्य आहुति प्रदान की जाती है । हम (मूर्धनि) अपने मस्तक में महान् परमात्मा की (वचसा) वेदवाणी के द्वारा (अद्वा) सत्य वारणा को (या वेदयामसि) ब्राह्मण ॥१॥

भाषार्थः—हम अद्वा सहित महान् परमात्मा की वेदवाणी द्वारा सत्य वारणा को वारण करें ॥१॥

प्रियं अद्वे ददतः प्रियं अद्दे दिदासतः ।

प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं मे उदितं कृषि ॥२॥

पदार्थः—हे (अद्दे) अद्देय ! तू (मे इज्य उदितम्) मेरे उत्थान को (ददतः प्रियं कृषि) दानी के लिए प्रिय बना । (दिदासतः प्रियं कृषि) और दान देने के इच्छुक के प्रति भी मेरा उत्थान मला लगे और मेरा यह उद्भव (भोजेषु) प्रजा के पालक एवं (यज्वसु) दानी पुरुषों को भी (प्रियं कृषि) प्रिय प्रतीत हो ॥२॥

भाषार्थः—हे प्रभो ! मेरा उत्थान दानशील जनों व प्रजापालक व्यक्तियों को प्रिय लगने वाला ही ॥२॥

यथा देवा अमुरेषु अद्वाग्रेषु चक्रिरे ।

एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृषि ॥३॥

पदार्थः—(यथा) जिस भाँति (देवा) धन व विजय इत्यादि की कामना करने वाले जन, (उमेषु) शत्रुओं को भयभीत करने वाले (अमुरेषु) बलवाली व्यक्तियों पर (अद्वाग्रेषु) अद्वा (चक्रिरे) कर लेते हैं उसी भाँति (भोजेषु यज्वसु) सबके पालक व दानी जनो में (अस्माकम् उदितं) हमारा उत्थान भी अद्देय व विश्वास्य (कृषि) बना ॥३॥

भाषार्थः—जिस प्रकार धनादि विजयादि की कामना करने वाले व्यक्ति शत्रु को भयभीत करने वाले बलवानों पर अद्वा रखते हैं उसी प्रकार सबके पालक व दानी पुरुषों में हमारा उत्थान भी अद्वा योग्य व विश्वास्य हो ॥३॥

अद्वा देवा यजमाना वायुर्गोपा उपासते ।

अद्वा इदुय्यं पाकस्या अद्वा विन्दते बभू ॥४॥

पदार्थः—(देवा) तेजस्वी जन, (वायु-गोपा) एवं वायुवत् बलवाली पुरुष को अपना रसक समझने वाले, (यजमानाः) एवं यज्ञकर्ता (अद्वा उपासते) सत्यधारणायुक्त अद्वा को उपासते हैं और वे (इदुय्यं पाकस्या) भूय में बसे मनो-भाव से (अद्वा उपासते) अद्वा की अर्चना करते हैं । (अद्वा बभू विन्दते) सत्य धारणा द्वारा ही परम ऐश्वर्य पाते हैं ॥४॥

भाषार्थः—सत्य धारणा से ही परम ऐश्वर्य को प्राप्त करना सम्भव होता है ॥४॥

अद्वा प्रातर्हवामहे अद्वा मध्यन्दिनं परि ।

अद्वा सूर्यस्य निमृचि अद्वा अद्वापयेह नः ॥५॥

पदार्थः—(प्रातर् अद्वा) हमारे द्वारा प्रातः अद्वा का आह्वान किया जाता है, (मध्य-दिनं परि अद्वा हवामहे) दोपहर में (सूर्यस्य नि-मृचि) एवं सायंकाल में भी अद्वा का आह्वान किया जाता है । (अद्वा) हे अद्वा तू (नः इह अद्वापय) हमें इस सत्तार में अद्वा धारण करा ॥५॥

भाषार्थः—हम प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल अद्वा का आह्वान करें और हे अद्वा तू हमें इस सत्तार में अद्वा धारण करा ॥५॥

इति नवमो वर्गः ॥

इत्येकादशोऽनुवाकः ॥

[१४२]

अग्निं मातो भारद्वाजः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, २, ४ निषुवनुष्टुप् ३ अनुष्टुप् । ५ त्रिराजनुष्टुप् ॥ पञ्चवचं सूक्तम् ॥

शास इत्था महां अस्यमित्रस्तादो अजुतः ।

न यस्य हुन्यते सखा न जीयते कदा चन ॥१॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! राजन् ! तू (इत्था) सचमुच ही (महान् शासः) शासि महान् विश्व का शासन करता है । तू (अभ्युत) माधुर्य वाला (अमित्र-तादः) तथा शत्रु नाशक है । (यस्य सखा न हुन्यते) जिसका मित्र नहीं मरता और (न कदाचन जीयते) न कभी हारता ही है ॥१॥

भाषार्थः—प्रभु ही विश्व का पालक व शासक है, उसके प्रति अनुरक्ति और भक्ति रखने वाला व्यक्ति कभी परास्त नहीं होता ॥१॥

स्वस्तिदा विश्वस्पतिर्ह्रदा विश्वो ब्रवी ।

बुधेन्द्रः पुर एतु नः सोमपा अमयहृकरः ॥२॥

पदार्थः—(स्वस्ति दाः) कल्याणदाता, (विश्व स्पति) प्रजा पालक, (ब्रह्म-हृ) विघ्नो व आवरणकारी अज्ञानों का नाश करने वाला, (विश्वः) सन्नामकर्ता, (ब्रवी) सभी को वश में रखने वाला, (बुधः) बलवाली, (इन्द्रः) ऐश्वर्ययुक्त, (सोम-पा) उत्पन्न जगत्, एवं भोषण भाँति का पालक, (अमय-हृकरः) एवं अमय दाता प्रभु (नः पुरः एतु) हमें साक्षात् हो ॥२॥

भाषार्थः—कल्याणदाता, विघ्न-विनाशक, अज्ञानहारी, बलवाली एवं जगत् का पालक परमात्मा हमें अभय दान दे ॥२॥

वि रक्षो वि मृषो जहि वि वृत्रस्य हन् रुज ।

वि मनुमिन्द्र वृत्रहन्मित्रस्वामिदासतः ॥३॥

पदार्थ—(रक्षः वि जहि) विष्णुकर्त्ता राक्षसों का नाश-नाशित से नाश कर । (मृषः वि जहि) सन्नाय रत्नों की भी विषय ताड़ना से । हे (वृत्र-हन्) शत्रुहन्ता ! तू (वृत्रस्य) बड़े लोभादि कपी शत्रु के (हन् विजय) साक्षात्क साधनों को विशेषतः तोड़ । हे (वृत्र) धारमन् ! तू (अभि-दासतः) सर्व प्रकार से नाशक (अभिजय) शत्रु के (मनुम वि जहि) क्रोध को नष्ट कर दे ॥३॥

भाषार्थ—हे धारमन् तू सर्वप्रकार से नाश करने वाले शत्रु के क्रोध को नष्ट कर दे । क्योंकि तू ही शत्रुहन्ता व लोभादि कपी शत्रुओं का भी विनाश करने वाला है ॥३॥

वि न हन्तु मृषो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः ।

यो अस्मौ अभिदासत्यधरं गमया तमः ॥४॥

पदार्थ—हे (हन्तु) सामने आए शत्रु पर वेग से प्रहार करने वाले ! तू (नः मृषः वि जहि) हमारे हिसक शत्रुओं का नाश कर दे और (पृतन्यतः नीचा यच्छ) सेनाओं के हथियारों को नीचे गिरा । (यः अस्मात् अभि दासति) जो हमारा नाश करना चाहता है उसे (अधरं तम गमय) नीचे के तिमिर में पठा ॥४॥

भाषार्थ—हे प्रभु जो हमारा नाश करना चाहता है उसको तू तिमिर के गर्त में डाल दे ॥

अपेन्द्र द्विषतो मनोऽप जिज्यासतो वधम् ।

वि मन्थोः शर्म यच्छ वरीयो यवया वधम् ॥५॥१०॥

पदार्थ—हे (हन्तु) ऐश्वर्ययुक्त ! तू (द्विषत जनः अप जहि) शत्रु के विल को दूर हटा और (जिज्यासतः वधम् अप जहि) हमें मारने के हथियारों के हथियार को नष्ट कर एक (मन्थोः) अभिमानी शत्रु से हमें बचा वा (शर्म वि यच्छ) सुख शरण हमें दे । (वरीय वधम्) महान्तम् शत्रु-बल को (यवय) भगा ॥५॥

भाषार्थ—हे प्रभु ! तू हमारे विरोधी अभिमानी शत्रुओं से हमें बचा और हमें अपनी सुख शरण में लान दे तथा शत्रु के बल को नष्ट कर दे ॥५॥

इति वरानो वगं ॥

[१५३]

ऋषय इन्द्रमातरो देवजामयः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, निबृत् गायत्री । २—५ विराट् गायत्री ॥ पञ्चमं सूक्तम् ॥

ईक्षत्यन्तीरपस्पृश हन्त्रं जातमुपासते ।

भोजानासः सुवीर्यम् ॥१॥

पदार्थ—(जातम् इन्द्रम्) क्याति प्राप्त शत्रुहन्ता राजा को (ईक्षत्य-न्तीः) प्राप्त हुई (अपस्पृश) विभिन्न कर्म करने वाली प्रजा, (सु-वीर्यम् भोजानासः) उत्तम शीर्य का सेवन करती हुई (उप आसते) उसका आश्रय पाती है ॥१॥

भाषार्थ—शत्रुहन्ता शामक का विभिन्न कर्मरत प्रजा आश्रय ग्रहण करती है ॥१॥

स्वमिन्द्र बलादपि सहसो जात ओजसः ।

त्वं वृषन्धेदसि ॥२॥

पदार्थ—इन्द्र ध्वज का उद्भव । हे (इन्द्र) ऐश्वर्ययुक्त ! शत्रुहन्ता (त्वम्) तू (बलात्) शक्ति से (सहसः) शत्रु को प्रभाव करने की सामर्थ्य से, और (ओजसः) बल से, (अपि जात अपि) सर्व ध्वज, सर्वोपरि शासक बनता है । हे (वृषन्) बलशाली ! (त्वम्) तू (वृषा इत् अपि) सर्वाधिक बली व सर्व सुखदाता है ॥२॥

भाषार्थ—हे बलशाली ! तू ही सर्वाधिक बलवान् और सर्व सुखों का दाता ऐश्वर्य-सम्पन्न और पराक्रमी तथा सर्वोपरि शासक है ॥२॥

स्वमिन्द्रासि वृत्रहा ययन्तस्त्रिधमतिरः ।

उष दामस्तन्ना ओजसा ॥३॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) ऐश्वर्य-सम्पन्न ! (त्वम् वृत्रहा अपि) तू विजय करने वाले शत्रुओं का नाशक है । तू (ययन्तस्त्रिधम्) मध्य की भूमि वाले मध्यस्थ शासक को (वि अतिरः) शत्रुबल के छेदन-भेदन से बड़ाता है और (ओजसा) शक्ति से (ताम्) आकाश को सूर्य के समान तू पृथिवी वा तेजस्विनी सेना तथा सभा को (उत् अस्तन्नाः) वश में करता है ॥३॥

भाषार्थ—हे ऐश्वर्य-सम्पन्न ! तुम्हीं विजयकारी शत्रुओं का नाश करते हो । तुम्हीं मध्यस्थ शासक को शत्रुबल के भेदन की शक्ति देते हो और वह अपने पराक्रम से तेजस्विनी सेना व सभा को वश में रखता है ॥३॥

स्वमिन्द्र सजोषसमर्क विमर्षि बाहोः ।

वज्रं शिक्षान् ओजसा ॥४॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यशाली ! (त्वम्) तू (बाहो) बाहुओं में (सजोषसम्) प्रीतिमय (अर्कम्) अर्चनीय पूज्य शक्ति को (विमर्षि) धारता है और (ओजसा) पराक्रम से (वज्रम् शिक्षान्) शस्त्र-सेना को तीक्ष्ण कर देता है ॥४॥

भाषार्थ—हे ऐश्वर्ययुक्त ! तुम्हीं अपनी बाहुओं में प्रीतियुक्त अर्चनीय पूज्य बल को धारते हो और पराक्रम से शस्त्र-सैन्य को तीक्ष्णता देते हो ॥४॥

स्वमिन्द्रामिभूरसि विश्वा आतान्योजसा ।

स विश्वा ध्रुव आभवः ॥५॥११॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) शत्रुहन्ता ! तू (ओजसा) पीरुप द्वारा (विश्वा आतानि) सभी पदार्थों को (अभि-म् अपि) स्व अधीन करता है और (विश्वा-ध्रुव) सकल भूमियाँ को (आ अभव) अपने अधीन करता है ॥५॥

भाषार्थ—शत्रुहन्ता ही अपने पीरुप द्वारा समस्त पदार्थों को स्व अधीन करता है एक सभी भूमियों को अपने वश में करता है ॥५॥

इत्येकादशी वगं ॥

[१५४]

ऋषिर्भयो ॥ देवता—भाषवृत्तम् ॥ छन्द—१, ३, ४ अनुष्टुप् । २, ५ निबृदनुष्टुप् ॥ पञ्चमं सूक्तम् ॥

सोम एकेभ्यः पवते घृतमेक उपासते ।

भैर्यो मधु प्रधावति तौश्चिदेवापि गच्छतात् ॥१॥

पदार्थ—(एकेभ्यः) एक सौख्य व्यक्तियों से (सोमः पवते) वीर्य शक्ति प्रधवा सामगान का प्रवाह होता है, (एक घृतम् उपासते) एक विद्वान् यजुर्वेद के उपासक होते हैं । हे आत्मन् ! तू (भैर्य मधु) ऋग्वेद जिनमें की ऋचाएँ (प्र धावति) वेग से मिलती हैं (ताम् चित् एव) उन्हें भी तू (अपि गच्छतात्) प्राप्त हो ॥१॥

भाषार्थ—समान मति वाले जनो में ही वीर्य शक्ति या सामगान प्रवाहित होता है । हे धारमन् जिनस ऋग्वेद की ऋचाएँ वेग से मिलती हैं उन्हें भी तू प्राप्त हो ॥१॥

तपसा ये अनाष्टुष्यास्तपसा ये स्वयं युः ।

तपो ये चक्रिरे महस्तांश्चिदेवापि गच्छतात् ॥२॥

पदार्थ—(ये तपसा अनाष्टुष्या) जो लोग तप से पराजित नहीं होते और (ये तपसा स्वः यम्) जो तप के द्वारा मोक्षमय आनन्द को पाते हैं, (ये मह तपः चक्रिरे) जो महान् तप करते हैं । (ताम् चित् एव अपि गच्छतात्) हे जिज्ञा-सुधो एक जीवन मार्ग के यात्रियों ! तू उन्हें भी प्राप्त हो ॥२॥

भाषार्थ—जो लोग तप पूत हैं और मोक्षमय आनन्द को प्राप्त होते हैं जीवन मार्ग के यात्री को उनकी सगति करनी चाहिये ॥२॥

ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो तन्त्यवः ।

वे वा सहस्रदक्षिणास्तौश्चिदेवापि गच्छतात् ॥३॥

पदार्थ—(ये) जो (प्रधनेषु) महान् युद्धों में (युध्यन्ते) सग्राम करते हैं और जो (शूरासो) वीर जन (तन्त्यवः) वेह त्यागने वाले वीर हैं, (वे वा) जो (सहस्र-दक्षिणाः) सहस्रों को दान देने हैं, हे यात्रिन् ! जीव । (ताम् चित् एव अपि गच्छतात्) तू उन्हें भी प्राप्त कर ॥३॥

भाषार्थ—जो महायुद्धों में सग्राम करते हैं जो शूरवीर वेह छोड़ने वाले वीर जन हैं, सहस्रों को दान देने वाले हैं जीवन यात्री को उनकी शरण लेनी चाहिये ॥३॥

ये चित्पूर्वं ऋतसापं ऋतवान् ऋतावृधः ।

पितृन्तपस्वतो यम तौश्चिदेवापि गच्छतात् ॥४॥

पदार्थ—(ये चित् पूर्व) जो पहले के (ऋत साप) सत्यज्ञान की ग्रहण करते हैं, (ऋतावानः) यज्ञ उपासक, (ऋतावृधः) सत्यन्याय की वृद्धि करते हैं (ताम्) उग (तपस्वताः पितृन्) तपोनिष्ठ पालनकर्त्ताओं को (चित्) भी (यम) हे जितेन्द्रिय ! तू (अपि गच्छतात्) पाए ॥४॥

भाषार्थ—व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए उन लोगों की शरण में जाना चाहिये जो सत्यज्ञान का सेवन करने वाले, यज्ञ के उपासक तथा सत्य न्याय को बढ़ाने वाले हैं ॥४॥

सहस्रणीधाः कवयो ये गोपायन्ति द्ययम् ।

अध्वीन्तपस्वतो यम तपोजा अपि गच्छतात् ॥५॥१२॥

पदार्थ—(ये) जो (सहस्र-जीवा) हजारों वाणियों के जानने वाले, (कवच) कान्तवर्षी, (सूर्यम्) सूर्य के समान सर्वप्रेरक परमात्मा के (गोपायन्ति) उपासक हैं, (ताव तपस्वतः श्रुवीन् तपोभान् अपि) उन तपस्वी, तपःपूत, मन्त्रद्रष्टाओं को भी (गच्छताम्) तू प्राप्त हो ।

इस सूक्त की श्रुति यमी है और देवता सोम है ॥५॥

भाषार्थ—जो व्यक्ति यम नियम से जितेन्द्रिय होकर गुरु सेवा तथा बड़ों से ज्ञानादि उपासना के लिए जाने को सिद्ध है, उनसे माता-पिता बन्धु आदि यह कह सकते हैं तुम्हें तपस्वी मन्त्रद्रष्टा जन प्राप्त हो ॥५॥

इति द्वावशो वरं ॥

[१५०]

श्रुति. शिरिम्बिठो भारद्वाज ॥ देवता—१, ४ अलक्ष्मीधनम् । २, ३ ब्रह्म-स्पति । ५ विश्वेदेवा ॥ छन्दः—१, २, ४ निचुदनुष्टुप् । ३ अनुष्टुप् । ५ विराड-नुष्टुप् ॥ पञ्चच सूक्तम् ॥

अरायि काणे विकटे गिरिं गच्छ सदान्वे ।

शिरिम्बिठस्य सर्वमिस्तेमिष्ट्वा चातयामसि ॥१॥

पदार्थ—हे (अरायि) तू जो न देने वाली है । नेत्रों से न देखने वाली । (विकटे) विकट रूपधारिणी, (सदान्वे) एवं सर्वत्र आकाश करने वाली अकाल वृत्ति । तू (गिरि गच्छ) दूर हो जा (शिरिम्बिठस्य) आकाश में छिन्न-छिन्न होने वाले मेघों की (सर्वमि) शक्ति से (स्वा चातयामसि) हम तेरा नाश करें ॥१॥

भाषार्थ—हम नेत्रों से न देखने वाली, विकट रूप वाली एवं आकाश करने वाली दुर्मिष्ट वृत्ति को नष्ट करें ॥१॥

चत्तो इतश्चासुतः सर्वो भ्रूणान्यारुषी ।

अरायि अक्षयस्ते तीक्ष्णमृजोद्वभिहि ॥२॥

पदार्थ—(इत चत्तो) इतर में विनाश को प्राप्त एवं ताड़ित हो, (अमुत चत्ता) उस ओर से भी नष्ट या प्रताड़ित की जाय, वह (सर्वो भ्रूणानि) सब गर्भों को अथवा प्रकुरों या जीवों को (अरायि) नाशक है, ऐसी (अरायिम्) शत्रु-सेना की (अक्षय पते) हे मन्त्र-पालक एवं हे महान् धर्म-बल के पालनकर्ता । हे (तीक्ष्ण-मृज) हिनक संन्य, आयुध आदि का तीक्ष्णता देने वाले । तू (उच्च श्रवण) उत्तम गति से गमन करता हुआ (इहि) उम्मे नष्ट कर ॥२॥

भाषार्थ—हे प्रभु ! तुम महान् धर्मबल के पालक हो । आप ही संन्य आयुध आदि की तीक्ष्ण करते हो । आप हमारे शत्रुओं को ताड़ित कर उनका विनाश करें ॥२॥

अदो यदाह प्लवते सिन्धोः पारे अण्डरुषम् ।

तदा रमस्व दुर्हणो तेन गच्छ परस्तरम् ॥३॥

पदार्थ—(अदो) वह सुदूर (यत्) जो (बाह) शत्रुबल विदारक एवं काष्ठमय नीकादि, (सिन्धो पारे) नदी अथवा ममुदादि को पार करने को है, जो (अण्डरुषम्) पुरुष के वेग में नहीं चलता है, (सत् आ रमस्व) उम्मे तू प्राप्त कर । हे (दुर्हणो) दुःख विनाशक । तू (तेन) उससे (पर तरम् गच्छ) तरणीय, दूर दूर जलीय देशों को जा ॥३॥

भाषार्थ—हे दुःख का नाश करने वाले तू शत्रुबल को विदीर्ण करने के लिये हमें सागरादि को पार करने का भी सामर्थ्य प्रदान कर ॥३॥

यद्वाचोर्जगन्तोरो मण्डूरघाणिकोः ।

हता इन्द्रस्य अश्रवः सर्वं बुधुदयाश्रवः ॥४॥

पदार्थ—हे वीर ! (यत्) जब (वाचो) अग्रगामी, (उरो) सुविशाल तथा शत्रुघाता, (मण्डूरघाणिको) लंघनकर्ता की धारक तीर्थ (अजगन्त) जाती है, तब (इन्द्रस्य) इन्द्र, वीर शान्त के (अश्रवः) सभी शत्रु (बुधुदयाश्रवः) कुलकुले के तुल्य मष्ट होने वाले बनकर (हता) नष्ट होते हैं ॥४॥

भाषार्थ—जिस समय मण्डूराल नामक अपनी गोले उगलने वाली तीर्थों से युक्त विशाल शत्रुहन्ता सेना को लेकर प्रयाण करने हैं तो शत्रु सैन्य कुलकुले के तुल्य नष्ट हो जाती है ॥४॥

परीमे गामनेषत् पयं भिमहृषत् ।

दुवेष्वाकृत अवः क इमां आ दधर्षति ॥५॥१३॥

पदार्थ—(इमे गाम् परि अनेषत्) ये वीर व्यक्ति भूमि के सभी स्थानों पर जाए । (अमितम् परि अहृषत्) अपने अग्रणी अथवा नायक की पाकर उसकी सेवा करें । (देवेषु अव अकृत) विद्वानों से वे ज्ञान एवं धन को बढ़ाए । तब (क इमां आ दधर्षति) कीन इन्हे हरा सकता है ?

भाषार्थ—जो सेनाएं वीर सैनिकों पर आचारित हों वीर जिनका अग्रणी या सेनानायक ज्ञानवान् हो और वे उसके अनुशासन में रहती हुई विद्वानों की रक्षक हों, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता ॥५॥

इति त्रयोवशो वरं ॥

[१५१]

श्रुति. केतुरग्नेयः ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्दः—१, ३, ५ गायत्री । २, ४ निचुद गायत्री ॥

अग्निं हिन्वन्तु नो वियः सप्तिमाहृमिवाग्निम् ।

तेन जेष्य धनं धनम् ॥१॥

पदार्थ—(नः वियः) हमारे कर्म तथा बुद्धि, (आग्निम् आहृम इव) ज्ञान बल, ऐश्वर्य इत्यादि से सम्पन्नो के मध्य वेग व क्रिया-सामर्थ्य से युक्त (सप्तिमाहृमिम्) एवं सातों प्राणों के स्वामी एवं तेजस्वी व्यक्ति की (हिन्वन्तु) प्रेरणा दें । (तेन) उससे (धन-धन जेष्य) प्रत्येक धन को जीतें ॥१॥

भाषार्थ—हमारे कर्म और बुद्धि, ज्ञान बल ऐश्वर्य सम्पन्नो के मध्य वेग व क्रिया सामर्थ्य से युक्त एवं सात प्राणों के स्वामी व तेजस्वी पुरुष की प्रेरणा से जिससे वह प्रत्येक धन को विजय करे ॥१॥

यथा ना आकरामहे सेनयान्ते तवोत्था ।

तां नो हिन्व मनस्ये ॥२॥

पदार्थ—(यथा सेनया) जिस सेना द्वारा तथा (यथा तव ऊत्था) जिस तेरी रक्षा करने की शक्ति से हम (ना आकरामहे) भूमि व वाणियों को पाते हैं, (तां) उसी सेना तथा रक्षण शक्ति को (न मनस्ये हिन्व) हमें ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु दे ॥२॥

भाषार्थ—जिस सेना और तेरी रक्षण शक्ति से हम भूमि व वाणियों को पाते हैं, उसी सेना व रक्षण शक्ति से हमें ऐश्वर्य भी प्राप्त हो ॥२॥

आग्ने स्थुरं रुयि भरं पृथुं गोमन्तमश्निनम् ।

अहृमि खं वर्तया पणिम् ॥३॥

पदार्थ—हे (आग्ने) नायक आत्मा ! तू (स्थुरम्) स्थूल, (पृथुम्) व्यापक, (गोमन्तम्) इन्द्रिययुक्त (रुयिम् आ भर) मूर्तिमान् शरीर को सर्वप्रकार से पुष्टि प्रदान कर । (खं अहृमि) इन्द्रियगण तथा हृदयाकाश को प्रकाश दे और (पणिम् वर्तया) सम्पूर्ण व्यवहार का संचालन कर ॥३॥

भाषार्थ—हे नायक आत्मन् ! तू स्थूल, व्यापक, इन्द्रिययुक्त मूर्तिमान् देह को सब शक्ति पुष्टि दे । इन्द्रिय वा हृदयाकाश को तू प्रकाशित कर और हमारे समग्र व्यवहार का संचालन कर ॥३॥

अग्ने नक्षत्रमजरमा सूर्यं रोहयो विधि ।

दधन्त्योतिर्जनेभ्यः ॥४॥

पदार्थ—हे (अग्ने) प्रकाशदाता ! तू (विधि) विपुल आकाश में, (अजरम्) जर्जरित होने वाले, (नक्षत्रम् सूर्यम्) नक्षत्र के समान अपने स्थान से न गिरने वाले सूर्य को (अजरमहम्) चढ़ाता है, जो (अग्नेभ्य ज्योति वचत्) लोगों को सतत प्रकाश प्रदान करता है ॥४॥

भाषार्थ—हे प्रकाश देने वाले, महान् आकाश में जीर्ण होन वाले नक्षत्र सभ अपने स्थान से न गिरने वाले सूर्य का चढ़ाता है, जो लोगों को सतत प्रकाश प्रदान करता है ॥४॥

अग्ने केतुविशामसि प्रेष्ठः श्रेष्ठ उपस्थसत् ।

वोषां स्तोत्रे वयो दधत् ॥५॥१४॥

पदार्थ—हे (अग्ने) प्रकाशपुत्र ! तू (उपस्थ सत्) सदैव निकट रहने वाला, (प्रेष्ठ) नितांत प्रिय, (श्रेष्ठ) सर्वश्रेष्ठ, (विशां केतुः असि) प्रजा के ज्ञानदाता, सर्वोच्च ध्वजा के समान माननीय है । तू (स्तोत्रे वोषां) स्तुति करने वाले की ज्ञान दे और (वय वचत्) बल, आयु, तथा ज्ञान व तेज दे ॥५॥

भाषार्थ—हे प्रकाशपुत्र तू ही स्तुति करने वालों को ज्ञान, बल, आयु व तेज देता है ॥५॥

इति चतुर्वशो वरं ॥

[१५७]

श्रुति. भुवन प्राप्यः साधनो वा भोवनः । विश्वेदेवा देवता ॥ द्विपदा लिष्टुप् । पञ्चच सूक्तम् ॥

इमा तु कं भुवना सीधधामेन्द्रश्च विश्वे च देवाः ॥१॥

पदार्थ—(इन्द्रः च) ऐश्वर्य-सम्पन्न परमात्मा, गुरु, विद्वान् व जीव और (विश्वे च देवाः) सकल जीव, शिष्य, मानव व इन्द्रियगण, (इमा तु भुवना सीधधाम क) उन सारे उत्पन्न पदार्थों व लोकों को अपने नियन्त्रण में करें ॥१॥

भाषार्थ—हे प्रभु, गुरु, विद्वान् व जीव तथा सकल जीव शिष्य, मानव व इन्द्रिया इल सकल उत्पन्न पदार्थों व लोकों को वश में करें ॥१॥

वज्रं च नस्तुर्वं च प्रजा वादित्यैरिन्द्रः सुह वीरुपासि ॥२॥

पदार्थः—(इन्द्र) अन्नदाता मेघ, सूर्य एवं परमात्मा (न यज्ञः) हमारे यज्ञ को, एवं (तर्जय) शरीर की तथा (प्रजापति) प्रजा की (आश्रित्य) सह (किरणों तथा मासों के सहित (जीवन्मुक्ति) सामर्थ्य प्रदान करता है ॥२॥
भाषार्थः—अन्नदाता मेघ, सूर्य एवं प्रभु ही हमारे यज्ञ, शरीर व प्रजा की किरणों व मासों सहित सामर्थ्य देता है ॥२॥

आदित्यैरिन्द्रः सर्गणो मरुद्भिरस्माकं भूस्वविता तनूनाम् ॥३॥

पदार्थः—(इन्द्र) शत्रु के नाशक व ऐश्वर्यवान् आसक (स-गणः) स्व सेव्य दलों से, (आदित्यैः मरुद्भिः) तेजस्वी विद्वानों व बलशाली पुरुषों के द्वारा (अस्माकं तनूनां अविता मृतुः) हमारे देहों एवं हमारे पुत्र प्रजाविकों की रक्षा करने वाला हो ॥३॥

भाषार्थः—हे शत्रुहस्ता व ऐश्वर्य-सम्पन्न राजा आप अपनी सेना, तेजस्वी विद्वानों व बलशाली पुरुषों से हमारी तथा हमारी सन्तानों आदि की रक्षा करें ॥३॥

इत्थाय देवा असुरान्ब्रह्मदेवा देवत्वमभिरक्षमाणाः ॥४॥

पदार्थः—(देवाः) विजिगीषु व्यक्ति (यत्) जब (असुरान् इत्थाय) अपने से बलवान् रिपुओं को मष्ट करके (आत्मन्) प्राप्त तो वे (देवत्वम् अभिरक्षमाणाः) अपनी दानशीलता और तेजस्वी स्वरूप की रक्षा करते ही रहें ॥४॥

भाषार्थः—विजिगीषु व्यक्ति जब अपने से प्रबल रिपुओं का नाश करके प्राप्त तो वे अपनी दानशीलता तथा तेजस्वीपन की रक्षा करते रहें ॥४॥

प्रत्यक्षमर्कपनयच्छवीमिरादित्यधामिधिरा पयंपश्यन् ॥५॥१५॥

पदार्थः—वे विजय के इच्छुक व्यक्ति, (अर्कम्) अर्चना योग्य व्यक्ति को (अर्कमभिः) शक्तियों एवं उत्तम कर्मों, अधिकारों तथा स्तुतियों से (प्रत्यक्षम्) प्रतिपद पूज्य रूप में आगे ही आगे (अर्कम्) लिए जाए, तब (आत् इत्) उसके बाद ही वे (इधिरा स्वधाम् परि अवश्यम्) अन्नदाता अपनी देह-पोषक आजीविका पाते हैं ॥५॥

भाषार्थः—हे विजय के इच्छुक जन, अर्चनीय व्यक्ति को शक्तियों व उत्तम कर्मों, अधिकारों एवं वन्दनाओं से प्रतिपद पर पूज्य रूप में आगे ही लिये जाए। तभी वे अन्न देने वाली अपनी देहपोषक आजीविका को प्राप्त करते हैं ॥५॥

इति पञ्चमोऽङ्कः ॥

[१५८]

अधिरक्षन् सोमः ॥ सूर्यो देवता ॥ छन्दः—१ आर्चो स्वरान् गायत्री । २ स्वरान् गायत्री । ३ गायत्री । ४ निबृह गायत्री । ५ विराह गायत्री ॥

सूर्यो नो दिवस्पातु वातो अन्तरिक्षात् ।

अग्निर्नः पार्थिवेभ्यः ॥१॥

पदार्थः—(सूर्यः) सर्व संचालक परमात्मा (न विष् पातु) हमारी आकाश से रक्षा करे, (वातः) वायु (अन्तरिक्षात्) अन्तरिक्ष के उपद्रवों से रक्षा करे (अग्निः नः पार्थिवेभ्यः) अग्नि हमारी बरती पर होने वाले उपद्रवों से रक्षा करे ॥१॥

भाषार्थः—हे सर्वसंचालक प्रभु हमारी सभी ओर से तथा सभी प्रकार के उपद्रवों से रक्षा कीजिये ॥१॥

जोषां सवितर्यस्य ते हरः गतं सर्वो अर्हति ।

पाहि नो दिव्यतः पतन्त्या ॥२॥

पदार्थः—हे (सवितः) सकल जगत्सृष्टा ! (हरः गतं सर्वो अर्हति) जिससे तुम्हारा तेज सैकड़ों स्तुतियों के योग्य है वह तू (जोषा) प्रेम सहित हमारी प्रार्थना स्वीकारे वा (न) हमें (पतन्त्याः दिव्यतः पाहि) गिरती विद्युत् से बचाए ॥२॥

भाषार्थः—हे जगत् सृष्टा ! आप सैकड़ों स्तुतियों के योग्य हैं। आप हमारी प्रार्थना स्वीकार कर हमें पतन से बचायें ॥२॥

चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुर्न उत पर्वतः ।

चक्षुर्धाता दधातु नः ॥३॥

पदार्थः—(सविता देवः) सर्व प्रेरक तेजयुक्त लोक तथा प्रभु (नः चक्षुः चक्षुः) हमें चक्षुः व (उत पर्वतः न चक्षुः दधातु) और मेघ हमें उत्तम वर्षा अथवा उत्तम प्रकाश प्रदान करें। (धाता) सर्व पोषक बापु (नः चक्षुः चक्षुः) हमें ऐश्वर्ययुक्त नेत्र एवं प्रकाश प्रदान करें ॥३॥

भाषार्थः—सर्व प्रेरक परमात्मा हमें चक्षुः प्रदान करे और मेघ हमें उत्तम प्रकाश दें। सर्वपोषक बापु भी हमें ज्योतिः प्रदान करें ॥३॥

चक्षुर्नो वेहि चक्षुः चक्षुर्विष्ये तनूज्यः ।

स वेदं वि ष पश्येम ॥४॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! हे सूर्य ! (नः चक्षुः चक्षुः वेहि) हमारे नेत्र को ज्योतिः दे। (नः तनूज्यः विष्ये चक्षुः वेहि) तू हमारे शरीरों की विशेष कान्ति अथवा दर्शन हेतु प्रकाश प्रदान कर। जिससे (इह) इस संसार की हम (स पश्येम)

व वि पश्येम च) भली प्रकार देखें एवं विविध प्रकार से उसका अवलोकन करें ॥४॥

भाषार्थः—हे प्रभु ! हे सूर्य ! आप हमारे नेत्रों को ज्योतिः दो। जिससे हम इस संसार का भली-भांति देख सकें ॥४॥

सुसन्ध्यै त्वा वयं प्रति पश्येम सूर्य ।

वि पश्येम नृचक्षंसः ॥५॥१६॥

पदार्थः—हे (सूर्यः) सबका संचालन करने वाले परमात्मा ! (सु-स-वृक्षम् त्वा) उत्तम द्रष्टा तुम्हें (वयम् प्रति पश्येम) हम सदैव देखें और हम (नृ-चक्षंसः) मनुष्यों के मध्य द्रष्टा होकर (वि पश्येम) विशेषतः से या भांति-भांति से हर वस्तु को देखें ॥५॥

भाषार्थः—हे सर्वसंचालक प्रभो ! हम तुझ उत्तम द्रष्टा को सदैव देखें और हम मनुष्यों के मध्य द्रष्टा होकर विशेष रूप या भांति-भांति से हर वस्तु को देखें ॥५॥

इति षोडशोऽङ्कः ॥

[१५९]

अथि शची पीलोमी ॥ देवता—शची पीलोमी ॥ छन्दः—१—३, ५ निबृह-पुष्टपु । ४ पादनिबृहपुष्टपु । ५ अनुष्टुप् । ६ वृत्त सूक्तम् ॥

उदुसौ सूर्यो अगादुदयं मांमको मगः ।

अहं तद्विह्ला पतिमभ्यसाधि विधासहिः ॥१॥

पदार्थः—(असौ) वह वन्दनीय (सूर्यः) सूर्यपुत्र कान्तियुक्त तेजस्वी (उदु अगात्) उत्तम पद पाता है। (अयं मांमकं मगं उत्) मेरा यह ऐश्वर्य-सीमाश्रय भी उदित हो। (अहम् तत् पतिं विह्ला) मैं उसे अपना पालक मानती हुई, (वि धासहि) विशेषतः विशेषी धर्मियों को हृदय में समर्थ होकर, (अभि असाधि) समक्ष आए शत्रुओं को परास्त करू ॥१॥

भाषार्थः—मारी यह कल्पना करनी है कि मुझे सूर्यमय कान्तिमान् तेजस्वी पुरुष प्राप्त हो। उसे पाकर मेरा सीमाश्रय भा उदित हो और मैं उसे अपना पालक मानती हुई विरोधी शत्रुओं को परास्त करने में समर्थ बनू ॥१॥

अहं केतुरह मूर्धाहिस्रगा विचार्यनी ।

ममेदनु क्रतुं पतिः सेहानायोऽपाचरेत् । २॥

पदार्थः—(अहं केतुः) मैं ध्वजा मुख्य यज्ञ-वैभव को बताने वाली तथा (अहं पूर्वा) मैं सिर के मुख्य सम्पत्तीय, (अहम्) मैं (उपा) बनवती, (वि-चार्यनी) विविध वचनों की वक्ता बनू। (अयं सेहानायोः) शत्रु को जीतने वाली मेरे ही (क्रतुं क्रतुः) कर्म अथवा इच्छा सकल्पानुकूल (पतिः उपा आचरेत्) मेरा पति काम करे ॥२॥

भाषार्थः—मैं ध्वजा के मुख्य यज्ञ-वैभव की वृद्धि करने वाली और शीर्षसम आदरणीय, बलपूर्क, विविध वचनों को बोलने में समर्थ एवं शत्रु पर विजय पान वाली बनू और मेरा पति भी मेरे अनुकूल हो ॥२॥

मम पुत्राः शत्रुहणोऽर्थो मे दुहिता विराट् ।

उताहमस्मि सञ्जया पत्यौ मे श्लोकं उत्तमः ॥३॥

पदार्थः—(मम पुत्राः) मेरे पुत्र (शत्रुहणः) शत्रुनाशक हों। (अर्थो) और (मे दुहिता) मेरी कन्या का सुदूर देश में विवाह हो (विराट्) वह विविध गुणों से युक्त हो। (उत) और (अहम् स-जया अस्मि) मैं उत्तम जय पाने वाली होऊ। (मे उत्तमः श्लोकं पत्यौ) मेरा श्रेष्ठ यज्ञ पति के हृदय में भी हो ॥३॥

भाषार्थः—मेरे पुत्र शत्रुहस्ता और मेरी पुत्री भी सुदूर देश में विवाहित हो कर विविध गुणों की प्रकाशक हों। मैं उत्तम जय पाने वाली बनू और पति के हृदय में भी मुझे उत्तम स्थान प्राप्त हो ॥३॥

येनेन्द्रो हविषा कृत्यमवदु घ्नन्त्युत्तमः ।

इदं तदकि देवा असपत्ना किलासुवम् ॥४॥

पदार्थः—(येनेन्द्रो) जिस (हविषा) अन्न इत्यादि सामग्री से (इन्द्र) ऐश्वर्य-सम्पन्न मरा स्वामी, (कृत्यो घ्नन्त्यो उत्तमः अमवदु) कर्म कुशल, यशस्वी तथा उत्तम हो, हे (देवा) विद्वानो ! (इदं तत् अकि) वही साधन करो और मैं (असपत्ना किलासुवम्) शत्रु एवं सौत से रहित होऊ ॥४॥

भाषार्थः—जिस अन्नादि साधन सामग्री से मेरा स्वामी ऐश्वर्य-सम्पन्न होकर यशस्वी व कर्म-कुशल हो सके। हे विद्वज्जनो वही उपाय मुझे बताओ और मैं शत्रुओं व सौत से भी मुक्त रहूँ ॥४॥

असपत्ना सपत्न्यो अयन्त्यभिर्भूवो

आह्वयन्त्यासां बर्धो राधो अस्थेयसामिव ॥५॥

पदार्थः—मैं (असपत्ना) शत्रुहृत्, (सपत्न्यो) शत्रुहन्ता, (अयन्ती) जय पाती हुई, (अभि-भूवो) सबको हराती हुई, (अन्त्यासां) दूसरे शत्रुओं की

(अस्थिरसाम् इव) अस्थिर सेनाओं के (बर्ष राय) तेज तथा जन को (आश्रयम्) गढ़ घोर से मिटा दू ॥५॥

भाषार्थ—मैं शत्रुहित, शत्रुहन्ता, जय प्राप्त करने वाली व सबको हराने वाली होऊँ और शत्रु सेना के तेज व जन को समाप्त कर सकूँ ॥५॥

समजैवमिमा अहं सपत्नीरभिभूवंगी ।

यथाहमस्य वीरस्य विराजानि जनस्य च ॥६॥१७।

पदार्थ—(अहं) मैं (इमा सपत्नीः) इन शत्रुदलों को (अभि-भूवंगी) परास्त करने वाली बनकर (सम अजैवम्) भन्ती-भाँति विजय प्राप्त करूँ (यथा) जिससे (अहम्) मैं (अस्य वीरस्य जनस्य च) इस वीर एवं प्रजाजन सहित (विराजानि) विशेषतः दीप्त होऊँ, प्रतिष्ठा अर्जित करूँ ॥६॥

भाषार्थ—मैं शत्रु पक्ष को हरा कर भन्ती-भाँति वीर एवं प्रजाजन के साथ प्रतिष्ठा अर्जित करूँ ॥६॥

इति सप्तवशो वर्गः ॥

[१६०]

ऋषि पूरणो वैश्वामित्र ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द—१, ३ त्रिष्टुप् । २ पाद-निचत् त्रिष्टुप् ॥ ४, ५ विराट् त्रिष्टुप् ॥ पञ्चमं सूक्तम् ॥

तीव्रस्यामिवयसो अस्य पाहि सर्वरुथा वि हरी इह सुञ्च ।

इन्द्र मा स्था यजमानासो अग्रे नि रीरन्तुर्गमिमे सुतासः ॥१॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सेनानायक ! तू (अस्य) इस (तीव्रस्य) तीव्र वेगवाली, (अमि वयस) सब प्रकार के अन्न-सम्पन्न राष्ट्र का (पाहि) पालक हो (इह) यहाँ (सर्वरुथा हरी) सभी प्रकार के रथों को चलाने में समर्थ अश्वों को (वि सुञ्च) खोल । (स्था) तुझे (अग्रे यजमानास) हमारे या शत्रु गण (मा नि रीरन्तु) न चुभा पाए । (इमे सुतास तुभ्यम्) ये सारे उपजे ऐश्वर्य (तुभ्यम्) तेरी ही मर्मा में समर्पित हैं ॥१॥

भाषार्थ—यहान् सेनापति ही उन्नतिशील सर्वप्रकार सम्पन्न राष्ट्र का पालक हो सकता है । ऐसे कुशल सेनापति के प्रति हम सब उत्पन्न ऐश्वर्य को समर्पित करें ॥१॥

तुभ्यं सुतास्तुभ्यं सुतोत्वासम्स्वा गिरः श्वाः आ ह्वयन्ति ।

इन्देदमथ सर्वं जुषाणो विश्वस्य विदो इह पाहि सोमम् ॥२॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) शत्रु का नाश करने वाले । (तुभ्यम् सुताः) ये ऐश्वर्य तुझे समर्पित हैं । (तुभ्यम् उ सुतोत्वास) उपजने वाले ऐश्वर्य भी तेरे ही हैं । (स्वा) तुझे (श्वाः) सुख (गिरः) वाणियों (आह्वयन्ति) सभी घोर से पुकार रही हैं । (अथ इव सर्वं जुषाण) इस अभिषेक की आज्ञा प्रेम से स्वीकारता हुआ, (विश्वस्य विदो) मन्त्रका जानना हुआ, (सोमम् पाहि) हम ऐश्वर्य-सम्पन्न राष्ट्र का पालक हो ॥२॥

भाषार्थ—हे शत्रु का नाश करने वाले, ये ऐश्वर्य तेरे लिए हैं और उत्पन्न होने वाले ऐश्वर्य भी तुझे ही समर्पित हैं । तू इस मन्त्र अभिषेक की प्रेम से स्वीकारते हुए ऐश्वर्ययुक्त राष्ट्र का पालन कर ॥२॥

य उंशता मनसा सोममस्मै सर्वं देवा देवकामः सुनोति ।

न मा इन्द्रस्तस्य परा ददाति प्रशस्तमिच्छाहमस्मै कृणोति ॥३॥

पदार्थ—(या) जो (देव काम) देने वाले परमात्मा का उच्छ्रुक (अस्मै) इसके हेतु (सर्व-हृव) पूर्ण हृदय सहित पत्र (उंशता मनसा) कामना में भरे चित्त से (सोम सुनोति) ऐश्वर्य उपजाता है, (इन्द्र तस्य मा) वह ऐश्वर्य-सम्पन्न उसकी वाणियों तथा भूमियों को (न परा ददाति) नष्ट नहीं करता और (अस्मै प्रशस्तम् इन् चाह कृणोति) उम प्रजा के हेतु प्रशसनीय सुन्दर धन उपजाती है ॥३॥

भाषार्थ—जो दाना प्रभु उच्छ्रुक इसके लिये पूर्ण हृदय से तथा कामनायुक्त चित्त के द्वारा ऐश्वर्य उपजाता है वह ऐश्वर्य सम्पन्न, उसकी वाणियों वा भूमियों को नष्ट नहीं करता और प्रजा जन के लिए वह प्रशसनीय एवं अच्छा धन उपजाता है ॥३॥

अनुस्पष्टो भवत्येषा अस्य यो अस्मै रेवाण सुनोति सोमम् ।

निरन्तरो ऽथ तं ददाति ब्रह्मविदो इन्त्यनानुदिष्टः ॥४॥

पदार्थ—(य) जो (रेवान् न) धन-सम्पन्न के समान (अस्मै) इस परमात्मा के लिये (सोम) अन्न, ऐश्वर्य, आदर-पूजन आदि (सुनोति) प्रदान करता है (एष अस्य अनुस्पष्ट भवति) वह उसे दिन प्रति दिन दिखाई देता जाता है, (मयथा) ऐश्वर्यवान् परमात्मा (तम्) उसे (अरस्वी नि दधाति) बाहु में पकड़कर कण्ठों में बचाता है और (अमानुषिष्ठ) विना प्रार्थना ही के (ब्रह्म विदो हन्ति) वेद तथा विद्वानों के शत्रुओं को नष्ट कर देता है ॥४॥

भाषार्थ—जो परमात्मा के प्रति अपना ऐश्वर्य, आदर-सत्कार व पूजादि प्रदान करता है परमात्मा उसे कण्ठों से स्वयं उतार लेता है और विना प्रार्थना ही वेद व विद्वानों के शत्रुओं को मिटाता है ॥४॥

अश्रायन्तो गृह्यन्तो बाजयन्तो हवामहे स्वीपगन्तुवा उ ।

आभूषन्तस्ते सुमती नवाया वयमिन्द्र स्वा शुनं हुवेम ॥५॥१८॥

पदार्थ—(वयम्) हम (अश्रायन्तः गृह्यन्तः बाजयन्तः) अश्वों, घोड़ों, एवं कर्मिन्द्रियों तथा ज्ञानेन्द्रियों की कामना करने वाले, (स्वा उपगन्तव्यं हवामहे) तुझे पाने की तेरा आह्वान करते हैं । (ते नवाया सुमती) तेरी शुभ मति में, (आभूषन्तः) सर्व प्रकार से बसने हुए, हे (इन्द्र) ऐश्वर्य-सम्पन्न । (स्वा शुनं हुवेम) तुझे सुख सहित बुलाए ॥५॥

भाषार्थ—हम सकल पदार्थों व कर्मिन्द्रियों व ज्ञानेन्द्रियों की कामना करने वाले परमात्मा की शुभ मति में रहते हुए उसी का आह्वान करें ॥५॥

इत्यष्टावशो वर्गः ॥

[१६१]

ऋषियंभमनाशनः प्राजापत्यः ॥ देवता—राजयक्ष्मणम् ॥ छन्दः—१, ४ भूरिक् त्रिष्टुप् । २ त्रिष्टुप् । ३ निचत् त्रिष्टुप् । ५ निचदष्टुप् । पञ्चमं सूक्तम् ॥

सुश्रामि स्वा इविषा जीवनाय कर्मज्ञातयस्मादुत राज्यस्मात् ।

ग्राहिर्जग्राह यदि वैतदेनं तस्या इन्द्राग्नी प्र संसक्तमेनम् ॥१॥

पदार्थ—हे रोगी ! (स्वा) तुझे, (अज्ञात-यक्ष्मात्) प्रकट न होने वाले (जत) और (राज यक्ष्मात्) प्रकट राज्यक्षमा [तपेदिक] में (क जीवनाय) सुख सहित जीने हेतु (सुश्रामि) मुक्त करता हूँ । (यदि ग्राहि) यदि ग्राही नामक शरीर जकड़ने वाले रोग ने (एनम् जग्राह) तुझे जकड़ा है तो (तस्याः) उस रोग से भी (इन्द्राग्नी प्र संसक्तम्) विशुद्ध व अग्नि के गुणयुक्त औषधियाँ मुक्ति दें ॥१॥

भाषार्थ—यहाँ रोगी को यह आश्वासन प्रदान किया गया है कि यदि वह राज्यक्षमा से पीड़ित है तो भी प्रभु कृपा से रोग मुक्त हो सकता है । यदि वह ग्राही नामक शरीर को जकड़ने वाले रोग से ग्रस्त है तो विशुद्ध एवं अग्नि के गुणयुक्त औषधियाँ मुक्त कराएँ ॥१॥

यदि क्षितोर्यदि वा परेतो यदि सृस्योरन्तिक नीत एव ।

तमा हरामि निश्चितैरुपस्थादस्पर्धमेनं शतशरदाय ॥२॥

पदार्थ—(यदि क्षिताय) यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, (यदि वा परा इत) यदि वह सीमा में भी परे हो गया है, (यदि सृस्योः अन्तिक) यदि वह मृत्यु के सन्निकट (नीत एव) चला गया है, तो भी (तम्) उसे मैं (निश्चितैः उपस्थात् वा हरामि) भारी कण्टप्रद रोग के पजे से मुक्त कराऊँ तथा (एन) उसे (शत-शरदाय) धन वर्ष के जीवन हेतु (अस्पर्धम्) बल-सम्पन्न करूँ ॥२॥

भाषार्थ—यदि रोगी की जीवनशक्ति समाप्त हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है तब भी परमात्मा उसे दम कण्टप्रद रोग से मुक्त कर शत वर्ष का जीवन दे सकता है ॥२॥

सहस्राक्षेण शतशरदेन शतायुषा इविषाहर्षमेनम् ।

शत यथेम शरदो नयातीन्द्रो विश्वस्य हरितस्य पारम् ॥३॥

पदार्थ—मैं (एन) इस रोगी को (सहस्राक्षेण) सहस्रगुणयुक्त, (शत-शरदेन) सौ वर्ष तक जिलाने में समर्थ (इविषा) औषधि से (अहर्षम्) रोग से छुड़ाऊँ । (यथा) जिसमें (इन्द्र) प्राण (शरदः शतम्) सैकड़ों वर्ष (विश्वस्य हरितस्य पारम्) सभी दुःखों के पार (नयाति) उत पहुँचा दें ॥३॥

भाषार्थ—सहस्रगुणों वाली सौ वर्ष जीवित रखने वाली औषधि से रोगी रोगमुक्त हो सकता है और दुःखों से मुक्ति पा सकता है ॥३॥

शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्ताच्छतं वसन्तान् ।

शतमिन्द्राग्नी सविता बृहस्पतिः शतायुषा इविषे पुनर्दुः ॥४॥

पदार्थ—हे मानव ! तू (वर्धमानः) बढ़ता हुआ (शत शरदः जीव) सौ वर्ष तक जिए । (शत हेमन्ताम्) सौ हेमन्त तथा (शत वसन्ताम् उ) सौ वसन्तों तक जीवित रह । (इन्द्र-अग्नी) सूर्य व अग्नि या प्राण एवं जाठर, (सविता बृहस्पतिः) उत्पादक वीर्य वा इस देह का पालन करने वाला रक्त (शतायुषा इविषे) सौ वर्षों तक जीने के साधन या वन से (एन पुनः दुः) इसे शक्ति पुनः दें ॥४॥

भाषार्थ—हे मानव ! तू बढ़ि पाता हुआ शत वर्षों तक जीवन धारण कर । सौ हेमन्त, सौ वसन्त तक जी । सूर्य और अग्नि या प्राण एवं जाठर, उत्पादक वीर्य और इस देह का पालन करने वाला रक्त सौ वर्षों तक जीवन देने के साधन तथा वन से इसे पुनः शक्ति दे ॥४॥

आहोषं स्वाविदं स्वा पुनरागाः पुनर्नव ।

सर्वाङ्गम् सर्वं ते चक्षुः सर्वमायुषं तैऽविदम् ॥५॥१९॥

पदार्थ—हे रोगी ! (त्वा आहार्यम्) मैं तुझे रोग से मुक्त करूँ । (त्वा अविद्य) तुझे मैं पाऊँ । (पुनः प्राणा) तू पुनः आ । हे (पुनः नव) नव जीवन के धारक ! हे (सर्व-व्यंग) सकल अवयुक्त ! (ते सर्वं चक्षुः) तेरी चक्षु आदि इन्द्रियो और (सर्वं च आयुः) सारी आयु (ते अविद्यम्) तुझे दू ॥५॥
भाषार्थ—हे रोगी ! मैं तुझे रोगमुक्त करूँ । तुझे मैं प्राप्त होऊँ । हे समस्त अवयुक्त तेरी चक्षु इत्यादि इन्द्रियाँ व सम्पूर्ण आयु तुझे प्रदान करूँ ॥५॥

इत्येकोनविंशो वर्गः ॥

[१६२]

अधोरोक्षोहा ग्राह्यः ॥ देवता—गर्भसंज्ञाये प्रायश्चित्तम् ॥ छन्दः—१, २, ३ निचूदनुष्टुप् । ३, ५, ६ अनुष्टुप् ॥ षड्चं सूक्तम् ॥

प्रज्ञाग्निः संविदानो रक्षोहा वाञ्छतामितः ।

अमोवा यस्ते गर्भं दुर्गामा योनिमाश्रये ॥१॥

पदार्थ—(अह्मणा सं-विदानः) वेद की विधि से (रक्षोहा अग्निः) रोग कीटादि कारण का नाशक अग्नि नामक ओषधि (इवः) इस देह से (वाञ्छताम्) उस रोग को भगाए, (यः) जो (दुर्गामा) दुर्गाम (अमोवा) रोग (ते गर्भं योनिम् आश्रये) तेरे गर्भ व योनि में गुप्त रूप से प्रविष्ट हुआ ॥१॥

भाषार्थ—वेद विधि से रोग कीटादि कारण की नाशक अग्नि नामक ओषधि उस रोग को दूर कर सकती है जो बुरे रूप वाला है गर्भ व योनि में गुप्त रूप से प्रविष्ट हो जाता है ॥१॥

यस्ते गर्भं ममोवा दुर्गामा योनिमाश्रये ।

अनिष्टं प्रज्ञा स ह निष्कृष्यादमनीनश्नु ॥२॥

पदार्थ—(यः) जो (दुर्गामा) कुरूप (अमोवा) रोग (ते गर्भं योनिम् आश्रये) तेरे गर्भ तथा योनि भाग में गुप्त रूप से गया है, (अग्निः) अग्निनामक ओषधि (त कृष्यादम्) उस मांसहारी [पेरजाईट] रोग पैदा करने वाले कीटाणु को (निः) अनीनतात्) सर्वथा मिटाए ॥२॥

भाषार्थ—जो विकराल रोग गर्भ और योनि भाग में गुप्त रूप से प्रविष्ट हुआ है अग्नि नामक ओषधि उस मांसभक्षी रोगनाशक कीटाणु को सर्वथा नष्ट कर सकती है ॥२॥

अस्ते हन्ति वतयन्तं निर्धत्सुं यः सरीसृपश्च ।

जातं यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥३॥

पदार्थ—(यः) हे नारी ! जो रोग (ते वतयन्तं) तेरे गर्भाशय में प्रविष्ट होने हुए वीर्याश को (हन्ति) नष्ट करता है, वा (निः सत्सुं) गर्भाशय में स्थिर हो गर्भ का (हन्ति) नष्ट करता है, (यः) जो (सरीसृपश्च) सरकते गर्भ को मिटाना है, (यः) ते जात जिघांसति) जो रोग तरे से उत्पन्न शिशु को नष्ट करने का इच्छुक है, (तम्) उस रोग को हम (इत्) यहाँ से (नाशयामसि) दूर भगा दें ॥३॥

भाषार्थ—हे नारी ! जो रोग तेरे गर्भाशय में प्रविष्ट हुए वीर्याश को नष्ट करता है अथवा गर्भ को नष्ट करता है या भ्रूण को मिटाता है, उस रोग को हम उस स्थान से दूर कर दें ॥३॥

यस्त ऊरु बिहृत्यन्तरा दम्पती श्रये ।

योनि यो अन्तरारेलिह तमितो नाशयामसि ॥४॥

पदार्थ—हे स्त्री ! (यः) जो रोग उत्पन्न करने का कारण (ते ऊरु बिहृत्यन्ति) तेरे दोनों जाँघों के मध्य है और (दम्पती अन्तरा श्रये) नर-नारी दोनों में से किसी के शरीर में भी गुप्त रूप से है तथा (यः) जो (योनिम् अन्त आरेलिह) गर्भाशय के मध्य में प्रविष्ट हो गर्भ को खा जाता है, (तम् इत् नाशयामसि) उस रोग की उत्पन्न करने वाले कीटाणु आदि को हम यहाँ से भगाएँ ॥४॥

भाषार्थ—हे स्त्री ! रोग उत्पादक जो कारण तेरी दोनों जघनाओं के मध्य रहता है और नर-नारी दोनों में से किसी के देह में भी गुप्त रूप से है एवं गर्भाशय में प्रविष्ट हो गर्भ को नष्ट कर देता है, उस रोग के कीटाणुओं को ही हम मिटा दें ॥४॥

यस्त्वा भ्राता पतिर्माता जारो भूत्वा निपद्यते ।

प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥५॥

पदार्थ—हे नारी ! (यः) जो (त्वा) तेरे पास (भ्राता) तेरे भ्राता के रूप से अथवा (पतिः) पतिरूप से वा (जारो भूत्वा) प्रेमी बनकर (निपद्यते) प्राप्त होता है और (यः) ते प्रजा जिघांसति) जो तेरी प्रजा का नाश चाहता है, (तम् इत् नाशयामसि) हम उसे यहाँ से भगाएँ ॥५॥

भाषार्थ—ऐसे तत्वों को दूर किया जाए कि जो विभिन्न रूपों में रोग का कारण बनते हैं ॥५॥

यस्त्वा स्वर्जेन तमसा मोहयित्वा निपद्यते ।

प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥६॥२०॥

पदार्थ—(यः) जो (त्वा) तुझे (स्वप्नेन) नींद से (मोहयित्वा) अचेत कर (निपद्यते) तेरे समीप आता है, (यः) ते प्रजा जिघांसति) जो तेरी प्रजा का नाश करने का इच्छुक है (तम् इत् नाशयामसि) उसे हम यहाँ नष्ट करें ॥६॥२०॥

भाषार्थ—जो तुझे निद्रा से अचेत कर तेरे समीप आता है और तेरी सतति या प्रजा को मिटाना चाहता है उसे हम यहाँ से भगा दें ॥६॥२०॥

इति विंशो वर्गः ॥

[१६३]

अधिविबुहा कायम्प ॥ देवता—यःमघ्नम् ॥ छन्दः—१, ६ अनुष्टुप् । २—५ निचूदनुष्टुप् ॥ षड्च सूक्तम् ॥

अक्षीम्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां छुबुकादधि ।

यस्मं शोषं मस्तिष्काज्जिह्वया वि ब्रूहामि ते ॥१॥

पदार्थ—मैं (ते अक्षीम्यां यस्मं अधि वि ब्रूहामि) तेरे नेत्रों में से यक्ष्मा को भगाऊँ । (ते नासिकाभ्यां, ते कर्णाभ्याम्) तेरी नासिकाओं एवं कानों से और (छुबुकादधि) तेरी ठोड़ी से भी यक्ष्मा को मिटाऊँ और (शोषं यस्मं) सिर से यक्ष्मा को (मस्तिष्कात्) मस्तिष्क से एवं (जिह्वायाः) जीभ से भी मिटा दूँ ॥१॥

भाषार्थ—शरीर के विभिन्न अंगों अर्थात् नेत्र, नासिका, कान, ठोड़ी तथा सिर एवं मस्तिष्क तथा जीभ सभी से राज्यक्ष्मा सरीखा रोग को भी दूर करना सम्भव है ॥१॥

ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनुक्यात् ।

यस्मं दोषण्यं संसाभ्यां बाहुभ्यां वि ब्रूहामि ते ॥२॥

पदार्थ—हे रोगी ! (ते दोषण्यं यस्मं) तेरी भुजाओं में बैठे यक्ष्मा को (ग्रीवाभ्यः) ग्रीवा की शिराओं से, (उष्णिहाभ्यः) ऊपर की धार जाने वाली धमनियों से, (कीकसाभ्यः) अस्थियों से वा (अनुक्यात्) संधि भाग से (संसाभ्यां बाहुभ्यां) कन्धों एवं बाहुओं से (वि ब्रूहामि) दूर करूँ ॥२॥

भाषार्थ—रोगी को आश्वासन दिया गया है कि तेरी बाहुओं, ग्रीवा, या नाड़ियों एवं धमनियों तथा कन्धों आदि से भी राज्यक्ष्मा सरीखा रोग मिटाया जा सकता है ॥२॥

आन्त्रंभ्यस्ते गुदाभ्यो बनिष्ठोर्हृदयादधि ।

यस्मं मत्सनाभ्यां यक्नः प्लाशिभ्यो वि ब्रूहामि ते ॥३॥

पदार्थ—(ते आन्त्रेभ्यः) तेरी अंतर्द्वियों से, (गुदाभ्यः) गुदा नाड़ियों से एवं (बनिष्ठोः) स्पूल आत से (हृदयात् अधि) हृदय से, (ते मत्सनाभ्यां) तेरे दोनों गुदों से, (यक्नः) यकृत से, (प्लाशिभ्यः) उदर स्थित ग्रन्थ भोजन-पाचक तिल्ली आदि ग्रन्थों से (यस्मं वि ब्रूहामि) यक्ष्मा को मिटा दूँ ॥३॥

भाषार्थ—तेरे नेत्रों, गुदा की नाड़ियों, स्पूल आत, हृदय, गुदों, यकृत, उदर भोजन-पाचक तिल्ली आदि से भी यक्ष्मा रोग का निवारण सम्भव है ॥३॥

उरुभ्यां ते अष्टौवक्त्रां पाणिभ्यां प्रपदाभ्याम् ।

यस्मं ओणिभ्यां मांसदाहसंसो वि ब्रूहामि ते ॥४॥

पदार्थ—(ते उरुभ्यां) तेरी जाँघों से, (अष्टौवक्त्रां) विशेष अस्थि युक्त गोडों से, (पाणिभ्यां) एड़ियों वा (प्रपदाभ्यां) पंजों से, (ओणिभ्यां) नितम्ब अंगों और (भासदाहसंसो) कटिभाग में स्थित गुदा एवं उपस्थ प्रदेश से (यस्मं वि ब्रूहामि) यक्ष्मा को मिटा दूँ ॥४॥

भाषार्थ—तेरी जघनाओं से, विशेष अस्थि वाले गोडों, एड़ियों, पंजों एवं नितम्ब भागों व कटिभाग में स्थित गुदा व उपस्थ प्रदेश से यक्ष्मा को दूर किया जा सकता है ॥४॥

मेहनाह्ननंकरणास्लोमभ्यस्ते नखेभ्यः ।

यस्मं सर्वस्मादात्मनस्तमिदं वि ब्रूहामि ते ॥५॥

पदार्थ—हे रोगी ! (वन-करणात् मेहनाह्नं) जल उत्पन्न करने वाले मूत्र करने वाले और शुक्रसेचक मूल-इन्द्रिय से, (ते लोमभ्यः नखेभ्यः) तेरे लोमों व नखों से और (सर्वस्मात् से आत्मनः) तेरे सारे देह से (ते तम् इत् वि ब्रूहामि) तेरे उस यक्ष्मा को मिटा दूँ ॥५॥

भाषार्थ—हे रोगी ! जल उत्पादक, मूत्रकारी व शुक्रसेचक मूल-इन्द्रिय से, तेरे लोमों व नखों एवं सारे देह से तेरे ऐसे यक्ष्मा का निवारण हो सकता है ॥५॥

अङ्गादङ्गुल्लोम्नोलोम्नो जातं पर्वणिपर्वणि ।

यस्मं सर्वस्मादात्मनस्तमिदं वि ब्रूहामि ते ॥६॥२१॥

पदार्थ—(अङ्गात् अङ्गात्) अंग-प्रत्यंग से, (लोम्नः लोम्नः) लोम-लोम से और (पर्वणि पर्वणि जातं) पौकड़ों में पैदा हुए (तम् इत्) उस (यस्मं) यक्ष्मा को (सर्वस्मात् आत्मनः) सभी देह से (वि ब्रूहामि) दूर करूँ ॥६॥२१॥

भाषार्थ — अंग-प्रत्यय एवं लोम-लोम से एक पोकड़ों में उपजे, उस यक्ष्मा को सकल वेह से दूर किया जाना सम्भव है ॥६॥२१॥

इत्येकविंशो वर्गः ॥

[१९४]

अपिः प्रवेता ॥ देवता—दु स्वप्नघ्नम् ॥ छन्द — १ निष्बन्धुष्टुप् । २ अनुष्टुप् । ४ विराडनुष्टुप् । ३ आर्चो भूरिक् विष्टुप् । ५ पंक्तिः ॥ पञ्चमं सूक्तम् ॥

अपेहि मनसस्पतेऽप काम परधर ।

परो निर्धर्त्या आर्चस्व बहुधा जीवतो मनः ॥१॥

पदार्थ — हे (मनस पते) अन्तःकरण को पतित करने वाले पाप-संकल्प ! तू (अप इहि) दूर हट, (अप काम) परे जा, (परः धर) परे हट जा । तू (जीवतो मन) प्राणी के मन को, (बहुधा) अनेक प्रकार से (निर्धर्त्या) दुःख देने वाली पापप्रवृत्ति हेतु (आ जवध) बार-बार कहता है । (पर) तू दूर हो जा ॥१॥

भाषार्थ — अन्तःकरण को पतित करने वाले पाप-संकल्प हम से दूर हो जाए । तू प्राणी के मन को अनेक प्रकार से दुःख देने वाली पाप-प्रवृत्ति हेतु बार-बार आह्वान करता है, तू दूर हो जा ॥१॥

मृद वै वरं वृणते मद्रं युञ्जन्ति दधिणम् ।

मद्रं वैवस्वते चक्षुर्वह्नुया जीवतो मनः ॥२॥

पदार्थ — मानव प्राय (मद्र) कल्याणदायक (वरं) श्रेष्ठ पदार्थ की (वृणते) कामना करते हैं । वे (दधिण) उत्साही हृदय की भी (मद्र युञ्जन्ति) कल्याण हेतु ही लगाने हैं । (जीवतो मन बहुधा) जीवित प्राणी का चित्त यत्र-तत्र जाता है । वह (वैवस्वते) विविध प्राणियों के स्वामी प्रभु के आश्रय में, (मद्र चक्षुः) उत्तम दृष्टिवाला दशको के समान हो ॥२॥

भाषार्थ — मानव प्राय कल्याणकारक श्रेष्ठ पदार्थ की कामना करते हैं । वे उत्साही हृदय की भी कल्याण में लगाने हैं । जीवित प्राणी का चित्त जत्र-तत्र होता है वह विविध प्राणियों के स्वामी में श्रेष्ठ कल्याण देखने वाले नेत्रों के तुल्य हो ॥२॥

यदाशंसा निःशसाभिःसौपारिम जाग्रतो यत्स्वपन्तः ।

अग्निर्विद्वान्यपं दुष्कृतान्यजुष्टान्यारे अस्मद् धातु ॥३॥

पदार्थ — (यत्) जो बुराई हम (आ-शंसा) आशा से, (नि शंसा) निराशा से, (अग्नि शंसा) या पुनः चाह कर (उपारिम) पाएँ, वा (यत्) जिस बुराई को हम (जाग्रतो) जाग्रत अवस्था में वा (स्वपन्ता) सुप्त अवस्था में (उपारिम) प्राप्त हो, (अग्निः) तेजयुक्त प्रभु एवं विद्वान् उन (दुष्कृतानि) दुष्टकर्मों व (अजुष्टानि) न सेवनीय पापों को (अस्मद् धारे) हमसे दूर (अप धातु) भगाए ॥३॥

भाषार्थ — जिस बुराई को हम आशा, निराशा या पुनः कामना कर पाए अथवा जिस बुराई को हम जाग्रत या सुप्त अवस्था में करें, तेजोमय प्रभु अथवा विद्वान् दुष्टकर्मों व न करने वाले पापों से हमें दूर रखे ॥३॥

यदिन्द्र ब्रह्मणस्पतेऽभिद्रोह चरामसि ।

प्रचेता न आङ्गिसो द्विषतां पास्वदंसः ॥४॥

पदार्थ — हे (इन्द्र) ऐश्वर्य सम्पन्न प्रभो ! हे (ब्रह्मण पते) महान् ज्ञान तथा ब्रह्माण्ड के स्वामिन ! (यत् अभिद्रोह चरामसि) हम जो द्रोहपूर्ण आचरण करें तो (आङ्गिरस) अग्नियों में विद्यमान (प्र-चेता) तथा सभी पितृओं का स्वामी, (द्विषतां अहस) अन्त गव बाह्य शत्रुओं के पाप से (न पातु) हमारी रक्षा करें ॥४॥

भाषार्थ — हे ऐश्वर्य सम्पन्न प्रभो ! हे महान् ज्ञान एवं ब्रह्माण्ड के स्वामी ! जो द्रोहपूर्ण आचरण हम करें तो वह प्रभु ही सब पापों से हमें बचाए ॥४॥

अजैम्यासासनाम चाभुमानांसो वृषम् । आग्रस्वप्नः संकुरपपापो

यं द्विष्मस्त स अश्नुतु यो नो द्वेष्टि तमृच्छतु ॥५॥२२॥

पदार्थ — (अज अजैम) हमने आज पाप पर विजय पा ली, (अज अज अजनाम) आज हमने प्राप्तव्य पा लिया । (अज अजनामसो अजनाम) हम आज पाप-रहित हो गये । (आग्रस्वप्न) जाग्रते-सोते समय का (पाप सकल्प) पाप रूप अशुभ सकल्प (यम् द्विष्म त स अश्नुतु) जिसे हम द्वेष करते हैं उसे वह प्राप्त हो तथा (यः न द्वेष्टि) जो हमारा द्वेषा है (त स अश्नुतु) उसे वह प्राप्त हो ॥५॥२२॥

भाषार्थ — हमने आज पाप पर विजय पा ली, आज हमने प्राप्तव्य पा लिया, हम आज निष्पाप हो गये हैं । जाग्रते-सोते हुए पापरूप अशुभ सकल्प जिसको हम द्वेष करते हैं उसको वह प्राप्त हो और जो हमसे द्वेष करता है, उसे वह प्राप्त हो ॥५॥२२॥

इति द्वाविंशो वर्गः ॥

[१९५]

अपि कपोतो नन्दत ॥ देवता—कपोतोपहृती प्रायश्चित्तं वैश्व देवम् ॥ छन्दः—१ स्वराट् विष्टुप् । २, ३ निष्त् विष्टुप् । ४ भूरिक् विष्टुप् ॥ ५ विष्टुप् ॥ पञ्चमं सूक्तम् ॥

देवाः कपोतं इष्टितो यद्विच्छन्दतो निर्धर्त्या इदमाजगाम ।

तस्मा अर्चाम कृण्वाम निष्कृतिं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥१॥

पदार्थ — हे (देवा) विद्वानो ! (निर्धर्त्या) परदेम का (कृत) सवैद्य लाने वाला (कपोत) जो कि सही अर्थ अथवा तात्पर्य को दर्शाता है (इष्टितः) वह प्रेरित हो (यत् इच्छन् इदम आ जगाम) जो कुछ भी चाहता हुआ आये तो हम (अस्मै अर्चाम) उसे आदर दें, उसका (निष्कृति कृण्वाम) भ्रम मिटाएँ, (नः द्विपदे शम् चतुष्पदे शम् अस्तु) वह हमारे द्विपदों व चतुष्पदों के लिए भी शान्ति का सन्देश लाये ॥१॥

भाषार्थ — हे विद्वान् पुरुषो ! परदेम का सन्देश लाने वाला जो कि सही-सही अर्थ या तात्पर्य को दर्शाता है, वह प्रेरित होकर जो कुछ भी चाहता हुआ आये तो हम उसे आदर दें एवं उसकी यकान मिटाएँ । वह हमारे दुपदों व चतुष्पदों के लिए भी शान्ति का सन्देश लाये ॥१॥

शिष कपोतं इष्टितो नो अस्त्वनागा देवाः अह्नो गृहेषु ।

अग्निहि विप्रो जुषतां इविनः परि हुतिः पृथिवी नो वृणक्तु ॥२॥

पदार्थ — (इष्टित कपोत न शिषः अस्तु) दूसरे के द्वारा प्रेषित वृत्त हमारा कल्याण करने वाला हो । हे (देवा) विद्वानो ! (न गृहेषु) हमारे गृहों में वह (अनागा) अपराध रहित हो, उस पर किसी भी आति का अपमान या प्रहार न हो । (अग्नि हि) वह अग्नि-तुल्य ही नियम-पूर्वक (नः हवि जुषताम्) हमारा उत्तम अन्न पाए । (पृथिवी हेति) पक्षों से युक्त, अन्नकारी सेना (नः परि वृणक्तु) हम पर प्रहार न करे ॥२॥

भाषार्थ — दूसरे द्वारा भेजा गया वृत्त हमारे लिये कल्याण देने वाला हो । हे विद्वानो ! हमारे घरों में वह अपराध से रहित हो, उस पर किसी प्रकार का अपमान या प्रहार न हो । वह अग्नि तुल्य ही नियमानुसार हमारा उत्तम अन्न ग्रहण करे । हम पर सन्नद्ध सेना का आक्रमण न हो ॥२॥

हुतिः पृथिवी न दमात्यस्मानाद्यां पदं कृणुते अग्निधाने ।

शं नो गोम्यंश्च पुरुषेभ्यश्चास्तु मा नो हिंसीद्विह देवा कपोतः ॥३॥

पदार्थ — (पृथिवी हेति) पक्षों से युक्त सेना (अस्मात् न दमाति) हमें नष्ट न करे । (आद्यां) विपुल सेना में वह विद्वान् वृत्त (अग्नि-धाने) अग्नि के समान तेजस्वी पद के योग्य स्थान पर (पद कृणुते) मानपद पाता है । हे (देवा) विद्वानो ! वह (कपोतः) अद्भुतवर्ण युक्त व्यक्ति (नः वा हिंसीत्) हमें मारे नहीं (न गोम्यः शम्, पुरुषेभ्यश्च वा शम् अस्तु) हमारी गीर्वाँ व पुरुषों के लिए भी वह शान्ति देने वाला हो ॥३॥

भाषार्थ — पक्षों वाली सेना, हमारा नाश न करे । व्यापक सेना में वह विद्वान् वृत्त अग्नि तुल्य तेजस्वी पद के योग्य स्थान पर सम्मानित स्थान पाता है । हे विद्वानो, वह अद्भुतवर्ण वाला व्यक्ति हम पर प्रहार न करे हमारी गीर्वाँ व पुरुषों के लिये भी वह शान्तिदायक हो ॥३॥

यदुल्लूको वर्तति मोघमेतत्कपोतः पदमग्नौ कृणोति ।

यस्य दूतः प्रहित एष एतत्तस्मै यमाय नमो अस्तु सुत्ववे ॥४॥

पदार्थ — (यत्) जो (उल्लूक — उल्लूक) बहुत अधिक बातूनी है (एतत् मोघम् वर्तति) वह व्यर्थ ही प्रलाप करता है और (यत्) जब (कपोत) उत्तम विद्वान् (अग्नौ) स्वयं तेजस्वी शासक के पास (पद कृणोति) अपना पद पाता है, तब (एषः) वह (यस्य) जिसके द्वारा (प्रहित वृत्त) प्रेषित वृत्त आता है (तस्मै नमः) उस मृत्यु के समान नरसंहारक और शत्रुघोटा (यमाय) सेनापति के प्रति नमः हेतु (नमः अस्तु) नमस्कार वा वण्ड का प्रयोग किया जाए ॥४॥

भाषार्थ — जो बहुत अधिक बातें बनाता है, वह व्यर्थ ही प्रलाप करता है । जब उत्तम विद्वान् स्वयं तेजस्वी राजा के पास पद पाता है, तब वह कि जिसके द्वारा भेजा हुआ वृत्त आता है, उस मृत्यु तुल्य संहारक घोड़ा, सेना सञ्चालक के प्रति नमः हेतु नमस्कार एवं वण्ड का प्रयोग किया जाये ॥४॥

अचा कपोतं लुदत प्रजोदुमिषं मदन्तः परि ना नयस्वम् ।

संयोपयन्तो दुरितानि विश्वां हिंसा न ऊर्जं प्र यतात्पत्तिष्ठः ॥५॥२३॥

पदार्थ — (प्र-मोघम्) दूर भेजे जाने योग्य (कपोत) विद्वान् वृत्त को (अचा) उत्तम अर्चना-आदर से (लुदत) प्रेरित करो । (इषं नयन्तः) अन्ध की इच्छा को प्रसन्न रख (शम् परि नयस्वम्) वाणी एवं दुःख आदि पदार्थ दो । हम (हिंसा दुरितानि संयोपयन्तः) सभी बुरे परिणामों को दूर हटाते हुए सबैव सतर्क रहें । (न ऊर्जं हिंसा) वह हमें बल पराक्रम देता हुआ (पत्तिष्ठः) उत्तम पतनशील, दुरगामी हो (प्र यतात्) भली प्रकार जाये ॥५॥२३॥

आचार्य—दूर भेजने योग्य विद्वान् दूत को उत्तम-वर्षना आदि सहित प्रेरणा दी । दूसरे की इच्छा का आदर करने हुए वाली एवं दुःख आदि पदार्थ प्रदान करी । हम सभी दूरे परिणामी को दूर करने हुए सदा सतर्क रहें । यह प्रभु हो बल पराक्रम प्रदान करे ॥५॥२३॥

इति प्रयोगविशो वर्णः ॥

[१६६]

अविष्कृतो वीराजः शाकरो वा ॥ देवता—सपत्न्यम् ॥ छन्दः—१, २ अनुष्टुप् । १, ४ निचुत्तुष्टुप् । ५ महापंक्ति ॥ पदार्थ सूक्तम् ॥

अथ मां समानानां सपत्न्यां विवासहिम् ।

हन्तारं शत्रूणां कृषि विराजं गोपीतु गवाय ॥१॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (मा) मुझे (समानानाम् अथवा) एक समान सम्प्रदायी मे श्रेष्ठतम और (सपत्न्यां विवासहिम्) शत्रुओं को विशेषतः हराने में समर्थ, (शत्रूणां हन्तारं) प्रहार कर्ता शत्रुओं का नाशक और (गवां गो वसिम्) भूमियों के भूमिपति तथा (विराजं) विशेष कान्ति युक्त, विविध देशों का शासक (कृषि) बना ॥१॥

आचार्य—हे प्रभो ! मुझे सम्प्रदायी मे श्रेष्ठतम एवं शत्रुओं को परास्त करने मे समर्थ एवं शत्रुहृता तथा भूमिपति एवं गौयवान् शासक बना ॥१॥

अहमस्मि सपत्न्येन्द्रं ह्वारिहो अर्धतः ।

अथः सपत्न्या मे पदोरिमे सर्वे अभिष्ठिताः ॥२॥

पदार्थ—(अहम्) मैं (इन्द्र इव) सेनापति के समान (अरिष्ट) स्वयं पीड़ा युक्त और (अर्धतः) अर्धतः होकर (सपत्न्या अस्मि) शत्रुओं को नष्ट कर (अथः सर्वे सपत्न्या) ये सब शत्रु जो मेरी भूमि पर अधिकार करना चाहते हैं वे (अभि-स्थिताः) मेरे समक्ष लड़ होकर भी (मे पदोः अथ) मेरे पदों के नीचे हों ॥२॥

आचार्य—हे प्रभो ! मुझे शक्ति दो कि मैं पीड़ा से मुक्त होकर शत्रुओं का नाश करूँ । मेरी भूमि पर अधिकार करने के आकांक्षी शत्रु मुझसे परास्त हों ॥२॥

अथैव वोऽपि नद्याम्बु मे आर्त्ताह्व ज्यवा ।

वाचस्पते नि वैधेमान्यथा मदधरं वदान् ॥३॥

पदार्थ—(ज्यवा उभे आर्त्ताह्व) जैसे डोरी के द्वारा धनुष के दोनों किनारे बांधे जाते हैं वैसे ही (ज्यवा) हे शत्रुओ ! (न नद्याम्बु अपि नद्याम्बु) तुम्हें मैं बाँधता हूँ । हे (वाचः पते) वाली पालक ! (इमां नि सेव) इन्हें ऐसा रोक (वधा) जिससे ये सब (अथ अथरम् वदान्) मेरे अधीन होकर बात करें ॥३॥

आचार्य—प्रभु मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कर कि मैं अपने शत्रुओं को बाँध सकूँ और वे सभी मेरे समक्ष नतमस्तक हों ॥३॥

अभिभूहमागमं विश्वकर्मेण धाम्ना ।

आ वरिष्ठमा वो व्रतमा वोऽहं समितिं ददे ॥४॥

पदार्थ—मैं (विश्वकर्मेण धाम्ना) सभी शत्रुओं को वश में करने वाले तेज से (अभि-भूः) सभी को हराने वाला बनकर (आ धाम्नाम्) प्राप्त हूँ । (अहम्) मैं (व व्रतम् वा समितिम्) आप लोगों के हृदय की, व्रतो, कर्मा व समिति समा आदि को (आ वदे) सभी प्रकार से स्व अधीन करूँ ॥४॥

आचार्य—हे प्रभो ! मैं सभी शत्रुओं को वश में करने वाले तेज से सबको परास्त करने वाला होकर व्रतो, कर्मा और समिति समा आदि को सब प्रकार से वश में करने मे समर्थ बनूँ ॥४॥

योगध्वं व आदायान् भूयास्युत्तम आ वो मूर्धानमकमीम् ।

अचस्पदान् स्रद्धत मूढकाह्वोदकान्मूढका उदकादिषु ॥५॥२४॥

पदार्थ—(अहम्) मैं (व) आपके (योगध्वं आदाय) अप्राप्त वन की प्राप्ति व मिले धन की रक्षा यानी कि भावी धन व संचित धन को प्राप्त कर (अस्तम भूयासम्) सबसे उत्तम बनूँ । मैं (व) आप लोगों के (मूर्धानम् अकमीम्) बीच शिरोमणि बनूँ । आप लोग (मे पदात् अथः) मेरे पद से नीचे रहकर (उदकात् मूढका इव) जल से मेढकों के तुल्य (अथ वसत) प्रसन्न होकर बोलो ॥५॥२४॥

आचार्य—परमात्मा मुझे लोगों के अप्राप्त धन की प्राप्ति व प्राप्त धन की रक्षा में समर्थ बनाए । मैं लोगों के मध्य शिरोमणि बनूँ और वे मुझ से प्रसन्न रहें ॥५॥२४॥

इति वसुविशो वर्णः ॥

[१६७]

अथः विश्वामित्रजमग्नी ॥ देवता—१, २, ४ इन्द्रः । ३ लिखिता ॥ छन्दः—१ आर्चस्वराज्य जगती । २, ४ विराज् जगती । ३ जगती ॥ अनुष्टुप् सूक्तम् ॥

तुम्येदमिन्द्र परि विष्यते मधुं त्वं सुतस्व कलशस्य राजसि ।

त्वं रुयि पुरुषीराम नस्कृवि त्वं तपः परितप्याजयः स्वः ॥१॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) आत्मा ! (तुम्य इम्) तेरे लिए ही (इवम्) ये सारे (मधु) मधुर खाद्य इत्यादि (परि विष्यते) शरीर में सिंचित हैं, (त्वं) तू ही (सुतस्व) इस उपजे (कलशस्य) देहघट के मध्य (राजसि) आलोकित होता है । (त्वं) तू ही (न) हमारे (रुयिम्) शरीर को (पुरुषीराम इव) इन्द्रियों रूपी बीरों से सम्पन्न बनता है । (त्वं) तू ही (तप परितप्य) तप द्वारा (स्वः अजयति) सभी सुखों को पाता है ॥१॥

आचार्य—आत्मा के लिये ही ये सारे मधुर खाद्य आदि शरीर में सींचे जाते हैं । वही इस उत्पन्न देहघर में प्रकाशित होता है । वही हमारे शरीर को इन्द्रिय रूपी बीरों से युक्त करता है । वही तप द्वारा सकल सुखों को पाता है ॥१॥

स्वचितं महि मन्दानमन्वसो हवामहे परि शकं सुतो उप ।

इमं नो यज्ञमिह बोध्या गहि स्पृधो जयन्तं मधवानमीमहे ॥२॥

पदार्थ—हम (स्व चितं) सुखों पर विजय प्राप्त करने वाले, (अथवा) महि मन्वानम्) अन्न से बहुत अधिक आह्लाद देने वाले एवं (सुताम् उप) उत्पन्न हुए इन शरीरों को प्राप्त कर (शकम्) शक्तिशाली हुए आत्मा का (परि हवामहे) सर्वत्र ही बखान करते हैं । हे आत्मन् ! तू (न इमं यज्ञम् इह बोधि) हमारे यज्ञ को यज्ञा जान, (आगहि) तू हमें प्राप्त हो । (स्पृधो जयन्तं मधवानम्) स्वर्धालु सेना मुख्य बाधक शक्तियों पर विजयी ऐश्वर्यवान् आत्मा से हम सकल अभिलाषाओं की प्राप्ति करते हैं ॥२॥

आचार्य—अन्न के द्वारा अत्यधिक प्रसन्नतादायी एवं उत्पन्न हुए इन देहों को प्राप्त कर शक्तिशाली हुए आत्मा का ही सर्वत्र वर्णन होता है । हे आत्मन् ! तू हमारे यज्ञ को यज्ञा जान । हमें प्राप्त हुए ऐश्वर्य-सम्पन्न आत्मा से ही हम समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति की प्राप्ति करते हैं ॥२॥

सोमस्य राज्ञो वरुणस्य धर्मणि बृहस्पतेरनुमत्या उ धर्मणि ।

वदाहमद्य मधवमुपस्तुतो वातविधातः कलशो अमधयम् ॥३॥

पदार्थ—हे (मधवम्) उत्तम ऐश्वर्य के स्वामी ! मैं (राज्ञः सोमस्य) दीप्तिमान् सकल उत्पादक, सबके शासक, (वरुणस्य) श्रेष्ठतम (बृहस्पतेः) महान् विश्व पालक परमात्मा के (धर्मणि) शासन में एवं (अनु-मत्या) सभी को अनु-मति देने वाली आज्ञापक बल की (धर्मणि) शरण में बसता हुआ और हे (वातः विधातः) सकल जगत् धारक, उत्पादक एवं संहारक । (त्व उपस्तुतो) तेरे उप-देश में रहकर, मैं जीव (कलशान्) इन विभिन्न देहों को (अमधयम्) भोगता हूँ ॥३॥

आचार्य—परमात्मा के अधीन रहकर ही जीव नाना देहों का सेवन अथवा भोग करता है । वही उत्तम ऐश्वर्य का स्वामी तथा विश्व-पालक तथा धारक, उत्पादक व संहारक है ॥३॥

प्रसूतो भक्षमकरं चरावपि स्तोमं येमं प्रथमः सुरिन्मृजे ।

सुते सातेन यद्यागमं वां व्रति विश्वामित्रजमग्नी दमे ॥४॥२५॥

पदार्थ—हे (विश्वामित्र-जमग्नी) सभी को प्रेम करने वाले ! तथा हे ज्ञान से आलोकित आत्मा युक्त श्रेष्ठ जनों ! (यदि) मैं जब भी [वाद में] आप के प्रति (आगमम्) आऊँ तो (सातेन) सेवनीय ज्ञान से (सुते) परिष्कृत आत्मा में मैं (प्रथमः सुरि सन्) श्रेष्ठतम विद्वान् बनकर, (इमं स्तोमं उत मृजे) इस स्तुतिमय प्रशमनीय वेदज्ञान का एवं स्तुत्यपद आत्मा का परिपोषण करूँ । (चरावपि) एवं आचरणीय मार्ग तथा भोक्तव्य पदार्थों के बारे में (प्रसूत) शुभ मार्ग में जाकर ही (भक्षम् अकरम्) मैं उनका सेवन करूँ ॥४॥२५॥

आचार्य—सबको स्नेह करने वाले एवं ज्ञान से आलोकित आत्मा वाले श्रेष्ठ जनों की शरण में ज्ञान से परिष्कृत हो उत्तम विद्वान् बना जा सकता है । उन्हीं के चरणों में बैठकर प्रशमनीय वेदज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है तथा शुभ मार्ग का अवलम्बन किया जा सकता है ॥४॥२५॥

इति वसुविशो वर्णः ॥

[१६८]

अथिरनिलो वातायनः ॥ वायुदेवता ॥ छन्दः—१, ३ निचुत्तुष्टुप् । २, ४ लिष्टुप् ॥

वातस्य तु मंहिमानं रथस्य रुज्ज्वेति स्तनयंभस्य घोषः ।

दिविस्पृग्यास्यकुणानि कुपन्नुतो एति पृथिव्या रेणुमस्यन् ॥१॥

पदार्थ—(पृथिव्याः रेणुम् आयन् याति) महारथी एवं महारथ (पृथक्) शत्रुओं के हुगों को विजय करता हुआ, (स्तनयन् मेघवत्) गर्जता हुआ, (दिविस्पृग्) विजिगीषा में सभी तक जाने वाला, (अथवा निचुत्तुष्टुम्) संग्रामस्थलों को रक्त से बहाता हुआ, (पृथिव्याः) भूपृष्ठ से (रेणुम् अस्पृग्) हिसक शत्रुओं को धूलि के समान दूर भागाता हुआ (वाति एति) प्रयाण करता है और दिविजय करके आता है । वह (रथस्य मंहिमानं) रथ की महिमा है, इसे देखो ॥१॥

भाषार्थः—महान् रथी का महारथ ही समुद्रों का विभव कर गर्जन करता हुआ समर भूमि को रक्त से लाल करता हुआ समुद्रों को वृत्त के समान उड़ाता, प्रस्थान कर दिग्विजय प्राप्त कर जीतता है ॥१॥

सम्प्रेरते बलु वातस्य विष्टा ऐमं गच्छन्ति समनं न बोधाः ।

तामिः सुपुत्रस्य देव ईषतेऽस्य विश्वस्य भुवनस्य राजा ॥२॥

पदार्थः—(वातस्य बलु वि-स्था स प्र ईरते) वायु तुल्य बलशाली के अनु-कूल बनकर (वि-स्था) विशेष स्थिति-युक्त अस्य राजगण तथा अन्य विशेष पदा-विष्टित शासक भी (स प्र ईरते) मिलकर उत्तम विधि से कार्य करते हैं । (बोधाः समन न) स्त्रियाँ जैसे समान चित्त वाले पुरुष की पाती हैं । उसी भाँति (बोधाः) प्रेम से या वृत्ति से सेवा करने वाली देनाएँ (समन) स्तम्भनकारी बल-युक्त (एव गच्छन्ति) सेनापति की पाती हैं । वह (देव) विजिगीषु (तामिः) उनका (समुक्) सहयोगी बनकर (स-रथ ईषते) समान रूप से महारथी समझा जाता है, वह (अस्य विश्वस्य भुवनस्य) इस सकल भुवन के राजा के समान है ॥२॥

भाषार्थ—वायु के समान महान् बलशाली के अनुकूल बनकर विशेष स्थिति युक्त राजगण वा अन्य विशेष पदों पर नियुक्त शासक जन भी मिलकर उत्तम ढंग से कार्य करते हैं । जैसे स्त्रियाँ समान चित्त वाले पुरुष पाती हैं, वैसे ही प्रेम से अथवा वृत्ति से सेवा भावी सेनाएँ स्तम्भनकारी बलयुक्त सेनापति की पाती हैं । वही उनका सहयोगी व महारथी बनता है । वही इस समस्त भुवन के राजा के समान है ॥२॥

अन्तरिक्षे पृथिवीर्यमानो न नि विश्वे कृतमच्यनाहः ।

अपां सखा प्रयजा अतावा कं स्थिज्जातः कुत आ बभूव ॥३॥

पदार्थः—(कुत आ बभूव) तेजस्वी शासक अन्तरिक्ष में विभिन्न मार्गों से जाएँ, किसी दिन भी निश्चल न बैठे । (अपां सखा) आप्त विद्वानों प्रजाओं का मित्र बनकर वह (अतावा) तेजस्वी बनता है । वह किसी कुल में जन्म लेता है, कहीं-कहीं से आकर प्रकटता है ॥३॥

भाषार्थः—तेजस्वी राजा कदापि निश्चल न बैठे । वह आप्त विद्वानों व प्रजा का मित्र बनकर तेजस्वी होता है । वह किसी भी कुल में जन्म लेकर कहीं से आकर प्रकटता है ॥३॥

आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भो यथावशं चरति देव एषः ।

बोधा इदस्य मृष्विरे न रूपं तस्मै वाताय हविषा विधेम ॥४॥२६॥

पदार्थः—वह राजा (देवानां आत्मा) विद्वानों एवं व्यापारी आदि का आत्मा है, वह (भुवनस्य गर्भ) राष्ट्र को ग्रहण करता है (एषा देव) वह प्रकाश-पुंज व अर्थों का प्रकाशक बनकर (यथा वशम् चरति) नियमों के वश में चलता है, वायु तुल्य (अस्य बोधा इत् मृष्विरे) इसकी बोधनाएँ राष्ट्र में गूँजती हैं । (न रूपम्) इसका रूप सर्वत्र प्रदर्शित नहीं । (तस्मै वाताय) उस प्रबल शासक की हम (हविषः) अन्न आदि से उत्तम रूप से सेवा करें ॥४॥२६॥

भाषार्थः—वह राजा विद्वानों तथा व्यापारी आदि की आत्मा है । वही राष्ट्र को ग्रहण करता है । वह स्वयं प्रकाश का पुंज है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है और दूसरों से पालन कराता है । ऐसा राजा ही सेवा करने योग्य है ॥४॥२६॥

इति ऋषिर्वाचो वर्गः ॥

[१६६]

ऋषि शबरः काशीवतः गात्रो देवता ॥ छन्दः—१ विराट् त्रिष्टुप् । २, ४ त्रिष्टुप् । ३ मिष्टुप् त्रिष्टुप् ॥ चतुष्टुप् सूक्तम् ॥

मथोमर्षातो अमि वातूना ऊर्जस्वतीरोषधीरा रिञ्चन्ताम् ।

पीबस्वतीर्जीवधन्याः पिबन्तवसायं पदते रुद्र मृळ ॥१॥

पदार्थः—(मथो मः) सुखदायक उत्पादक (वात) वायु (अमि वातु) सर्वत्र बहे । (उक्षा) गीव (ऊर्जस्वतीः शोषधीः) बलदायक शोषधियों को (आ रिञ्चन्ताम्) सर्व ओर लाएँ एवं (पीबस्वती) हृष्ट-पुष्ट बनकर (जीव-वसाय) प्राणों को तपण करने वाले जलों की (पिबन्तु) पाएँ । हे (रुद्र) रुद्र ! पशु तुल्य जीवों को कुमार्ग से हटाने वाले । तू (पदते) चरणों वाले जीव हेतु (वसाय) आश्रय देने हेतु (मृळ) उन पर दया करे ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा सुखदायक उत्पादक वायु सर्वत्र बहाएँ । गीवें बलदायक चारे को लाएँ और हृष्ट-पुष्ट होकर प्राण-तपक जल पिएँ । हे दुष्ट-वसन-कर्ता पशुओं के समान जीवों को कुमार्ग से भी तुम्हीं हटाने वाले हो । तुम्हीं सब जीवों के पालक हो ॥१॥

याः सरूपा बिर्हः । एकरूपा यासांमग्निरिष्टया नामानि वेदः ।

या अङ्गिरस्तपसेह चक्रस्ताभ्याः पर्जन्यं महि शुभं यच्छ ॥२॥

पदार्थः—(या) जो (सरूपा बि-रुपा) समान रूप युक्त और विविध रूप युक्त होकर भी (एकरूपा) गोरूप से एक रूप वाली हैं, (यासां) जिनके (इष्टया) यज्ञोचित उत्तम-उत्तम (नामानि) रूपों को (अङ्गिर) बुद्धिमान् व्यक्ति

(वेद) जानता है । (या) जिन्हें (अङ्गिरसः तपसा) सूर्य किरणों के समान विद्वान् (इह) इस लोक में (यच्छः) कृति आदि रूप से उपजाते हैं । हे (पर्जन्य) रक्षो के दाता (ताभ्यः) उनके हेतु (महि शुभं यच्छ) महान् सुख दे ॥२॥

भाषार्थः—परमात्मा की महिमा विभिन्न रूपों में व्यक्त है और विद्वान् ही उसे जानता है । वह रसदाता ही विद्वत् जनों को सुख देता है ॥२॥

या देवेभ्यु त्वन्मैरयन्तु वासां सोमो विद्या रूपाणि वेदः ।

ता अस्मभ्यं पर्यसा पिबमानाः प्रजावतीरिन्द्र गोष्ठ रिरीहि ॥३॥

पदार्थः—(या) जो (देवेभ्यु) विद्वानों के मध्य (त्वन्मै) अपने स्वरूप का (ऐरयन्तु) प्रकटायें हैं, (सोमः) उत्तम विद्वान् व्यक्ति ही (वासां विद्या रूपाणि वेद) जिनके सभी रूपों को समझता है । (प्रजावतीः) प्रजायुक्त बनकर (पर्यसा पिबमाना) दुग्ध आदि से पुष्ट करती हुई (ताः) उन्हें (रिरीहि) गोशालाओं में दे ॥३॥

भाषार्थः—जो विद्वानों के मध्य में अपने स्वरूप को व्यक्त करती है, उत्तम विद्वान् ही जिसके सकल रूपों को जानता है । प्रजा से युक्त होकर दूध आदि से पुष्ट करती हुई उन गोशालाओं में प्रदान कर ॥३॥

प्रजापतिर्ममैता रराणो विश्वेदेवेः पितृभिः संविद्वानः ।

शिवाः सतीर्य नो गोष्ठमाकस्तासां वयं प्रजवा सं संदेम ॥४॥२७॥

पदार्थः—(प्रजापतिः) प्रजा-पालक परमात्मा (महाम्) मुझे (एता) इन श्रेष्ठ गोशालाओं को (रराणो) देता हुआ एवं (विश्वे देवेः पितृभिः) सभी विद्वानों व पालकों से (स-विद्वानः) हमारा ऐक्य बनाता हुआ, (शिवाः सतीः) हमारी गोशाला में कल्याण करने वाली गीएँ (वा वयं) दिखाता है । (तासां प्रजवा) उनकी प्रजा सहित (वयम् स संदेम) हम शान्ति से विराजें ॥४॥२७॥

भाषार्थ—प्रजापालक प्रभु ही हमें उत्तम गोशालाओं को प्रदान करता है और समस्त विद्वानों व पालकों से हमारा ऐक्य स्थापित कराता है । वही हमारी गो-शालाओं में कल्याणकारी गीएँ प्राप्त कराता है । उनकी सतति-सहित हम शान्ति पूर्वक रहे ॥४॥२७॥

इति सप्तविंशो वर्गः ॥

[१७०]

ऋषिः विभाट् सोमः ॥ सूर्यो देवता ॥ छन्दः—१, ३ विराट् जगती । २ जगती । ४ आस्तापत्तिः ॥ चतुष्टुप् सूक्तम् ॥

विभाट् इहस्पितु सोम्यं मन्वायुर्दधेयपेतावविदुतम् ।

वातजुतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजाः पुषोष पुरुषा बि राजति ॥१॥

पदार्थः—(विभाट्) विशेष प्रकाशमान सूर्य (इह स्पितु) बड़े सोमयुक्त मधु का पान करे अर्थात् भूमि का जल पिएँ (मन्वायुर्दधेयपेतावविदुतम्) (अभिरक्षति) प्रकुटिल [सरल] आयु बचत् आयु को चारण करता हुआ (यः) जो (वातजुत) जो वायु से प्रेरित परमेष्ठी वायु से प्रेरित (आत्मना) अपने आप (प्रजाः) प्रजाओं की (अभिरक्षति) रक्षा करता है (पुषोष) पालन करता है (पुरुषा) बहुत प्रकार से (विराजति) शोभित हो रहा है ॥१॥

भाषार्थ—वायु और सूर्य द्वारा सभी को जीवन प्राप्त होता है वही प्राण-रक्षक भी हैं ॥१॥

विभाट् इहस्पितुं वाजसातमं चपन्दिबो चरुणे सत्यमपितम् ।

अमित्रहा इत्रहा दस्युहन्तं ज्योतिर्जने असुरहा सपत्नहा ॥२॥

पदार्थः—(विभाट्) विशेष प्रकाशमान (इह स्पितु) बड़ा (इष्टुतम्) अच्छी तरह चारण किया हुआ (वाजसातमम्) अन्न, बल, और ज्ञान को देने वाला (चरुणे) सूर्य में, ज्ञान के सूर्य में (सत्यम् अपितम्) सत्य स्थित है । (अमित्रहा) शत्रुनाशक (इत्रहा) अथकार नाशक (दस्यु हन्तम्) आलसी प्रमादी को नष्ट करने वाली (असुरहा) अज्ञानी को मारने वाली (सपत्नहा) शत्रुनाशक (बिबः वर्जम्) सुलोक को चारण करने वाली (ज्योति) ज्योति (जने) प्रकट हुई है ॥२॥

भाषार्थ—यहाँ सूर्योदय से होने वाले लाभ तथा कायकर्म अथवा वर्जन किया गया है ॥२॥

इदं भेष्टं ज्योतिषा ज्योतिर्जने विश्वजिह्वनजिह्वयते इहत् ।

विश्वभाट् आत्रो महि सूर्यो इह उर पप्रथे सह बीजो ज्योतस ॥३॥

पदार्थः—(इदम् भेष्टम्) यह श्रेष्ठ (ज्योतिषा ज्योतिः) ज्योतिषों की ज्योति (उत्तमम्) उत्तम (विश्वजिह्व) विश्व को जीतने वाला (ज्योतिषा) धन को जीतने वाला (इहत्) महान् (ज्योतिषे) कहा जाता है (विश्वभाट्) विश्व की प्रकाशित करने वाला (आत्रो) वेदीयमान (महि सूर्यः) महान् सूर्य (सह) अक्षय्यत्वं शोचः) महान् अक्षय्यत्वं लेख (बीजो) दृष्टि के बिन्दु (उर पप्रथे) बहुत विस्तार पा रहा है अर्थात् सूर्य-प्रकाश फैल रहा है ॥३॥

भाषार्थ—सूर्य श्वेदम उज्योति है और वही विश्व विजेता है, उसी का प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है ॥३॥

विभ्राजज्योतिषा स्वर्गं रक्षो रोचन् दिवः ।

येनेमा विश्वा सुवनान्याभूता विश्वकर्मणा विश्वदेव्यावता ४॥२८॥

पदार्थ—(ज्योतिषा विभ्राजज्य) ज्योति से प्रकाशित होता हुआ (विश्वः रोचनम्) सुलोक का प्रकाशक (स्वर्गं रक्षः) स्वर्ग को प्राप्त हुआ (येन) जिसने (इमा) य (विश्वा भुवनानि) सब लोक (आभूता) भरण किया गए हैं (विश्व कर्मणा) सब कर्म करने वाले से (विश्व देव्य, अवता) सम्पूर्ण दिव्य तन्त्रों की रक्षा करने वाले से सूर्य की महिमा कही गई है ॥४॥

भाषार्थ—विश्वों की प्रशंसा चित्रकार की प्रशंसा है, सूर्य की महिमा सूर्य के रक्षयिता विश्वकर्मा का गुणगान है ॥४॥

इत्यष्टाविंशो वगं ॥

[१७१]

अधिरिदो भागं ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द—१ निचुद् गायत्री ॥ २, ४ विराट् गायत्री ॥ ३ पादनिचुद् गायत्री ॥ चतुष्टु च सूक्तम् ॥

स्वं त्वमिदं रथमिन्द्र प्रायः सुतावतः ।

अमृणोः सोमिनो हवम् ॥१॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र (त्वम्) तुम (इदम्) अपने इच्छुक जन के (त्वम् रथम्) उस रथ की (प्रायः) रक्षा करो, शरीर कपी रथ की (सुतावतः सोमिन) सोम रस निचोड़ने वाले पर्याप्त ब्रह्मानन्द रस का पान करने वाले भक्त के (हवम्) स्तुति को (अमृणो) सुनो ॥१॥

भाषार्थ—प्रभु से भक्त की रक्षा करने एवं उसकी स्तुति को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है ॥१॥

स्वं मुखस्य दोधतः शिरोऽयं स्वचो मरः ।

अगच्छः सोमिनो गृहम् ॥२॥

पदार्थ—(त्वम्) हे इन्द्र तुम (मुखस्य दोधतः) यज्ञ का विध्वंस करने वाले के (शिरः) शिर को (स्वचः) स्वचा से (अगच्छः) नीचा कर दे । (सोमिन) सोम वाले यजमान के (गृहम्—अगच्छः) घर को प्राप्त होओ ॥२॥

भाषार्थ—भक्त के घर अर्थात् हृदय में परमात्मा का प्रकाश हो तथा यज्ञ-विध्वंसक का नाश हो ॥२॥

स्वं त्वमिन्द्र मर्त्यमास्त्रबुध्नाय वेन्यम् ।

मुहुः अधना मनस्यवे ॥३॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र (त्वम्) तुम (त्वम्) उग (वेन्यम् मर्त्यम्) इच्छा वाले मनुष्य की (आस्त्रबुध्नाय मनस्यवे) अस्त्रों का आश्रय वाले मनस्वी जन के लिये (मुहुः अधना) बार-बार वज्र म करो ॥३॥

भाषार्थ—परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि वह उत्तम जन की रक्षा करे ॥३॥

स्वं त्वमिन्द्र सूर्यं पृथा सन्तं पुरस्कृषि ।

देवनां चिह्नो बभूव ॥४॥२६॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र (त्वम्) तुम (त्वम्) उस (पृथासन्तम् सूर्यम्) पश्चिम पश्चात् गगन सूर्य को (पुरस्कृषि) सामने कर दो (देवानाम्) देवों से भी (चिह्नः) छिपा हुआ है, (तम् बभूव कृषि) उसे कान्तियुक्त करो ॥४॥

भाषार्थ—परमात्मा से गूढ़तम ज्ञान एवं विभिन्न रहस्यों की जानकारी प्रदान करने की प्रार्थना की गई है ॥४॥

एकोनविंशो वगं ॥

[१७२]

अपि सवतं ॥ उषा देवता ॥ छन्द—पिपीलिकामय्या गायत्री ॥ चतुष्टु च सूक्तम् ॥

आ वाहि वनसा सह गावः सवन्त वत्निं यदूर्ध्वमि ॥१॥

पदार्थ—हे उषा (वनसा सह आवाहि) तेज के साथ आभी (गावः) गौए या किरणें (वत्निं सवन्त) घर का सेवन करें, घर में भर जायें (यत्) जो कि (ऊर्ध्वमि) दूध से वा जीवन से घर को भर दे ॥१॥

भाषार्थ—उषा काल में व्यक्ति को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं ॥१॥

आ वाहि वस्व्या धिया मंहिष्ठो आरुण्यमस्तः सुदानुमि ॥२॥

पदार्थ—हे उषा (वस्व्या धिया आवाहि) घन वाली बुद्धि के साथ वा वसाने योग्य कर्म के साथ (आवाहि) आभी (मंहिष्ठ) दानशील मनुष्य (सुदानुमिः) उत्तम दानों से (आरुण्यमस्तः) यज्ञ को समाप्त करना हुआ हो ॥२॥

भाषार्थ—उषा काल के उदय के साथ ही साथ दानशील यजमान को यज्ञ करना चाहिये ॥२॥

पितृभूतो न तन्तुमिदुदानवः प्रति दध्मो यजामसि ॥३॥

पदार्थ—(पितृभूतः) तन्त्रों का भरण सम्पन्न करने वाला (सुदानुमिः) उत्तम दानों जनों के (न) गमान (तन्तुम इत प्रतिदध्म) यज्ञ के तन्त्रों को या यज्ञ के तन्त्रों का निर्वन्ध धारण करें (यजामसि) यज्ञ करें ॥३॥

भाषार्थ—उषाकाल में यज्ञ किया जाना नितान्त आवश्यक है ॥३॥

उषा अपं स्वसुस्तमः सं वर्तयति वत्निं सुजातता ॥४॥३०॥

पदार्थ—(उषा) उषाओं (स्वसु) अग्नी वह्नि रात्रि के (तम) अंधेरे को (अपानयति) दूर करती है (सुजातता) शील आदि शुभ गुण (वर्तयति) घर में (सं वर्तयति) फैलाती है ॥४॥

भाषार्थ—उषा रात्रि के अंधेरे को दूर कर चेतनता का सृजन करती है ॥४॥

इति त्रिंशो वगं ॥

[१७३]

अधिरुध ॥ देवता—वाजः स्तुति ॥ छन्द १, ३—५ अनुष्टुप् ॥ २ भूरिगनुष्टुप् ॥ ६ निचुदनुष्टुप् ॥ चतुष्टु च सूक्तम् ॥

आ त्वाहार्धमन्त्रेधि भुवन्तिष्ठाविचाचलिः ।

विशस्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्टमर्धं भंशत १॥

पदार्थ—(त्वा) हे राजन, तुम्हें (आ + अहार्धम्) ले चलता हूँ (अन्तः एधि) भीतर या अर्थात् अपनी प्रजा के साथ-साथ मेल बढ़ा, राज्य के भीतरी कामों को जान (अविचाचलिः) चलावमान न होता हुआ (भुवन्तिष्ठा) अपने राज्य पर अटल होकर रहो (सर्वा विष्ठाः) सब प्रजायें (त्वा वाञ्छन्तु) तुम्हें चाहें (त्वत् राष्ट्रम्) मेरा राज्य (आ, अविच शत्) अधिकार से निकले नहीं ॥१॥

भाषार्थ—जो राजा प्रजा में प्रिय हाया और राज्य के भीतर व बाहर की भली-प्रकार जानकारी रखेगा, उसके राज्य में सुख-शान्ति व समृद्धि आएगी और वह सुरक्षित भी रहेगा ॥१॥

इहैवेधि मापं चोष्ठा पर्वत इवाविचाचलिः ।

इन्द्रहवेह भुवन्तिष्ठे राष्ट्रं धारय ॥२॥

पदार्थ—(इह, एध, एधि) हे राजन, यहाँ ही रहो (मा, अप, चोष्ठा) राज्यच्युत नहीं न होओ । (पर्वत इव) पर्वत के समान (अविचाचलिः) अचल रहो (इह) इस राज्य पर (इन्द्र इव) इन्द्र के समान (भुवन्तिष्ठे) अटल रहो । (इह) यहाँ (राष्ट्रं धारय) राष्ट्र का धारण करो ॥२॥

भाषार्थ—राजा के लिये प्राचीन विद्वेदों से हुए उसे कर्त्तव्य-परायण होने की चेतावनी दी गई है ॥२॥

इममिन्द्रो अदीचरत् ध्रुवं ध्रुवेण हविषा ।

तस्मै सोमो अर्धं ब्रवत्समा उ ब्रह्मणस्पतिः ॥३॥

पदार्थ—(इमम्) इस राजा को (इन्द्र) इन्द्र ने (अदीचरत्) धारण किया है अर्थात् राजा ने इन्द्र के गुण होने चाहिये (ध्रुवेण हविषा) अटल यज्ञ सामग्री अर्थात् राज्य रक्षा की माधना से (ध्रुवम्) अटल (अदीचरत्) धारण किया है, (तस्मै सोम अविचरत्) उसे सोम महान् विद्वान् उपदेश करता है (उ) और (तस्मै) उसके लिए (ब्रह्मणस्पतिः) बृहस्पति वेदों महान् विद्वान् उपदेश करता है ॥३॥

भाषार्थ—वही राजा सफल होता है जिसे नीति की उच्च शिक्षा मिलती रहे और वह उस नीति को क्रियान्वित भी करता रहे ॥३॥

ध्रुवा द्यौर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवासः पर्वता इमे ।

ध्रुव विश्वमिदं जगत् ध्रुवो राजा विश्वामयत् ॥४॥

पदार्थ—(ध्रुवा) सुलोक अपने नियम में अटल है, (पृथिवी ध्रुवा) भूमि अपने नियम में अटल है (इमे पर्वता ध्रुवासः) ये पर्वत अचल हैं (इहम् विश्वम् जगत्, ध्रुवम्) यह सब जगत् अपने नियमों में अटल है (ध्रुवम् राजा) यह राजा (विश्वम्) प्रजाओं में (ध्रुवम्) अटल हो ॥४॥

भाषार्थ—संसार के प्रबन्ध के नियमों में जो राजा शिक्षा लेकर स्वयं उन नियमों पर चलता है उसको राज्यसत्ता अटल रहनी है ॥४॥

ध्रुव ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ।

ध्रुवं तु इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयता ध्रुवम् ॥५॥

पदार्थ—हे राजन् (ते राष्ट्रम्) तेरे राज्य की (वरुण. राजा) वरणीय राजा ईश्वर (भुवम् धारयताम्) अटल धारण करें (देव बृहस्पति) दिव्य गुण-युक्त महान् विद्वान् (इन्द्रः च अग्नि च) ऐश्वर्यवान् भगवान् तेजस्वी प्रभु (भुवम् धारयताम्) अटल बनावें ॥५॥

भाषार्थ—राजा को वरुण, बृहस्पति, इन्द्र और अग्नि के गुण लेने चाहिये, अर्थात् न्याय, विद्या, दीप्ति एवं तेज से युक्त होना चाहिए ॥५॥

ध्रुवं ध्रुवेण हविषामि सोमं सुधामसि ।

अथो त इन्द्रः केवलोलिखी नलिहत्स्करात् ॥६॥३॥

पदार्थ—हे राजन् हम पुरोहित ऋत्विग (ध्रुवेण हविषा) अटल हवन सामग्री में अर्घ्य उच्च कोटि की नीमिष (ध्रुवम् सोमम्) अटल सोम रस का अर्घ्य प्रेमभाव की (अभिभूयस्मि) प्राप्त करना है (ध्रुव) और (इन्द्रः) इन्द्र न (विशा) प्रजापति की (केवली) केवल (ते नलिहत्) तेरे लिये राज्य कर देने वाली (करत्) लिया है ॥६॥

भाषार्थ—विद्वान् पुरोहित प्रजापति से सोम भावनाये अरे और प्रजा केवल अपने राजा को ही कर चुकाए ॥६॥

इत्येकविंशो वर्गः ॥

[१७४]

अधिराधीवतं ॥ देवता—राज्ञः स्तुति ॥ छन्द—१, ५ निचृदनुष्टुप् । २, ३ विराडनुष्टुप् । ४ पादनिचृदनुष्टुप् । पञ्चमं सूक्तम् ॥

अभीवर्तेन हविषा येनेन्द्रो अभिवावृते ।

तेनास्मान्क्षयस्वप्तेऽभि राष्ट्राय वर्तय ॥१॥

पदार्थ—(अभी वर्तेन हविषा) आगे बढ़ाने वाले अर्थात् विजय कराने वाले, हवनीय पदार्थ से (येन) जिसने (इन्द्र अभिवावृते) इन्द्र विजयी होता है (क्षयस्वप्ते) वाणियों के पति विद्वान् (तेन) उस हव्य पदार्थ से (अस्मात्) हमें (राष्ट्राय) अपने राष्ट्र के लिए (अभि वर्तय) आगे बढ़ाओ ॥१॥

भाषार्थ—विजय के उत्तम साधन यज्ञ-धर्म जिससे [इन्द्र] राजा को विजय मिले वे साधन हमें प्राप्त हो जिससे हम अपने राष्ट्र की सेवा कर सकें ।

विद्वान् में निवेदन है कि हमें [प्रजा को] विजयी साधना दो और विद्वान् का कर्त्तव्य भी बताया है कि अपनी योग्यता में राष्ट्र की सेवा करे ॥१॥

अमिबृत्त्यं सुपत्नान्मि या नो अरातयः ।

अभि पृतन्यन्ते तिष्ठामि या न इरुपति ॥२॥

पदार्थ—(सपत्नान्) शत्रुओं की (अमिबृत्त्यं) आक्रमण करके (न) हमारे (अरातयः) शत्रुओं पर (अभिया) हे राजन् आक्रमण कर (अभि पृतन्यन्ते) सेना से सामना करने वाले की (अमिनिष्ठा) सामना कर (या) जो (न) हमसे (इरुपति) डेर करना है, उसमें युद्ध कर ॥२॥

भाषार्थ—राजा सेनापति होना चाहिये, जिससे वह अपने राष्ट्र के शत्रु पर आक्रमण करके शत्रु का दमन करने में समर्थ हो ॥२॥

अमि त्वा देवः सवितामि सोमो अबोधुतत् ।

अमि त्वा विश्वा भूतान्यमीवतो यथासंसि ॥३॥

पदार्थ—(देव सविता) सूर्य देव (सोम) अन्द्रदेव (त्वा) हे राजन् ! तुम्हें (अमि अबोधुतत्) आगे बढ़ावे अर्थात् प्राकृतिक शक्तिया आपके अनुकूल हों, (विश्वा भूतानि) सब प्राणी वा सब प्राकृत पदार्थ (त्वा) तुमको (अमि अभी-वृत्त) आगे बढ़ावे, विजयी बनावें, (यथा) जिस प्रकार तुम (अभीवर्त) विजयी (असि) होओ ॥३॥

भाषार्थ—ममी प्राकृतिक शक्तियों के राजा के अनुकूल होने पर ही विजय प्राप्त होती है ॥३॥

इनेन्द्रो हविषा कृत्स्नमवबु यन्पुत्तमः ।

इद तदकि देवा असपत्नः किलाभुवम् ॥४॥

पदार्थ—(या हविषा) जिस हवन के पदार्थ से (इन्द्रः) ऐश्वर्यशाली राजा (पुत्तमो) शक्तिमान् प्रकाशित (कृत्स्नो) फाय में सफल (असपत्नः) उत्तम (अभवत्) हुआ (देवाः) विद्वान् दिव्य शक्तियों (तत् इवम्) बहु-बहु साधन (अकि) करें, जिससे कि मैं राजा (किल) निश्चय (असपत्नः) शत्रु रहित (अभुवम्) हो जाऊँ ॥४॥

भाषार्थ—राजा की प्रार्थना विद्वानों से है कि वे राजा की विजय के साधन जुटावें और राजा को विजयी बनावें ॥४॥

असपत्नः सपत्नहाभिराष्टो विषासहिः ।

यथाहमेवा भूतानां विराजानि अर्नस्य च ॥५॥३॥

पदार्थ—(असपत्नः) शत्रु-रहित (सपत्नहा) शत्रुओं को मारने वाला (अभिराष्टः) सब प्रकार अपने राष्ट्र का स्वामी (विषासहिः) विशेष रूप से

शत्रुओं को पराजित करने वाला (यथा) जिस प्रकार (अभुम्) मैं राजा (एवान् भूतानाम् विषासहिः) इस प्राणियों पर प्रजा पर विराजमान बनूँ (अर्नस्य च) और जनता का भी आदर पाऊँ ॥५॥

भाषार्थ—राजा को ऐसे काम करने चाहिए कि वह जनता में अधिकारिक लोकप्रिय हो सके ॥५॥

इति द्वाविंशो वर्गः ॥

[१७५]

अधिराध्वंश्रावर्तुः ॥ देवता—१. २, ४ गायत्री । ३ विराड गायत्री ॥ अनुष्टुप् सूक्तम् ॥

प्र वो प्रावाणः सविता देवः सुवतु धर्मेणा ।

धूर्ध्वं युज्यध्व सुवतु ॥१॥

पदार्थ—(प्रावाणः) हे प्रवचन करने वाले विद्वानों ! हे गौरवशालियों ! (व) तुम्हें (देव सविता) सूर्यदेव (धर्मेणा प्रववतु) धर्म से युक्त करें (धूर्ध्वं) कार्य भागों में (युज्यध्वम्) निपुण होओ, (सुवतु) उत्पादन करा, जनता को प्रेरणा दो ॥१॥

भाषार्थ—विद्वान् लोग धर्मयुक्त होकर कार्य करें तथा जनता को उपदेश करें ॥१॥

प्रावाणो अप दुच्छनामप सेवन दुमेतिष् ।

उत्ताः कर्त्तन मेवजम् ॥२॥

पदार्थ—(प्रावाणः) हे गुरु जनो ! (दुच्छनाम् दुमेतिष् अपसेवत) दुर्भाग्य वाली दुष्टबुद्धि को दूर करो (उत्ताः) धीरे, सूर्यकिरणें (मेवजम् कर्त्तन) हमारे लिये शोधित करें अर्थात् दूध द्वारा, पीछे द्वारा रोग निवारण करें ॥२॥

भाषार्थ—हे गुरुजनो ! आप दुर्मेति का हरण कर सद्बुद्धि प्रदान करो ॥२॥

प्रावाण उपरेष्वा महीयन्ते सजोषसः ।

बुधो दधतो बुधयम् ॥३॥

पदार्थ—(प्रावाणः) गौरवशाली जन (उपरेष्वा) अपने आस-पास के जनो से (सजोषसः) प्रीतियुक्त हुए (या महीयन्ते) सब प्रकार से महत्त्व प्राप्त करते हैं (बुधो) बलवान् में (बुधयम् बलतः) बल धारण करते हुए ॥३॥

भाषार्थ—गौरवपूर्ण विद्वान् अपने समीपस्थ जनता में आदर पाते हैं तथा अपने उपदेशों से जनता की बलवान् बनाते हैं ॥३॥

प्रावाणः सविता नु वो देवः सुवतु धर्मेणा ।

यजमानाय सुवते ॥४॥३॥

पदार्थ—(प्रावाणः) हे गौरवयुक्त जनो ! (नु) और (देव सविता) सूर्यदेव (व) तुम्हें (धर्मेणा सुवतु) धर्म से उत्पन्न करें अर्थात् धर्म के कामों में लगावे (सुवते यजमानाय) यज्ञ करने हुए यजमान के लिए ॥४॥

भाषार्थ—विद्वान् लोग धर्मयुक्त होकर यजमान के कर्त्तव्य का मार्ग प्रशस्त करें ॥४॥

इति त्रयविंशो वर्गः ॥

[१७६]

अधि सुनुराभं ॥ देवता—१. अध्वर्युः । २-४ अग्नि ॥ छन्द—१, ४ विराडनुष्टुप् । ३ अनुष्टुप् । २ निचृदगायत्री । अनुष्टुप् सूक्तम् ॥

प्र सुनवं अध्वर्यां बृहन्वन्त बुधना ।

धाम ये विश्वद्यासोऽर्नन्धे नु न मातरम् ॥१॥

पदार्थ—(ये) जो (विश्वद्यासः) विश्व को धारण करने वाले (अध्वर्याम् सुनवः) अध्वर्यों के पुत्र हैं (बृहन्वन्तः) तीव्र गति वाले हैं (मातरम्) रक्षा करत हैं । (धाम मातरम्) भूमि माता को (वेनुम् न) गौ के समान (आदन्तु) योगते हैं ॥१॥

भाषार्थ—अध्वर्यु नक्षत्रों की किरणें तीव्र गति वाली हैं और भूमि के जल को पीती हैं ॥

अध्वर्यां जाने वाला वायु भी है उसके पुत्र अन्न है ॥१॥

प्र देव दुष्या धिया मरता आतवेदसम् ।

हव्या नो बध्दानुषक् ॥२॥

पदार्थ—(देव्याधिया) दिव्य भावना वाली बुद्धि से (आतवेदसम् देवम् मरत) सर्वज्ञ प्रभु की शक्ति करो (न) हमें (आनुषक्) निरन्तर (हव्या वज्रम्) हव्य पदार्थों से मिलावे ॥२॥

भाषार्थ—हम यज्ञ करें और ईश्वर हमें सर्वज्ञ यज्ञ के पदार्थ प्रदान करता रहे ॥२॥

अथ यद् यद् देव्युहोता यद्वाय नीयते ।

रथो न योरभीष्टतो घृणीषाञ्चेतति स्मना ॥३॥

पदार्थ—(अथम् + उ, स्य) और यह वह (देव्युः) देवों का प्यारा (होला) यज्ञकर्ता (यज्ञाय) यज्ञ के लिये (प्रणीयते) लाया जाता है । [विद्वान् वा यज्ञ का अग्नि] (य) जो (रथम्) रथ के समान (अभिभूत) अर्थात् से यज्ञ प्रेमियों से घिरा हुआ (घृणीषात्) सूर्य के तुल्य तेजस्वी (आत्मना) अपने द्वारा (चेतति) जान देकर चेतता है ॥३॥

भाषार्थ—यज्ञ का होता तो यज्ञाग्नि को यज्ञस्थल में बहुत जलाता है । वह यज्ञवेदी को प्रकाशित करता है ॥३॥

अथ यमग्निर्गन्धस्य मृतादिव जन्मनः ।

सहस्रं त्विहोपादेवो जीवातश्चे कृतः ॥४॥३४॥

पदार्थ—(अथम् अग्नि) यह विद्वान् वा नेता (मृतात् + इव) मृतो मृत से (उच्यते) रखा करता है ॥४॥

भाषार्थ—विद्वान् नेता भी मृत तुल्य जीवनदाता व रक्षक होता है ॥४॥

इति अथुस्त्रिंशो वर्गः ॥

[१७७]

अथि. पतङ्ग प्राकापस्य ॥ देवता—मायासेद ॥ छन्द—१ जगती । २ विराट् त्रिष्टुप् । ३ निचूत् त्रिष्टुप् ॥ तृच सूक्तम् ॥

पतङ्गमकमसुरस्य भावया हृदा पर्ययन्ति मनसा विपश्चितः ।

समुद्रे अन्तः कवचो वि चक्षते मरीचीनां वदमिच्छन्ति वेषसः ॥१॥

पदार्थ—(विपश्चितः) ज्ञानी विद्वान् (अकमस्य भावया) प्राण देने वाले ईश्वर की माया से (अकमस्य पतङ्गम्) मिल हुए उड़ने वाले को अथत् जीवात्मा को (हृदा मनसा पर्ययन्ति) हृदय से, मन से देखते अर्थात् जानने हैं । (कवच) ज्ञानपूजक देखने वाले विद्वान् (समुद्रे, अन्तः, विचक्षते) समुद्र के, अन्तर्भाग के बीच में देखते हैं (मरीचीनाम्) सूर्य की रश्मियों के (वेषसः पदम्) विधाता के पद को, मोक्ष को (वदमिच्छन्ति) चाहते हैं ॥१॥

भाषार्थ—यद्यपि जीवात्मा प्रकृति में लिपटा हुआ है परन्तु ज्ञानी इस गह-राई में भी आत्मा को जान लेते हैं और मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं ॥१॥

पतङ्गो वाचं मनसा विभक्तिं तां गन्धर्वोऽददुर् गर्भे अन्तः ।

तां द्योतमानां स्वयं मनीषामृतस्य पदे कवयो नि पान्ति ॥२॥

पदार्थ—(पतङ्ग) जीवात्मा (मनसा वाचम् विभक्तिं) मन से वाणी को, धारण करता है, (तां गन्धर्व) उसका धारणकर्ता विद्वान् (गर्भे अन्तः, अददुर्) गर्भ के भीतर अर्थात् अन्तःकरण में देता है । (ताम् द्योतमानाम्, स्वयम् मनीषाम्) उस प्रकाशित और स्वयं ले जाने वाली बुद्धि को (कवच) कान्तदर्शी ज्ञानी जन (अमृतस्य पदे) मुख के पद पर (निपान्ति) रखा करते हैं । अर्थात् मुक्ति के लिए इस ज्ञान की रक्षा करते हैं ॥२॥

भाषार्थ—मन से मुक्ति पद का विचार करके विद्वान् इस मुक्ति दीपक ज्ञान की रक्षा करता है ॥२॥

अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परां च पृथिविश्चरन्तश्च ।

स सघ्नीचीः स विघ्नीचीर्बलान् आ वरोचति सुबनेष्वन्तः ॥३॥३५॥

पदार्थ—(अनिपद्यमानाम् गोपाम्) अविनाशी और इन्द्रियों के रक्षक जीवात्मा को (आ, च परां च पृथिवि) उरले पगले मार्गों से (चरन्तम्) विचरते हुए को अर्थात् ऊँची-नीची योगियों में जूझते हुए को (अपश्यन्) मने देला । आत्म-ज्ञानी कहता है कि मैंने जान लिया । (सः) वह जीवात्मा को (सघ्नीचीः) सरल सीधी (विघ्नीचीः) टेढ़ी योगियों को (बलान्) धारण करता हुआ (सुबनेषु + अन्तः) भुवनों के भीतर (आचरीयति) वर्तमान रहता है ॥३॥

भाषार्थ—जीवात्मा सीधी, ऊँची योगियों में विचर रहा है, उसे ज्ञानी विद्वान् साक्षात् करके कृतार्थ हो जाता है, अतएव आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए ॥३॥

इति पञ्चविंशो वर्गः ॥

[१७८]

अथ परिरिष्टनेमिस्तार्क्ष्यं ॥ देवता—तार्क्ष्यं ॥ छन्द—१ विराट् त्रिष्टुप् । २ निचूत् त्रिष्टुप् । ३ त्रिष्टुप् ॥ तृच सूक्तम् ॥

स्यम् बु बाजिनं देवज्जतं महाबानं तक्षुतारं रथानात् ।

अरिहनेमि पृतनाज्जमांस्वस्तये तार्क्ष्यमिहा हुवेम ॥१॥

पदार्थ—(यम् + उ) और उस (सुबाजिनम्) उत्तम जन वाली (देवज्जतम्) देवों से प्रेरित (महाबानम्) विजयी (रथानाम्) रथों के (तक्षुतारम्) शीघ्र ले जाने वाले (अरिहनेमिम्) जिसके रथ पर का हुला, चक्र पर चढ़ा लोल ठोक है विजय नहीं है (पृतनानाम्) सेना की परास्त कर देने वाले (आहुम्) अग्निवाही

(तार्क्ष्यम्) तार्क्ष्य [गह्व] जाति के घाड़े को, बिजली का (स्वस्तये) कल्याण के लिये (इह) इस यज्ञ में युद्ध में अथ गित्य मे (आहुवेम) हम बुलावें अर्थात् प्राप्त करें ॥३॥

भाषार्थ—विजयी को व्यवहार में लावें, यह गह्व के समान गति वाली एवं शक्तिशाली होती है ॥३॥

इन्द्रस्येव रातिमाजोहुवानाः स्वस्तये नारामिवा रुहेम ।

उर्वो न पृथ्वी बहुल गभारि मा वामेतो मा परेतो रिषाम ॥२॥

पदार्थ—(इन्द्रस्य इव) इन्द्र के समान (रातिम्) दान को (आजोहु-वाना) ग्रहण करने हुए (स्वस्तये) कल्याण के लिये (नाराम् + इव) मानो नार पर (आहुवेम) चढ़ते हैं (उर्वो पृथिवी न) विस्तृत पृथिवी के समान (बहुले गभारि) गम्भीर अन्वकार में, वाम्) तुम दोनों पृथिवी और धूलिक (आ, इतो) इधर से (परा + इतो) उधर से (मा रिषाम्) कष्ट न करे ॥२॥

भाषार्थ—इन्द्र के समान दान को ग्रहण करने हुए, व तुम को प्राप्त हुए हम कष्टों से बचे रहें ॥२॥

सद्यश्चि यः शर्वसा पञ्च कृष्टोः सूर्य इव ज्योतिषापस्ततान् ।

सहस्रसाः शतसा अस्य रंदिर्न स्मा वरन्ते युवति न शर्षाम् ॥३॥३६॥

पदार्थ—(सद्यः, चित्) तत्काल ही (यः) जो (पञ्चकृष्टो) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वर्णहीनों को (शर्वसा) बल से (सूर्यः) सूर्य (ज्योतिषा, इव) सूर्य जैसे अपने प्रकाश से (अप) जनों को, मेघों को (ततान्) फैला देता है (सहस्रसा शतसा अस्य रंदिः) हजारों प्रकार का, सैकड़ों प्रकार का इसका वेग है (शर्षाम् युवतिम् न) बाण के निशान को भेदने वाली बाणों की नली के समान (न वरन्ते स्व) वरण नहीं किया जा सकता ॥३॥

भाषार्थ—विजयी [तार्क्ष्य] का प्रकाश और शक्ति जन पर प्रबल रूप से छा जाती है, उसे टालना नहीं जा सकता । ३॥

इति पञ्चविंशो वर्गः ॥

[१७९]

अथि शिविरीशीनरः ॥ २ प्रतर्दन काशिराजः । ३ यमुना रोहिदह ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द—१ निचूदनुष्टुप् । २ निचूत् त्रिष्टुप् । ३ त्रिष्टुप् । तृच सूक्तम् ॥

उत्तिष्ठताव पश्यतेन्द्रस्य मागसुभियम् ।

यदि भ्रातो जुहोतन यद्यभ्रातो यमत्तन ॥१॥

पदार्थ—(उत्तिष्ठतः) उठो (इन्द्रस्य) इन्द्र के (सुभियम् भागम्) ऋतु ऋतु के भाग को (यद्यपश्यतः) बली भाति देखो (यदि भ्रातः) यदि पका हुआ है तो (जुहोतन) अर्घ्यन द्याया (यदि यमत्तन) यदि पका नहीं है तो (यमत्तन) पकने की प्रार्थना करा ॥१॥

भाषार्थ—सर्वथा तो यही है कि इन्द्र याग के भाग को पकाओ, परन्तु स्यजना है अपने भागों को सूख कर इन्द्र के अर्घ्यन को यदि भाव कल्पे हैं तो ईश्वर उन्हें परिपक्व करे, ऐसी प्रार्थना करा ॥१॥

भ्रातं हविरो ष्विन्दु प्र पाहि जगाम सूर्यो अर्ध्वनो विमध्यम् ।

परि त्वासते निविमिः सखायः कृत्वा न ब्राजपति चरन्तम् ॥२॥

पदार्थ—(इन्द्र) इन्द्र (पातम् हवि) पके हुए हवन के चर को (स प्र पाहि) अच्छी तरह जाओ (सूरः) सूर्य (अर्ध्वम्) अपने मार्ग के (विमध्यम्) मध्य को (जगाम) प्राप्त हुआ है अर्थात् संध्याका समय है अथवा सूर्य बसन्त सम्प्रात से लेकर अब तक ६ मास बिता चुका है, (ब्राजपतिम्) गृहपति को वा धर्म मार्ग के रक्षक को (कृत्वा न) कुल के रक्षक, कुलीन जन के समान (सखायः) मित्र (स्वा) तुम्हें (निविमिः) कोषों से, बनो से (परि + आसते) चारों तरफ इकट्ठे होते हैं ॥२॥

भाषार्थ—यहाँ इन्द्र राजा है सूर्य का अयन बीतने पर कर का धन लेकर प्रजायें राजा के चारों ओर आकर बैठती हैं ॥२॥

भ्रातं मन्य ऊर्ध्वनि अतमग्नौ सुभातं मन्ये तद्वत् नवीयः ।

माध्यन्दिनस्य सर्वनस्य दुध्नः पिबेन्द्र वसिन्पुङ्गवज्जुषाणः ॥३॥

पदार्थ—(ऊर्ध्वनि) गी के घृत से (अतमग्नौ) पका हुआ मानता है अर्थात् गी का दूध बनो से निकलते ही पका हुआ है, वह पी लेना चाहिये, (अतमो आत्मस्य) अग्नि में भी जा पका है, उसे भी पका हुआ (मन्ये) मानता है । (तत् पुष्यात्मम्) उस अर्ध्वी प्रकार पके हुए को (वसिन् नवीयः) सत्य और नवीन (अर्ध्वे) मानता है । हे (वसिन्) बज्रकारी (पुङ्गवः) अनेक कार्यों को करने वाले (इन्द्र) हे ऐश्वर्यपूर्ण प्रभो (माध्यन्दिनस्य सर्वनस्य) संध्याका यज्ञ के (वसिन् विष) दही का पान करो ॥३॥

भाषार्थ—अर्धवाह्न में, यज्ञ में दही हवन में डाला जाये, प्रभु उसे स्वीकार करें और वर्ष के मध्य भाग में सूर्य पाड़े जल को सोखता है । पकना दो प्रकार का है जैसे गी का दूध कच्चा भी पका हुआ ही है पिपा जा सकता है, और अग्नि में

पकाना दूसरा प्रकार है यहा वह पकाने की बात में शिक्षा है, यह पकाना ऋत है मन्व है और सदा नवीन है, ताजा है ॥३॥

इति सप्तविंशोऽध्यायः ॥

[१८०]

ऋषिजय ॥ इन्द्रो देवता, छन्दः—१, २ त्रिष्टुप् । ३ विराट् त्रिष्टुप् ॥ तृचं व सूक्तम् ॥

प्र संसाहिषे पुरुहूतं शत्रून् जयेष्टंस्ते शुभं इह रातिरस्तु ।

इन्द्रा भरु दक्षिणेन वसन्ति पतिः सिन्धू नामसि रेवतीनाम् ॥१॥

पदार्थ—इ (इन्द्र) ईश्वर (पुरुहूत) बड़ो से स्तुति किये गए प्रभो ! (शत्रु प्रससाहिष) शत्रुओं के बुरे विचारों को विजय करो (इह) इस यज्ञ में (ते शुभम्) तुम्हारी शोषण शक्ति अर्थात् शुद्ध करने की शक्ति और (राति) दान (जयेष्टं जन्तु) सबसे बड़ा रह (वसन्ति वसन्ति आभर) दाहिने हाथ से धनो को हमें दो क्योंकि आप (रेवतीनाम् सिन्धूनाम्) धन से भरी नदियों के (पति) स्वामी हो ॥१॥

भावार्थ—हे ईश्वर हमें यज्ञाव समुचित धन-सामग्री प्रदान करो ॥१॥

मृगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः परावत आ जंगन्या परस्याः ।

सुकं संशायं पविमिन्द्र तिमं वि शत्रून् ताति इवि मृधां नुदस्व ॥२॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (भीम, मृग, न) अथवा पशु मिह के समान (कुंचर) पृथ्वी पर विचरता हुआ (गिरिष्ठा) पर्वतों पर स्थित अर्थात् नीची-ऊँची सब जगहों में व्याप्त आप (परावत परावत) परलो में भी परलो और से अर्थात् अत्यन्त दूर से भी (जंगन्या) घाघा (जंगम तिमम् पविम् संशाय) तेजी से चलने वाले तीक्ष्ण वज्र को तज करके (शत्रून् ताति) शत्रुओं को ताकित करो । (मृध) सप्राप्त करने वाले को (विनुदस्व) दूर कर दो ॥२॥

भावार्थ—हमारी बुरी वृत्तियाँ नष्ट हो, दुष्ट जन गीहक जन नष्ट हो, आप हमें प्राप्त हो ॥२॥

इन्द्रं शत्रुमभि वाममोजोऽजायथा वृषभ चर्षणीनाम् ।

अपानुदो जनममित्रयन्तस्तुं देवेभ्यो अकुणोरं लोकम् ॥३॥३८॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे देवधर (वामम्) सुन्दर (ओज) पराक्रम (जात्रम्) क्षत्रियत्वं (अभि) प्रजापत्या । हममें प्रकट हो, (वृषभ) हे शक्ति-शालिन्, सुलवर्षक प्रभो ! (चर्षणीनाम्) मनुष्यों के (अमित्रम्) शत्रु (जनम्) मनुष्यों को (अपानुद) दूर करो (देवेभ्यः) जानी विद्वानों के लिए (लोकम्) लोक भी (उदम् अकुणु) ऊँचा हो ॥३॥

भावार्थ—हे परमात्मा आप दुष्टों को हममें दूर करो तथा ज्ञान व साधन-रत लोगों की उत्पत्ति करो ॥३॥

इत्याष्टाविंशोऽध्यायः ॥

[१८१]

ऋषि प्रथो वासिष्ठ । २ मप्रथो भारद्वाज ॥ ३ धर्म सीर्य ॥ विश्वेदेवा देवता ॥ छन्दः—१ त्रिष्टुप् । २ त्रिष्टुप् । ३ पावनित् त्रिष्टुप् ॥ तृचं सूक्तम् ॥

प्रथंश्च यस्त्वं सुप्रथंश्च नामानुष्टुभस्य इविषो हविर्धत्

धातुर्धृतानात्सवितुश्च विष्णो रश्नन्तरमा जमारु वसिष्ठः । १ ।

पदार्थ—(धाय) जिसके (नाम) नाम के (प्रथ) लम्बा चौड़ा (च) और (सप्रथ च) समान आकार वाला भी (धानुष्टुभस्य हविषः) अविष्ट करने वाले हविष का (यत् हवि) जो प्राकृति गन्ध पदार्थ है, (धानानात्) वसक वाले (धातु) विधाता के (सवितु च) और सप्तः ॥ उत्पन्न करने वाले के (विष्णो) विष्णु [व्यापक] के (रश्नन्तरम्) रश्नन्तर नामक साम गायन को (वसिष्ठ) वस्तुओं में उत्तम विद्वान ने (जात्रमार) प्राप्त किया ॥१॥

भावार्थ—विद्वान् जानी ने अनेक यज्ञ और यज्ञोप पदार्थों का तथा साम-गायन का विस्तार किया है ॥१॥

अविन्दुन्ते अतिहितं यदासीद्यज्ञस्य चाम परम गुहा यत् ।

धातुर्धृतानात्सवितुश्च विष्णो रश्नन्तरो बृहदा चक्रे अग्नेः ॥२॥

पदार्थ—(ते) उन विद्वानों ने (यज्ञस्य) यज्ञ के (चाम) नाम रूप स्वरों की (यत् अतिहितम्) जो सबसे ऊपर स्थित है (यत्) जो (परमं गुहा आसीत्) बहुत बड़ी गुफा है अर्थात् गूढ़ ज्ञान है (धानानात्) प्रकाशित (धातु) विधाना के, विज्ञानी के (सवितु, च) और धृक् (विष्णो) व्यापक के वा प्रकाशजान जगदुत्पादक व्यापक ईश्वर के (अग्ने) जानमय प्रभु के साम को (वरु-बाज) ज्ञान की भरन वाला विद्वान (बृहदा आचक्र) बड़ा करता है ॥२॥

भावार्थ—जानी विद्वान् यज्ञ का विस्तार करता है एवं ब्रह्मज्ञान का भी प्रसार करता है ॥२॥

तेऽविन्दुन्मनसा दीध्याना यजुः चक्रं प्रथमं देवयानम् ।

धातुर्धृतानात्सवितुश्च विष्णो रश्नन्तरो बृहदा चक्रे अग्नेः ॥३॥३८॥

पदार्थ—(दीध्याना) तेजोयुक्त (ते) हे ऋषि (मनसा) मन से (प्रथमम्) प्रथम बार (चक्रम्) हवि हृत् (देवयानम् यज्ञ) देवों के मार्ग वाले यजु [सगति को, दान को, देवयजन को, यजुर्वेद को, यज्ञ विधि को] (अविन्दु) प्राप्त किया (एते) इन्होंने (धानानात् धातुः) धृतिमान विधाता के (च) और (सवितु) सविता के (विष्णो) विष्णु के (धा धृता) धृक् तप (धर्म) तेज को, प्रकाश को (अमरते) भर दिया ॥३॥

भावार्थ—जानी विद्वान् मानसिक योग करके परमात्मा के ज्ञान को सबमें फैला देने है ॥३॥

इत्येकोनविंशोऽध्यायः ॥

[१८२]

ऋषि. तपुर्मूर्धाबर्हस्पत्यः ॥ बृहस्पतिदेवता ॥ छन्दः—१ धृक् त्रिष्टुप् । २ विराट् त्रिष्टुप् । ३ त्रिष्टुप् ॥ तृचं सूक्तम् ॥

बृहस्पतिर्नयतु दुर्गहा तिरः पुनर्नैव दुर्गहासाय मन्म ।

क्षिपदशस्तिमपं दुर्मतिं हसया करुणजमानाय श योः ॥१॥

पदार्थ—(बृहस्पति) बड़े-बड़े लोकों के स्वामी होकर (दुर्गहा) कष्टों को दूर करने वाला (तिरः, नयत) शत्रुओं को दूर कर दे (अशशायाय) पाप की प्रशंसा करने वाले के लिए (मन्म) दह (नेवत्) प्रेरित करना हुआ (अशस्तिम् क्षिपत्) धकलाना को दूर करता हुआ (दुर्मतिम्, अपहृत्) बुरी बुद्धि को दूर करता हुआ (अय) और (करुणमानाय) यजमान के लिए (शयो) शान्ति और कष्ट (करत) दूर करें ॥१॥

भावार्थ—ईश्वर हमें मदबुद्धि प्रदान करे और हमारे कष्ट दूर करे, अकल्याण को दूर भगा दे ॥१॥

नराशंसो नाज्यतु प्रयाजे शं नो अस्त्वनुयाजो हवेऽधु ।

क्षिपदशस्तिमपं दुर्मतिं हसया करुणजमानाय श योः ॥२॥

पदार्थ—(नराशंस) मनुष्यों को शिक्षा देने वाला जानी गुरु (न) हमें (प्रयाजे) यज्ञ में (अज्यतु) रक्षा करे (अनुयाज) अनुकूल यज्ञ में, वा यज्ञ के बाद (न) हमारे लिए (शम्) शान्ति (अस्तु) हो (अशस्तिम् क्षिपत्) धाति ॥२॥

भावार्थ—विद्वान् जगत् हमारे यज्ञ को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें ॥२॥

तपुर्मूर्धा तपतु रक्षसो ये ब्रह्मद्विषः शरवे हस्तबा उ ।

क्षिपदशस्तिमपं दुर्मतिं हसया करुणजमानाय श योः ॥३॥४०॥

पदार्थ—(तपुर्मूर्धा) तप युक्त मस्तक वाला मनुष्य (रक्षस) राक्षसों का (तपतु) तपावे, दण्ड दे और मैं (ब्रह्मद्विष) जो ब्राह्मणों का, वेद के ज्ञान के द्वेषी हैं उन्हें (शरवे) हिमा करने वाले के लिये (उ) और (हस्तबा) इनके मार्ग के लिये ॥३॥

भावार्थ—तपस्वी व्यक्ति, राक्षस प्रवृत्ति वाले हिमक व्यक्तियों को दण्ड दे ॥३॥

इति अष्टविंशोऽध्यायः ॥

[१८३]

ऋषि प्रजाबान्प्राजाप य ॥ अश्वं यजमानपत्नीहोवाशिषो देवता ॥ छन्दः—१ त्रिष्टुप् । २, ३ विराट् त्रिष्टुप् ॥ तृचं सूक्तम् ॥

अपश्यत्वा मनसा चेकितानं तपसो जातं तपसो विभूतम् ।

इह प्रजामिह रुषि रराणः प्र जायस्व प्रजया पुत्रकाम ॥१॥

पदार्थ—(हे पुत्रकाम) हे सतान की कामना वाले पुत्र (रवा) तुम्हें (मनसा चेकितानम्) मन से विचार करते हुए को (तपसः) तप से (जातम्) उत्पन्न हुये (तपस विभूतम्) तप से धारण किये हुये को (अपश्यत्वा) देखती हूँ (इह प्रजाम्) इस घर में सतान को (ररामि) धन को (रराण) देता हुआ (प्रजया) सतान के द्वारा (प्रजायस्व) उत्पन्न हो ॥१॥

भावार्थ—पुत्र का कसंख है कि घर में कामकर बन इकट्ठा करे और सतान उत्पन्न करे, सतान के रूप में मानी वही उत्पन्न हो रहा है ॥१॥

अपश्यत्वा मनसा दीध्यानां स्वायी तन् अस्थे नाधमानास् ।

उप मासुषा युंतिर्विभूया प्र जायस्व प्रजया पुत्रकामे ॥२॥

पदार्थ—(यवति) हे युवति ! (मनसा दीध्यानाम्) मन से ध्यान करती हुई (रवा) तुम्हें (अपश्यत्वा) देता है (स्वायाम तन्) अपने शरीर को (अस्थ-ध्यायमानास्) ऋतु काल के लिये सीमाय सम्पन्न होकर, (पुत्रकामे) पुत्र की

हृन्ना वाली (यवतिः) जवान स्त्री (सप्त-उव) मरे समीप (उच्चावभूया) आदरणीय हो (प्रजया प्रजायस्व) सतान से सम्पन्न हो ॥२॥

भाषार्थ—स्त्री पुरुष से आदर पाकर सनानवनी बन एवं वन को वृद्धि करे ॥२॥

अहं गममदधामोषवीध्वं विधेयं शुबनेष्टन्तः ।

अहं प्रजा अजनयं पृथिव्यामहं जनिष्यो अपरीष पुत्रान् ॥३॥४१॥

पदार्थ—(अहम्) मैं (प्रोषणीय) गङ्ग-पीछा में (गमम्) गम (अवधाम) धारण करना है (अहम्) मैं (विधेयं शुबनेष्टन्तः) सब लोको के भीतर है । (अहम् पृथिव्याम् प्रजा अजनयम्) मैंने पृथिवी पर प्रजा को उत्पन्न किया (अहम्) मैं (जनिष्य) स्त्रियों के लिये (अपरीषु) जो पराई न हो (पुत्रान् अजनयम्) सतान उत्पन्न करता है ॥३॥

भाषार्थ—ऊपर के दो मन्त्रों में ईश्वर ने नर-नारी का उपदेश दिया कि सतान उत्पन्न करो यह तुम्हारा मन चाहता है मैं विध्वंश में पङ्ग-पीछा में फल, प्राणियों में यन्त्र उत्पन्न करता हूँ, सजातीय जोड़ों में ॥३॥

हरयेकस्वारिणो वगं ॥

[१८४]

ऋषि त्वष्टा गर्भकर्ता विष्णुर्वा प्राजापत्य ॥ देवता—लिङ्गोक्ता । गर्भा-शक्तिः । छन्दः—१, २ अनुष्टुप् । ३ निचुदनुष्टुप् ॥ ऋच सूक्तम् ॥

विष्णुर्योनि कल्पयतु स्वष्टा रूपानि पिशतु ।

आ सिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातु ते ॥१॥

पदार्थ—(विष्णु) विष्णु देव (ते योनिम्) तेरी योनि को समर्थ करें (त्वष्टा) त्वष्टा देव (रूपानि पिशतु) रूपों का निर्माण करे (प्रजापतिः) प्रजा का स्वामी अर्थात् पुरुष (आसिञ्चतु) वीर्य सिंचन करे (ते गर्भम्) तेरे गर्भ को (धाता दधातु) धाता धारण करे ॥१॥

भाषार्थ—यहाँ विष्णु, त्वष्टा, धाता ये सूर्य की शक्तियाँ हैं जिनसे गर्भ धारण होता है ॥१॥

गर्भं धेहि सिनीवालि गर्भं धेहि सरस्वति ।

गर्भं ते अश्विनौ देवावा धत्ता पुष्करस्रजा ॥२॥

पदार्थ—(हे सिनीवालि) हे वन्यन करने वाली (सरस्वती) हे सरस्वती (गर्भं धेहि) गर्भ को धारण करो (ते गर्भम्) तेरे गर्भ को (पुष्करस्रजा देवी अश्विनौ) पुष्पिकारक रज वीर्य को उत्पन्न करने वाली अश्विनी देव (आधत्ताम्) धारण करें ॥

भाषार्थ—गर्भ में सहायक ये प्राकृतिक शक्तियाँ सरस्वती, सिनीवाली, अश्विनी ये वायु एवं सूर्य की शक्तियाँ हैं ॥२॥

हिरण्ययो अरणी यं निर्मथ्यतो अश्विना ।

तं ते गर्भं हवामहे दशमे मासि स्रतवे ॥३॥४२॥

पदार्थ—(हिरण्ययो) सुनहरी (अरणी) अग्नि उत्पन्न करने की दो काष्ठ शलाका ये जिनकी (अश्विनी देवी) अश्विनी देवी ने (यम्) जिस गर्भ को (निर्मथ्यतो) मन्थन किया है जैसे अरणीयों को मन्थन करके अग्नि प्रकट किया जाता है, इसी प्रकार नर-नारी सुवर्ण की धरणी हैं अश्विनी देव दोनों की काम वासना की प्राणशक्ति इसका द्वारा मन्थन होकर गर्भ हुआ है (तं ते गर्भम्) उस तेरे गर्भ को (हवामहे मासि स्रतवे) दसवें मास में जन्म लेने के लिए (हवामहे) हम चाह करते हैं, प्रार्थना करते हैं ॥३॥

भाषार्थ—गर्भ विधिवत् धारण किया जाये ताकि बच्चा दसवें मास में जन्मे, उससे पहले नहीं ॥३॥

इति द्वावस्वारिणो वगं ॥

[१८५]

ऋषि सत्यवृतिर्वाह्णि ॥ देवता—अदिति । स्वस्त्ययनम् छन्द—१, ३ विराट् गायत्री । २ निचुद गायत्री ॥ नृच सूक्तम् ॥

महिं त्रीणामर्षोऽस्तु शुक्ल मित्रस्यार्णः ।

दुरावर्षं वरुणस्य ॥१॥

पदार्थ—(त्रीणाम्) तीन का (मित्रस्य) मित्र का (वरुणस्य) वरुण का (अर्धमस्य) अर्धमा का (महि) महत्त्वपूर्ण (शुक्लम्) द्युतियुक्त (दुरावर्षम्) अजेय (अवर्ष) रक्षाशक्ति (वरुणस्य) हो ॥१॥

भाषार्थ—उक्त तीनों नाम परमात्मा के हैं, शरीर में भी मित्र, अर्धमा, वरुण ये तीन शक्तियाँ हैं इनकी साधना से मनुष्य विजयी बनता है ॥१॥

नहि तेषाममा च न नावसु वारुणेष्वा ।

ईशे हिपुत्रशंसः ॥२॥

पदार्थ—(तेषाम् अमाचन) उनके साथ (नहि) नहीं (वारुणस्य) मागों में (वारुणस्य) विघ्न नाशक साधना में अथवा (वरुणस्य) सप्राप्ति में (वरुणस्य), पाप को प्रणत करने वाला (रिपु) शत्रु (न ईशे) समर्थ नहीं होता है ॥२॥

भाषार्थ—मित्र, वरुण, अर्धमा को कोई शत्रु परास्त करने में समर्थ नहीं हो सकता ॥२॥

यस्य पुत्रास्तो अदितेः प्र जीवसे मर्याय ।

ज्योतिर्यच्छन्त्यजस्रम् ॥३॥४३॥

पदार्थ—(यस्य मर्याय) जिस मनुष्य के लिए (अदितेः पुत्रास्तः) अदिति के पुत्र (प्रज्जति के दिव्य तत्त्व) (जीवसे) जीने के लिये (अजस्रम्) निरन्तर (ज्योतिः) प्रकाश (यच्छन्ति) देता है उसका (रिपु) शत्रु (न ईशे) नहीं जीत सकता ॥३॥

भाषार्थ—[अर्धमा] नियम में रहने वाला मित्र सूर्य प्रकाशयुक्त वरुण उत्तम गुण धारक और प्राकृतिक नियमों पर चलन वाला विजयी रहता है ॥३॥

इति त्रिचत्वारिणो वगं ॥

[१८६]

ऋषि उलो वातायन ॥ वायुदेवता ॥ छन्द—१, २ गायत्री । ३ निचुद गायत्री ॥ नृच सूक्तम् ॥

वात आ वातु मेवजं शुम्भ मयोक्ष नो हवे ।

प्र ण आयुषि तारिषत् ॥१॥

पदार्थ—(न) हमारे (हवे) हृदय के लिए (वात) वायु (शुम्भ) शान्तिदायक (मयोक्ष) वैभवकारक (अक्षयम्) अक्षय (आवातु) प्राप्त हो अर्थात् हमें नीरोग, पुष्पिकारक उत्तम वायु मिलती रहे (न) हमारे लिये (आयुषि) आयु प्रदान को (तारिषत्) आयुवद्धक वायु मिले ॥१॥

भाषार्थ—शरीर के स्वस्थ रखने के लिए आयुवद्धक वायु मिलना जरूरी है ॥१॥

उत वात पितासि न उत आतोत नः सखा ।

स नो जीवातवे कृषि ॥२॥

पदार्थ—(उत) और (वात) वायु (नः) हमारा (पितासि) पालक है (आता) भरणकर्ता भाई है (उत) और (न सखा) हमारा मित्र है (सः) वह (न) हम (जीवातवे कृषि) जीवन के लिये योग्य करे ॥२॥

भाषार्थ—शुद्ध वायु मनुष्य का पालन करने वाला सखा व जीवन दाता है ॥२॥

यद्दो वात ते गृहे ईमृतस्य निधिहितः ।

ततो नो देहि जीवसे ॥३॥४४॥

पदार्थ—(वात) हे वायो (ते गृहे) तेरे घर में (यत् इवः) जो यह (ईमृतस्य निधि) ईमृत का कोश (हितः) रखा है (ततः) उससे (नः) हमें (जीवसे) जीवन के लिए (देहि) प्रदान कर ॥३॥

भाषार्थ—वायु के गुण बताये गये हैं । जड़ को सबोधन किया जाना एक वाज्य शैली ही है ॥३॥

इति चतुश्चत्वारिणो वगं ॥

[१८७]

ऋषिर्वत्स आग्नेयः । अग्निदेवता ॥ छन्द—१ निचुद गायत्री । २—५ गायत्री ॥ पञ्च सूक्तम् ॥

प्राग्नये वाचमीरयं वृषभायं क्षितीनाम् ।

स नः पर्षदति द्विषः ॥१॥

पदार्थ—(क्षितीनाम् वृषभाय) भूमियों के वृषभ अर्थात् भूमियों में वनवान् और वर्षा करने वाले (प्राग्नये) सूर्य के लिए (वाचम्) वाणी को (यु-ईरय) प्रेरित करो (स) वह (न) हमें (द्विषः) शत्रुओं से (अति पर्वत्) पार करे ॥१॥

भाषार्थ—यह मन्त्र सूर्य, अग्नि, सेनापति और ईश्वर के सम्बन्ध में भी लगता है ॥१॥

यः परस्याः परावतस्तिरो चन्वातिरोचते ।

स नः पर्षदति द्विषः ॥२॥

पदार्थ—(सः) वह ईश्वर (परस्य परावत) पहले से भी परले (चन्वातिरोचते) अन्तरिक्ष से भी परली ओर (अतिरोचते) चमकता है, प्रकाशित है (सनः द्विषः, अति पर्वत्) वह हमें काम, कोष आदि शत्रुओं से पार कर देगा ॥२॥

भाषार्थ—अनन्त प्रकाशित प्रभु की स्तुति करो ॥२॥

यो रक्षांसि निज्वलति इषां शुक्लं शोचिषा ।

स नः पर्वदति द्विषः ॥३॥

पदार्थ—(यः) जो (शुक्लं शोचिषा) शुद्ध तेज से (रक्षांसि) विषले कीटाणुओं को नाश करता है (स नः) पूर्ववत् ॥

भाषार्थ—यहाँ सूर्य से ही तात्पर्य है ॥३॥

यो विश्वामि विषयति ह्यनं स च पर्वदति ।

स नः पर्वदति द्विषः ॥४॥

पदार्थ—(यः) जो (विश्वामि विषयति) सबको पूर्णरूप से देखता है, (स) और (ह्यनं स च पर्वदति) भुवनों को सम्यक् देखता है । सनः—पूर्ववत् ॥४॥

भाषार्थ—यहाँ तो ईश्वर से ही तात्पर्य है ॥४॥

यो अस्य पारे रजसः शुको अग्निरवायत ।

स नः पर्वदति द्विषः ॥५॥४५॥

पदार्थ—(यः) जो (अस्य रजसः पारे) इस प्राकृतिक जगत् से सूक्ष्म (शुको अग्निरः) शुद्ध अग्नि (अवायत) प्रकट है (स नः) पूर्ववत् ॥५॥

भाषार्थ—इस प्राकृतिक जगत् से प्रकटने वाला अग्नि ब्रह्मा ही है ॥५॥

इति पञ्चमोऽध्यायः ॥

[१८८]

अविः स्येन धानेय ॥ देवता—अग्निर्जातवेदा ॥ गायत्री छन्दः ॥ तूष् सूक्तम् ॥

प्र नूनं जातवेदसुमयं हिनोत बाबिनम् ।

इदं नो बहिरासदे ॥१॥

पदार्थ—(नूनम्) निश्चय (जातवेदसुम्) उत्पन्न शरीर को प्राप्त करने वाले वा सब पदार्थों की जानने वाले [जीव और ईश्वर] (बाबिनम् अजम्) शक्तिशाली अथवा को व्यापक को गतिशील को (हिनोत) प्रेरित करो (नः) हमारे (इदम् बहिः) इस घामन पर (आसदे) बैठें ॥१॥

भाषार्थ—प्रभु से प्रार्थना करो कि वह हमारे हृदयासन पर आसीन हो ॥१॥

अस्य प्र जातवेदसो विप्रवीरस्य भीठुषः ।

महीमियमि सुष्टुतिम् ॥२॥

पदार्थ—(अस्य जातवेदसः) इस जातवेदस परमात्मा जीवात्मा के (विप्रवीरस्य) विशिष्ट वीर (भीठुषः) आनन्द सिन्धु में समर्थ के (महीम्) बड़ी (सु-स्तुतिम्) सुन्दर स्तुति को (इयमि) प्रेरित करता है ॥२॥

भाषार्थ—परमात्मा सर्वशक्तिसम्पन्न, जीवात्मा का रक्षक है, उसी की स्तुति करो ॥२॥

या रुचो जातवेदसो देवत्रा ह्यवाहनीः ।

तामिनो यज्ञमिन्वतु ॥३॥४६॥

पदार्थ—(जातवेदसः) अग्नि की (या रुचः) जो क्रान्तियाँ, उजालाएँ, (ह्यवाहनी) आहूत वस्तु का ले जानी है (तामि) उनके द्वारा (नः) हमारे (यज्ञम्) यज्ञ को (इन्वतु) प्राप्त हो ॥३॥

भाषार्थ—हमारे यज्ञ में अग्निदेव आएँ, लूब प्रज्वलित हो और जीवन यज्ञ में ईश्वर के ज्ञान की उजालाएँ प्रकाशित हों ॥३॥

इति षष्ठोऽध्यायः ॥

[१८९]

अविः सारंपराजी ॥ देवता—सारंपराजी सूर्यो वा ॥ छन्दः—१ निबृद् गायत्री । २ विराट् गायत्री । ३ गायत्री ॥ तूष् सूक्तम् ॥

आय गौः पुनिरकमीदसदन् मातरं पुरः ।

पितरं च ग्रयन्त्यसः ॥१॥

पदार्थ—(या + अयम् + गौः) सब ओर से वह सूर्य (पुनिरः) तेजस्वी (मातरं पुरः) मरता दुलोक में (अकमीत्) रहता हुआ (अकमीत्) गति कर रहा है (सः) स्वर्गरूप (पितरम्) दुलोक को (अयम्) चलता हुआ (सः) स्वतन्त्र गति करता हुआ ॥१॥

भाषार्थ—यहाँ सूर्योदय का वर्णन है, गौ का अर्थ पृथिवी भी है, अतः पृथिवी सूर्य लोक की शक्तियों कर रही है यह अर्थ भी होता है, अवि दयानन्द का भाष्य ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका में “आय गौः अयम् गौ पृथिवी लोक सूर्योदयानन्दोऽज्यो लोको यः पृथिव्यन्तरिक्षमाक्रीत् आक्रमण कुर्वन् सन् गच्छतीति । तथाऽज्योऽपि तत्र पृथिवी मातरं नमुज्जलसदत् समुज्जल प्राप्ता सती तथाऽस्य सूर्य पितरम् अग्निमय च पुरं पूर्वं प्रयन्त सन् सर्वस्य परितो गति एवमेव सूर्यो वायुम् पितरमाकाश मातरं च तथा च द्रोऽपि पितरं नमो मातरं प्रति केति योजनीयम्” ॥१॥

अन्तरचरति रोचनास्य प्राणादपान्सी ।

व्यस्यन्म ह्यो दिवम् ॥२॥

पदार्थ—(अन्तर रोचना) इसका प्रकाश (अहिवः) यह महान् दुर्ब (दिवम्) दुलोक को (व्यस्यन्) प्रकाशित करता हुआ (प्राणात्) प्राण वायु से (अपानति) नाड़ियों द्वारा गमन करती हुई (अन्तः) अन्तरिक्ष में (विचरति) विचरण करता है ॥२॥

भाषार्थ—यहाँ सूर्य की महान् शक्ति का वर्णन किया गया है ॥२॥

त्रिद्युदाम वि रोचति वाक्पतञ्जार्थं वीयते ।

प्रति वस्तोरह द्युमिः ॥३॥४७॥

पदार्थ—(द्युमिः) अपनी किरणों से (वस्तोः) दिन-रात को (अहः) धारण करता है (वाक्) वाणी-स्तुति (पतञ्जार्थः) सूर्य के लिए (प्रतिधीयते) धारण की जाती है (त्रिद्युत् + अमः) दो पक्षों के, ३० दिनों को (विरोचति) विरोजमान रहता है ॥३॥

भाषार्थ—सूर्य अपनी किरणों से दिन-रात को धारण करता है उसकी स्तुति की जाती है ॥३॥

इति सप्तमोऽध्यायः ॥

[१९०]

अविः सारंपराजी ॥ देवता—आवृत्तम् ॥ छन्दः—१ विराट् सूक्तम् । २ अनुष्टुप् । ३ पाणिनिदनुष्टुप् ॥

अतं च सत्यं चान्दोऽवसोऽव्यजायत ।

ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्जवः ॥१॥

पदार्थ—(अन्धीयात् तपः) अति प्रज्वलित तप से, ज्ञान से, सृष्टि रचना का विचार करते हुए ईश्वर से (अतम्) मानस सत्य (सत्यम्) व्यवहारमय सत्य (अव्यजायत) उत्पन्न हुए (ततो रात्रिः अजायत) उस नियम से ही प्रलय रात्रि हुई, (ततः) उस प्रलय के पश्चात् (अर्जवः समुद्रः) जलों से पूर्ण समुद्र अन्तरिक्ष प्रकट हुआ । अन्तरिक्ष परमाणुओं से भरा हुआ था ॥१॥

भाषार्थ—परमात्मा ही सकल सत्यो को प्रकट करता है । उसी ने प्रलय के उपरान्त अन्तरिक्ष को प्रकट किया है ॥१॥

समुद्रादण्वादि संवत्सरो अजायत ।

अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषता वृक्षी ॥२॥

पदार्थ—(अण्वात् समुद्रात्) जन-पूर्ण समुद्र अर्थात् परमाणु-पूर्ण अन्तरिक्ष में (संवत्सरो) समय का वर्णन (अजायत) प्रकट हुई अर्थात् सूर्य बना (अहो-रात्राणि) दिन और रात को (मिषतः विश्वस्य) प्राणवान् विश्व को (वृक्षी) वृक्ष से करने वाले ने (विदधतः) धारण किया ॥२॥

भाषार्थ—समय अब प्राणवान् गतिशील होने लगा, और उसका धारणकर्ता ईश्वर था ॥२॥

सूर्यान्नुमसो घाता यथापूर्वमकल्पयत् ।

दिवे च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो म्दः ॥३॥

पदार्थ—(घाता) उम धारण करने वाले (सूर्यान्नुमसो) सूर्य और चन्द्रमा को (विदधतः पृथिवीञ्चान्तरिक्षम्) दुलोक, पृथिवीलोक, अन्तरिक्षलोक (अथ सः) और स्वर्ग लोक को (यथापूर्वम्) यथापूर्व अर्थात् क्रमशः पूर्व सृष्टि में जैसे (अकल्पयत्) निर्माण किया ॥३॥

भाषार्थ—यहाँ सक्षप में सृष्टि का वर्णन किया गया है जिसका कर्ता ईश्वर और ईश्वर के नियम हैं ॥३॥

इति अष्टमोऽध्यायः ॥

[१९१]

अविः सारंपराजी ॥ देवता—१ अग्नि । २—४ सज्जामम् ॥ छन्दः—१ विराट् सूक्तम् । २ अनुष्टुप् । ३ निबृद्नुष्टुप् । ४ निबृद्नुष्टुप् ॥ अतुष्टु च सूक्तम् ॥

ससोमिद्यंसे वृषभने विश्वान्ययं जा ।

इत्थपदे समिष्यसे स नो वसन्त्या मर ॥१॥

पदार्थ—(हे अग्ने) हे ईश्वर वा नेता (वृषभः) आनन्दवर्धक (अयं) हे स्वामिन् (इत्) निश्चय ही (विश्वानि) सब वस्तुओं को (सन् वृषभे) मिलाते हो (सः) वह तुम (नः) हमारे लिए (वसन्ति) वन (आभरः) दो (इत्थपदे) भूमि पर वा हृद पर (समिष्यसे) प्रज्वलित किये जाते हो ॥१॥

भाषार्थ—अग्नि नेता, ईश्वर इन तीनों से ही इस मन्त्र का तात्पर्य लिया जा सकता है ॥१॥

सज्जाम्भवं सं वदन् सं वो मनांसि जानताम् ।

देवा मागं यथा पूर्वं सज्जानाना उपासते ॥२॥

वचार्थः—(संयच्छन्वम्) संय जलो (सबबन्धम्) सगति पूर्वक बोली (ब बनोति) तुम्हारे मन (सं जानताम्) सगतिपूर्वक विचार करें (यथा) जिस प्रकार (पूर्व बेबाः) ऊँचे विद्वान् (सजानानां) एक मत हुए भाग का (उपासते) प्राप्त करते हैं ॥२॥

भाषार्थः—विद्वान् वा ये हस्त्रियां अपना-अपना भाग ले लेते हैं पर्याप्त अपने विषय को ग्रहण करते हैं इसी प्रकार तुम भी ग्रहण करो ।

सब राष्ट्र मिलकर विचारें, मिलकर काम करें सबको उनका अंशभाग मिले ॥२॥

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेवाम् ।

समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥३॥

वचार्थः—(समानो मन्त्रः) तुम्हारी मन्त्रणा समान हो, (समितिः) तुम्हारी मन्त्रणा करने की सभा (समाना) समान हो, (समानम् मनः) मन समान हो (वः) तुम्हारे लिये (समन्तम् मन्त्रम्) समान विचार को (अभि मन्त्रये) मन्त्रणा-युक्त करता हूँ, (वः) तुम्हें (समानेन हविषा) समान यज्ञीय पदार्थ से (जुहोमि) भावान-प्रदान करता हूँ ॥३॥

भाषार्थः—प्रभु आशीर्वाद देते हैं कि मैं तुम्हें सब वस्तु समान रूप से दे रहा हूँ, परन्तु अपने पुरुषार्थ और ज्ञान के अनुसार ही इन्हें पा सकते हो, ज्ञान भी समान होना चाहिए और कार्यशक्ति भी समान होनी चाहिए यथा ऋग्वेद में प्रभु का संकेत है । (सू० १७७ म० ६ में)

समानी हस्ती न सम विविष्टः,
सम्मातरा चिन्त सम तुहाने ॥

समान माताए भी समान दूध नहीं देती, समान भी हाथ समान काम नहीं करते, अतः कल भी समान नहीं मिल सकता, साम्यवादी राज्यों में भी एक बितरण करने वाले हैं, नेता हैं पूरे उपभोक्ता हैं, अनुयायी हैं । बुद्धि, कार्यशक्ति और संयम के कारण मनुष्यों में भेद सदा रहेगा । भगवान् की आर में सबको समान अधिकार प्रवश्य है ॥१॥

समानी व आकृतिः समाना हृदयानि वः ।

समानमेतु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥४॥४६॥८॥१२॥१०॥

वचार्थः—(समाना व आकृतिः) तुम्हारी सकल्प शक्ति अव्यवसाय समान हो (व) तुम्हारे (हृदयानि समाना) हृदय समान हो (वः मन) तुम्हारा मन (समानम् अस्तु) समान हो (यथा व) जिससे तुम्हें (सुसह+असति) सब शोभन हो ॥४॥

भाषार्थः—उक्त सूक्त में राष्ट्र को भावनात्मक एकता का उपदेश प्रभु ने दिया है सब एक मन एक सकल्प होकर काम करें और अपने-अपने भाग को काम के अनुसार प्राप्त करें ॥४॥

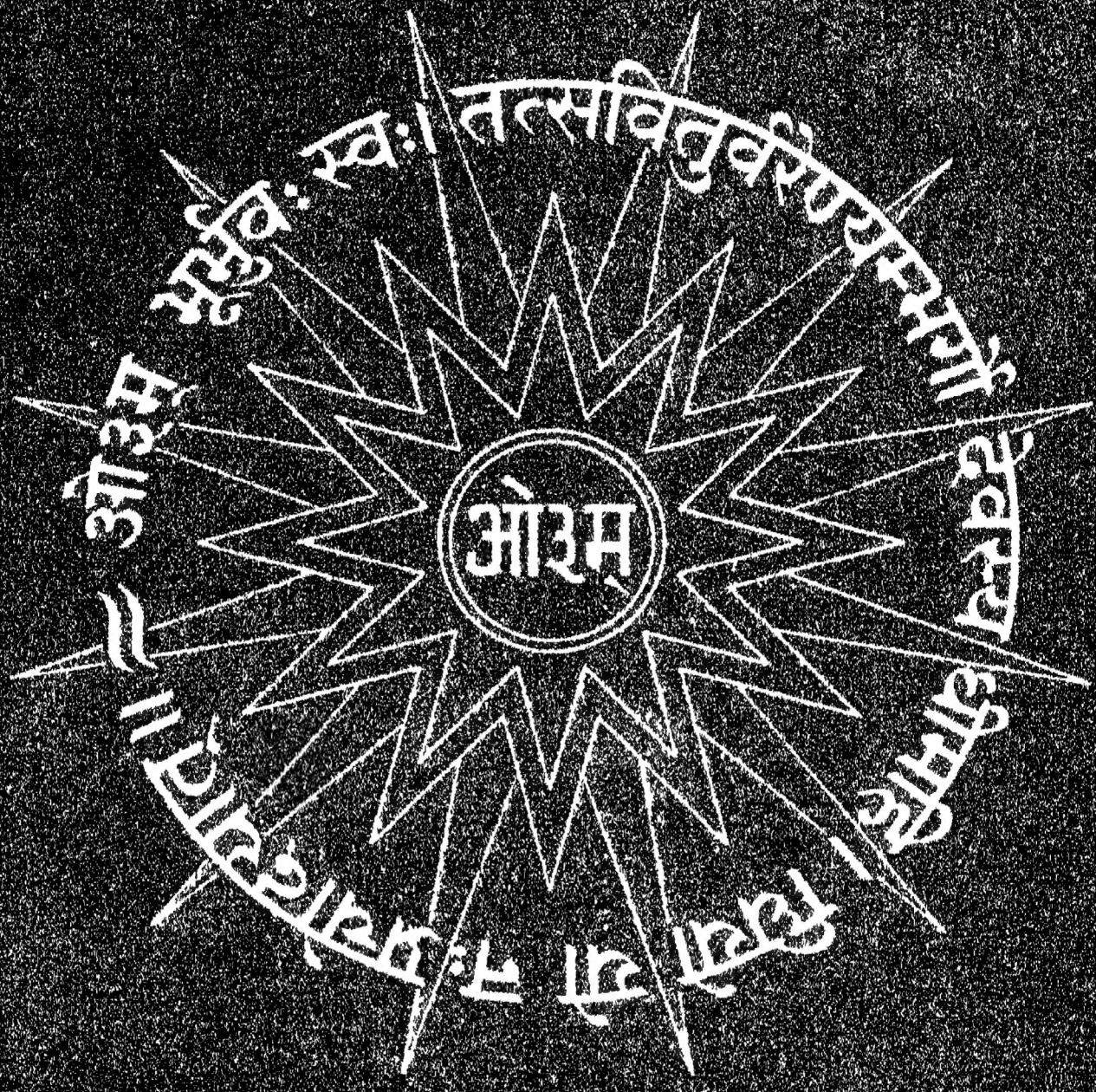
इत्येकोनपञ्चाशीर्वाग । इत्यष्टमोऽध्यायः ॥ इति द्वावजोऽनुवाकः ।

एतु वसन्त मंडल और ऋग्वेद समाप्त हुआ

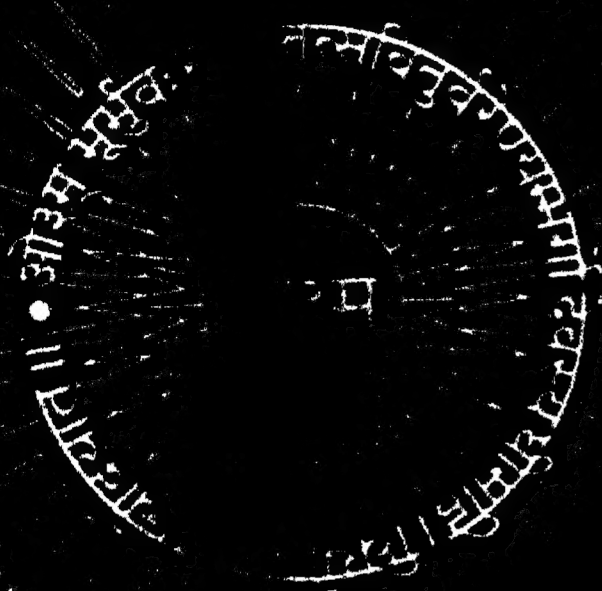
प्रकाशकः—दयानन्द संस्थान नई दिल्ली-११०००५

नई दिल्ली-५

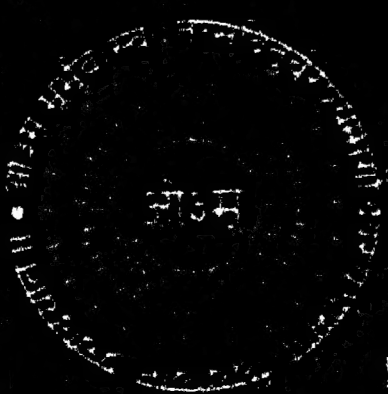

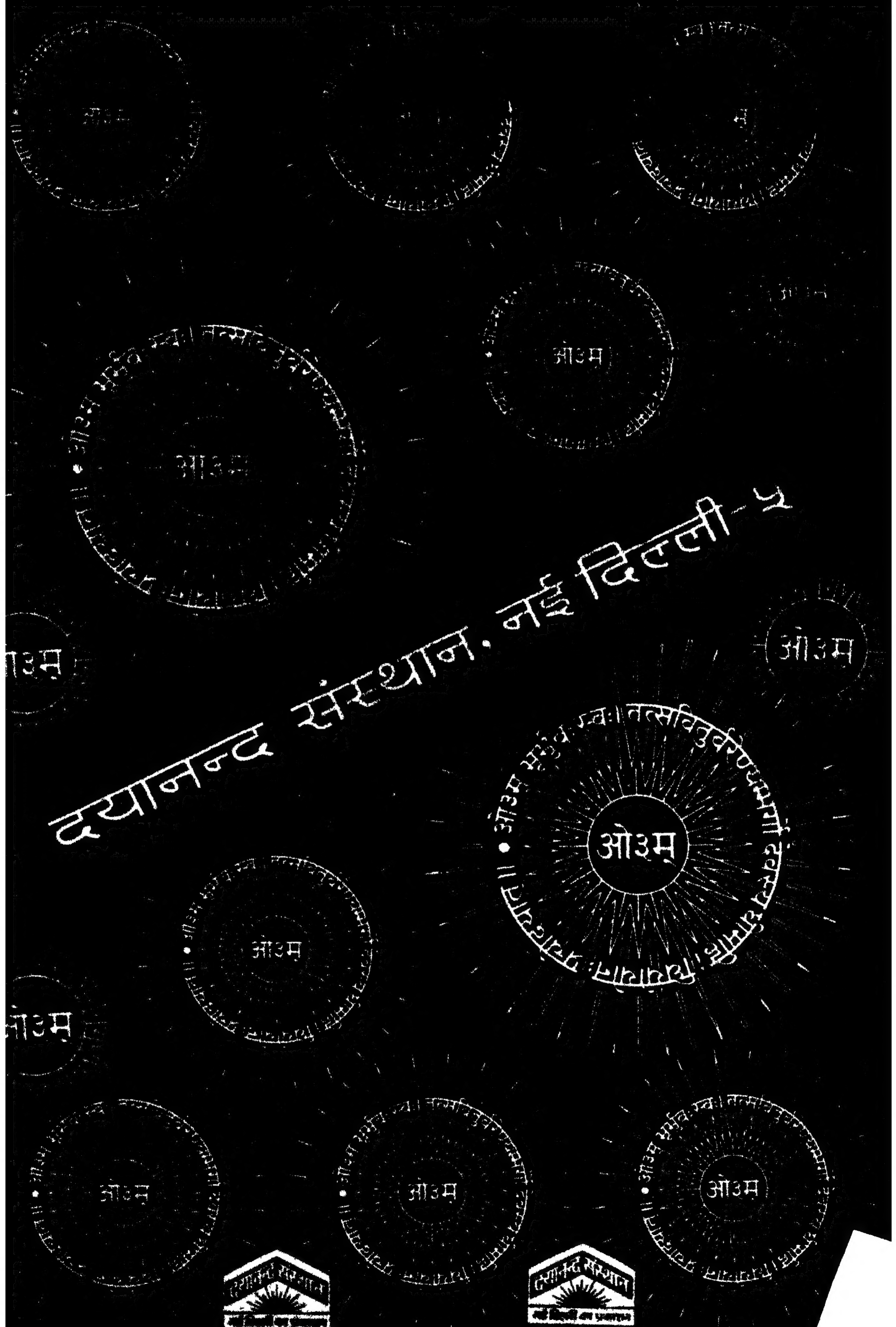
प्रकाशकः -

दयानन्द-संस्थान
नई दिल्ली-५

दयानन्द संस्थान नई दिल्ली

दयानन्द संस्थान, नई दिल्ली-५

